

فیوض الحزن

اُردو ترجمہ
تفسیر روح البیان

شیخ القرآن والحديث فیض ملت حضرت علامہ مفتی

محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ

مکتبہ اویسیہ رضویہ

سرائی روڈ بہاول پور

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

فیوض الرحمن

تفسیر روح البیان

اردو ترجمہ

پارہ نمبر ۱۵-۱۶-۱۷

نشر چاند

مکتبہ

شیخ التفسیر والحديث حضرت علامہ

محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ

سراج العلماء زبدۃ الفضلاء حضرت مولانا شیخ

اسماعیل حقّی قدس سرہ

باہتمام

صاحبزادہ عطاء الرسول اویسی

سن طباعت

جولائی 1993ء

مکتبہ اویسیہ رضویہ سیرانی روڈ بہاولپور۔ پاکستان

marfat.com

Marfat.com

فہرست مضامین پارہ نمبر 15

336	عربی مع ترجمہ اردو	221	قبر میں قرآن کی تعلیم	3-4	آغاز پارہ نمبر 15
	و كذلك اعثرنا عليهم	226	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	3-4	سجن الذی اسر بعدہ
341	عربی مع ترجمہ اردو سیقولون ثلثة رابعهم		سنة من قد ارسلنا	7	معراج چوتیس بار
342	اصحاب کہف کے اسماء گرامی کے برکات و خواص	233	رکعات تہجد	28	مزارات کی زیارت
344	عربی مع ترجمہ اردو ولا تقولن لشای	238	تعویذات کا ثبوت	33	مرنے کے بعد آنکھ کیوں کھلی رہتی ہے
348	عربی مع ترجمہ اردو و لیثو فی کہفہم ثلث	242	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	50	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمتیں
351	عربی مع ترجمہ اردو		ویستلونک عن الروح	57	حضور علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کو سر کی
	واتل ما و حیی الیک من	251	روح نور ہے		آنکھوں مبارک سے دیکھا
354	عربی مع ترجمہ اردو	265	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	65	سب سے پہلے معراج کا انکار ابو جہل کی
	واضبر نفسک مع الذین		وما منع الناس ان یومنوا		پارٹی نے کیا
360	عربی مع ترجمہ اردو قل الحق من ربکم	273	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	95	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
364	عربی مع ترجمہ اردو ان الذین امنوا و		ولقد اتینا موسیٰ تسع ایت	96	یدع الانسان بالشر
366	بہشت کے نگینوں کی تعداد	289	اللہ کے دو بندوں کی قسمیں	118	آغاز رکوع عربی مع ترجمہ اردو
369	عربی مع ترجمہ اردو واضرب لهم	291	آغاز سورۃ کہف عربی مع ترجمہ اردو		وقضی ربک الا تعبدوا الا
374	عربی مع ترجمہ اردو قال له صاحبه و هو	294	عربی مع ترجمہ اردو و ما کثین فیہ ابدأ	135	آغاز رکوع عربی مع ترجمہ اردو
376	نظر بد سے بچنے کا وظیفہ	296	عربی سے ترجمہ اردو		ولا تقتلوا اولادکم خشية
380	عربی مع ترجمہ اردو واضرب لهم مثل الحیوة		فلعلک باخع نفسک	145	خیالات کے پانچ مراتب ہیں
386	عربی مع ترجمہ اردو یوم نسیر الجبال	297	حزن و ملال کے فضائل	153	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
393	عربی مع ترجمہ اردو	303	واقعہ اصحاب کہف	154	ولقد صرفنا فی هذا القرآن
	و اذا قلنا للملئکة اسجدوا	304	عربی مع ترجمہ اردو اذا اوی لفته الی	158	حجرا سو بھی مصطفیٰ ﷺ کا نام ہے
402	عربی مع ترجمہ اردو	313	عربی مع ترجمہ اردو نحن نقص علیک	179	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
	ولقد صرفنا فی هذا القرآن	317	عربی مع ترجمہ اردو و لا قومنا		وقل لعبادی یقولوا التی
410	عربی مع ترجمہ اردو و اذا قال موسیٰ لفته لا	320	ضرورت مرشد	185	چار یار افضل ہیں
421	عربی مع ترجمہ اردو قال ذلک ما کننا بنعم	321	عربی مع ترجمہ اردو	191	قتادہ روح محفوظ میں
423	خضر علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں		و تری الشمس اذا طلعت	198	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
439	عربی مع ترجمہ اردو	324	و تحسبہم ایقاطاً	199	و اذا قلنا للملئکة اسجدوا
	قال انک کن تستبطع مصی	328	کتے کی دس خصلتیں	210	زیارت مصطفیٰ ﷺ
449	اختتام پارہ نمبر 15	330	عربی مع ترجمہ اردو و كذلك بعثنہم	217	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
					یوم ندعو کل اناس

سُبْحَنَ الَّذِي

سُورَةُ بَنِي إِسْرَآءِلَ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اِيَّاكُنَا ۝ رُكُوعًا ۝

سورت بنی اسرائیل مکی ہے اس میں اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ایک سو گیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ يَلْبِغُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ

پاک ہے اے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک

الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

جس کے گرد اگر وہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَآءِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اُسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کاسناں

دُونِي وَكَيْلًا ۝ ذُرِّيَّةً مِمَّنْ خَلَقْنَا مِنْ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝

نہ ٹھہراؤ اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا بیشک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتْفُسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ فَرَّتَيْنِ

اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دوبارہ فساد چھاؤ گے

وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا نَاُولَىٰ

اور ضرور بڑا غرور کرو گے پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے سخت

بَاسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدُ أَفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ

لڑائی والے تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا پھر ہم نے ان پر

الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝ إِنْ

الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جنتھا بڑھا دیا اگر

أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ

تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے اور اگر برا کرو گے تو اپنا پھر جہنم دوسری بار کا وعدہ آبا

لِئَسُوْءِ أَوْ جُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوْا

کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں اور مسجد بد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر قابو پا میں

مَا عَلُوْا تَتَّبِرُوْا ۝ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عَدُنَاٰ وَجَعَلْنَا

تباہ کر کے برباد کر دیں قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں گے

جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيْرًا ۝ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يُفْهِدِي لِّلنَّاسِ هِيَ أَقْوَمُ

اللہ ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے بیشک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے

وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيْرًا ۝ وَإِنَّ

اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے اور یہ کہ جو

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ۝

آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے

سورة الاسراء کی ایک سو گیارہ آیات ہیں اور یہ سورۃ مکیہ ہے اور الکواشی میں ہے کہ وان یکاد ویستفزوتک تا نصیرا آیات مدنیہ ہیں یا قل سرب ادخلنی مدخل صدق وان الذین اتوا العلم من قبلہ وان سربا احاط بالناس وان کادوا لیفتنونک ولولا ان ثبتناک اور اس کے قریب والی آیت مدنیہ ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسیر عالماتہ سُبْحَنَ یہ تسبیح کا اسم ہے بمعنی التثنیہ اور تعجب کے معنی کو متضمن اور اس کا منصوب ہونا

فعل مضارع ہے اور وہ دائمی طور پر ظاہر نہیں ہوتا دراصل اسبح اللہ عن صفات المخلوقین

سبحانا بمعنی تسبیحا یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی صفات سے بالکل منزہ ماننا ہوں پھر یہی اسم گویا فعل کا قائم مقام ہے

جیسے معاذ اللہ میں مسد کو فعل کا قائم مقام سمجھا جاتا ہے اسی طرح غفرانک وغیرہ میں۔

سہ: ترجمہ از فقیر اولیسی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ کلام کو تعجب سے شروع کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس کے اور محبوب علیہ السلام کے مابین جو واقعہ ہوا نہایت ہی تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے۔

اسی طرح پرویزیوں، نیچریوں، مرزائیوں و دیگر مذاہب کی بھی تردید ہوتی جو عقل کے پیش نظر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کے منکر ہیں۔

جواب: چونکہ عروج میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دیدار الہی تھا اور نزول خلق خدا کے لئے تھا اور عروج کے مقصد میں اللہ تعالیٰ کے لئے تشبیہ و تجسیم و مکانیت کا وہم پڑتا تھا اور نزول میں کسی قسم کا خدشہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا اسی لئے عروج میں لفظ تنزیہ مذکور ہوا ہے۔

الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدٍ مِّنْ دُونِهِ فَأَنذَرْتَهُ إِن يَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ
مُحِبُّ بَنَدِ حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ ﷺ اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْنِ كِيَا -

حل لغات

الاشراء بمعنی رات کو چلنا یہی اسری کا معنی ہے مثلاً کہا جاتا ہے: اسری و سری ای سار نیلا
یعنی وہ رات کو گیا اسی سے السریۃ السرایا کا واحد ہے اس لئے کہ وہ شکر و ثمن پر حملہ کرنے کے لئے

خفیہ جاتا ہے اب مٹے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سیر کرائی۔
ازالہ توہمات نصر نے فرمایا کہ اسویٰ کہنے سے وہیموں کے تمام توہمات کافور ہو گئے اس لئے کہ اگر ساس کہا جاتا تو لوگ
 کہتے کہ نبی علیہ السلام بشر ہو کر اوپر کیسے گئے اور پھر آن کی آن میں کیسے واپس آ گئے اور کرات زمرہ و
 نار وغیرہ سے کیسے گزرے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب فرمادیا کہ جسے اس کی قدرت پر ایمان ہے وہ کبھی ایسے وہام
 باطلہ دل میں نہیں لائے گا۔ اس کی مثال یہ حدیث ہے:

حبیب الی من دنیا کم ثلاث

اس میں اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم احببت فرماتے تو بعض گندے مزاجوں میں وہیم پیدا ہوتا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام
 بھی دنیوی امور کی محبت میں گرفتار ہیں (معاذ اللہ) لیکن حضور علیہ السلام نے اس وہیم کو دفع فرمایا کہ مجھے دنیوی امور سے اگر کوئی
 تعلق ہے تو وہ نفسانیت سے نہیں بلکہ امور الہی سے ہے۔

نکتہ بعدہ میں ایک نکتہ ہے در نہ بدیتہ کہا جاتا۔ وہ یہ کہ امت کے بعض پاگل دماغوں میں توہم نہ ہو کہ (معاذ اللہ)
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور خدا بھی جیسے نصرانیوں نے اپنے نبی علیہ السلام کے لئے سمجھا جب بعدہ
 کہا گیا تو تصریح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور عبد ہیں خدا یا خدا تعالیٰ کے بیٹے نہیں۔

عیسائیوں کے عقیدہ کی تفصیل عیسے علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسے علیہ السلام اپنے جسم سمیت
 عالم اکوان سے نکل کر ملا اعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے اور یہ بظاہر بشریت کی عادات
 و اطوار کے منافی ہے اسی لئے معاذ اللہ وہ عبدیت میں نہ رہے بلکہ معاذ اللہ خدا ہوئے یا خدا کے بیٹے۔

نکتہ بعدہ میں مذکور اس لئے داخل کیا گیا ہے کہ بقاء کو عبدیت سے مناسبت ہے کہ جیسے عبدیت میں انگسار و عجز
 ہے ایسے ہی بقاء میں کہ خوف کے نیچے رہنا اس کا خاصہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ عبدیت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں
 بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اسی لئے امام صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا:

العبودية افضل من الرسالة

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت ان کی رسالت سے افضل ہے اس کی دلیلیں بیان فرمائی کہ عبودیت میں
 رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) خلق سے حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ مرتبہ مقام الجمع ہے اور رسالت میں حق سے خلق کی طرف توجہ
 کرنی پڑتی ہے اور یہ مرتبہ مقام الفرق ہے اور ظاہر ہے کہ مقام الجمع مقام الفرق سے افضل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبودیت
 میں رسول علیہ السلام اپنے جملہ امور کا کفیل اللہ تعالیٰ کو بناتا ہے اور رسالت میں رسول علیہ السلام اپنی امت کے جملہ امور کا کفیل

لے: عیسے یہودیوں اور نصرانیوں اور پھر عیسے نجدیوں و ہابیوں و یوسندیوں، مودودیوں اور پرویزیوں نے کہا۔ (ادلیسی)

ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ملانے کی محنت میں ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ان دونوں میں امر اول بہتر ہے۔

معراج پونتیس بار حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پونتیس بار ہوئی مکمل ہوئی۔ صرف ایک بار جسمانیت سے باقی روحانیت سے اور گنتی قبل نبوت اور اس کے بعد تا وصال

ف: وحی کے نزول سے پہلے آپ کو معراج (روحانی وغیرہ) کا سلسلہ شروع ہوا تاکہ آپ پر وحی کے امور آسان ہوں جیسے روایات صحیحہ میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز نبوت سے قبل روایا صادقہ (پچھے خواب آتے تھے)۔

معراج جسمانی کی عقلی دلیل جسمانی معراج کی دلیل لفظ عبودہ سے واضح ہے اس لئے کہ عبد روح مع جسد کو کہا جاتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے براق لایا گیا اور براق جسم (ثقیل شے) اٹھانے کے لئے ہو سکتا ہے ورنہ روح کے لئے براق کس لئے؟ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر روح سے معراج ہوتی تو پھر معراج کے منکرین کو انکار کیسا اس لئے کہ روح سے معراجی واقعات کو منکرین بھی محال نہیں سمجھتے انھیں انکار تھا تو جسمانیت سے (وہو المقصود)

بدعتی کی علامت کاشفی نے لکھا کہ وہ بدعتی گروہ ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ثقیل سمجھ کر جسمانی معراج کا انکار کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ نہ صرف شان نبوت کا منکر ہے بلکہ اسے قدرت حق کا بھی انکار ہے

۷

آنکہ سرشت تنش از جان بود

سیر و جوش بتن آسان بود

[ترجمہ: جس کی تخلیق ہی روحانی ہو اس کے لئے جسم کے ساتھ معراج کو جانا کیا مشکل ہے۔]

نبی علیہ السلام کی بشریت بھی نوری تھی [صاحب روح البیان صفحہ ۱۰۳ جلد ۵۔ آیت اہذا کے تحت لکھتے ہیں کہ]

وقد ذکروا ان جبریل علیہ السلام اخذ	احادیث میں مذکور ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام
طینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلها	کے جسم مبارک کا خمیر لیا تو اسے بہشت کے پانیوں سے دھویا
بمیاہ الجنة وغسلها من کل کثافۃ و	یہاں تک کہ اس سے جملہ کثافیتیں اور کدورتیں دور ہوئیں اس
کدورۃ فکان جسداً الطاهر من العالم	اعتبار سے آپ کا جسم بھی آپ کی روح پاک کی طرح علوی ہوگا۔

۱۰: اسی لئے ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہتے ہیں کہ آپ نور ہیں اور آپ کی بشریت بھی نوری ہے۔ فافہم ولا تکن من الوہابین الجاہلین ۱۲۔ اویسی غفرلہ۔

العلوی۔ (کرواحہ الشریف)

سوال : کس شے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ؟

جواب : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا :

اسریٰ جی فی قفص من لؤلؤ فرأشہ من ذہب مجھے موتیوں والے پنجرے میں سیر کرائی گئی جس کا بستر موتیوں کا

تھا۔ (کذا فی بحر العلوم : روح البیان ص ۱۰۳، ج ۵)

لیلاً رات کے وقت اس کا منصوب ہونا علی الطرفیہ ہے اسے تاکید کے لئے لایا گیا ہے اس لئے کہ الاسراء رات کو ہوتا ہے اس میں بال برابر بھی شک نہیں کہ دن کو ہوا ہوگا اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ معراج خواب میں ہونے کا وہم بھی غلط ہے۔ (کذا فی لسان العرب)

ف : اس میں اشارہ ہے کہ اسرار رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا اس لئے کہ لیلاً کی تکیہ بعضیت پر دلالت کرتی ہے۔ لفظ لیلاً کے مفرد ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں معراج ہوئی اسی طرح وہ رات کے ایک ہی فرد میں ہوا۔ بخلاف اس کے کہ کہا جائے : سرت اللیل یعنی کیل کو معرف باللام لایا جاتا تو اس میں مذکورہ بالا معنی صحیح نہ ہوتا بلکہ اس سے ثابت ہوا کہ معراج ساری رات ہوئی۔ اس معنی پر لیلاً اسراء کے لئے معیار ہوگی نہ ظرف۔ حالانکہ مقصود یہ ہے کہ لیلاً اسراء کے لئے ظرف ہو۔

ف : معراج تائیسویں رجب سوموار کی شب کو ہوئی۔ اسی پر اکثر امت کا اتفاق ہے۔

ایچوبہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کی رات معراج ہوئی اور پیر کے دن مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے روانہ ہوئے تو پیر کے دن مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور پیر کے دن ہی آپ کی وفات (وصال) ہوئی۔

نکتہ صوفیانہ اس میں حضور علیہ السلام کے لئے اشارہ ہے کہ آپ کا تعین ثانی ہے جب کہ سوموار کو یوم الاثنين کہا جاتا ہے۔ الف اور یوم الاحد میں بمنزلہ تعین الذات کے لئے مانے گئے ہیں اور بارہ اور یوم الاثنين بمنزلہ تعین الصفات کے۔ (فافہم ولا تکلن من المنکرین)۔

شب معراج کی تعریف میں حضرت جامی قدس سرہ نے لکھا : ہے

① زفترا و مثالی لیلة القدر

زفترا و برا تے لیلة البدر

② سوا طرہ اش نجلت وہ حور

بیاض غمرہ اش نور علی نور

- ③ نیمش جد سنبل شانہ کردہ
ہوایش اشک شبنم دانہ کردہ
- ④ ہمار ثوابت چرخ سیار
بہ بستہ در جہان در ہائے ادبار
- ⑤ طرب را چون سخن خندان از دلب
گریزاں روز محنت زو شباشب
- ① اس کی قدر و منزلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر اس کی ایک مثال اور لیلۃ البدر کو اس کے نور سے تھوڑا سا حصہ ملا۔

- ② اس کی سیاہی حور کو شرمندہ کن ہے اس کی سفیدی نور علی نور ہے۔
- ③ نسیم نے سنبل زلفوں کو گلہا کیا اس کی ہوانے شبنم کے دانے بنائے۔
- ④ آسمان کے ثوابت کی مینوں سے بد بختی کے دروازے جہاں سے بند کر دیئے۔
- ⑤ خوشی کے اسی سے لب خندان۔ اسی سے رات و رات محنت کے پیام بھاگ نکلے۔
- سوال: معراج دن کے بجائے رات کو کیوں ہوئی۔ بہتر تھا کہ دن کو ہوتی تاکہ کسی کو طعن و تشنیع کا موقع نہ ملتا؟
- جواب: ۱) رات محبوبوں کے ساتھ رُل بیٹھنے کے لئے بنائی گئی ہے۔ گویا رات حظ الفراق و الوصال اور دن حظ اللباس و الفراق ہے یا یوں کہو رات منظر البطون اور دن منظر الظہور ہے۔
- ۲) رات راحت کا موجب ہے اور رات بہشت کا نمونہ ہے اور دن کاروبار و دیگر ضروریات کے لئے تھکان کا موجب ہے اور تھکان والی شے محبوبی شان کے خلاف تھا اسی لئے بجائے دن کے رات کو معراج ہوئی۔
- ۳) ایک روایت میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے ایک سال پہلے معراج ہوئی یعنی بعثت مبارکہ کے بارہویں سال معراج کو تشریف لے گئے۔
- ۴) مَنْ السَّجْدِ الْحَرَامِ صحیح تر روایات سے یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر سے معراج ہوئی اور نبی بی کا گھر حرم شریف میں ہے اور ظاہر ہے کہ حرم شریف سارے کا سارا مسجد شریف ہے۔

مسئلہ: فقہاء فرماتے ہیں حرم شریف کا احاطہ مدینہ طیبہ کی طرف سے تین میل اور عراق سے سات میل اور جعرانیہ سے نو میل اور طائف سے سات میل اور جدہ سے دس میل ہے۔

مسئلہ: میقات کے مواقیت خمسہ خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے کہ ان پانچوں مقامات سے

حرم شریف کے لئے احرام باندھا جائے اور وہ مقامات حرم میں اور حرم شریف مسجد حرام میں فنا ہے۔
نکتہ صوفیانہ بیت ذات کی طرف اور مسجد حرام صفات کی طرف اور حرم افعال کی طرف اور مواقیت کا خارج آثار کی طرف اشارہ ہے یعنی جو مکہ معظمہ کا ارادہ کرتا ہے زیارت کے لئے یا ویسے تو اسے چاہیے کہ ان ہی مقامات سے احرام باندھے بغیر تجاوز نہ کرے اس طرح سے ان مقامات کی تعظیم مطلوب ہے۔

مسئلہ: جیسے ان مقامات کی تعظیم ضروری ہے ایسے ہی مساجد کی تعظیم بھی لازمی اور ضروری ہے اسی طرح مشائخ کے حضور کی حاضری میں ان کی مجالس کے آداب ظاہر و باطن ضروری ہیں۔

ایکویہ: مروی ہے کہ حجر اسود کو جب بہشت سے نکال کر حرم شریف میں لایا گیا تو اس کے اندر نور تھا اس کے نور کی روشنی جہاں تک پہنچی وہی حرم کا احاطہ مقرر ہو گیا۔

ف: مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین کی طرف تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ سے بامید قبولیت توبہ چالیس سال سرجوڑ رہے۔ چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے ہاں بھیجا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے اس پر آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ العالمین! عرش معلىٰ کے گرد میرے چالیس سال کے طواف قضا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی درخواست پر بیت المعمور کو زمین پر اتارا تاکہ آدم علیہ السلام اس کا طواف کر کے اپنی قضا پوری کریں۔ وہ بیت المعمور سرخ یا قوت کا تھا اس کی روشنی سے مشرق و مغرب چمک اٹھے اس کے نور سے جن و شیاطین بھاگے اور گھبرا کر خلاۂ آسمان پر پھیل گئے جب دیکھا کہ اس نور کا مرکز مکہ معظمہ ہے تو مکہ میں اترنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ پر ملائکہ کرام کا پہرہ لگا دیا۔ ملائکہ کرام مکہ معظمہ کے گرد پہرہ کے لئے کھڑے ہو گئے اس وقت جہاں تک ملائکہ کرام نے کھڑے ہو کر پہرہ دیا اسی جگہ تک حرم مقرر ہوا چونکہ ملائکہ کرام نے اس جگہ تک شیاطین و جن کو روک رکھا اسی وجہ سے اس کا نام حرم شریف ہو گیا۔

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس مراد ہے اور اسے اقصیٰ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اقصیٰ یعنی ابعد اور چونکہ مسجد حرام سے یہاں تک سوائے اسی مسجد اقصیٰ کے اور کوئی مسجد نہیں تھی اسی لئے اسے اقصیٰ یعنی ابعد کے نام سے موسوم کیا گیا یعنی اقصیٰ یعنی ابعد المساجد من مکہ۔

مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی درمیانی مسافت ایک مہینے کی راہ تھی۔

صوفیانہ تحقیق بعض عارفین کا ارشاد گرامی ہے کہ مسجد حرام سے مقام قلب مراد ہے اس لئے کہ یہاں قوائے بدنہ حیوانیہ کے مشرکین پر طواف کرنا حرام کر دیا گیا ہے اور انھیں روکا گیا کہ قلب کے حرم میں فواحش و خطایا کا ارتکاب نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا مکم ہے کہ قلب کے حرم میں قوائے حیوانیہ یعنی صفات بہیمیہ و سبیعیہ نہ آنے پائیں اور مسجد اقصیٰ میں مقام روح کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ شہود تجلیات الذات کی وجہ سے عالم جسمانی سے بہت بعید ہے۔

ہدیۃ المہدین میں لکھا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بیداری میں تشریف لے جانے کا قطعی سے ثابت ہے اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔ اس کے بعد آسمانوں تک آپ کا تشریف لے جانا اخبار مشہور ہے اس کے بعد جنت یا عرش یا تمام عوالم کی سیر (معراج) اخبار احاد سے ثابت ہے۔

مسئلہ کا شفی نے لکھا ہے کہ چونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے جانا نص قطعی سے ثابت ہے اسی لئے اس کا منکر کافر اور آسمانوں تک اس کے بعد مرتبہ قربت تک پہنچنا اخبار مشہورہ سے ثابت بلکہ روایات حد ثواتر کے قریب پہنچتی ہیں اسی لئے اس کا منکر گمراہ اور بدعتی ہے۔

- ① شاہد معراج نبی وافر است
- و آنکہ مقرر نیست بدین کافر است
- ② دستکہ سلطنت این وصال !
- نیست بہ پامزدی خیل خیال
- ③ عقل چہ داند چہ مقاومت این
- عشق شناست کہ چہ دامت این

① نبی علیہ السلام کے معراج کے شاہد بہت ہیں جو اس کا اقرار ہی نہیں وہ اسی وجہ سے کافر ہے۔

② اس وصال کی سلطنت پر کسی کو قابو نہیں دیا گیا۔

③ عقل بیچارہ کیا جانے کہ یہ کیا مقام ہے عشق کو معلوم ہے کہ یہ کیا دام ہے۔

الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ وہ مسجد کہ جس کے گروہم نے برکات نازل فرمائی ہیں یعنی اس مسجد کا ماحول ذہبی و دینی برکات سے مالا مال ہے اس لئے کہ یہاں وحی اور ملائکہ کا نزول ہوتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے تا خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہم السلام کی عبادت گاہ رہی اور ہر طرف سے انہار اور پھلدار اشجار ہیں۔ و عشق، اردن اور فلسطین جیسے آباد اور مشہور بلاد اس کے قرب میں واقع ہیں۔ رَبِّكَ مِنْ آيَاتِنَا تاکہ ہم انھیں اپنی آیات دکھائیں۔ یہ اسرار کی غایت ہے اس میں اشارہ ہے کہ اسرار کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی اور مخصوص آیات دکھائی جائیں اور یہ وہ شرف ہے کہ سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ پہلے کسی کو نصیب ہوا اور نہ بعد میں کسی کو

لے: غیر مقلد و تابعی صرف آسمانوں کے معراج کے قائل ہیں قربت کے منکر ہیں۔ مرزائی پکڑالی، پنجپری وغیرہ سرے سے معراج جہانی کے منکر ہیں۔ اس معنی پر ان کو کیا لقب ملا۔ (اولیٰ)

نصیب ہو سکتا ہے اگرچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی معزز ترین تھے لیکن انھیں ملکوت السموات والارض تک محدود رکھا۔ کما قال :

وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات

والارض

اور حبیب کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربوبیت کی بڑی بڑی آیات دکھائیں ۔
کما قال :

فقد ساءى من آيات ربه الكبرى

وہ اس لئے تاکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دونوں مراتب یعنی مرتبہ محبت اور مرتبہ محبوبیت حاصل ہو جائیں ۔
ف : آیت میں من تبعضیہ ہے یہی وجہ ہے کہ شب معراج حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی غیر فرتی آیات عظیمہ میں سے بعض آیات دکھائی گئیں ۔

نکتہ : آیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اسی لئے مضاف فرمایا ہے تاکہ بندوں کو معلوم ہو کہ وہ آیات بہت عظیم الشان تھیں کیونکہ قاعدہ ہے کہ :

المضاف الى العظيم عظيم

یعنی مضاف الیہ عظیم الشان ہو تو مضاف بھی عظیم الشان ہوگا۔

سوال : ملکوت السموات والارض میں ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہے اور اس میں علی الإطلاق ملکوت السموات والارض دکھلانے کا ذکر ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے معراج میں من آیاتنا فرما کر بعض آیات دکھلانے کا بیان ہے اس موازنہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے افضل و اعلیٰ ہے ۔
جواب : ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی ہوئی آیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مضاف فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ آیات با عظمت ہیں اسی لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہیں اگرچہ بعض سہی لیکن مطلق ملکوت السموات والارض سے افضل اور اشرف و اعلیٰ ہوتیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی ہوئی آیات اگرچہ کل ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص آیات نہیں اس لئے کہ حضور علیہ السلام کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عظمت شان والی خود بیان فرمایا :
کما قال :

لقد ساءى من آيات ربه الكبرى

بعض تفاسیر میں ہے کہ آیات کبریٰ یہ ہیں :

آیات کبریٰ کی تفصیل ① بیت اللہ سے بیت المقدس کی ایک ماہ کی مسافت کو تھوڑے سے لمحے کو طے کرنا۔

- ۲ بیت المقدس کا مشاہدہ -
 - ۳ انبیاء علیہم السلام کا متمثل ہو کر حاضر ہونا -
 - ۴ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بلند مقامات سے واقفیت حاصل کرنا - اسلئے الحکم میں ہے کہ آیات کبریٰ سے مراد وہی ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا اور
 - ۵ ستاروں کا دیکھنا -
 - ۶ آسمانوں کی سیر -
 - ۷ معارجِ علیا پر جانا -
 - ۸ رُفوفِ اَدْنٰی -
 - ۹ اِقلامِ قضا و قدر کی آواز سنا -
 - ۱۰ الواح کا مشاہدہ -
 - ۱۱ ان انوار کو جو سورۃ المنتہیٰ کو ڈھانپے ہوئے ہیں، دیکھنا -
 - ۱۲ ارواح -
 - ۱۳ علوم -
 - ۱۴ اعمال کے انتہائی مقام کا معائنہ -
 - ۱۵ قابِ قوسین کے مقام پر فائز ہونا وغیرہ -
 - ۱۶ آیات الانفس کا مشاہدہ :
- کما قال تعالیٰ :

سنويهم أيا تنافي الأفاق وفي انفسهم

یاد رہے کہ قلاب قوسین کا مقام آیات آفاق میں داخل ہے۔

۱۷) اُو اُو نے کامقام طے کرنا۔ یہ مقام آیات الانفس میں شامل ہے یہ مقام المحبۃ اور مختص بالہو ہے۔

①۸ مقام فادحی الی عبدہ ما اوحی کا مشاہدہ اور اسے مقام سامرہ وهو الرہویا غیب الغیب

کہتے ہیں۔ چنانچہ خود خداوند قدوس نے فرمایا:

ماکذب القواد ما را آی

در اصل فواد قلب کے قلب کو کہا جاتا ہے اور قلب کو بھی رویت حاصل ہے اور الفواد کو بھی۔ رویت قد بہ وہ ہے

جس کا نابینا بھی اور اکی کرتا ہے ۔

کما قال تعالیٰ :

وَلٰكِنْ تَعْبَى الْقُلُوبُ الَّتٰی فِی الصُّدُورِ

لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں اور فؤاد نابینا نہیں ہو سکتے اس لئے کہ اسے کون (مخلوق) سے کسی قسم کا تعلق ہی نہیں اسے صرف اپنے آقا و مولیٰ سے تعلق ہے اور بس ۔

فاوحی الی عبدہ سے مطلق عبد مراد ہے ! اور وہ ہے جو ہر طرح سے عبد ہو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں جملہ وجوہ سے منزہ ہے اسی طرح عبد بھی عبودیت میں من کل الوجوہ منزہ ہے اسی لئے انھیں ایک مکان سے دوسرے مکان کی جانب لایا گیا تاکہ انھیں ان آیات کا نظارہ کرائیں جو ان سے غائب تھیں گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے عبد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے سیر کرائی تاکہ آپ میری خاص آیات دیکھیں میں نے اپنے لئے نہیں بلایا اس لئے کہ میں تو حدود و مکانات سے پاک و منزہ ہوں بلکہ اس کے لئے زمان و مکان کی نسبت ایک حیثیت رکھتا ہے ۔

حدیث قدسی ہے :

اَنَا الَّذِیْ وَسَعَنِیْ قَلْبُ عَبْدِیْ فَاِیْضًا کَیْفَ اَسْرِیْ بِہٖ اِلٰی

”میں بندے کے قلب میں ہوں جب میں اس کے قلب میں ہوں تو پھر اسے معراج کے لئے دور بلانے کا کیا معنی ؟ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا و عروجاً بھی نزولاً بھی اور استواءاً بھی ۔

اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیْعُ بے شک وہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سنتا ہے لیکن کان کے بغیر جیسے وہ بولتا ہے آواز نکلم کے بغیر یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ زبان کی محتاجی ہے نہ کان کی ۔ اسی طرح ہر شے کو جانتا ہے یعنی علم کے آلہ کے بغیر یعنی اسے قلب کی بھی ضرورت نہیں جیسے انسان کسی شے کو جاننے سمجھنے میں قلب کا محتاج ہے ۔ البَصِیْر اور وہ بلا بصر ہر شے کو دیکھتا ہے یعنی اپنے محبوب علیہ السلام کی جس طرح چاہتا ہے تعظیم و تکریم کرتا ہے اور اسے اپنا مقرب بناتا ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ معراج صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے اظہار کے لئے ہوئی ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو ہر وقت سنتا دیکھتا ہے اسے ان امور میں معراج کے سبب کی ضرورت نہیں ہے ۔

تاویلات تجہ میں ہے :

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمیع و بصیر

اشارۃ الی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہو السمع

آیت میں اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام سمیع ہیں ۔

اس کے متعلق دلیل دیتے ہوئے فرمایا :

حدیث قدسی میں ہے :

میں اسی کی سمیع ہوں مجھ سے سنتا اور مجھ سے دیکھتا ہے۔

كنت له سمعاً فبی سمع و بی بصر

خلاصہ کلام یہ ہے کہ

اس کی تحقیق یہ ہے کہ ہم انھیں اپنے جمال و جلال سے اپنے

فتحیقہ لنریہ من ایاتنا المخصوصۃ بجمالنا

آیات مخصوصہ دکھائیں کیونکہ وہ ہماری سمیع سے سمیع اور ہماری

وجلالنا انہ هو السمع بمعنا البصیر ببصرنا

بصر سے بصیر ہیں وہ ہمارا کلام ہماری سمیع سے سنتے اور ہمارا

فانہ لا یسمع کلامنا الا بسمعنا و لا یبصر

جمال ہماری بصر سے دیکھتے ہیں۔

جمالنا الا ببصرنا۔

چوں در مکتب بے نشانے رسید

چگویم کہ آنجا پہ دید و شنید

ورق در نوشتند و گم شد سبق

شنیدن بحق بود و دیدن بحق !

ترجمہ : جب وہ بے نشان مکتب میں پہنچے تو میں کیسے کہوں کہ وہاں کیا دیکھا اور کیا سنا وہاں اوراق لپیٹ لئے گئے اور سبق بھی گم تھاقی سے سنا اور حق سے دیکھا ہوا اور بس۔

واقعہ معراج ۲۷ رجب شیعہ ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر آرام فرما تھے مشہور قول یہ ہے کہ بی بی مذکورہ کا نام فاختہ تھا۔ منہج کے دن مسلمان ہوئیں۔ آپ کا شوہر جبریل فتح مکہ کے دن بھاگ کر نجران کی طرف چلا گیا اور وہیں پر کفر پر مر گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی دو رکعتیں (سنت) بعد فرض والی پڑھ کر وہیں پہنچ گئے۔ بی بی ام ہانی کے گھر کی چیت پیر کر گھر کے اندر جبریل و میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام داخل ہوئے اور ہر ایک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ستر ستر ہزار فرشتہ تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروں سے جگایا۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا :

- ① درین شب آن چسراغ چشم بینش
سزائے . آفرین از آفرینش
- ② چوں دولت شد زبد خواہاں نہانے
سوئے دولت سرائے اُقبانی
- ③ بہ پھلو تکیہ بر مہد زمین کرد
زمین را مہد جان نازنین کرد
- ④ دلش بیدار چشمش در شکر خواب
ندیدہ چشم بخت ایں خواب در خواب
- ⑤ در آمد ناگہاں ناموس اکبر !
سبک روتو ازین طاؤس انخر
- ⑥ برو مالید پرکائے خواب بر خمیز
کرا امشب خوابت آمد دولت انگیز
- ⑦ بروں بر یک زمان زین خوابکہ رخت
تو بخت عالمے بے خواب بہ بخت

(ترجمہ : ① اسی رات وہ دانائی کے چشم و چراغ جو آفرین والے سے آفرین و تحسین کئے ہوئے ہیں ۔

② جب یہ دولت دشمنوں سے پوشیدہ ام ہانی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے ۔

③ پہلو مبارک زمین پر رکھا اور زمین کو آپ کے پہلو مبارک سے زینت نصیب ہوئی ۔

④ آپ کا دل بیدار اور آنکھ خواب میں تھی نہیں دیکھا کسی بخت والی آنکھ نے ایسا خواب ۔

⑤ اچانک جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے جو اسی آسمان سبز رنگ سے زیادہ تیز رفتار ہیں ۔

⑥ آپ کے قدموں پر کافور لگا کر عرض کی : آج رات آپ کی غنیمت بخت اور ہے ۔

⑦ تھوڑی دیر کے لئے اس خواب گاہ سے تشریف لے چلے ۔ آپ جملہ عالم کے لئے بخت ہیں ۔]

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں : میں بیدار ہوا دیکھا کہ میرے ہاں جبریل علیہ السلام حاضر ہیں میں نے ان سے کہا : اے جبریل علیہ السلام ! کیوں آئے ؟ عرض کی :

یا محمد ان ربی نقاذ بعثنی الیک امرنی
ان انتہ بک فی ہذا اللیلۃ بکرامۃ لکرم

اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ! رب تھانے نے مجھے بھیجا
تاکہ میں آپ کو اسی شب تعظیم و تکریم سے بجاؤں ۔ آپ

بہا احد قبلک ولا یکرہ بہا احد بعدک
 فانک ترید ان تکلم ربک وتنظر الیہ و
 تری فی ہذہ اللیلۃ من عجائب ربک و
 عظمۃ وقدرۃ الیہ

سے پہلے کسی کی تعظیم نہ ہوتی اور نہ آپ کے بعد ہوگی آپ چاہیں
 تو آج رات اپنے رب سے کلام کریں اس کے عجائب
 دیکھیں اور اس کی قدرت و عظمت کا معائنہ و مشاہدہ فرمائیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا (جبریل علیہ السلام کے اس بیان کے بعد میں نے اٹھ کر وضو کر کے دو گانہ پڑھا۔ اس
 کے بعد جبریل علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا یعنی حلقوم کے نیچے سے لے کر پیٹ مبارک
 تک چاک کیا بلکہ جبریل علیہ السلام نے ایسے ہی انگلی سے اشارہ کیا تو مقام مذکورہ چر گیا آپ کے سینہ مبارک سے خون بھی جاری
 نہ ہوا اور نہ ہی آپ کو اس سے درد محسوس ہوا اس لئے کہ یہ بطور خرق عادت کے منجملہ معجزات کے آپ کا یہ بھی معجزہ تھا۔ اس
 کے بعد جبریل علیہ السلام ایک تھال زمزم شریف کے پانی کا لاتے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر نکال کر اسے
 تین بار دھویا اس کے اندر جو شے نبوت کی شان کے لائق نہیں تھی اسے باہر نکال کر پھینکا۔

اس سے معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی تمام پانیوں سے افضل ہے خواہ وہ بہشت کا پانی ہو یا کوئی اور۔ اس کے بعد
 جبریل علیہ السلام ایک اور تھال سونے کا لاتے جو ایمان و حکمت سے پُر تھا اسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 قلب اطہر پر ڈال دیا۔

ف: ہمارے نزدیک معانی کو اجسام میں متشکل کر کے دکھایا جاتا ہے جیسے علم کو دودھ کی شکل میں دکھایا پھر اس کے اندر سکہ ڈالی
 گئی اس کے بعد آپ کے قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھا گیا اسی وجہ سے آپ کے سینے مبارک پر دھاگے کے برابر نشان نظر
 آتا تھا یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا نشان تھا۔
 ف: حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک تین بار شق ہوا۔

① آپ جب بنی سعد کے ہاں تھے اس وقت آپ کی عمر پانچ سال تھی۔ کذا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما اس بار آپ کے
 دل سے وہ سیاہ ٹکڑا نکلا لایا جہاں شیطان انسان کے دل پر بیٹھ کر سوسے ڈالتا ہے اسے خط الشیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے یہی
 وجہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں شیطان کا کچھ حصہ نہ تھا جیسے عام انسانوں میں ہوتا ہے۔ اور نہ ہی آپ کو
 کھیل کود کی طرف رغبت تھی وغیرہ وغیرہ اور یہ صرف حضور علیہ السلام کے خواص سے ہے ورنہ دوسرے پیغمبران عظام علیہم السلام کو یہ
 مرتبہ حاصل نہیں تھا اس لئے کہ ان کا اس طریقہ سے سینہ چاک نہیں ہوا تھا۔

شان ولایت: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اولیاء کا ملین کو بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی مرتبہ

نصیب ہو کر ان کے قلوب میں بھی شیطان کا کوئی حصہ نہیں تھا اور ان کے قلوب سے شیطان کا حصہ نکلنے کا موجب ان کی سیاہ فہمی ہوتی ہے جو بعض کو بیداری کی حالت میں ہوتی ہے اور بعض کو حالت فنا میں اور بعض کو کسی دوسرے طریقے سے لیکن ان میں سے پہلا طریقہ زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ اس سے قلب صحیح طریقہ سے صاف ہو کر ان سے عبادات عادات کی طرح ادا ہوتے ہیں۔

ف: اسی موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نور کی مہر لائے کہ جسے دیکھ کر دیکھنے والے حیران ہو جاتے اس سے حضور علیہ السلام کے قلب پر مہر لگائی اس کی وجہ سے آپ کا قلب محفوظ رہا اس کے بعد آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی جس سے سمجھا جاتا تھا کہ یہ نبوت کی علامت ہے اسی مہر کے گرد سیاہ تل جن میں چند سیاہ بال تھے جن کا میلان بارگاہ حق کی طرف محسوس ہوتا تھا اور وہ مہر نبوت سبب یا کبوتر کے انڈے کی طرح معلوم ہوتی تھی۔

ف: الجملہ ایک پرندہ ہے قطادہ (چڑیا) کی طرح کبوتر سے چھوٹا جس کے پاؤں اور چونچ سرخ ہوتی ہے۔ اسے جنگلی مرغی بھی کہا جاتا ہے اور زر بجئے اسی پرندے کا انڈہ۔

ف: ترمذی نے فرمایا کہ اس سے مجد السری مراد ہے اور جملہ جمال کا واحد ہے بمعنی دلہن کا چہرہ کھاٹا۔ (کنز فی حیوۃ الحیوان)

ف: مہر نبوت پر لکھا تھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا لکھا تھا: محمد نبی امین (وغیرہ وغیرہ)۔

ف: روایات کے اختلاف کی وجہ یہ نہیں کہ واقعی مہر نبوت میں اختلاف تھا بلکہ دیکھنے والوں کے مختلف حالات تھے وہ اس لئے کہ بندوں کے حالات مختلف ہوتے اور انھیں تجلیات مختلف نظر آتے تھے کچھ ان تجلیات کے کوائف بھی بدلتے رہتے تھے۔

نشان ولایت اور شیطان کی حکایت

حضرت امام دمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ولی نے سوال کیا کہ اے وہ کیفیت دکھائی جائے جس سے انھیں مشاہدہ ہو کہ وہ بندوں میں کس طرح دوسو ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بلور کی صورت دکھائی جس کے دونوں کاندھوں کے درمیان سیاہ تل پرندے کے گھونسلے کی طرح نظر آتا تھا اس پر شیطان اگر پہلے اسے ہر طرف سے سونگھتا ہے پھر دل کی جانب اپنی سونڈ داخل کر کے دوسو ڈالتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنی سونڈ پیچھے ہٹا لیتا ہے اس لئے اس کا نام نڈاس پیچھے ہٹانے والا ہے۔ اسے جب دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی شغائیں نظر آتی ہیں تو پیچھے ہٹا لیتا ہے اسی وجہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کاندھوں کے درمیان پچھنے لگواتے تھے بلکہ امت کے لئے بھی حکم فرماتے اور فرمایا کہ اسی طرح مجھے جبریل علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تاکہ شیطان کا راستہ بند ہو اور وہ دل میں سونڈ داخل نہ کر سکے اس لئے کہ وہ انسان میں دوسو ڈالنے کے لئے سارے جسم میں ایسے گھومتا ہے جیسے انسان میں ہر جگہ خون کا دورہ ہوتا ہے۔ مہر نبوت کا دونوں کاندھوں کے درمیان میں ہونے میں بھی یہی راز تھا تاکہ امت کو معلوم ہو کہ اگرچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے معصوم تھے اور خود حضور عیب السلام نے فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے۔ یعنی مہر نبوت سے آپ کی نبوت کی تائید ہوئی اور اسی سے آپ اللہ تعالیٰ کے مخصوص مشرف اور مکرم ہوئے اور شیطان کے دوسو سے بھی

بالکل محفوظ تھے اس لئے کہ آپ کے ساتھ رہنے والا شیطان مسلمان ہو گیا اگرچہ آدم علیہ السلام کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا لیکن اس نے ان پر وسوسہ کر کے حملہ کر لیا۔

(۲) دوبارہ شوق صدر اس وقت ہوا جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے ہوئے اس وقت آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ آپ نبوت کا بوجھ آسانی سے اٹھا سکیں۔

(۳) تیسری بار آپ کا شوق صدر ہوا جب آپ کو معراج ہوئی اس وقت آپ کی عمر باون سال تھی۔ اس سے آپ کے قلب میں توسیع کی گئی تاکہ آپ اسرار الہی و کلمات ربانیہ کو پورے طور پر محفوظ کر سکیں۔

شب معراج جبریل علیہ السلام ابتداً ایک سفید رنگ کی سواری لاتے جسے براق سے تعبیر کیا جاتا ہے (البراق) بضم الموحده اور اسے براق اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ سخت چمکدار تھا یا بہت جلد باز تھا جیسے بجلی بادل میں چمکتی ہے اور بہت بڑی جلد باز ہوتی ہے یہ براق بھی اسی کی طرح تیز رفتار تھا۔

حضرت، جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۷

۱) پسینچ راہ عرشت کردم اینک

براق برق سیر آوردم اینک

۲) جہندہ بر زمین خوش باد پائے

پرنده در ہوا فرخ ہمائے

۳) چو عقل کل سوئے افلاک گردے

چو فکر ہند گیتی نوردے

۴) نہ دست کس غمان او بسودہ

نہ از پائے رکابش گشتہ سودہ

ترجمہ: ۱) میں آپ کو آسمان کی طرف لے جانے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں لیکن یہ براق برق رفتار حاضر ہے

۲) زمین پر خوب دوڑتا ہے اور آسمان پر بھی بہت اڑتا ہے

۳) عقل کی طرح آسمان پر جاتا ہے ہند سے کی طرح زمانہ کو لپیٹتا ہے۔

۴) کسی ہاتھ نے اس کی باگ کو نہیں پکڑا اور نہ ہی اس کے رکاب میں کسی کے پاؤں لگے۔

شب معراج جس براق پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے وہ گھوڑے سے چھوٹا اور گدے سے بڑا تھا۔

نوٹ: صاحب المنتقی نے لکھا ہے کہ اسے خچر کی شکل میں لانے میں حکمت ہے ورنہ اسے گھوڑے کی شکل میں لانا چاہیے

بنا ایک تو اس لئے کہ آپ کو اس پر سوار ہونے میں آسانی ہو اور اس سے آپ کو طلال بھی نہ ہو کہ اونچی سواری سے طعاً و حسنت

ہوتی ہے دوسرے اس لئے کہ اظہار معجزہ ہو کہ باوجودیکہ یہ سواری اتنا تیز رفتار بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اسے ایسا تیز رفتار بنایا کہ عقل والے دنگ اور حیران رہ گئے۔ اور براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ تاحہ نگاہ براق کے قدم پہنچتے تھے زمین سے آسمان تک اس کا ایک قدم ہوا اس لئے کہ ہم جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہماری نگاہ آسمان پر پڑتی ہے تو اس معنی پر اس کا ایک قدم زمین پر تھا تو آنکھ جھپکتے ہی اس کا دوسرا قدم آسمان پر پہنچ گیا گویا اس نے ساتوں آسمانوں کو ساتوں قدموں سے طے کر لیا۔

جو لوگ اولیاء کرام کے طے الارض (طے المسافت) کی کرامات کے منکر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رد و مابیہ ان کے بڑوں (معتزلہ) نے اصف برصفا کی کرامت کا انکار کر دیا اور دلیل یہ بتائی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت کس طرح لایا جانا محال ہے۔

[صاحب روح البیان ان کے رد میں لکھتے ہیں کہ]

وبہ یرد علی من استبعد من المتکلیں
احصار عرش بلقیس فی لحظ واحد لہ
اس سے اس کا رد ہوا جو بعض مشکبہن کہتے ہیں کہ بلقیس کا
تخت ایک لحظہ میں لایا جانا محال ہے۔

ف: ربیع الاہرام میں ہے کہ براق کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح تھا اور اس کے پاؤں اونٹ کے پاؤں کی طرح اور پٹیلیا گھوڑے کی طرح اور اس کی تہین سفید موتیوں کی اور دونوں رکاب سبز زبرجد اور لگام سرخ یا قوت کی اور اس سے نور چمکتا تھا۔

ف: انسان العیون میں ہے کہ وہ نہ نہ تھا نہ مادہ یعنی ایسی جنس سے تھا جسے نہ ذکوۃ سے موصوف کیا جاسکتا ہے نہ الوث سے۔ ومن شی خلقنا من وجین کے قاعدے سے ملائکہ کرام کی طرح خارج تھا اس لئے کہ وہ بھی نہ نہ نہ مادہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف

اس جیسا جانور نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں اور میں اس کے دیدار کا اشتیاق رکھتا ہوں اور میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسا جانور ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا: یہ براق ہے آپ اس پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے چلے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت دی ہے جبریل علیہ السلام نے لگام سے پکڑا، میکائیل علیہ السلام نے اس کے رکاب اور اسرافیل اس کے پیچھے۔ میں نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو براق بدکنے لگا۔ جبریل علیہ السلام نے اس کی ران پر ہاتھ رکھا اور اسے فرمایا یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم اس جیسا تیرے اوپر نہ پہلے کوئی سوار ہوا اور نہ بعد میں، امید رکھی جاسکتی ہے یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ براق جبریل علیہ السلام کی بات سن کر پسینہ پسینہ

ہو گیا۔

ف: ابن وحیہ نے فرمایا کہ اس براق پر حضور علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی سوار نہ ہوا تھا۔ امام نووی اسی کے موافق فرماتے ہیں۔

ازالہ وہم: جبریل علیہ السلام کا فرمانا کہ اے براق! ان سے پہلے تیرے اوپر سوار ہوا نہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ براق پر کوئی سوار نہیں ہوا اس کا یہ معنی نہیں کہ اور سوار ہوئے تھے لیکن ان جیسے نہیں تھے وغیرہ وغیرہ۔

براق کی دشمنی: جب جبریل علیہ السلام نے جھڑکا تو براق نے کہا: اے جبریل علیہ السلام میں اس لئے نہیں بدکتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھاؤں بلکہ اس لئے بدکتا ہوں کہ آپ سے ضمانت لوں تاکہ آپ قیامت میں میری شفاعت کی ذمہ داری لیں اور ابھی سے میرے ساتھ وعدہ فرمائیں اس لئے کہ مجھے معلوم ہے حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں حضور علیہ السلام نے براق سے شفاعت کا وعدہ فرمایا۔

اعجوبہ: منقول ہے کہ سفید گلاب جبریل علیہ السلام کے پسینے سے اور زرد گلاب براق کے پسینے سے پیدا کیا گیا ہے۔
حدیث شریف: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسمان پر معراج کے لئے بلایا گیا تو زمین رونے لگی اس کے رونے سے اس کی انگوری زرد ہو گئی۔ جب میں معراج سے زمین پر واپس ہوا تو میرے پسینہ کے قطرات زمین پر پڑے تو اس سے گلاب کا پھول پیدا ہوا۔ اب جو شخص میری خوشبو سونگھنا چاہتا ہے تو اُسے چاہیے کہ سرخ گلاب سونگھے۔

ف: ابوالفرج نہروانی نے فرمایا کہ اس حدیث شریف سے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکرم بنایا ہے وہ اسی حدیث کے مطابق انتہائی مقام ہے بلکہ آپ کے فضائل و کمالات کا یہ ادنیٰ کمال ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مکرم تر کئی درجات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ (کذا فی المقاصد الحسنہ)

ف: فقیر (حق) کہتا ہے کہ اس سے یہ بھی نہ سمجھنا کہ ان واقعات سے پہلے گلاب سفید، زرد اور سرخ کے پھول نہیں تھے لیکن ان حضرات کے اعزاز میں اسی رنگ کے پھول ان کے پسینوں سے پیدا ہو گئے۔ اس کی مثال بی بی خوا کا واقعہ ہے کہ جب وہ زمین پر اتریں تو گریہ زاری فرمائی ان کے جتنے آنسو ٹپکے ان سے دریا کے موتی پیدا ہوئے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بی بی سے پہلے دریا کے موتی نہ تھے بلکہ بی بی خوا سے پہلے ہی موتی تھے۔ ایسے ہی مذکورہ رنگ جیسے پھول پہلے بھی تھے۔

ف: نمک کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہشت کا کافور ایک مٹھی بھر دیا گیا تو انھوں نے زمین پر پھینکا جہاں جہاں اس کافور کے ذرات پڑے وہیں پر نمک کی کان بن گئی لیکن اس سے قبل بھی نمک موجود تھا ان واقعات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے اعزاز میں بہت بڑی بہترین اشیاء پیدا فرمائیں۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی براق پر سوار ہو گیا:

از ان دولت سراچوں خواجہ دین
غرامان شد بعزم حنائے دین
شد از سبوحان گردوں صد اودہ

کہ سبحان الذی اسمریٰ بعبدہ

ترجمہ: اسی دولت سے وہ دین کے سزار، زینت والے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمانی فرشتے آسمان سے آواز دینے لگے: سبحن الذی اسمریٰ بعبدہ۔

ف: اختلاف ہے کہ کیا جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہوئے یا نہ۔

صاحب المنقہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار نہیں ہوئے تھے اس لئے کہ وہ براق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صرف معراج کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔

شب معراج میں زمین کے مختلف مقامات کی سیر

جب حضور علیہ السلام براق پر سوار ہوئے تو وہ اڑتا ہوا چلا جہاں نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم پہنچا۔ آپ کا ایک زمین پر سے گزر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ براق سے اتر کر یہاں ایک دوکانہ پڑھتے۔ جب آپ نے دوکانہ پڑھ لیا تو پھر براق پر سوار ہوئے۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام تھا۔ آپ نے فرمایا: میں نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ مقام مدین تھا۔ شجرہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب اور اس کے بالمقابل ایک جگہ کا نام ہے یہ مدین بن موسیٰ کی وجہ سے اس نام سے موسوم ہوا جب کہ مدین اسی مقام پر مقیم ہوئے۔

اس کے بعد براق چل پڑا تھوڑی سی مسافت طے ہوئی تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہاں اتر کر دوکانہ پڑھئے۔ آپ نے دوکانہ پڑھا۔ جبریل نے عرض کی کہ یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: یہ بیت لحم ہے یہ ایک بستی ہے جو بیت المقدس کے بالمقابل ہے یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے۔ براق کے پیچھے سے ایک بہت بڑا قوی ہیکل جن نظر آیا جس کے ہاتھ میں آگ کی چنگاری تھی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں آپ کو چند کلمات عرض کروں جب آپ انھیں پڑھیں گے تو اس جن کی آگ بجھ جائے گی بلکہ خود جن بھی منہ کے بل گر جائے گا۔ آپ نے فرمایا: وہ کلمات کیا ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی وہ کلمات یہ ہیں:

اعوذ بوجه اللہ الکریم و بکلمات اللہ
الآیات الاتی لا یجاوز من بر ولا فاجر من
شر ما ی نزل من السماء و من شر ما یعرج
ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے ان کلمات کی برکت سے
(جن سے نہ نیک تجاوز کر سکتا ہے نہ بد) ان امور سے پناہ
مانگتا ہوں جو آسمان سے اترتے ہیں اور ان شرور سے جو

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 کلمات پڑھے تو شیطان یعنی وہ بیٹھے آنے والا قومی ہیکل جن منہ کے بل گر پڑا
 اور اس کی آگ کے شعلے بھی بجھ گئے۔

اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجاہدوں کے حالات منکشف ہو گئے۔ آپ نے بہشت کے اندر انہیں جو بڑا نصیب تھی اپنی آنکھوں مبارکہ سے معائنہ فرمایا اور انہیں ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ وہ ایک قوم کی طرح ہیں جو اسی وقت کھینٹی باڑی کرتی ہے پھر اسی وقت مکمل ہو جاتی ہے وہ اسے کاٹ لیتے ہیں پھر وہ پہلے کی طرح ہو جاتی ہے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ عرض کی یہی مجاہد فی سبیل اللہ ہیں کہ جنہیں نیکی سات سو گناہ زائد نصیب ہوتی ہے جو کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راہ پر خرچ کیا اس کا انہیں صلہ یونہی ملے گا اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں بے حساب ثواب نصیب ہو گا۔ اس کے بعد رائیں طرف سے ایک ندا آئی: یا محمد انظر فی اسائل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ یہودیت کا داعی تھا اگر آپ اسے جواب دیتے تو آپ کی امت یہودیت سے مانوس ہو جاتی یعنی انہیں تورات پر عمل کرنے کا شوق ہوتا اس سے آپ کی اکثر امت مراد ہے اس کے بعد آپ کو بائیں طرف سے ندا آئی آپ نے اسے بھی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ عرض کی: یہ نصرانیت کا داعی تھا اگر آپ اسے جواب دیتے تو آپ کی اکثر امت کو انجیل پر عمل کا شوق ہوتا۔ اس کے بعد آپ پر دنیا کا حال منکشف ہوا اور اسے ایک بوڑھی عورت کی صورت میں دکھایا گیا کہ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور دونوں کہنیوں سے کپڑا اترا ہوا تھا اس لئے کہ جو کسی دوسرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے اور اس پر ہر قسم کا ہارسنگار تھا اور ظاہر ہے کہ زینت کا ہر ایک سبب بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے پھر اس کا کیا حال ہو گا جس میں زینت کے تمام اسباب موجود ہوں۔

حضور ربّ حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۔

نخوش عروسیست جہاں از سر صورت لیکن

مہر کہ پیوست بدو عمر خودش کا بین داد

ترجمہ :- یہ دنیا عجیب نہیں ہے کہ جو اس سے ملا اس نے اپنی زندگی مہر میں دے دی۔

از رہ مرو بعضوۃ دینی کہ این عجوز

مکارہ نشینہ و محتالہ می رود !

ترجمہ: سیدھی راہ چھوڑ کر بڑھی دھن کے اشاروں پہ نہ چل یہ دھوکہ باز تجھے فریب دے کر تجھے تباہی کی طرف لے جائے گی
دنیا کا حال : دنیا نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی: یہ دنیا تھی اگر آپ اسے جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت ترجیح دیتی۔

بڑھی دنیا : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کونے میں بڑھیا کو دیکھا وہ آپ کو پکار رہی تھی آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہ دی آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی کہ یہ دنیا ہے اس کی مثال بڑھیا کی ہے کہ جس طرح بڑھیا اپنی زندگی کی آخری منزل طے کر رہی ہے ایسے ہی دنیا اب ختم ہونے والی ہے اس کی عمر اتنی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی۔

ف: دنیا کو کبھی نوجوان اور کبھی بڑھی عورت سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ ذاتی طور پر نوجوان ہے نہ بڑھی اس کی یہ تعبیریں بوجہ متعلقات کے ہیں مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک اسے شاہ (نوجوان) کہا جاتا۔ اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک اسے کہلہ (ادھیڑ عمر کی عورت) کہا جاتا رہا اس کے بعد تا قیامت اسے عجوز (بڑھیا) کہا جائے گا۔ اور یہ بھی صرف انسانی نشوونما اور ان کے مختلف ادوار کی وجہ سے ہے ورنہ یہ آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی عجوز (بڑھیا) تھی اس کا شباب اور تروتازگی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے ختم ہو گئی (کذا فی بعض الاخبار)
سوال: شباب یا بڑھاپا تو حیوانات میں ہوتا ہے دنیا کے لئے کون سا شباب اور کونسا بڑھاپا ہے؟
جواب: پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ یہ محض مثالی طور پر کہا گیا ہے۔

خیانتی کا بُرا حال : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانتی انسان کی مثال دکھائی گئی کہ ایک مرد مکڑیوں کا گٹھڑا اٹھاتا ہے لیکن اٹھانے میں سکتا باوجود اس میں گٹھڑے میں اور مکڑیاں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ اس خیانتی کی مثال دی گئی جو لوگوں کی امانتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا لیکن مزید امانتوں کو اپنے پاس رکھنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی کہ یہ آپ کا وہ امتی ہے جس کے پاس امانتیں رکھی جائیں اور وہ انھیں ادا نہیں کرتا بلکہ دیگر امانت کے ورپے رہتا ہے۔
العجبہ: بزرگان دین فرماتے ہیں:

اتقوا الواوآت

یعنی ان امور سے ڈرو جن کے اول لفظ داو آتا ہے جیسے ولایت (حاکم بننا)، وزارت، وصایت (کسی کی وصیت کا بوجھ اٹھانا)، وکالت، ودیعت (یعنی امانت رکھنا)۔

بے نماز کا بُرا حال: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نماز کی کیفیت دکھائی گئی کہ ایک قوم کے سر پتھر دس سے

پھوڑا جاتا ہے جب تک ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں تو پہلے کی طرح صحیح و سالم جوڑ دیئے جاتے ہیں۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سرفرض نمازوں کے وقت بوجھل ہو جاتے تھے۔

تارک زکوٰۃ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تارک زکوٰۃ کا حال دکھایا گیا جن کے آگے پیچھے بہت بڑے زخم ہیں وہ اونٹ بکریوں کی طرح بھاگتے ہیں اور انھیں تھوہر کا درخت کھلایا جاتا ہے۔ انصرتج ایک خشک درخت کو کہا جاتا ہے جو کانٹے دار ہوتا ہے۔ الزقوم اس کے ثمر کو کہا جاتا ہے جو کانٹوں کے ساتھ سخت کڑوا بھی ہے بعض کے نزدیک ایسا درخت دنیا میں نہیں بلکہ یہ صرف جہنم میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا:

انھا تخرج من اصل الجحیم وہ ایسا درخت ہے جو دوزخ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔

جن لوگوں کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور بکریوں کی طرح دوڑتا دیکھا انھیں جہنم کے انگارے کھلائے جا رہے ہیں۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔

زانیوں کا بُرا حال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانی دکھائے گئے جن کے سامنے بھنے ہوئے بہترین گوشت ہانڈیوں کے اندر رکھے ہیں اور دوسری طرف کچا اور بدبودار گوشت پڑا ہے وہ لوگ بھنے ہوئے اور بہترین گوشت کو چھوڑ کر کچا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کی کہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو شادی شدہ ہو کر غیر عورتوں کے پاس شب باشی کرتے اور اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاتے اور ان کے ساتھ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے بجائے غیر مردوں کے پاس رات گزارتی تھیں یعنی زنا کار مرد اور زانی عورتیں۔

ڈاکوؤں کا حشر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاکوؤں کا حال دکھایا گیا کہ ایک لکڑی ایسی ہے کہ وہ جس کپڑے یا کسی شے سے گزرتی ہے تو اسے پیر پھاڑ دیتی ہے آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ یہ آپ کے اس امتی کی مثال ہے جو لوگوں کے راستے پر چھپے رہتے تھے جو نہی لوگ وہاں سے گزرتے تو وہ ان سے مال چھین لیتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انھیں اس بُرے فعل سے روکا تھا:

ولا تقعدوا بكل صراط توعدون۔ ایسے راستوں پر مت بیٹھو کہ تم لوگوں کو ڈراتے رہو۔

بد عمل علماء اور پیر فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ مذکورہ بالا حالات ظاہری زانی اور ڈاکوؤں کے تھے کچھ یہی حال منہوی زانی اور باطنی ڈاکوؤں کا ہے وہ علماء اور پیر ہیں جو اندرونی طور پر قوم کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور ظاہری شکل علماء و مشائخ کی دکھاتے ہیں ایسے لوگ دجال و کذاب ہیں ایسے لوگ اپنی ظاہری صورتیں نیک اور بہتر رکھتے ہیں حالانکہ ان کی طلب کی استعداد غلط ہوتی ہے جس سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں ایسے متکار پیر اور غدار (بد عمل) علماء کو ایسے زانیوں اور ڈاکوؤں کے ساتھ اٹھایا جاتے گا۔

سود خوار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سود خوار کی حالت اس شخص کی سی دکھائی گئی جو خون کی نہر میں تیرتا جا رہا تھا اور اس کے منہ میں جہنم کے پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ آپ کا سود خوار امتی ہے۔

بے عمل واعظ و مبلغ اور مقرر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو داغ خط بے عمل کی کیفیت دکھائی گئی کہ ایک قوم کی زبانیں اور ہونٹ جہنم کے مقراضیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کاٹ لئے جاتے ہیں تو وہ پیر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطباء، مقررین، مبلغین اور واعظین ہیں جن کی تقریر سے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے اور جو خود بے عمل ہوتے اور دوسروں کو اعمال صالحہ کی تلقین کرتے:۔

از من بگوئے عالم تفسیر گوئی را
گر در عمل نکوشی تو نادان مفسر
باز درخت علم ندانم بجز عمل
با علم اگر عمل نکوشی شاخ بے بر
ترجمہ: تفسیر دان عالم کو میری طرف سے کہہ دو۔ اگر تم عمل میں کوشش نہ کرو گے تو تم بے وقوف مفسر ہو۔ علم بے عمل اس درخت کی طرح ہے جس پر پھل نہ ہو۔

غیبت کرنے والے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبت کرنے والوں کی صورت دکھائی گئی کہ وہ اپنے پھرے اور سینے تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے اور لوگوں کی عزت گھٹانے کے درپے رہتے تھے۔
فحش بکنے والے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فحش بکنے والے دکھائے گئے کہ ایک پتھر سے ایک بہت بڑا بیل نکلتا ہے پھر وہ ارادہ کرتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے وہاں واپس لوٹ جائے لیکن بڑی جدوجہد کے باوجود نہیں جاسکتا۔ آپ نے پوچھا: یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کا وہ امتی ہے جو چھوٹا منہ بڑی بات کا مصداق تھا یعنی ایسی بات کرتا جو اس کے لائق نہیں ہوتی تھی پھر اس پر پچھتاؤ کہ کاش! وہ نہ کہتا لیکن اب اسے لوٹانا چاہتا ہے لیکن بات گئی ہوئی کیسے واپس ہو۔

بہشت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہشت کے کنارے پر لایا گیا آپ ایک وادی پر تشریف لائے۔ اس کی ٹھنڈی ہوا اور بہتر خوشبو سے جی باغ باغ ہو جاتا ہے اور اس سے خوش آواز سنائی دیتی۔ آپ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ بہشت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بہشت کا وعدے پورے کرائیے۔

یہنے چل کر میں اسے دیکھ لوں۔

جنہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی کیفیت دکھائی گئی آپ کو ایک وادی پہ لایا گیا اس سے بہت بڑی مکروہ جنہم آواز سنائی دی اور اس سے بہت بڑی گندی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ جہنم کی آواز ہے۔

مثنوی شریف میں ہے: ۷

ذره ذره کاندہین ارض و سماست
جنس خود را ہریکی چون کھرباست
معدہ نازا می کشد تامستقر
می کشد مر آب را تف جگر
چشم جذاب بتان زاین کوہیاست
مغز جویاں از گلستان بوہیاست
ترجمہ: (۱) زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ہر ایک اپنی جنس کے لئے کھربا کی طرح ہے۔

(۲) معدہ طعام کو اپنے مستقر تک کھینچتا ہے ایسے ہی جگر کا گہ می کو پانی۔

(۳) آنکھ کی کشش اسی قبیل سے ہے۔ مغز باغ کی خوشبو اسی لئے کھینچتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو راستے سے ہٹ کر علیحدہ کھڑا تھا اور پکارتا ابلیس ہے: یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جبریل علیہ السلام نے عرض کی چلتے اس کی طرف توجہ نہ دیجئے۔ آپ نے پوچھا: یہ کون ہے؟ عرض کی کہ یہ خبیث لعین ابلیس آپ کا دشمن ہے چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی طرف جھکا دے:

آدمی را دشمن پنہاں بسیت
آدمی باحذر عاقل کیست

ترجمہ: آدمی کے پسینہ دشمن بہت ہیں۔ پر خوف انسان دانا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزر ہوا وہ سُرخ ٹیلے کے نزدیک اپنی موسیٰ علیہ السلام مزار میں نماز پڑھ رہے تھے جو نبی حضور علیہ السلام کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھا تو بلند آواز سے کہا: اکرمته وفضلته (میں نے انہیں افضل و اکرم بنایا ہے)

آپ نے فرمایا یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں۔ آپ نے پوچھا: اسے کون جھڑک

رہا تھا۔ عرض کی کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ انھیں جھڑک رہا تھا۔
ف: یہاں عتاب اور جھڑک محبت اور پیار کی تھی۔

مزارات کی زیارت اور مزارات کے نزدیک نوافل۔ وہابی دیوبندی مزارات اولیاء سے نہ صرف روکتے بلکہ اسے
شُرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ صاحب روح البیان کے مندرجہ
ذیل قول سے ان کی تردید ہوتی ہے۔ انھوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا:

و الظاهر انه عليه السلام نزل عن قبره
فصلی مرکتین ۲۰
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک
کے قریب اترے اور دو گانہ پڑھا۔

ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ جی کے گرد اگر دہت بڑا
کنبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم
علیہ السلام ہیں۔ آپ نے ان کے قریب جا کر انھیں سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دے کر جبریل علیہ السلام سے
پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انھوں نے عرض کی کہ یہ آپ کے صاحبزادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا:

مرحباً یا نبی الامی العربی

یہ کہہ کر حضور علیہ السلام کے لئے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔

انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں جس درخت سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا مزار مبارک تھا۔ حضور علیہ السلام اسی درخت کے نزدیک اترے اور وہیں دو گانہ ادا فرمایا۔
(معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی مزارات کی زیارت اور وہیں پر نفل دو گانہ پڑھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔)

بیت المقدس میں تشریف آوری حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی مزار کی زیارت سے فرغت
اور ملائکہ کرام کا استقبال! پاکر براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کے قریب ایک وادی پر پہنچے جہاں
آپ کو جہنم کی صورت و سائدہ (تیکوں) کی طرح دکھائی گئی۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا حضرت آپ کو جہنم کی کیفیت کیسی محسوس ہوئی؟
آپ نے فرمایا: سیاہ کوئلے کی طرح نظر آتی تھی یہاں سے حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور ایلیار (بالکسر) میں داخل ہوئے یہی
مدینۃ القدس ہے جو ارض شام میں واقع ہے یہاں پر آپ کے استقبال کے لئے ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی۔

۱۷:۔ اضافہ از فقیر اولیٰ۔

۱۸:۔ از فقیر اولیٰ

۱۹:۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۱۱۱۔

وہ فرشتے گنتی اور شمار سے باہر تھے آپ ایلیا کے باب یانی سے داخل ہوئے اور مسجد اقصیٰ میں پہنچے یہاں دروازے کے آگے ایک پتھر پڑا تھا جسے جبریل علیہ السلام نے چیر کر براق کو باندھا۔

حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کا قبل اسلام ایک عجیب واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں قیصر (بادشاہ) کے ہاں چند باتیں **ابجوبہ** سوچ کر بتائیں اس نیت پر کہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت میں کمی آئے گی یعنی ان کی ایسی باتیں بتاؤں کہ جن سے ان کا جھوٹ ثابت ہو اور قیصر (بادشاہ) ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا۔ چنانچہ میں نے قیصر (بادشاہ) سے کہا کہ میں تمہیں اس نبی کی ایک ایسی بات بتاؤں جس سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی وہ جھوٹا ہے۔ قیصر نے کہا: وہ کیا ہے؟ البسفیان نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں بیت اللہ (مکہ) سے بیت المقدس پہنچ کر واپس لوٹ آیا ہوں۔ کیا عقل باور کرتی ہے کہ انسان اتنا لمبا سفر ایک رات میں طے کر لے؟ البسفیان یہ ماجرا بیان کر کے خاموش ہوا تو بیت المقدس کا خاص بول پڑا اور قیصر (بادشاہ) سے کہا کہ اس رات کی کہانی مجھ سے سنئے۔ ہوا یوں کہ میری عادت تھی کہ بیت المقدس (مسجد) کے تمام دروازے بند کر کے سوتا تھا اس رات بھی میں نے تمام دروازے بند کئے لیکن ایک دروازہ بند نہ ہو سکا بہت بڑی جدوجہد کے باوجود کھلا رہا۔ اور وہ فلاں دروازہ جو اب بھی ہے اس کے بعد میں نے ہمسایگان کی مدد چاہی اور اسے ہر چند بند کرنے کی کوشش کی گئی مگر بند نہ ہو سکا بالآخر ہم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا اور سمجھا کہ اسے کچھ خرابی ہے تو کل بنوالیں گے۔ چنانچہ میں اس دروازے کو کھلا چھوڑ کر چلا گیا۔ جب صبح حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ پتھر جو دروازے کے آگے پڑا تھا جس میں سوراخ نہیں تھا اب اس میں سوراخ پایا گیا اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی سواری کو باندھا گیا۔ اور مذکورہ دروازے کے بند نہ ہونے کا بظاہر کوئی سبب نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے کتب سماویہ میں پڑھا تھا کہ جب نبی آخر الزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) کو آسمان کی سیر کرائی جائے گی تو وہ بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے جائیں گے۔ چنانچہ میں نے یہ کیفیت دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو اس وقت کہہ دیا تھا کہ آج شب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے اور دروازے کے بند نہ ہونے کا سبب بھی یہی تھا۔

ف: دروازے کا بند نہ ہونا بھی حضور علیہ السلام کے معراج کی تصدیق کے لئے ہوا اور نہ جبریل علیہ السلام کے آگے ایسے دروازے حائل نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح ان کا پتھر کو چیرنا اور براق کا باندھنا بھی حضور علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کے لئے ہوا۔ اور نہ براق کو باندھنے کے کیا معنی۔ اولاً تو وہ براق ہمارے دنیوی جانوروں کی طرح نہیں۔ ثانیاً وہ براق حضور علیہ السلام پر سوجان فدا تھا وہ حضور علیہ السلام کے بغیر کہاں جاسکتا تھا۔ ثالثاً خود اللہ تعالیٰ نے اس براق کو صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھیجا تھا اور صرف انہی کے لئے مسخر کر لیا گیا۔ ان وجوہ کی بنا پر اس کے باندھنے کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ بھی حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ بنے۔

حوران بہشت کی حاضری جب حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر مذکور پر تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ آپ کو حوران بہشت دکھائے۔ آپ نے دعا فرمائی

تو آپ کے اور حورانِ بہشت کے درمیان سے پردے ہٹا دیے گئے۔ آپ نے انھیں السلام علیکم کہا۔ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے ان سے پوچھا: تم کون ہو؟ انھیں نے عرض کی کہ ہم ان نیک لوگوں کی عورتیں ہیں جو دنیا میں پاکباز رہے گناہوں کی میل کچیل ان کے قریب نہ پھٹکی اور وہ بہشت میں آکر دائمی طور پر مقیم ہوں گے یہاں سے کوچ نہیں کریں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے ان پر موت نہیں آئے گی۔

انبیاء علیہم السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو زندہ کر کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یاد رہے کہ حضراتِ انبیاء علیہم السلام کو عالم برزخ سے عالم دنیا میں صورتِ مثالی کے ساتھ لایا گیا سوائے حضراتِ عیسیٰ، ادریس، خضر اور ایسا علیہم السلام کے۔ وہ چونکہ ابھی زندہ ہیں ماسی لئے وہ دنیوی اجسام کے ساتھ حاضر ہوئے! اور تحقیق یہی ہے کہ مذکورہ بالا چاروں حضرات تاحال زندہ ہیں۔ ان تمام حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام کو سلام عرض کیا آپ کو بہت بڑے مراتب سے فائز المرام ہونے پر مبارکباد پیش کی اور کہا:

الحمد لله الذي جعلنا خاتم الانبياء جملہ تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے آپ کو خاتم الانبیاء

فنعلم ان انت و نعم الاخ انت و بنایا آپ بہتر پیغمبر اور اچھے ساتھی اور آپ کی امت خیر الامم

ہے۔

امت خیر الامم

اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ آگے بڑھ کر ان سب حضراتِ انبیاء علیہم السلام کو دو گانہ پڑھائیے آپ نے جب انھیں دو گانہ پڑھایا۔ آپ کے پیچھے بالکل قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کی دائیں جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بائیں جانب حضرت اسحاق علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے انبیاء و رسل علیہم السلام نے سات صفیں بنائیں۔ پہلی تین صفیں رسل و انبیاء علیہم السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام کی صفیں تھیں۔

مسئلہ: انسان العیون میں ہے کہ یہ مطلق نقل تھی۔ (واللہ اعلم)

فقہاء کرام کا یہی قول زیادہ قوی ہے۔

سوال: نوافل میں جماعت مکروہ ہے اور یہ دو گانہ نقل تھا تو جماعت کیسی؟

جواب: انبیاء علیہم السلام کے لئے کراہت کا خیال کسی مکروہ و مانع میں آئے گا ورنہ ان کا ہر عمل محبوب ہوتا ہے اور یہ ان کا خامہ ہے اگرچہ عوام کے لئے نوافل کی جماعت مکروہ ہے۔

مسئلہ: منیۃ المفتی میں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو دو گانہ پڑھانا نقلی عبادت تھی۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بیت المقدس میں پہنچ کر دو رکعت نقل پڑھے یعنی انبیاء علیہم السلام کا اور ملائکہ کرام کا امام بن کر۔ اس کے بعد مجھے سخت پیاس لگی تو میرے سامنے دو پیالے لائے

کئے ایک دودھ کا دوسرا شراب طور کا تھا۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھا۔ دودھ سے تھوڑا سا پیالہ لیکن شراب والے پیالے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی :

اصبت الفطرة يا محمد صلى الله عليه وسلم اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فطرت کو پہنچے۔

اس لئے کہ فطرت کے لئے علم و حکمت موزوں ہے۔

اگر آپ شراب کے پیالے سے کچھ نوش فرماتے تو آپ کی امت بالکل گمراہ ہو جاتی اور اگر دودھ کا سالم پیالہ پی لیتے تو آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت کا کوئی فرد بھی گمراہ نہ ہوتا۔ میں نے کہا، لایئے جبریل علیہ السلام دودھ کا وہی پیالہ کہ میں اسے پی لوں تاکہ میری امت گمراہ نہ ہو۔ کہا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا اس کے خلاف ہونا مشکل ہے۔ اس لئے اب رہنے دیجئے جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ضرور ہلاک ہو گا اور جس نے نجات پائی ہے وہ بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سميع و علیم ہے۔

ف: اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ آپ بیت المقدس سے قبۃ الصخرۃ سے روانہ ہوئے۔ اس لئے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ صخرۃ بیت المقدس بہشت کے پتھروں سے ہے۔

ف: اسی پتھر پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے۔
 اعجوبہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا کے عالم کا کوئی ایسا ٹیٹھا پانی نہیں جسے اس صخرۃ بیت المقدس سے تعلق نہ ہو یعنی تمام روئے زمین کے چشموں کا پانی اسی صخرہ سے جاتا ہے یہ صخرہ (پتھر) اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت کا ایک اعجوبہ ہے۔

ف: یہ بیت المقدس کے درمیان میں ایک بکھرا ہوا پتھر ہے۔ اسے صخرۃ بیت المقدس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بیت المقدس کی ہر جہت سے منقطع ہے اسے انہی چیزوں سے روکا جاسکتا ہے جن سے پانی کو روکا جاتا ہے اس لئے کہ اس کی ہیئت و کیفیت پانی کی سی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سہارا کے بغیر ویسے ہی کھڑا ہے۔

ف: اس پتھر کے نیچے ایک غار ہے جو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اور وہ پتھر اس کے اوپر زمین و آسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔

ف: حضرت امام ابو بکر ابن العربی نے شرح موطائیں لکھا ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ میں اسی پتھر مبارک کے نیچے سے گزروں لیکن اس کی ہیئت سے اس کے نیچے سے نہ گزر سکا اس خطرہ سے کہ شاید وہ میرے گناہوں کی نحوست سے میرے اوپر گر جائے پھر ایک مدت کے بعد جرأت کر کے اس کے نیچے سے گزرا تو بڑے عجائبات نظر آئے منجملہ ان کے ایک یہ تھا کہ مجھے ہر طرف سے چلتا ہوا نظر آیا باوجود اس کے کہ اس کا کوئی ٹکڑا زمین سے متصل نہ تھا بلکہ اس کے اپنے بعض ٹکڑے اس سے بہت جدا نظر آتے تھے۔

ف: بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ بیت المقدس آسمان کے بالکل قریب ہے۔ بعض نے صرف اٹھارہ میل کی مسافت فرمائی ہے۔
 انجوبہ: وہ دروازہ جس سے فرشتے زمین سے آسمان پر جاتے ہیں وہ بیت المقدس کے بالمقابل ہے۔

نکتہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جانے کا پروگرام بھی بیت المقدس سے اسی وجہ سے بنایا گیا کہ یہی ٹکڑا آسمان کے قریب تر ہے اور اسی دروازے کے لئے جو آسمان پر جانے کے لئے کھلا ہوا ہے اس کے لئے آپ کو ٹیڑھا سفر کر کے نہ آنا پڑے۔

شانِ رسالت: فقیر (سحقی) کہتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے راستے سے لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے قدم مینت لزوم سے بیت المقدس کو بھی برکت نصیب ہو اس لئے کہ یہی مدینۃ القدس اور بہت سے انبیاء علیہم السلام کی عبادت گاہ ہے اسے حضور علیہ السلام کی برکات سے بھی متبرک کیا گیا۔ اس سے یہ ضروری نہیں کہ آپ کو بیت المقدس سے سفر کی سہولت مطلوب تھی۔ یہ تو قیاس الغائب علیٰ الشاہد کے قبیل سے ہے سفر کی سہولت اجسادِ ثقیلہ کو ضرورت ہوتی ہے اجسامِ لطیفہ کو سہولت کا کیا معنی؟ بالخصوص ملکوتی حضرات اور ارواحِ طیبہ تو اس قسم کی تکالیف سے منزہ اور پاک ہیں اس لئے کہ لطیف استیبار ایسی ضرورتوں کی محتاج نہیں ہوتیں اور عاشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات یہاں تک کہ ملکوت و لاہوت اور قدوسی اور ملا الاعلیٰ و دیگر تمام مقربین ملائکہ سے لطیف ترین ہیں جسم شریف بھی روح مقدس کی طرح لطیف ہے۔

(یہ وہابیہ دیوبندیہ پارٹی کا رد ہے کہ وہ آپ کی بشریت کو کشف سمجھتے ہیں)۔
 اور قاعدہ ہے کہ اجسامِ لطیفہ کے لئے کوئی شے حائل نہیں ہوتی اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہنا کہ بیت المقدس کا سیدھا راستہ تھا اور ٹیڑھا راستہ اختیار نہ کرنا وغیرہ وغیرہ تکلفات رنگینہ ہیں اور معراج کے مناسب حال کے خلاف ہے۔
 یہ مسئلہ بھی اپنے مقام پر مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں منارہ بیضاؑ نزول عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نزول اجلال فرمائیں گے اگر آسمان کے راستے والی بات ہوتی تو وہ بھی بیت المقدس میں اترتے خالانکہ دمشق اور شام کے درمیان کافی فاصلہ ہے اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے جانا راستے کی وجہ سے نہ ہوا سے عقل بھی نہیں مانتی۔

آسمان پر روانگی: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں انبیاء علیہم السلام کو دو گانہ پڑھا کہ فارغ ہوا تو مجھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانے کے لئے تیاری کیجئے میں تیار ہو گیا سامنے دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمانوں کی طرف بچھائی گئی ہے وہ سیڑھی سونے کی تھی اس کے پائے

چاندی کے تھے اس میں لوگوں اور یا قوت کا جڑاؤ تھا وہ موتی نور کی طرح چمکتے تھے اس کا پہلا پایہ صخرۃ بیت المقدس کے اوپر تھا اور اس کا آخری پایہ آسمان سے ملا ہوا تھا مجھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر تشریف لے چلیے۔ (کذا فی ربيع الابرار)

ف: انسان العیون میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر اس سیڑھی کے ذریعے ہوئی اس وقت آپ کو براق نہیں لے گیا تھا۔

ف: المعراج بکسر المیم و بفتح ہا ہر وہ شے جو بنو آدم کے ارواح آسمانوں پر لے جائے دراصل وہ سونے کی ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے آسمانوں پر جاتے ہیں یہ وہ سیڑھی ہے جس سے حسین ترین اور کوئی سیڑھی نہیں۔

مرنے کے بعد آنکھ کیوں کھلی رہتی ہے میت کے جسم سے جب روح خارج ہو کر آسمان پر جاتی ہے تو اس وقت میت کی آنکھ کھلی رہتی ہے اس وقت میت کو وہی سیڑھی نظر آتی ہے جس

سیڑھی کے ذریعے اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں یہ سلسلہ مؤمن و کافر ہر دونوں کے لئے ہوتا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ مؤمن کی روح آسمان کے اوپر اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے اور کافر کی روح کو دھکیل کر زمین کے اندر سنجین میں پھینکا جاتا ہے اس سے کافر کی آنکھ حسرت اور حزن کے مارے کھلی رہتی ہے اور اپنی دھکیلی ہوئی روح سے بھی گویا اسے سزا دی جا رہی ہے۔

ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنت الفردوس سے لاکھ گنتی اور اسے بہترین موتیوں کا جڑاؤ تھا اس کے دائیں طرف بھی فرشتے اور بائیں طرف بھی فرشتے تھے۔ اس شان و شوکت سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ جبریل علیہ السلام خدمت گزار ہی کے لئے ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔

صوفی کے نزدیک معراج کا مفہوم بعض مشائخ کرام کا فرمان ہے کہ معراج بمعنی صورت الجذب والالانجذاب و تمثیل

الصعود و النزول وہاں ظاہری سیڑھی کا کیا معنی وہ ملکوتی سیر تھی اور ملکوتی سیر کو سیڑھی کی کیا ضرورت! ہاں عالم ملک کو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے اور عالم ملکوت کو عالم ملک پر قیاس نہ کرنا چاہئے۔ اگر غور کیا جائے تو یقین ہو جائے گا کہ عالم ملکوت عالم ملک پر بھی مشتمل ہوتا ہے صورۃ بھی معنی بھی اور قاعدہ یہ ہے کہ صورت معنی کے تابع ہوتی ہے جیسے اسیر و الاسر کا حال تھا کہ ان کی ظاہری صورت معنوی صورت کے تابع تھی اس لئے کہ اگر آپ کا جسم روح کے تابع نہ ہوتا تو آسمان کا عروج مشکل ہو جاتا جیسے آپ کی صورت مبارکہ کی صورت ایک تھی اسی طرح آپ کی حقیقت کی بھی ایک حقیقت ہے ہر شے کو اپنی حقیقت حال پر رکھنا ضروری ہے لیکن حضور علیہ السلام کی ظاہری صورت اور حقیقت کا تصور کسی کے وہم و گمان میں نہیں آسکتا اسی طرح آپ کے متعلقات بھی اوہام و خیالات سے وراہ ہیں۔

ف: معدن، نباتات، حیوان مرکبات میں انھیں موالید ثلاثہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کے آثار اثیریات ہیں یعنی اجرام اثیریہ جیسے افلاک سے تعبیر کیا جاتا ہے ان میں اجرام نیرہ ہیں ان کی تاثیر سے ان موالید ثلاثہ کو فیض نصیب ہوتا ہے اور ان کے اہمیت

عنصریات ہیں اور عناصر چار ہیں :

①	زمین
②	مار (پانی)
③	ہوا
④	نار (آگ)

زمین علی الاطلاق ثقیل ہے اور پانی بہ نسبت ہوا اور نار کے ثقیل ہے اور پانی اکثر زمین کو محیط ہے اور ہوا پانی اور نار کے لحاظ سے خفیف ہے اور پانی اور آگ علی الاطلاق خفیف ہے اور نار ہوا کے کرۂ کو محیط ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ان تمام عناصر کو حرکت قسریہ سے طے فرمایا اور حرکت قسریہ کا ہمیں انکار نہیں۔

ازالہ اولام ① اسرائے جسمانی کے منکرین کہتے ہیں کہ پتھر کو اوپر پھینکا جائے تو وہ نیچے گرتا ہے اور ہوا کے اوپر جانا پتھر کی طبع کے خلاف ہے۔ ہم انہیں کہیں گے کہ پتھر کی طبع کا تقاضا اگرچہ اوپر جانا ہے لیکن اس کی یہ بھی طبع کا تقاضا ہے کہ وہ حرکت کو اختیار کرے اسی وجہ سے وہ خود اگرچہ اوپر نہیں جاسکتا لیکن اگر اسے اوپر لے جایا جائے تو وہ جاسکتا ہے۔ اولاً تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پر قیاس نہ کیا جائے کیونکہ آپ کا جسم اطہر کثیف نہیں بلکہ نہ صرف لطیف بلکہ لطیف ترین تھا۔

الفک الاثیری یعنی کرۂ نار سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرتا بھی محال نظر آتا ہے۔ اس لئے کہ کرۂ نار کا کام جلانا ہے اور انسانی جسم آگ میں جلنے کا مادہ رکھتا ہے پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کرۂ سے بچ کر جانا عقل نہیں مانتی۔ ②

جواب (۱) ضروری نہیں کہ آگ ہر ایک شے کو جلا دے مثلاً بہت سی ادویہ میں کہ جنہیں جسم انسانی پر مل لیا جائے تو آگ جسم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اور اسے مخالفین بھی مانتے ہیں اس معنی پر اگر عام انسان ادویہ مل کر آگ میں چلا جائے تو آگ اثر نہ کرے تو پھر نبوت کے حامل اور بلانے والے خود خالق کائنات پر غلط گمان کیوں۔

جواب (۲) آگ ایسے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے جو کثیف ہو اور لطیف جسم کو آگ نہیں جلا سکتی بلکہ جسم انسانی کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نہ صرف آگ کے تاثرات مٹ جاتے ہیں بلکہ اس کے اندر اس کی ضد یعنی پانی کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر نار نہ صرف گلزار ہو گئی بلکہ اسے سرداً و سلاماً سے بدل دیا گیا۔

سبز رنگ کا دریا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک سبز رنگ کے دریا پر پہنچا جو بڑے بڑے دیباؤں سے بھی عظیم تر تھا میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیسا دریا ہے؟ انہوں نے فرمایا: اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دریا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی شے ہے نہ ہی نیچے، یہ غلامی میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ اس کی

عظمت اور گہرائی کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اگر ہی دریا دنیا والوں کو حائل نہ ہوتا تو سورج کی گرمی دنیا والوں کو جلا کر رکھ بنا دیتی۔

آسمان دنیا یعنی پہلا آسمان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمان دنیا پر پہنچا حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دونوں بازو پکڑ کر اپنے انگھوٹے سے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔

آپ کے بازو مبارک کے ذریعے اس لئے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ آسمان والوں کو معلوم ہو کہ ان کے ساتھ کوئی انسان یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اگر وہ اکیلے ہوتے تو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی نہیں تھی دوسرا اس لئے کہ وہ ایسے وقت دروازہ کھولنے کے لئے کہہ رہے تھے جو ان کے خلاف معمول تھا انھیں باور کرنا مطلوب تھا کہ واقعی حضور تاجدار رسل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ ملائکہ کرام کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار تھا بلکہ انھیں آپ کی تشریف آوری تک کے لئے پرہ داری کے لئے مامور کیا گیا تھا چنانچہ مندرجہ ذیل روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

ملائکہ کی استقبالیہ کمیٹی اور جبریل علیہ السلام جو نبی حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دنیا کے نگران فرشتے نے پوچھا: کون؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے پوچھا:

وَمَنْ مَعَكَ آپ کے ساتھ اور کون ہیں؟

وہ اس لئے کہ وہ فرشتہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ حضور آقائے نامہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس نے کہا:

اَدَقْدَ بَعَثَ مُحَمَّد کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

بعوث ہو چکے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا علم تو رکھتا تھا لیکن اسے آپ کی بعثت کی خبر نہیں تھی۔ چنانچہ وہ فرشتہ جبریل علیہ السلام سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مشورہ بہار سن کر کہنے لگا: الحمد للہ۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم پہلے آسمان کے اندر داخل ہوئے تو استقبالیہ کمیٹی کے صدر فرشتہ نے عرض کی:

مرحبا بآل محمد ولنعم المبعی مجید مرحبا! اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تشریف لانا مبارک۔

حضرت جبریل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کہا: ان کا نام اسماعیل ہے اور آسمان دنیا کے خازن (صدر) ہیں۔ یہ آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں ہے۔ آپ آگے چلئے اور اے السلام علیکم سے نوازئیے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ میں نے اس کے قریب ہو کر السلام علیکم کہا، انھوں نے سلام کا جواب دے کر خوش آمدید کہا۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا:

اشریا محمد فان الخیر کلہ فیک و فی
امتک فحمد لله علی ذالک
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک کل بھلائی آپ کے
لئے اور آپ کی امت کے لئے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی
حمد و شکر ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ اسماعیل فرشتہ زمین پر کبھی نہیں آیا صرف حضرت ملک الموت علیہ السلام کے
اعزاز دوسرے رنگ میں۔ ساتھ اس وقت زمین پر آیا جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال
شریف ہوا۔

استقبالیہ کمیٹی کے افراد اسماعیل فرشتے کے ماتحت ستر ہزار فرشتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ستر ستر
ہزار فرشتے ہیں۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہلے آسمان پر
کی نگرانی میں ملائکہ کا بہت بڑا لشکر صف بصف کھڑا تھا اور
بلند آواز سے پڑھ رہے تھے یہ

سبحوہا سبحوہا لرب الملائکہ والروح قدوسا
قدوسا لرب الارباب سبحان العظیم الاعظم
تمام تیسریں رب الملائکہ والروح کے لئے ہیں اور تمام تقدیس
رب الالبات عظیم اعظم کے لئے۔
یہ ملائکہ سورۃ ملک پڑھا کرتے ہیں۔ ان میں میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی صورت (مثالی) دیکھی میں نے ان سے پوچھا آپ
یہاں کیسے پہنچے؟ انھوں نے عرض کی کہ تہجد کی نماز کی برکت سے یہ۔

ہر گنج سعادت کہ خدا داد بحفاظ
از یمن دعائے شب و ورد سحری بود
[ترجمہ: ہر وہ خزانہ سعادت جو حافظ کو نصیب ہوا وہ دعائے شب اور سحر کے ورد کی برکت ہے۔]

۱۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عذرا کا آسمان پر تشریف لے جانا اسی حیثیت سے ہے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہشت میں تشریف لے گئے۔
۲۔ اے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر استقبالیہ نعروں سے تعبیر کیا جائے تو بجا ہے ۱۲۔ (آویسی)

حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو وہ ایسے ترقہ نمازہ اور جوان معلوم ہوتے تھے گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں

ابھی پیدا فرمایا ہے یعنی نہایت ہی حسین و جمیل نظر آئے۔ ان کی تسبیح یہ تھی :

سبحان الجلیل الاجل سبحان الواسع الغنی جلیل و اجل کی پاکی واسع غنی کی پاکی اللہ عظیم کی حمد کے ساتھ

سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پاک ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب کفار کی ارواح پیش کی جاتی ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ ارواح خبیثہ اجسام خبیثہ میں رہیں انہیں سجن میں دھکیل دو۔

سوال : کفار کی ارواح کے لئے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے تو پھر وہ آدم علیہ السلام کے ہاں کیسے پیش ہوتی ہیں ؟۔
جواب : چونکہ آسمان نیشے کی طرح صاف و شفاف ہے اس لئے حضرت آدم علیہ السلام اپنی مسند سے ہی انہیں آسمان کے اندر سے دیکھ لیتے ہیں۔

سوال : ایک روایت میں ہے کہ مومنین کی ارواح علیین میں ہوتی ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ بعض گنہگاروں کی ارواح آسمان و زمین کے درمیان لٹکی ہوتی ہے ان دونوں روایتوں میں تطبیق کیسی ؟

جواب : سعادت مندوں کی ارواح کا مبداء آسمان دنیا ہے پھر اعلیٰ علیین تک مختلف درجات و مراتب ہوتے چلے جاتے ہیں اور اشد قید کے مراتب آسمان دنیا کے اندر سے شروع ہو کر سجن تک پہنچتا ہے اس کے درمیانی درجات و مراتب مختلف ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ سجن جہنم کے طبقات کے نیچے ہے وہی اہلیس اور اس کی ذریت کا مسکن ہے کافروں کی ارواح گنہگاروں کی ارواح سے نیچے ہیں اس لئے بعض گنہگاروں کی روحوں فی الحال آسمان و زمین کے درمیان لٹکی ہوتی ہیں انہیں سزا کے بعد صاف ستھر کر کے دوسری ارواح کے ساتھ علیین پر پہنچائی جائیں گی۔

حضرت آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا کہ اس کو السلام علیکم کہا۔ انہوں نے سلام کے جواب میں کہا :

مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح جی آئے میرے صاحبزادے اور نبی نیک بخت۔

ف : مرحباً مصدر ہے اس کا عامل مخدوف ہے دراصل لقیۃ رباً وسعہ "تھا یعنی آپ نے بہت بڑی فراخی اور وسعت کو پایا۔

نکلتہ : حضرت آدم علیہ السلام کی مسند فلکِ قمر میں ہے۔

ف : حضرت آدم علیہ السلام کو چاند سے سرعت کی وجہ سے مناسبت ہے اسی لئے آپ کی مسند وہاں مقرر ہوئی اس لئے کہ چاند ایک مہینے میں وہ تمام بروج طے کر لیتا ہے جو سورج ایک سال کے بعد طے کرتا ہے اور آدم علیہ السلام کی حرکات ذہنیہ اور انتقالات

باطنیہ میں بہت بڑی تیزی رکھتے ہیں۔

نکتہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان کی ملاقات کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو حضور علیہ السلام سے صفاتیہ یا فعلیہ اور حالیہ مناسبت ہے مگر چہ بعض دوسرے انبیاء علیہم السلام سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی تو وہ اس طرح کی مخصوص ملاقات نہیں ہوگی اور نہ انھیں اس طرح کی مناسبت ہے اسی طرح آنے والے مقامات پر مخصوص انبیاء علیہم السلام کی ملاقات کا حال ہے۔

نکتہ تفسیر المناسبات فی سورۃ نجم میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اس لئے کہ وہ امن و جوار اللہی میں ہیں اور چونکہ انھیں ان کے دشمن ابلیس نے بہشت سے نکالا تھا اس لئے انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے امن و جوار میں لے لیا اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ہجرت پر مجبور کر دیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے امن و سلامتی بخشی ان دونوں قصوں کو آپس میں مشابہت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ملاقات کا موقعہ بخشا گیا۔ چونکہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ہر نیک اور بد کے روح کو دیکھنا تھا اور اس کے لئے پہلا آسمان موزوں تھا اس لئے کہ کفار کی روح کو آسمان کے اوپر جانے کی اجازت نہیں اسی لئے وہ پہلے آسمان میں مسند نشین ہوتے تاکہ نیکوں کی روحوں کے ساتھ کفار کی روح آسمان کے اندر سے دیکھ سکیں اس کی تشریح گزشتہ اوراق میں ہم نے بیان کی ہے۔

یتامی کے اموال کھانے والے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہیں۔ ہر ایک کے دونوں ہاتھ جہنم کے انگاروں سے پُر ہیں وہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں تو وہی انگارے ان کی دبروں سے نکل آتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کر کے اور ناحق یتامی کا مال کھاتے تھے۔

ف: پہلے مختلف عذاب میں مبتلا ہونے والے مثالی طور پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے ان میں یہ لوگ نہیں تھے اور حدیث شریف میں آجائے۔ اشخاص مراد ہیں اور اس سے بھی یتیموں کے وہ متولی مراد ہیں جو یتامی کے اموال کے متولی ہو کر ناجائز طور پر ان پر ہاتھ صاف کرتے تھے یہ

سود خوار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت موٹے ہیں دور سے ان میں سے ہر ایک کا پیٹ بہت بڑا کرہ (کسی کا گھر معلوم ہوتا ہے) اور ان کے اندر بڑے بڑے سانپ نظر آتے ہیں وہ فرعوں والوں کے راستوں پر پیسے اونٹ کی طرح پڑے ہیں انھیں بجائے پانی کے آگ کے انگارے پیش کئے جاتے ہیں وہ اس جگہ سے بھاگنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سے بھاگ نہیں سکتے۔

۱۔ یہاں پر مدارس عربیہ اور یتیم خانوں کے منتظمین توجہ دیں کہ یتامی کے نام پر چندے جمع کر کے خریدا کر جاتے ہیں ۱۲۔

ف: انھیں فرعون والوں کے راستوں پر اس لئے ڈالا جائے گا کہ ان پر آمد و رفت بکثرت ہے سو دُخوار اس آمد و رفت سے پیسے جلتے ہیں جس سے انھیں سخت عذاب ہوتا ہے۔

حل لغات: حدیث شریف میں الابل المہومة واقع ہوا ہے یعنی ہر وہ اونٹ جنھیں الہیام کی بیماری ہو اور اسے ہوا کی بیماری گھیر لیتی ہے یا الیہود بمعنی پیاسہ اونٹ۔

ایک روایت میں ہے کہ مذکورہ بالا لوگ جو نہی اٹھنے کی جرأت کرتے ہیں تو گر جاتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ انھوں نے کہا کہ یہ سو دُخوار ہیں۔

ف: سو دُخواروں کو پہلے بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر شب معراج دیکھا تھا لیکن اس میں یہ تھا کہ ان میں سے ایک دریا میں تیرتا تھا اور اس پر پتھر پڑتے تھے ان میں مطابقت یہی ہے کہ زمین میں انھیں ایسے ہی دریا میں ڈال کر دوسری طرف نکال لیا جاتا ہو اور ان کی وہی کیفیت ہو جو مذکور ہوئی اور اسی طرح انھیں دائمی عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔

حرام خور: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم گزر اچن کے لئے بہترین اور لذیذ گوشت کے دسترخوان پر رہے ہیں اور وہ بدبودار اور گندے گوشت کے خوناچوں سے گوشت کھا رہے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کھاتے تھے یہ اعم ہے یتانے کا مال ہے یا کسی اور کا۔ اور ان کا ذکر پہلے نہیں ہوا۔

زانی عورتیں: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سی عورتیں پستانوں سے بندھی ہوئی دیکھیں میں نے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ عورتیں ہیں جو ایسے مردوں کے پاس جاتی تھیں جو ان کی اولاد سے نہیں تھے یعنی زنا کی مرتکب ہوتی تھیں۔

دریائے نیل و فرات: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان پر میں نے نیل و فرات کو دیکھا وہ اس لئے کہ ان دونوں کا سرچشمہ سدرۃ المنتہی کے نیچے حصے سے ہے اور وہ دونوں تمام بہشتوں سے گزرے ہوئے پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں وہاں سے زمین پر ان کا پانی گرتا ہے تو یہ دونوں نہریں جاری ہوتی ہیں۔

ف: الجامع الصغیر کے زوائد میں ہے کہ دریائے نیل جنت سے نکلتا ہے اگر اس میں تیر کر بہشت کے پتوں سے کچھ تلاش کرو تو اس میں سے بہشت کا کوئی ایک پتہ پا لو گے۔

دوسرے آسمان کی سیر: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں دوسرے آسمان پر لے جایا گیا حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا آسمان کے نگراں فرشتے نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: میرے ساتھ حضور تاجدار رسل صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نگراں فرشتے نے کہا، کیا حضور علیہ السلام مبعوث ہو چکے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: ہاں۔ یہ سن کر آسمان کے نگراں فرشتے نے دروازہ کھول دیا

اور ہم اندر چلے گئے دیکھا تو وہ وہاں دو خالہ زاد بھائی یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہم السلام تشریف فرما ہیں اور ہر دونوں آپس میں ہم شکل ہیں اور لباس کے علاوہ بال بھی ایک جیسے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی امت کے افراد بھی تھے انھوں نے مجھے خوش آمدید کہہ کر دعائے خیر فرمائی۔

ف: عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام دونوں خالہ زاد بھائی باہر معنی ہیں کہ ان کی مائیں آپس میں بہنیں تھیں اس کی تفصیل ہم نے سورہ آل عمران کی تفسیر میں عرض کر دی ہے

ف: تفسیر المناہات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ و یحییٰ یہودیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے گئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے انھیں ایذا دی اور انھیں قتل کرنے کی سازشیں کیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انھیں آسمان پر اٹھالیا اور یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر ڈالا۔

فقہی شریف: ۷

پہوں سیما نراست ایں کارو کیا

لازم آمد یقتلون الانبیاء

ترجمہ: ان پاگلوں کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ انبیاء کو قتل کرنا لازم ہے۔

نکتہ: یہودیوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی جب مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اس سفر پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے امتحان سے گزرنا پڑا اس لحاظ سے آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کو مناسبت ہوئی اس اعتبار سے ان کی آپ کے ساتھ دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی۔

یہودیوں کی ایذا کی تفصیل: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے سخت ترین مظالم کئے۔ ایک دفعہ بہت بڑا پتھر اٹھا کر آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات بخش کر انھیں آسمان پر اٹھالیا ایسے ہی انھوں نے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بکری کے گوشت میں زہر ملا وہی اس زہریلے لقمے کا اثر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی بھر رہا یہاں تک کہ وصال شریف کا ایک سبب یہی زہریلا لقمہ بھی تھا چنانچہ آپ نے بوقت وصال فرمایا کہ یہودیوں نے جیسے عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام سے کیا میرے ساتھ بھی وہی کیا۔

حل لغات: حدیث شریف میں لفظ تعادہ وارد ہوا ہے یہ عادتہ السعة یہ اس وقت بولتے ہیں جب وہ شے اپنے وقت معین پر دورہ کرے۔

حدیث شریف

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما نالت اكله خيبر تعادني فهذا اوان خيبر کا لقمہ میرے اوپر دورہ کرتا ہے اب وقت آگیا ہے کہ

قطع ابھری اس نے میری کمر توڑ ڈالی ہے۔

ف: ابہر وہ رگ بوقلب سے متصل انسان کی پیٹھ میں واقع ہے اس کے متعلق قانون قدرت ہے کہ جب وہ ٹوٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے۔

یہودیہ کا زہر کھلانا اور حضور علیہ السلام کا علم غیب مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی عورت بکری کے گوشت میں زہر ملا کر طعام لے آئی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے کچھ کھایا ہی تھا کہ آپ نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا: ارفعوا ايديكم فانها اخبرتني انها مسمومة کھانے سے ہاتھ اٹھا لا اس لئے کہ بکری نے مجھے عرض کیا ہے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔

اسی زہریلے طعام سے بشر بن البراء شہید ہوئے۔ اسی یہودیہ عورت کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا آپ نے اس سے طعام میں زہر ملانے کا سبب پوچھا اس نے عرض کی کہ میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قتل کرنے پر کسی کو مسلط نہیں کیا۔

نکتہ صوفیانہ وصال کے وقت تک زہر کا اثر نہ کرنے کا موجب یہ ہوا کہ آپ اگرچہ ارشاد و تبلیغ کے لئے عالم سفلی میں تشریف رکھتے تھے لیکن آپ کی روح کا تعلق بدستور عالم بالا میں رہا اور اس اعلیٰ المراتب میں زہر کا اثر کیسا پھر موت کا وقت قریب ہوا تو آپ نے اعلیٰ المراتب کی طرف رجوع فرمایا اس لئے کہ موت نے صرف بشریت پر اثر ڈالنا تھا آپ جب عالم سفلی کی طرف گئے تو زہر نے اثر ڈال لیا۔

تیسرے آسمان کی سیر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوا یا تو اندر سے آواز آئی کہ آپ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا۔ آواز آئی آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انھوں نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوچھا گیا کہ کیا آپ مبعوث ہو چکے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ دروازہ کھولا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ ان کے اہل بیت تھے۔ یوسف علیہ السلام کو ادھاسن دیا گیا یعنی انھیں دنیا سے عالم کا ادھاسن یوسف علیہ السلام کو ادھاسن تمام لوگوں پر تقسیم ہوا۔ ف: اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ ہیں اس لئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فضل و کمال میں علی الاطلاق تمام کائنات سے افضل ہیں۔

ف: بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے ادھاسن دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام املح (طیج تر) ہیں اور یوسف علیہ السلام ابیض سفید رنگ والے تھے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : س

دبیر صنع نوشت کرد عارض تو
بمشک ناب کہ الحسن والملاحہ تک

ترجمہ : کاریگر حقیقی کے قلم نے تمہارے چہرے اقدس پر مشک خالص سے لکھا کہ حسن آپ کے لئے اور ملاحہ یوسف علیہ السلام کے لئے ہے۔

حسن و ملاحہ عالم صفات سے ہیں اور یہ کمال صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا اس لئے کہ آپ تجلیات
الصفات علیٰ الکمال جامع ہیں صورۃ اور معنی بھی اس لئے کہ آپ افضل من الکل ہے۔ اس لئے کہ آپ کی ہر تجلی اکمل تھی
اور اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے ملتے ہی خوش آمدید کہہ کر
دعائے خیر فرمائی۔

نوٹ : تفسیر المناہات میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی ملاقات میں مناسبت یہ تھی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام
کو بھائیوں نے گھر سے نکالا لیکن یوسف علیہ السلام برسر اقدار تو انھیں فرمایا :
لا تثریب علیکم الیوم اے بھائیو! تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں۔

اسی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے رشتہ داروں نے کعبہ معظمہ سے ہجرت کرائی پھر جب وہ بدر میں قیدی ہو کر آئے تو ان میں
آپ کے رشتہ دار بھی تھے مثلاً حضرت عباس اور ان کے صاحبزادے عقیل وغیرہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں معاف
فرمادیا ان سے فدیہ وغیرہ لیا لیکن یوم فتح (فتح مکہ کے دن) آپ نے سب کو جمع کر کے فرمایا :
لا تثریب علیکم الیوم

یعنی اے میرے رشتہ دارو! آج میں وہی کہہ رہا ہوں جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

پوچھا آسمان ہم چوتھے آسمان پر پہنچے اس کے دروازے پر بھی وہی سوال و جواب ہوئے جیسے پہلے آسمانوں پر ہوئے تھے۔ اس
آسمان میں مجھے حضرت ادریس علیہ السلام ملے۔ انھوں نے مجھے دیکھ کر مر جبا کہا اور دعائے خیر فرمائی! انھیں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے
فرمایا :

ورفعناہ مکانا علیاً اور ہم نے ادریس علیہ السلام کا مکان بلند کیا۔

یعنی انھیں چوتھے آسمان پر زندہ اٹھایا جیسا کہ اس طرح کی ایک اور روایت ہے اور بعض روایات میں ہے کہ وہ اس وقت بہشت میں
ہیں۔ اس روایت کے مطابق آپ کا چوتھے آسمان پر پہنچ جانا بھی ان کے بہشت میں ہونے کے منافی نہیں۔

حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ آپ جب مصر سے باہر تشریف لے گئے تو آپ کو

• ن پرے جایا گیا اس کے بعد آپ نے روئے زمین کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دعوت دی آپ بتیں لغات جانتے تھے اور مختلف اقوام کو مختلف لغات میں وعظ و تبلیغ فرمائی اور انھیں بہت زیادہ علوم سکھائے۔

علم نجوم سب سے پہلے عالم دنیا میں علم نجوم حضرت ادریس علیہ السلام نے ظاہر فرمایا یعنی وہ علم جو آنے والے واقعات سے تعلق رکھتا ہے اور انھیں ستاروں کے حساب سے معلوم کیا جاتا ہے۔

مسئلہ: علم نجوم حق ہے بشرطیکہ اس کے حساب میں غلطی اور خطا واقع نہ ہو ورنہ بہت سے لوگ اس میں بہت بڑی بڑی غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

سب سے پہلا قلم سے لکھنے والا تفسیر المناسبات میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی وجہ یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے نبی سب سے پہلے قلم سے لکھا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لئے قلم سے کام لیا اور یہ آپ کے لئے چوتھا نمبر ہے۔ چنانچہ آپ نے بادشاہوں کو خطوط و مراسلات سے خوف خداوندی سنایا اور اسی ذریعہ سے انھیں دعوت اسلام بھجوائی یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب والا نامہ ابوسفیان کے سامنے ہرقل کے ہاں پہنچا تو ابوسفیان نے کہا مجھے اس خط سے ہرقل کا خطہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا خط پڑھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کرے اور ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں اس وقت حیران ہو گیا کہ ابن ابی کبشہ (یعنی حضور علیہ السلام) کا اتنا بڑا اثر کہ ابن ابی الاصفرد ہرقل (بھی ان کا نام سن کر گھبرایا ہوا ہے۔ بہر حال آپ نے دعوت اسلام قلم کے ذریعہ سے بھی فرمائی ہے جو اس وقت کے مشاہیر بادشاہوں کو خطوط لکھے۔

اس وقت کے جن بادشاہوں نے آپ کی اتباع قبول فرمائی وہ یہ ہیں:

① نجاشی

② عمان کا بادشاہ

بعض وہ ہیں جنہوں نے آپ سے نیاز مندی و عقیدت مندی کا ثبوت دیا اور آپ کے ہاں ہدایا و تحائف بھیجے جیسے المقوقس بعض وہ ہیں جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر فتح و نصرت دی اسی کو مقام علی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح قلم سے لکھ لیتے تھے۔

پانچواں آسمان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی وہی گفتگو ہوئی جو گذشتہ آسمانوں میں ہوئی وہیں پر آپ کو ہارون علیہ السلام ملے انھوں نے آپ کو خوش آمدید کہہ کر دعائے خیر کی چونکہ ہارون علیہ السلام سے ان کی قوم محبت کرتی تھی اس لئے کہ آپ ان سے نرمی کرتے تھے بخلاف موسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ ان سے سختی کرتے تھے اس لئے قوم نے آپ کو سخت ایذائیں بھی پہنچائیں۔ ہارون علیہ السلام کی نرمی کی وجہ سے آسمان پر ان کی قوم ان کے ساتھ تھی اور آپ انھیں قصہ سنارہے تھے اور ہارون علیہ السلام جب آسمان پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان کی ادھی ریش مبارک سفید

اور آدمی سیاہ تھی اور لمبی اتنی تھی کہ ناک تک پہنچتی تھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کی مناسبت یہی ہے کہ جیسے ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو محبوب تھے حضور علیہ السلام بھی اپنی قوم قریش کے محبوب تھے یعنی اسلام کے غلبہ کے بعد ورنہ اس سے قبل تو آپ سے سخت بغض و عداوت رکھتے تھے۔ (کذا فی مناسبات التفسیر)

عقل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کا بیان حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر کتابوں میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے دنیا سے تا انتہائے دنیا جتنا عقول لوگوں کو عطا فرماتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں وہی نسبت رکھتے ہیں جو ریت کے ایک ذرہ کو دنیائے عالم کے تمام ریت کے ٹیلوں سے۔

دیوبندیوں اور مودودیوں و دیگر مذاہب ظاہر ہے کہ انسان عقل کے ذریعے ہی فضائل حاصل اور رذائل سے کے اوہام کا ازالہ ! اجتناب کرتا ہے اور اصابۃ الرأی اور جودت فطنت و حسن سیاست اور بہتر تدبیر عقل سے ہوتی ہے اور ان امور میں جتنا کمال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا دوسروں کو ذرہ برابر بھی نصیب نہ ہوا۔ مثلاً عرب کے وحشی و حشت میں ضرب المثل تھے لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر سے وہ ایسے بہت بڑے کمالات کو پہنچے کہ جنہیں بہت بڑے فلاسفر اور بڑے بادشاہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اگرچہ ابتدائے انھوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیتیں دیں لیکن آپ نے ان کی تکالیف پر صبر فرمایا اور ان کو ایسی حکمت عملی سے ایسا گردیدہ بنایا کہ بعد میں آپ پر سوجان قربان تھے بلکہ صرف آپ کی خاطر اپنے اہل و عیال بلکہ ماں باپ اور آل اولاد کی گردن اڑانے کو اپنی سچتے جب دیکھتے کہ وہ حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں اور تمام دنیا نے دیکھ لیا کہ عرب کے ان وحشیوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا بلکہ آپ کی خاطر پیارے وطن (مکہ معظمہ) کو خیر باد کہہ کر مدینہ طیبہ کو ہجرت کر گئے وغیرہ وغیرہ۔

چھٹا آسمان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چٹے آسمان پر پہنچے حسب دستور سابق جبریل علیہ السلام نے آسمان کے نگران فرشتے سے گفتگو کر کے دروازہ کھلویا تو میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انھوں نے مجھے خوش آمدید کہہ کر دعائے خیر فرمائی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ اور لمبے قد اور بہت زیادہ بالوں والے تھے اور آپ کے بال تھے بھی بہت سخت یہاں تک کہ دو قمیص پہننے کے باوجود ان کے بال

۱۔ اس سے دیوبندیوں و دیگر مذاہب کی غلط فہمی کا اندازہ لگائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے دنیوی امور اور سیاسی معاملات میں کام میں بعض لوگ فائق ہو جاتے ہیں ملاحظہ ہو الاضافات الیومیہ تھانوی وغیرہ۔

کپڑوں سے باہر نکل آتے۔ آپ کو جب سخت غصہ ہوتا تو آپ کے سر کے بال آپ کی ٹوپی سے باہر نکل آتے بلکہ شدت غضب سے ٹوپی اوپر کو اٹھ جاتی۔ ایک دفعہ آپ کے کپڑے پتھر اٹھا کر بھاگا تو آپ اس کے پیچھے دوڑے اور اسے جا کر چھریا سات درے مارے یہ ان کے شدت غضب کی دلیل ہے کہ باوجودیکہ پتھر ایک جماد ہے لیکن آپ کا غصہ اس سے بھی زور رکھ سکا۔
لطیفہ : جب پتھر مونسے علیہ السلام کے کپڑے اٹھا لے بھاگا تو وہ ایک سواری کے مشابہ ہو گیا! اور قاعدہ ہے کہ سواری اگر بے وقاعدگی کرے تو اسے سوار ڈنڈے سے سیدھا کرتا ہے۔

جمادات میں بھی ایک روح ہے فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ پتھر اس لئے کپڑے اٹھا کر بھاگا تھا کہ عند الممیتین جمادات میں بھی حقیقی روح ہے یہی اہل اللہ (اولیاء اللہ) کا مذہب ہے اور بسا اوقات ان کے حقیقی روح کی علامات مشاہدہ میں آجاتی ہیں۔ چنانچہ مثنوی شریف میں ہے:

۵

باد را بے چشم اگر بینش نداد
فسق چون می کرد اندر قوم عاد
گر نبودے نیل را آن نور دید
از چہ قبلی را ز سبطی می گزید
گر نہ کوہ و سنگ با دیدار شد
پس چرا داؤد را یار شد!
این زمین را گر نبودے چشم و جان
از چہ قارون را فرا خوردے چنان
ترجمہ: ۱۔ ہوا کو اگر عقل نہ ہوتی تو وہ عاد کی قوم میں کیسے فرق کرتی۔
۲۔ اگر دریائے نیل کو آنکھ نصیب نہ ہوتی تو وہ قبلی و سبطی کے درمیان کیسے امتیاز کرتا۔
۳۔ اگر پہاڑ و پتھر میں عقل نہ ہوتی تو وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ نسیج و تہلیل میں کیسے شریک ہوتے۔
۴۔ زمین کو چشم و جان نہ ہوتی تو وہ قارون کو کیسے نکل جاتی۔

مونسے علیہ السلام کا گریہ اور اس کا موجب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چٹے آسمان کو عبور کر کے اوپر کو جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور کہا کہ یہ نوجوان میرے بعد تشریف لایا لیکن میری امت سے ان کی امت بدرجہا زائد بہشت میں جائے گی۔ صرف میری امت سے بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں سے ان کی امت گنتی میں بڑھ جائے گی۔ اس لئے بہشت کی کل ایک سو بیس صفیں ہوں گی ان میں حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی اور باقی تمام انبیاء علیہم السلام کی صرف چالیس صفیں ہوں گی۔
ازالہ وہم؛ بعض لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس رونے کو موسیٰ علیہ السلام پر بدگمانی کرتے ہوئے ایک غلط تصویر پر محمول کرتے ہیں۔
ان کے رویہ میں فقیر حقی کہتا ہے کہ:

قال ابن الملک انما بکی موسیٰ اشفاقا ابن الملک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر شفقت
علی امتہ حیث قصر عددہا عن عدد کرتے ہوئے روئے تھے جب کہ ان کی امت کی تعداد امت
امتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاحدا محمدیہ کی تعداد سے بہت کم دکھائی دی۔ یہ حد نہ تھا نہ حسد آپ
علیہ لانه لا یلیق بده کی شان کے لائق ہے۔

سوال؛ اگر (معاذ اللہ) موسیٰ علیہ السلام کا رونا حسد پر مبنی نہیں تھا تو ان غلاما بعث بعدی جیسے حقیر الفاظ استعمال نہ کرتے؟
جواب؛ فقیر صاحب روح البیان اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کلمہ تحقیراً نہیں تھا بلکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب
تعالیٰ کے فضل و احسان کا اظہار تھا کہ باوجودیکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر رکھتے ہیں لیکن بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام
سے برگزیدہ اور افضل ہیں اور بہت سے تھوڑے عرصے میں اتنے بڑے فضائل و کمالات حاصل کر لئے۔

جواب (۲)؛ فقیر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رونا مناسب مقام کے مطابق صحیح تھا اور واقعی یہ مبنی بر غیرت تھا جو آپ پر
بوجہ غلبہ غیرت ایسا کلمہ منہ سے نکلا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو محبوبانہ عتاب فرمایا جب حضور علیہ السلام کا ان کے مزار
سے گزر ہوا تو زور زور سے پکارنے لگے: "اکرمتمہ فضلتہ" میں نے انہیں مکرم و افضل بنایا ہے جیسا کہ ابتداء میں ہم نے یہ روایت
لکھی اور اس کا مناسب جواب بھی عرض کر دیا لیکن اس سے بھی موسیٰ علیہ السلام کا حسد ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی تحقیر پر محمول کیا جاسکتا ہے
اس لئے کہ یہ تو بفضلہ تعالیٰ جلیل القدر اور اولوالعزم پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں ان سے درجات و فضائل میں کم شان والے حضرات
اولیاء کرام سے بھی حسد اور دوسرے کو حقارت سے دیکھنے کا مادہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے لئے یہ گندہ مادہ کیسا۔

جواب (۳)؛ پہلے ہم نے تفصیل سے لکھا ہے کہ اہل جنت کو ایک دوسرے کے بلند اور کم درجات کا احساس نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی یادزد کریں
گے کہ ہم اپنے سے بلند درجات نصیب ہوں بلکہ وہ اپنے ہر دینے ہوئے درجہ و کمال پر راضی ہوں گے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو
سمجھئے کہ انہیں بلند درجات کی نہ آرزو ہوتی ہے اور نہ ہی دوسرے کے بلند درجات کا احساس کرتے ہیں اسی طرح اولیاء کرام کا حال ہے۔
اگر ایسی بات ہے تو پھر انہیں اطمینان قلب کیسا حالانکہ وہ اطمینان قلبی کے بلند مراتب کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر مخالف کے قول کو مان
لیا جائے تو پھر ان کے لئے اطمینان قلبی کی بجائے بے قراری اور بے چینی ثابت کی جائے اور اس کا ثبوت کسی بے دین کے ہاں ملے گا۔
ورنہ قرآن مجید کے نصوص اس کے مخالف ہیں (مثلاً) الا بذکر اللہ تطمئنن القلوب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس پر مقام

یہ ملاقات کی مناسبت یوں ہے کہ جیسے مولے علیہ السلام کو غزوہ شام کا حکم ہوا اور آپ ان جبارہ پر غالب ہوئے پھر جس شہر سے نکالے گئے تھے اس شہر میں انھیں حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے جاؤ جب کہ آپ کے دشمن تباہ و برباد ہو گئے ایسے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علاقہ شام کے لئے غزوہ تبوک کا حکم ہوا تاکہ آپ دومۃ الجندل سے جنگ کریں چنانچہ آپ اس پر غالب آئے اور اسے قید کر کے لایا گیا تو اسے جزیرہ پر صلح کرنی پڑی اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہان (مکہ) سے نکالے گئے آپ انھیں لے گئے۔

ساتواں آسمان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ساتوں آسمان پر پہنچے وہاں پر جبریل علیہ السلام سے وہی گفتگو ہوئی جو پہلے آسمانوں پر ہوئی دروازہ کھلا تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہی آپ کے جد امجد ہیں آپ انھیں السلام علیکم کیجئے میں نے انھیں السلام علیکم کہا تو انھوں نے میرے سلام کا جواب دے کر فرمایا: جی آئے! میرے صاحبزادے اور نبی صالح۔

ہفتم امام تورپشتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام پر السلام علیکم کی سبقت کا حکم اس لئے ہوا کہ آپ ان سے گزر کرنے والے تھے اور قاعدہ شریعہ ہے کہ قائم قاعدہ پر السلام علیکم کہے۔
قاعدہ: حضرات انبیاء علیہم السلام کی ارواح متشکل ہو کر تشریف لائے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ اپنی اصلی جسمانی شکل میں ملے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف حضرت ابراہیم علیہ السلام گنگرالے بالوں والے تھے اور بہشت کے دروازے پر بیٹھے تھے یعنی بہشت کی جنت سے اس لئے کہ بہشت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سی نشین تھے اور بیت المعمور سے سہارا لگائے بیٹھے تھے بیت المعمور حقیق کا ہے اور عین کعبہ معظمہ کے عین اوپر ہے کہ اگر وہ گرے تو عین کعبہ معظمہ کے اوپر گرے گا۔ ہر روز شتر ہزار فرشتہ اس کے اندر ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے خارج ہوتے ہیں جو ایک بار داخل ہوتے ہیں انھیں قیامت تک دوبارہ باری نہیں ملے گی جیسے انسان کی سانس ایک بار نکل جائے تو دوبارہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتی ملائکہ کرام کا بیت المعمور ستاروں کے مطالع سے داخل ہونے میں اور ان کے غروب ہونے کے مقام سے نکلنے میں۔

امت مصطفویہ علیٰ صاحبہا التحیۃ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے بعد مجھے میری امت دو گروہوں میں ملی ایک گروہ پر سفید کاغذ کی طرح بہترین سفید پوشاکیں دوسرے گروہ کے کپڑے میلے کپیلے تھے جب میں بیت المعمور میں داخل ہوا تو سفید کپڑوں والے میرے ساتھ چلے اور میلے کپیلے لباس والوں کو بیت المعمور کے داخلے سے روک دیا گیا۔ میں نے بیت المعمور میں دو گانہ پڑھا میرے ساتھ سفید کپڑے والوں نے بھی دو گانہ پڑھا۔

ف: حدیث شریف مذکورہ میں دو گروہوں کے لئے لفظ شطرتین کہا گیا ہے اس سے نصف و نصف مراد نہیں یہاں تک کہ یہ سمجھا جائے کہ عاصی اور نیک برابر تھے بلکہ فقیر (محقق) کے نزدیک شطرتین سے دو گروہ مراد ہیں جیسے فقیر لویسی غفرلہ نے ترجمہ کیا ہے۔ باین معنی کہ سفید کپڑوں والے ایک گروہ علیحدہ تھا اور میلے کپڑوں والے ایک اور علیحدہ گروہ تھا۔

نکتہ حکمت الہیہ کا تقاضا ہے کہ اہل عصیاں نیکوں سے زائد ہوں اس لئے کہ مقصود تھا انسان کامل کا ظہور وہ تو ہو چکا یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی (وہ اگرچہ ایک ہیں لیکن یہی سوادِ اعظم ہیں اس معنی پر اہل طاعت اگرچہ تھوڑے سہی لیکن اہل عصیان کے مقابلہ کا ایک گروہ تھا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بیت القلب کے داخل ہونے والوں سے بنائے اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے وجود سے میل کچیل دور فرمائے۔ (آمین)

ف: سہیلی نے فرمایا کہ اہل ایمان اور کفار کے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر بالغ لڑکوں کو ابراہیم علیہ السلام کے ہاں دیکھ کر جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ عرض کی کہ یہ اہل ایمان کی وہ اولاد ہے جو صغیرستی میں فوت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کفار کی اولاد۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ کفار کی اولاد بھی ان میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کفار کی اولاد بہشت میں اہل جنت کے خدام ہوں گے۔

ابراہیم علیہ السلام کا امت نبوی کو سلام مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور انہیں فرمانا کہ بہشت کی مٹی اور پانی بہترین ہے اور اس کے باغات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ حضرت عارف جامی نے لکھا ہے:

یاد کن آنکہ در شب اسرا
با حبیب خدا خلیل خدا
گفت گوئے از من اے رسول کرام
امت خویش را ز بعد سلام
کہ بود پاک و خوش زمین بہشت
لیک آنجا کے درخت نکشت
خاک او پاک و طیب افتادہ
لیک بہت از درخت ہا سادہ!

غرس اشجار ان بسی جمیل !
 بسمہ حمد است پس تہلیل
 ہست تکبیر نیز اذان اشجار
 خوش کے کشس جزین نیاید کار
 بارغ جنات تحتہا الانہار !
 سبز و خرم شود اذان اشجار

ترجمہ : اے حبیب من ! یاد کیجئے کہ شبِ اسرار میرے اور آپ کے درمیان گفتگو ہوئی۔ اور بہشت کی زمین خوش اور پاک ہے لیکن اس میں درخت نہیں ہیں اس کے درخت یہی عمل صالح ہیں یعنی بسمہ و حمد و تہلیل ہے

حضرت زید رضی اللہ عنہ کی نامزد خور
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں ایک نوجوان عورت ملی جو ہونٹوں
 پر سرخی لگائے ہوئے تھی وہ مجھے بہت خوش لگ رہی تھی میں نے اس سے پوچھا تو
 کس کے لئے ہے؟ عرض کی کہ حضرت زید بن حارثہ کے لئے۔

ف: حدیث شریف میں جاریۃ لعسار وارد ہو ہے لعسار لعس سے مشتق ہے بمعنی ہونٹوں کی سرخی جس میں تھوڑی سی سیاہی بھی ملاوٹ ہو
 یہ سخن کی ملاحضت پہ دلالت کرتی ہے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ کا تعارف
 یہ وہی حضرت زید رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے متبنیٰ (پروردہ) بنا
 رکھا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا پہلے ان سے نکاح ہوا تھا۔ انھوں نے
 طلاق دی تو ان کو حضور علیہ السلام نے نکاح کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ان کے بدلہ میں حسین و جمیل
 اور طبع خور ان کو عطا فرمائی۔ اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ ہر نما اور ترک مشروع پر معنوی اثر مرتب ہوتا ہے جتنا ظاہر میں کمی ہو اتنا اس
 کا حصہ باطن میں منتقل ہو جاتا ہے اور آخرت بہ نسبت دنیا کے باطن ہے جو شخص دنیا میں مشروعات کے خطوط کا ترک کرتا ہے اسے
 اتنا بلکہ بہت زائد آخرت میں بہتر حصہ نصیب ہوتا ہے۔

عجیب و غریب فرشتے
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ساتویں آسمان میں فرشتوں کی ایک بہت
 بڑی جماعت کو دیکھا کہ جن کا آدھا حصہ (بدن کا) ناری ہے اور آدھا برف کا، نہ برف نار پر
 اثر انداز ہوتی ہے اور نہ آگ برف پر! اور وہ مندرجہ ذیل دعا پڑھ رہے تھے :

اللہم کما الف بین النار والشدج قالف اے اللہ! جیسے آگ و برف کو آپس میں اتفاق بخشا ایسے ہی
 بین قلوب عبادک المومنین اہل ایمان کو آپس میں اتفاق عطا فرما۔

ف: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ان ملائکہ کا نصف نا، اور نصف برف کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایک جسم میں رکھا تو اگرچہ ظاہر ذو اضداد ہیں لیکن اس نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں ایک مزاج بنا دیا۔ لیکن پہلی تعبیر زیادہ موزوں ہے اس لئے کہ قدرت کاملہ پر وہی تعبیر زیادہ دلالت کرتی ہے ذو اضداد اپنی تاثیر کے ساتھ جمع ہوں یہی قدرت الہی کا کمال ہے ورنہ جو بعض بزرگوں نے تعبیر فرمائی ہے وہ تو اکثر مرکبات میں موجود ہے جیسے ہم میں اربع عناصر موجود ہیں لیکن ان کا مزاج ایک بنا دیا گیا ہے۔ یہ گویا عادیہ جاریہ ہو کر عام ہو گیا حالانکہ مقصود یہ ہے کہ ایسی صورت پیدا کی جائے جس میں انوکھا پن ہو۔

ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کی حکمتیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی دو حکمتیں ہیں:

① حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے سہارے لگاتے ہوئے بیٹھا دیکھا اور بیت المعمور کعبہ معظمہ کے عین بالمقابل ہے اور ملائکہ کرام ہمیں پرچہ ادا کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد ڈالی اور اس کے لئے حج کی لوگوں کو دعوت دی انہی دو کعبوں کی مناسبت پر اسی مقام پر ملاقات موزوں تھی۔

② حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال بیت اللہ کا حج تھا اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لاکھ پوبیس ہزار صحابی تھے اس ملاقات سے وہی روز مضمحل تھا کہ جس دعوت کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں سال قبل فرمایا تھا اسے آج حضور نبی علیہ السلام نے پورا کر دکھایا۔ اس طرح معراج کی شب ملاقات کی مناسبت پوری ہوتی کہ حضور علیہ السلام اور داعی حج و بانی کعبہ معظمہ کی ملاقات ہو گئی۔

سدرۃ المنتہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہی پر لے گئے سدرۃ المنتہی ایک درخت ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر بہشت کے انتہائی مقام پر واقع ہے یہاں پر ملائکہ کرام سعادت مندوں کے اعمال پہنچاتے ہیں اور عرش والوں سے یہیں پر احکام نازل ہوتے ہیں اور انوار رحمانیہ کا مورد بھی یہی ہے اور سدرۃ المنتہی کے اوراق ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں: الفیلۃ، فیل کی جم ہے یعنی ہاتھی کے کانوں کی ہم شکل ہیں یعنی ان کا گھیرا ہاتھی کے کانوں جیسا تھا۔ اس سے کانوں کی وسعت مراد نہیں ورنہ سدرۃ المنتہی کا صرف ایک پتہ تمام مخلوق کو محیط ہو سکتا ہے۔ (کذا فی بعض الروایات) اور سدرۃ المنتہی کے ثمرات مشکوں کی طرح ہیں۔

ف: القلّال، القلۃ کی جمع بمعنی بڑا گھڑا سدرۃ المنتہی دایرین (دار دنیا اور دار آخرت) کے لئے بمنزلہ برزخ کے ہے اس کی ہنیال اہل جنت کی نعمتیں اور اس کی بوڑیں اہل نار کی زقوم ہیں اور ان سے تسبیحات و تحمیدات و ترجیحات (انا لله وانا الیہ ساجعون کہنا) کی ایک عجیب خوش آواز سنائی دیتی ہے کہ جسے سن کر روح میں ایک عجیب و غریب سرور و کیف پیدا ہوتا ہے اور ان سے بہتر احوال ظاہر ہوتے ہیں۔

سدرۃ المنتہی پر ملائکہ کی امامت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہی پر آسمان کے ملائکہ کو ایک رکعت نماز

پڑھائی بیت المقدس میں امام الانبیاء اور سدرۃ المنتہیٰ پر امام الملائکہ ہوئے۔

عقیدہ ۵ : اس سے واضح ہوا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اہل اسما والارض سے افضل ہیں۔

چار نہریں : سدرۃ المنتہیٰ سے چار نہریں جاری ہوتی ہیں دو باطنی اور دو ظاہری۔ دو باطنی بہشتی ہیں جو سدرۃ المنتہیٰ سے نکل کر بہشت میں چلی جاتی ہیں وہ (مندرجہ ذیل ہیں) ۱۔

① نہر کوثر

② نہر الرحمہ

اور دو ظاہری نہریں جو سدرۃ المنتہیٰ سے نکل کر بہشت سے بہتی ہوئی زمین پر اترتی ہیں وہ (مندرجہ ذیل ہیں) ۱۔

① نہر مصر یعنی دریائے نیل

② نہر الکوفہ یعنی دریائے فرات

اعجوبہ : بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ اگر دریائے نیل دریائے ملح (جسے بحر اخضر کہا جاتا ہے) میں داخل نہ ہوتا یعنی بحیرۃ النہج سے پہنچنے سے پہلے اگر بحر اخضر سے نہ گزرتا تو اسے کوئی نہ پی سکتا اس لئے کہ وہ بہت ہی زیادہ میٹھا ہے اس کی میٹھاس میں بحر اخضر کی نمکینی ملی تو پینے کے لائق بنا۔

اعجوبہ : دریائے فرات میں ایک مرتبہ انار اونٹ کے برابر پائے گئے بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ وہ انار بہشت کے تھے۔
ف : فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ وہ انار ان باغات کے تھے جو زمین کی بہشت ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ انار فاسد ہو جاتے تھے اور بہشت کے ثمرات میں فساد ناممکن ہے۔

ف : فقیر (حق) کہتا ہے کہ فرات میں بہشت کے اناروں کا ہونا بعید از قیاس نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ واقعی انار بہشت تھے اس لئے کہ عقل والوں کو عبرت کے طور پر انار بھجوائے گئے تاکہ انھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر زیادہ سے زیادہ یقین ہو۔

بہشت میں تشریف لے جانا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہشت میں گیا تو وہاں موتیوں کے قبے نظر آئے نظر جن کی مٹی مشک خالص ہے اور اس کے انار بوب کے کی شکل میں محسوس ہوتے

تھے اور اس کے پرندے عربی اونٹوں کے برابر تھے۔ ہم بہشت کی سیر کرتے کرتے حوض کوثر پہنچے اس کے برتن سونے چاندی کے تھے اس سے میں نے تھوڑا سا پانی پیادہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبو ناک تھا۔

دنیا میں جو میوے کڑوے تھے وہ بہشت میں میٹھے ہو جائیں گے یہاں تک حنظل (اندرائن) بھی۔
حدیث شریف : قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے۔ بہشت کا کوئی

ثمر توڑے گا تو وہ ثمر ٹوٹے ہی فوراً ٹوڑنے والے کے منہ میں آجائے گا۔ یہاں تک کہ اسے اس جیسا اور کوئی ثمر میٹھا محسوس نہ ہوگا۔

ف؛ اس سے معلوم ہوا کہ بہشت کا ہر میوہ میٹھا ہوگا اور بہشت کا ہر میوہ کھانے کے قابل ہوگا ان کی ظاہری شکل ان دنیوی ثمرات و میوہ جات کے مشابہ ہوگی سدرۃ المنتہیٰ کو نور الہی نے گھیرا ہوا ہے اس نور الہی کی چمک سے سدرۃ المنتہیٰ کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنی نظیر آپ ہوگا۔ علاوہ ازیں اس کے عجائب و غرائب ایسے بے مثال ہیں جن کی نظیر پیش نہیں جاسکتی اس لئے اسے دیکھنے کے بعد اس کی دہشت چھا جاتی ہے جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔

سدرۃ المنتہیٰ پر حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا جن کے چھ سو پر ہیں ان کا ایک پر مشرق و مغرب میں ڈھانپ لیتا ہے ان کے ہر ایک پر میں موتی اور یاقوت جھڑتے ہیں۔

جبریل علیہ السلام از و باز ماند حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہیٰ پہ ٹھہر گئے اور عرض کی اس سے آگے میں نہیں چل سکتا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انی هذا المقام یترک الخلیل جلیلہ کیا ایسے مقام پر دوست دوست کو چھوڑ سکتا ہے۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی:

لو تجاوزت لا حرقت بالنور اگر میں اس سے آگے بڑھوں تو نور الہی کے جلوں سے جل جاؤں گا
ایک اور روایت میں ہے:

لو دوت انملة لا حرقت اگر میں انگلی کے برابر اوپر جاؤں تو جل جاؤں۔
شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

چنان گرم دریتہ قربت براند
کہ در سدرہ جبریل از و باز ماند
بدو گفت سالار بیت الحرام
کہ اے حامل وحی برتر خرام
چون در دوستی مخلص یافتی
غانم ز محبت چہرہ یافتی
گفتا نہ از تر محبالم مانند
بماندم کہ نیردوی بالم مانند
اگر یک سر مونے برتر پریم
نہ دغ تبلی بسوزد پریم

ترجمہ : قربت کے بنگل میں ایسے تیز تر تشریف لے گئے کہ جبریل علیہ السلام عاجز ہو کر رہے گئے۔ انھیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اے وحی لانے والے ! اوپر چلے کیونکہ دوستی میں مجھے تو نے غلط پایا ہے تو پھر میری رفاقت سے کیوں گریز کر رہا ہے۔ عرض کی کہ اگر ایک بال کے برابر بھی اوپر اڑوں تو تجلی مجھے جلا کر راکھ بنا دے۔

جبریل علیہ السلام کے حاجت روا

نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچ کر فرمایا :
یا جبریل هل لك حاجة الى ربك
اے جبریل علیہ السلام ! کوئی ضرورت ہو تو بتائیے۔

جبریل علیہ السلام نے عرض کی :
یا محمد سل اللہ لی ان ابسط جناحی علی
الصراط لا امتک حتی یجوزوا علیہ
اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ! اللہ سے میرے لئے سوال کیجئے
کہ قیامت میں مجھے اپنے پر بچانے دے جس پر آپ کی امت
کا گزر ہو۔

نورانی حجابات
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھے نور میں ڈھانپ لیا گیا جس کے ستر ہزار حجابات
تھے ہر ایک حجاب کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت تھی۔ اس کے بعد مجھ سے ملائکہ کے نام و نشانات بھی نظر
نہیں آتے تھے اس پر مجھے وحشت ہوئی۔

الوبکر کی آواز
ان حجابات سے مجھے الوبکر صدیق کی آوازیں سنائی دیتی تھیں کہ

قف یا محمد فان ربک یصلی
جیسے سبجانی سبجانی فرما رہا ہے آواز آتی تھی :
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ! ٹھہر تے تمہارا رب صلوٰۃ پڑھ رہا ہے۔

سبقت رحمتی علی غضبنی
میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔

اول منی کی آواز : اور وہاں سے میں نے سنا کہ مجھے کہا جا رہا تھا :

ادن منی یا خیر البریۃ ادن یا احمد
ادن یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
اے خیر البریۃ ! اے احمد ! اے محمد ! صلی اللہ علیہ وسلم
قریب آ جاؤ۔

قاب قوسین
اس کے بعد مجھے میرے رب تعالیٰ نے اپنے قریب ترکر دیا چنانچہ فرمایا :

ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او
پھر وہ قریب ہوئے ایسے جیسے قاب قوسین۔

ادنی

انجوبہ: مروی ہے کہ ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہیٰ تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے پروں پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اس کے بعد رفوف کے ذریعے تشریف لے گئے۔

ف: رفوف ایک بہت بڑا پھونا ہے حضرت شیخ عبدالوہاب امام شہرانی قدس سرہ نے فرمایا وہ ایک کجاوے کی شکل میں ہے۔

ثناۃ حق بر نبی حق صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کی مدح و ثنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے سنتے اور اس کی اطاعت کیجئے اور ان کے کلام فیض ترجمان سے گھبرانہیں۔

تشہد: اس کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا:

التحيات لله والصلوات والطيبات

عباداتِ تولیہ، بدنیہ اور مالیہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

السلام عليك ايها النبي ورحمة الله و

اسے نبی علیہ السلام آپ پر اللہ تعالیٰ کے سلام اور رحمت و برکات ہوں۔

برکاتہ

حضور علیہ السلام نے اپنی تمام امت کو اپنے ساتھ ملایا:

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔

جبریل علیہ السلام نے کہا:

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور

گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیارے

عبد و رسول ہے۔

بندے اور محبوب رسول ہیں۔

جبریل علیہ السلام کی متابعت میں تمام ملائکہ نے بھی یہی مل کر کہا۔

ف: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے راستے کھولے گئے تو آسمان بدستور متحرک بھی رہا اور اس

سے عبور بھی فرمایا جیسے ہوا اور پانی میں چلنے والا چلے تو راستہ خود بخود کھلتا جاتا ہے اسی طریق سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ تک

پہنچ کر رفوف پر بیٹھے اور اس کے ذریعے تمام عوالم انوار کو طے فرمایا یہاں تک کہ آپ عرشِ معلیٰ پر پہنچے یعنی اس اعلیٰ مقام پر جسے:

الرحمن على العرش استوى سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ تمام سفر جسم مبارک سے طے فرمایا۔

ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عالمِ خلق اور عالمِ تدبیر سے گزرے تو آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا اسی لئے آپ کو وحشت ہوئی

توسیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آواز میں آپ کو ندادی گئی۔

قف یا محمد ان سابل یصلی ٹھہریے آپ کا رب صلوة پڑھ رہا ہے۔

یہاں پر آپ ٹھہرے بکون پاکر پڑھا:

هو الذی یصلی علیکم وہ ۱۰ مکتہ لینخرجکم ۱۱ وہ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں

طلعات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔

ف: اسی طرح احباب و اصداق آپس میں گفتگو کرتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم طواہر سے نکل کر عالم منوی میں ہمیں سے قدم رکھ رہے تھے یعنی اس مقام سے بحر الاشارات والمعانی میں غوطہ زن ہوئے اسی سے اسرائے بسیط کا آغاز ہوا۔

یہاں سے مقامات مشاہدہ کا آغاز ہوا جسے بصیر جسمانی سے نہیں بلکہ روحانی بصیرت سے دیکھا جاتا ہے اسی لئے رفرف کی ضرورت نہ تھی اس لئے رفرف کو چھوڑ دیا اور جسمانی طور پر مشاہدہ ترک کر دیا

رفرف کا مقام ختم

اب نہ آئیں رہا نہ کیف نہ این نہ آن نہ زمان نہ مکان نہ دایاں نہ بایاں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حجاب عزت کے وراء پہنچا وہ ایسے پردے تھے کہ جنہیں اٹھایا جاسکتا تھا جس ترکیب کو عرش الہی پر چھوڑا وہاں سے واپس لوٹا چنانچہ مذکورہ بالا ترتیب قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے:

دنی یہ عروج و وصول کی طرف فتدلی میں نزول و رجوع کی طرف اشارہ ہے۔ فکان قاب قوسین یہ بمنزلہ نتیجہ کے ہے اور مرتبہ ذات واحد یعنی عالم صفات جس کا اشارہ اللہ الصمد میں ہے کے وصول کی طرف ادا دتی مرتبہ ذات احدیہ یعنی عالم ذات جس کا اشارہ اللہ احد میں ہے کی طرح اشارہ ہے اس سے ثابت ہوا کہ معراج صعوداً بھی تھا اور نزولاً بھی، اور یہ ہر دونوں الروح مع الجسد ہوا اور نہ عالم ملک و ملکوت ہر دونوں وجود انسانی میں موجود ہیں اور حضرت انسان کو جو تجلی بھی نصیب ہوتی ہے وہ داخل سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ خارج سے۔

علم غیب کلی کا ثبوت از حدیث شریف مع شرح الحدیث حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سألنی ربی فلو استطع ان اجبیه فوضعت یدای بین کتفی بلا تکیف و تحدید میرے رب نے مجھ سے پوچھا تو میں جواب نہ دے سکا پھر اس نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا میرے دونوں کانڈھوں کے درمیان جسے نہ کیف سے تعبیر کر سکتے ہیں نہ حد سے۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں کانڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، اس سے ہاتھ مراد نہیں بلکہ اس کی قدرت کاملہ مراد ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک اور منزہ ہے۔

فوجدت بردھا فادرشنی علم الاولین و الاخرین و علمنی علوما شتی فعلم اخذ میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی اس کی برکت سے مجھے اولین و آخرین کے علوم کا وارث بنایا اور مختلف علوم سکھائے

علی کتمانہ اذ علم انہ لا یقدر علی حملہ
غیری و علم خیرتی فیہ و علم امرئی
بتبلیغہ الی العامر والخاص من امتی لہ
(۲) وہ جس کی مجھے اجازت بخشی کہ میں چاہوں تو بتاؤں یا نہ
بتاؤں۔

(۳) امت کے ہر عام و خاص تک پہنچانے کا امر فرمایا۔
حدیث مذکورہ میں عام و خاص جن و انسان مراد ہیں اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ علوم شتی سے یہی تینوں علوم مراد
ہیں جیسا کہ فار سے بھی واضح ہوتا ہے۔

(رد و ہایہ و دیوبندی و ہابی اس تقسیم مذکور کے قائل نہیں اگرچہ یہی روایت متعدد محدثین و مفسرین نے
سند کے ساتھ بیان کی ہے اور اصول حدیث کے مطابق یہ روایت معنا صحیح تر ہے بلکہ اگر
دیوبندی فرقہ کچھ قائل ہوتے ہیں تو صرف اتنا کہ اس سے صرف علوم شرعیہ مراد ہیں اور ان کے نزدیک اولین و آخرین سے یہی
علوم شرعیہ مراد ہیں۔ صاحب روح البیان ان ہر دونوں فرقوں کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وہی نہ اند علی علوم الاولین و الاخرین
[یعنی علوم اولین و آخرین اور حدیث شریف میں جو تین علوم مذکور ہیں ان سے کوئی دیگر علوم مراد ہیں۔ چنانچہ اس کی تفصیل
خود صاحب روح البیان نے بیان فرمائی کہ]

فالعلم الاول من باب الحقيقة الصرفة و
الثانی من باب المعرفة و الثالث من باب
الشریعة
پہلا علم باب حقیقت خالصہ سے ہے دوسرا معرفت۔ تیسرا
شریعت۔

شب معراج بعض قرآنی آیات کا نزول
اسی مقام دنی فتنہ دلی پر قرآنی آیات و سورہ وحی کے طور پر حضور سرور
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں وہ آیات و سورہ یہ ہیں:

- ① خواتیم سورۃ البقرۃ
- ② سورہ والفی کے بعض آیات

۱۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۱۲۲۔

۲۔ تفصیل فقیر کی تفسیر اویسی میں دیکھئے ۱۲۔

۳۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۱۲۲۔

سورۃ الم نشرح کے بعض آیات

②

آیت، و هو الذی یعملی علیکم وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔

③

یہ وحی بلا واسطہ ملائکہ تھی اور بلا واسطہ کلام خطاب کا مقتضی ہے اس معنی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا واسطہ کلام فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر بلا کیف اور از ہر طرف کلام سنی ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کیف اور از ہر جانب کلام سنا:

کلام سردی بے نقل بشنید

خداوند جہان را بے جہت دید

بدید آنچہ ز حد دیدن برون بود

میرس اما ز کیفیت کہ چون بود

(ترجمہ: سردی کلام کو بلا نقل سنا۔ اللہ تعالیٰ کو جہت کے بغیر دیکھا۔ اسے دیکھا جو دیکھنے کی حد سے باہر ہے مجھ سے وہ کیفیت مت پوچھ کہ وہ کیسی تھی۔)

حضور علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کو سر کی آنکھوں مبارکہ سے دیکھا امام نووی نے لکھا کہ

الراجع عند اکثر العلماء اندر ای ربہ
یعنی اس حد تک

(صاحب روح البیان اپنی تحقیق لکھتے ہیں کہ)

يقول الفقير يعني بسره و روحه في صورت
الجسم بان كل جزء منه سعادا اتعد البصر
والبصيرة فهى روية بهما معا من غير
تكييف فافهم فانه جملة ما ينفصل
أف نے ہر دونوں (بصر و بصیرت) سے دیکھا۔

سوال: باب الرویۃ یعنی دیدار الہی کے متعلق حضور علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مابین کیا فرق ہے جب کہ

۱۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۱۲۲

۲۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۱۲۲

تم نے پہلے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے سے انسلخ کلی یعنی فنا کے بعد اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ فرمایا اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام بھی انسلخ کلی سے مشاہدہ کرتے ہیں پھر فرق کیا رہا حالانکہ حضور سید الانبیاء علیہم السلام کا شان بلند و بالا ہونا لازمی ہے بالخصوص شیب معراج کے بارے میں۔

جواب : انسلخ یعنی فنا کلی میں دیدار صرف بصیرت سے ہوتا ہے اور ہماری مراد حضور علیہ السلام کے لئے انسلخ کلی سے یہ ہے کہ آپ نے دیدار صرف بصیرت سے نہیں بلکہ انسلخ کلی سے جس طرح بصیرت سے دیدار کیا ایسے ہی سر مبارک کی آنکھوں سے بھی اور یہی امتیاز ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے مابین

جنت میں دیدار الہی ملائکہ کو ہوگا یا نہ، بعض علماء ملائکہ کے لئے دیدار الہی کے قائل ہیں اور بعض منکر ہیں اور بعض کہتے ہیں مسئلہ کہ صرف جبریل علیہ السلام کو نصیب ہوگا وہ بھی صرف ایک بار۔

ف : جن لوگوں نے ملائکہ کے دیدار الہی کا انکار کیا ہے انھوں نے ملائکہ کو جنات پر قیاس کیا ہے اس لئے کہ جنات کے لئے دیدار الہی کی نفی میں حدیث وارد ہوئی ہے۔

ف : فقیر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ اختلاف مذکورہ کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ اور جنات کو صرف ایک جلوہ نصیب ہوگا یعنی جمال کا جلوہ اور انسان دونوں تجلیوں یعنی جلال و جمال کا جامع ہے ان ہر دونوں کو کمال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ملائکہ و جنات انسان کے مرتبہ کمال کو نہ پہنچنے کی وجہ سے بہشت میں اسی مرتبہ کی حیثیت سے دیدار الہی سے محروم رہیں گے ورنہ انھیں اپنے مرتبہ کے مطابق مشاہدہ حق ضرور نصیب ہوگا۔ (اسے اچھی طرح سمجھ لو)۔

ف : جو لوگ ملائکہ و جنات کے لئے بالکل مشاہدہ حق کے منکر ہیں وہ غلطی پر ہیں اہل حق سے کسی نے ان کے اس قول کا اعتبار نہیں کیا۔

مسئلہ : تمام علماء کرام متفق ہیں کہ خواب میں دیدار الہی نہ صرف جائز بلکہ واقعتاً ہوگا اور بہت سے خوش بختوں کو خواب میں دیدار الہی نصیب ہوا اس لئے کہ خواب میں ذات نہیں دیکھی جاتی بلکہ وہ صفۃ من صفاتہ تعالیٰ ہوتی ہے۔

حکایت : حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ کر عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے تک پہنچنے کا کونسا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کو گم کر کے میرے ہاں آجائے یعنی فنا کے بعد بقا حاصل ہوتی ہے۔

حکایت : حضرت حمزہ قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو تمام قرآن مجید خواب میں سنایا جب آیت ”وہو القاهر فوق عبادة“ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حمزہ اب چونکہ تم مجھے دیکھ کر پڑھ رہے ہو اس لئے ہو القاهر کے لئے انت القاهر کہو۔

حکایت : فقیر (حقی) کہتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ و مرشد قدس سرہ سے فرماتے سنا کہ میرے شیخ (جن کا اسم گرامی عبداللہ

ذاکر زادہ قدس سرہ ہے، نے چاہا کہ مجھے اپنا خلیفہ بنائیں لیکن میں نے ازراہ ادب انکار کر دیا۔ اسی رات اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے کر فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہے کہ میرے بندوں کو دعوت حق دو۔

ف: یہ اسی خواب کی صداقت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیرومرشد کو احیاء علوم کی توفیق بخشی اور ہر چہار سلاسل میں آپ کو اجازت حاصل تھی یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام میں ان کے اپنے دور میں ایک سو پچاس خلفائے تھے اور بفضلہ تعالیٰ تمام صاحبان مفسرین قرآن تھے اور مجددہ تعالیٰ یہ مرتبہ صرف ہمارے شیخ کامل کو نصیب ہوا ان کے ہمعصر مشائخ اس مرتبہ کو نہ پہنچ سکے۔

پچاس نمازیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے دن رات کی پچاس نماز فرض فرمائیں۔ بعض کا قول ہے کہ ہر نماز کا ایک ایک دو گانہ فرض تھا ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منت مانے کہ للہ علی صلوٰۃ یعنی میں منت مانتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھوں گا تو اس پر دو گانہ پڑھنا ضروری ہے لیکن یہ اس قول کے خلاف ہے۔ منقول ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز پچاس رکعت پڑھتے تھے۔ آپ کی یہی نماز معراج کی پچاس نماز کے حکم کے مطابق ہے اس سے معلوم ہوا کہ شب معراج پچاس رکعات کا حکم ہوا تھا جس کی ایک رکعت کو متصل نماز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی قول زیادہ معتبر معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز فرض و نوافل نمازیں پچاس رکعتوں پر مشتمل تھیں۔

ف: بعض لوگوں نے ان اوقات کی بھی تصریح کی ہے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نماز دو گانہ ہو اس لئے ایک وقت میں صرف ایک رکعت تو نہیں پڑھی جاتی بلکہ دو گانہ پڑھا جاتا ہے اس کی تائید اس قاعدہ سے بھی ہوتی ہے کہ ابتداء اسلام میں صرف دو دو رکعت فرض تھیں بعد میں حکم ہوا کہ حضر میں چار رکعتیں پڑھی جائیں اور سفر میں دو۔

پچاس نمازوں سے پانچ رہ گئیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب تعالیٰ سے پچاس نمازوں کا تحفہ لے کر واپس لوٹا اور آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انھوں نے تو کچھ نہ فرمایا لیکن جو نہی چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی امت پر کل کتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ پچاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کہیں اس لئے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں برداشت نہیں کر سکے گی۔ بخدا میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں اور مجھے بنی اسرائیل سے بہت بڑا تجربہ حاصل ہوا ہے یعنی میں نے ان سے بہت بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں یہ لوگ طاعت الہی کے بارے میں بہت بڑی غفلت کرتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے اپنے رب تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوا یعنی اسی مقام پر پہنچا جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کیلئے سدرۃ المنتقی کے اوپر پہنچ کر میں نے بارگاہ حق میں سجدہ کیا اور عرض کی

اے الہ العالمین میری امت کی نمازوں میں تخفیف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں معاف فرمادیں۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، انھیں پانچ نمازوں کی تخفیف کی خبر دی تو انھوں نے فرمایا کہ آپ کی امت ان کی بھی حامل نہیں پھر میں واپس لوٹا اسی طرح پانچ پانچ نمازیں معاف ہوتی رہیں اور مجھے موسیٰ علیہ السلام وہی مشورہ دیتے رہے یہاں تک کہ باقی پانچ رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر جانیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیجئے حضور علیہ السلام نے فرمایا: اب مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے سے حیا آتی ہے اب جو کچھ عطا ہوا ہے اس پر میں راضی ہوں اور اسی پر میرا تسلیم ختم ہے۔

پانچ نمازوں پر پچاس کا ثواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے الوداع ہو کر نیچے والے آسمانوں کی طرف روانہ ہوا تو ندا آئی کہ امضیت فریفتی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پانچ نمازیں پڑھے گی تو میں انھیں پچاس نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔

کما قال :

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها جو ایک نیکی کرے گا اسے ایک کے بدلے میں دس نیکیاں عطا ہوں گی۔

نکتہ: ان پانچ نمازوں پر ثواب پچاس کا ملے گا بشرطیکہ وہ حضور قلب سے ادا کی جائیں۔ جو شخص نیکی کا صرف ارادہ کرے تو اس کے اعمال نامے میں ایک ثواب لکھا جائے گا پھر جب اسے عمل میں لاتا ہے مسئلہ تو اسے ایک کی بجائے دس کا ثواب عطا ہوتا ہے اگر برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہیں لکھا جاتا ہاں! جب اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔

لطیفہ جیسے پہلے پچاس نمازیں فرض ہوتیں ایسے ہی جنابت کا غسل سات بار اور کپڑے کو پیشاب کی نجاست سے پاک کرنا سات بار دھونا۔ رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کرتے کہتے پچاس نمازوں سے پانچ نمازیں اور سات بار کے غسل سے ایک بار اور سات بار نجاست کو دھونا ایک بار کی اجازت منظور کرائی۔ یہ روایت حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کا احسان

حدیث شریف (۱) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: موسیٰ علیہ السلام کو بہت دعائیں دو کہ انبیاء علیہم السلام میں سے انہی کو میں نے اپنی امت کے لئے محتاط پایا۔

حدیث شریف (۲) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

شب معراج موئے علیہ السلام سے جب میں گزرا تو میرے لئے سب انبیاء علیہم السلام سے سختی سے پیش آئے لیکن جب واپس لوٹا تو سب سے بہت زیادہ خیر خواہ تھے۔ اے میرے اُمّتیو! موئے علیہ السلام تمہارے لئے بہترین سفارشی ہیں۔

ف: موئے علیہ السلام کی سختی سے وہ واقعہ مراد ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج موئے علیہ السلام سے گزرے تو وہ رو پڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موئے علیہ السلام! کیوں روتے ہو؟ عرض کی:

سب هذا غلام بعثة بعدی یدخل الجنة یہ نوجوان میرے بعد تشریف لائے لیکن ان کی امت بہ نسبت

من امتہ اکثر فمن یدخل من امتی میری امت کے بہشت میں بہت زیادہ داخل ہوگی۔

ف: حضرت موئے علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صغیر بنی کے غلام کہا ہے اس لئے کہ اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے! اس کے متعلق سوال و جواب ہم نے گذشتہ اوراق میں تفصیل سے لکھے ہیں۔

سوال: پچاس سے پانچ نمازوں کا نسخ قبل از بلاغ واقع ہوا ہے اور قاعدہ ہے کہ حکم قبل از بلاغ منسوخ نہیں ہو سکتا اس قاعدہ پر معتزلہ کے ساتھ اہل سنت کا بھی اتفاق ہے۔

جواب: چونکہ یہ حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا اور بلاغ کے لئے اتنا کافی ہے اگرچہ امت تک بلاغ نہیں ہوا لیکن اُمت کے سربراہ تک پہنچا ہے اور بلاغ کے لئے اتنا کافی ہے اس لئے کہ اگرچہ آپ حقیقتاً کسی فعل کے مکلف نہیں لیکن مکلفانہ احکام آپ کے لئے صادر ہوتے تھے اسی لئے آپ کے لئے احکام کی منسوخی گویا تمام امت کے لئے ہے اسی طرح ہر نبی علیہ السلام کی امت کے لئے یہی قانون تھا۔ ہاں، اگر خصوصیت کی تصریح ہو تو وہ حکم مستثنیٰ ہوگا۔

جمعہ کی فضیلت کی بہترین حدیث حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج عرش کے نیچے ستر شہر دیکھے ہر شہر تمہاری تمام دنیا سے ستر گنا بڑا تھا اور وہ تمام ملائکہ کرام سے پڑتے جو ہر ایک تسبیح و تقدیس میں ہے اور اپنی تسبیح میں عرض کرتے ہیں:

اللہم اغفر لمن شہد الجمعة اے اللہ تعالیٰ! انہیں بخش دے جو جمعہ پر حاضر ہوتے ہیں۔

اللہم اغفر لمن اغسل يوم الجمعة اے اللہ! اسے بخش دے جو نماز جمعہ کا غسل کرتے ہیں۔

کسی کو قرض دینے کی فضیلت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقہ پر دس گنا اور قرض اٹھارہ گنا زیادہ ثواب ہے میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ قرض کا صدقہ سے زیادہ ثواب ہے انھوں نے فرمایا کہ سائل سوال کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے اور قرض لینے والا خالی ہاتھ ہو کر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے قرض اٹھاتا ہے! اسی لئے اس کا صدقہ سے ثواب زیادہ ہے۔

نکتہ: اس کی ایک وجہ اور بھی ہے وہ یہ کہ قرض کے طور پر ایک دام دینا صدقہ کے دو دام کے برابر ہوگا اور ایک دام کا

ثواب دس گنا اس معنی پر قرض دینے کا ثواب بیس گنا ہو گیا اور قرض والے کو دو دمام کا ثواب ٹوٹا اس اعتبار سے اسے اٹھارہ نیکیاں باقی رہ گئیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے رضوان کو دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ کر بہت مسرور ہوا بلکہ رضوان جنتہ مر جہا کہتے ہوئے مجھے بہشت میں لے گیا اور بہشت کے وہ عجائبات دکھائے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لئے وعدہ فرمایا ہے وہ ایسی نعمتیں تھیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا! اس میں میں نے اپنے ساتھیوں کے درجات بھی دیکھے اور اس کی نہریں اور چشمے بھی بہشت سے مجھے ایک خوش آواز سنائی دی جو کہنے والا کہہ رہا تھا: امنابوب العلمین۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کے جادوگر ہیں جو بعد میں مومنے علیہ السلام پر ایمان لائے اور ساتھ ہی ان کی ازواج ہیں۔ اس کے بعد مجھے ایک اور آواز سنائی دی جو کہنے والا کہہ رہا ہے: لبیل اللہم۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جج پڑھنے والوں کی آواز ہے۔ پھر میں نے بیکیر کی آواز سنی میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا: یہ غازی ہیں۔ پھر میں نے تسبیح کی آواز سنی پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں اس کے بعد میں نے نیک لوگوں کے محلات کا معائنہ کیا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میرے سامنے پیش کی گئی اگرچہ وہ اس وقت ساتوں دوزخ کا داروغہ زمینوں کے نیچے ہے لیکن صورت مثالی میں میرے سامنے پیش ہوتی میں نے اس کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ:

وان جہنم لمدعدہم اجمعین کافروں کی قیام گاہ جہنم ہے۔

میں نے دوزخ میں ایسا فرشتہ دیکھا کہ مجھے دیکھ کر نہ ہنسا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا: یہ کون ہے؟ کہا کہ دوزخ کا داروغہ ہے اسے جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کبھی نہیں ہنسا اگر ہنستا تو آپ کو دیکھ کر ہنستا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اے خازن النار یہ ہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم انھیں سلام عرض کیجئے۔ اس نے مجھے السلام علیکم کہہ کر مبارکباد پیش کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے برگزیدہ اور معزز ترین رسول ہیں۔

نکتہ: خازن نار سے السلام علیکم اس لئے کہوایا گیا تاکہ آپ سے دوزخ کے دہشت ناک منظر دور ہوں نیز اس طرف بھی اشارہ تھا کہ آپ پر ایمان لانے والے نیک بخت لوگ دوزخ سے نجات پائیں گے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دوزخ کے مالک سے کہا کہ دوزخ کے مناظر دوزخ کا منظر دکھائیے چنانچہ میرے کہنے پر دوزخ کے اندرونی حصے کو مکمل طور پر کھولا گیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کے منظر کی جہاں میں دیکھا کہ پھر اور لوہے ڈالے جائیں تو وہ ایک سکیڑ میں ان سب کو راکھ بنا

غیبت کرنے والے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں ایک قوم کو دیکھا جو بد بودار مردار کھا رہی ہے۔ پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے تھے۔

جھوٹی قسمیں کھانے والے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کی زبانیں گتہی سے نکالی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔

پردہ نہ کرنے والی عورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں ایسی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں سے جہنم میں لٹکاتی گئی ہیں میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر محرم سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔

بین کرنے والی عورتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں ایسی عورتیں دیکھیں جنہیں سیاہ اور گرم تیل کا لباس پہنایا جا رہا تھا میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو میت پر میت کے مبالغہ کے طور پر محاسن و مناقب بیان کر کے بین کرتی ہیں۔

مسئلہ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دوزخ اور جنت اب بھی موجود ہیں اور یہ قتل کے بھی عین مطابق ہے کہ انسان جب سنے یا کرے نیکی پر ثواب اور برائی پر سزا ملے گی تو نیک اعمال کے لئے جہد و جہاد اور برائی سے اجتناب کرے گا۔

انجوبہ منقول ہے کہ بہشت ایک صاف میدان ہے اس کے مکانات بندوں کے اعمال سے تیار ہوتے ہیں جیسا کہ اس پر حدیث الفراس دلالت کرتی ہے یعنی اعمال سے باغات تیار ہوتے ہیں وہ حدیث ہم نے مختصراً پہلے لکھ دی ہے۔

فائدہ عجیبہ اور اجمال برائے معراج حضور نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک براق پر تشریف لے گئے اور بیت المقدس سے آسمان دنیا تک بیڑھی پر۔ آسمان دنیا سے ساتویں آسمان تک ملائکہ کرام کے پروں پر ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہی تک جبریل علیہ السلام کے پروں پر سدرۃ المنتہی سے عرش معلیٰ تک رفرف پر اور ظاہری روایات کے مطابق نزول (واپسی) بھی اسی ترتیب سے ہوئی۔

ف: بعض اکابر مشائخ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہی تک براق پر تشریف لے گئے۔

شیطانوں کی انسان دشمنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوہی واپس تشریف لانے تو آسمان دنیا سے دیکھ کر غل و صواہ اور سخت آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہے اس نے عرض کی کہ یہ شیاطین کی شرارت ہے صرف اس غرض پر کہ انسان (آپ) ملکوت السموات کو نہ دیکھ سکے اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حاصل کریں اگر ان کی مذکورہ بالا شرارت نہ ہوتی تو انسان آسمانوں کے عجائبات کو دیکھ لیتے۔

آنکھ پھپکنے سے پہلے سے پہلے آپ بیت المقدس میں تشریف لائے وہاں سے پھر مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ اپنے دولت کدہ پر تشریف لائے جو کہ وہ بھی حرم شریف کے اندر کعبہ معظمہ کے حجر اسود کے قریب تھا یا پھر بی بی اُمّ ہانی کے گھر جیسا کہ ابھی ہم نے قصہ کی تفصیل میں عرض کی! وریہ واپسی بھی براق کے ذریعہ ہوئی۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا طویل سفر طے کرنا جلد تر تشریف لانا ناممکن ہے باین معنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ازالہ وہم سے کچھ بعید نہیں وہ قادر کریم اپنے محبوب روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کم لحظہ میں لے جا کر واپس پہنچائے تو ممکن ہے۔

حکایت : حضرت ابو مدین قدس سرہ کے خلفائے ایک شیخ موسیٰ سدرانی قدس سرہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک دن اور رات میں ستر ہزار قرآن مجید ختم کرتے تھے۔

صاحب روح البیان کی دلیل بقول شیخ خویش فقیر اسماعیل حقی کہتا ہے کہ میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات اور دن کے کل چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں۔ بارہ گھنٹوں

میں پینتیس ہزار قرآن مجید ختم ہو سکتے ہیں وہ اس طرح کہ ہر بارہ گھنٹے تینتالیس سال نو ماہ ہوں یا اس سے بھی زیادہ بر تقدیر اول ہر دن اور رات ساڑھے ستاسی سال ہوئے اس تقدیر پر مذکورہ وجہ صحیح ہوئی کہ آپ کا دن اور رات میں ایک ایک قرآن مجید ختم ہوا۔ نیز اس سے کم مدت کی بات ہو تو بھی روا ہے کہ قاری کو اللہ تعالیٰ ایسی قدرت بخشے کہ صرف ایک آن میں متعدد قرآن مجید ختم کر لے۔ اس تقریر پر شیخ مذکور کا قول مبنی بر صدق ہے اور مجھے کشف سے معلوم ہوا تو میں نے شیخ مذکورہ کی تصدیق فرمائی (ویسے یہ ایک راز ہے جسے صرف راز شناس قبول کریں گے عوام نہیں مانیں گے۔) بلکہ میں کتابوں و ہابی غیر مقلد، کمیونسٹ اور نیچری وغیرہ تو مذاق اڑائیں گے۔ ہاں! دیوبندی فرقہ ممکن ہے کہہ دے :

ع

نہ انکار می کنم نہ این کار می کنم

معراج جسمانی اور ایک لمحہ کے متعلق عقلی دلیل علم ہندو کا مسلم قاعدہ ہے کہ سورج کے قرص کی دونوں طرفوں کے مابین کی عظمت و وسعت روئے زمین کے کرہ سے ایک سو ساٹھ سے

کچھ اوپر زائد ہے۔ سورج کی ایک طرف سے دوسری طرف تک ثانیہ سے کم وقت میں پہنچ جاتی ہے۔ ثانیہ دقیقہ کے ساٹھوں اجزاء کو کہتے ہیں اور دقیقہ درجہ کے ساٹھوں اجزاء کے ایک جز کا نام ہے اور درجہ ساٹھ کی پندرہ اجزاء سے ایک جز کو کہا جاتا

۱۔ اضافہ از فقیر اولیٰ غفرلہ۔

جب یہ سرعت ایک جاد کے لئے ممکن ہے تو افضل الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیونکر ممکن نہ ہو حالانکہ سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ ممکنات پر قدر رکھتا ہے اس معنی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر میں یا اس سواری میں جو آپ کو عرش تک لے گئی قدرت پیدا فرمادی۔

پانی جاری تھا حضرت شیخ الشہیر یافتادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر آپ کے لوٹے سے پانی ویسے ہی بہ رہا تھا جیسے آپ اسے چھوڑ گئے تھے۔ معراج کے اس واقعہ کا انکار مومن تو نہیں کر سکتا البتہ جو عقل کی قید میں گرفتار ہے اس کو شکل نظر آئے گا لیکن محققین کے نزدیک کوئی مشکل نہیں اور نہ ہی انہوں نے انکار کیا اس لئے کہ شے لطیف آن واحد میں جمیع عوالم میں سیر کر لیتی ہے مثلاً انسان میں قلب لطیف ہے وہ آن واحد میں مشرق و مغرب بلکہ جمیع عوالم میں دورہ کرتا ہے اور یہ بدیہی امر ہے۔ ادنیٰ تیز رکھنے والا بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا بلکہ بے عقل اور چھوٹے بچے تک اس کا اقرار رکھتے ہیں! اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لطیف ترین ہیں ان کے لئے انکار کیوں : س

وہ ز اندازہ برون رفتہ

پے نتواں برد کہ بچون رفتہ

عقل درین واقعہ حاشا کند

عقل نہ حاشا کہ تمنا کند

ترجمہ : آپ اندازے سے باہر نکل گئے ہم اس کے درپے نہیں کہ آپ کیسے تشریف لے گئے۔ اس واقعہ میں عقل پاکی بیان کرتی ہے عقل کی کیا مجال کہ وہ اس قسم کی آرزو کرے۔

سب سے پہلے معراج کا انکار ابوہل کی پارٹی نے کیا مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس لوٹے تو اتم ہانی سے واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنا واقعہ معراج اہل مکہ (کفار) کو سناؤں۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ میں آپ کو اپنے خدا کی قسم دیتی ہوں یہ واقعہ کفار کو نہ سنائیے اس لئے کہ وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے بلکہ الٹا مذاق کریں گے اور نہ صرف وہی بلکہ آپ کی نبوت کے مصدقین بھی بگڑ جائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو بی بی صاحبہ آپ کی چادر مضبوطی سے پکڑ کر بٹھی گئی اور عرض کی کہ میں آپ کو باہر نہیں جانے دیتی لیکن آپ چادر کو جھٹکا دے کہ بی بی صاحبہ سے چادر کا حصہ چھڑا کر وہاں پہنچ گئے جہاں کفار مکہ کا مجمع تھا۔ ان میں مطعم بن عدی، ابوہل بن ہشام اور ولید بن مغیرہ تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عشاء کی نماز یہاں مسجد حرام میں ادا کی اور مسجد اقصیٰ و دیگر مقامات کی سیر کر کے پھر صبح کی نماز یہاں مسجد حرام میں پڑھی یعنی عشاء کے وقت یہاں تھا پھر درمیانی حصہ میں سیر کر کے پھر صبح کو یہیں پہنچ گیا یہ تو جہیہ ہم نے اس لئے کی ہے کہ اس وقت نہ عشاء کی نماز

فرض ہوئی تھی اور نہ صبح کی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام واقعات و عجائبات کفار مکہ کو سنائے جو آپ نے شب معراج مشاہدہ فرمائے مثلاً انبیاء علیہم السلام کی ملاقات اور بیت المعمور اور سدۃ المنقذہ پر پہنچنا وغیرہ وغیرہ۔

عاشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں شب معراج نے معراج کا واقعہ سنتے ہی بلا تردد و مان لیا واپس تشریف لائے تو دل میں محسوس فرمایا کہ اگر میں یہ واقعہ لوگوں کو سناؤں گا تو لوگ انکار کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار بھی ضروری تھا اور یہ بھی ظاہر کرنا لازمی تھا کہ میں نے حق تعالیٰ کی اتباع کی ہے تو کتنا بلند مرتبہ نصیب ہوا۔ اس وجہ سے آپ غمگین بیٹھے تھے کہ وہاں سے اللہ کے دشمن ابوہل کا گذر ہوا اور حضور علیہ السلام کو غمگین دیکھ کر آپ کے قریب بیٹھ گیا اور ازراہ مزاج آپ سے پوچھا کہ اے یحییٰ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا: آج رات مجھے معراج کرایا گیا۔ ابوہل نے پوچھا کہاں تک؟ آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس تک۔ ابوہل نے کہا، کیا رات کو جا کر پھر صبح کو واپس بھی آگئے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! ایسے ہی ہے۔ ابوہل نے کہا کیا میں تیرے ماننے والوں کو یہی بات بتا دوں آپ نے فرمایا: ہاں، ضرور سنائیے۔ ابوہل نے بہ بانگِ دہل پکارا کہ اے کعب بن لؤوی والو! ابوہل کی آواز سن کر بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا ابوہل نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ انھیں وہی سنائیے جو مجھے آپ نے بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا، آج رات مجھے معراج ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں تک؟ آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس تک اور وہاں پر میرے ہاں انبیاء علیہم السلام حاضر ہوئے اور میں نے انھیں دو گانہ پڑھایا اور ان سے گفتگو بھی ہوئی۔ ابوہل نے بطور مذاق کہا کہ ان حضرات کی صفات بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قدم والے اور چوڑے سینے والے اور گھٹکڑالے بالوں تھے آپ کے بال اور چہرہ سرخی مائل تھے گویا ابھی غسل جانے سے نکلے ہیں۔

ف: دیماس یعنی حمام۔ دیماس دراصل ایسے پوشیدہ مقام کو کہتے ہیں جہاں سے انسان نکلا ہو کہ نکلے اور اس کا حقیقی معنی ظلت ہے مثلاً کہا جاتا ہے: لیلٌ دامیٰ یعنی اندھیری رات۔ اور حمام عربی لفظ ہے۔ منقول ہے کہ سب سے پہلے حمام کی بنیاد جنات نے رکھی تاکہ سلیمان علیہ السلام پوشیدہ ہو کر غسل فرمائیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حمام کا پہلا وضع بقراط حکیم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلا وضع حمام کا وہ شخص ہے جس نے کسی دوسرے سے اس کا استفادہ کیا اس کی صورت یوں ہوئی کہ اسے ایک بیماری تھی وہ گرم پانی کے ٹپکے میں نہایا تو اسے شفا نصیب ہوئی۔ اس سے بار بار نہانے سے اسے سکون ملا۔ اس طرح سے حمام کی عادت گئی جسے حمام نے استعمال کیا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث تشریف اس گھر سے بچو جسے حمام سے تعبیر کرتے ہیں اگر کوئی اس میں داخل بھی ہو تو اسے چاہیے کہ کپڑا باندھ لے۔

یاد رہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی حمام میں داخل نہیں ہوئے اس لئے کہ ارض حجاز میں حمام کی رسم نہیں تھی بلکہ

یہ عجم اور شام میں ہوتا ہے ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور گندمی رنگ والے تھے گندمی رنگ کے مخالف رنگ میں یہ بھیا کا ظہور ہوا جس سے فرعونی گھبرائے اور اہل حق کے لئے معجزہ بن گیا وہ بے قد کے تھے گویا وہ شنۃ قبیلہ کے لوگوں سے ہیں ۔

شنۃ قبیلہ کا نام ہے جو میں میں واقع ہے شنۃ کی طرف منسوب ہیں جس کا عبد المطلب بن کعب نام تھا یہ ازد کی اولاد سے تھے اور اس قبیلہ کے لوگ طویل القامت تھے ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کثیر بالوں والے اور نیچی آنکھوں والے اور لمبے ہونٹوں والے اور سکرے ہوئے ہونٹوں والے تھے جن کے مسوڑھوں کے اوپر کا گوشت بھرا ہوا مکمل تھا ۔

کافروں کو معراج سے تعجب اور انکار کے عقلی دلائل جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے شب معراج کے واقعات سنے تو زور و شور سے چیخے اور اسے مشکل ترین بات

سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو سیٹی بجا کر ہنسی کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے اسی تعجب میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور گھور کر دیکھ کر کہتے کہ ہم اپنے اونٹوں کو دوڑا بھگا کر بڑی مشکل سے ایک مہینے کے بعد بیت المقدس تک پہنچتے ہیں اسی طرح پھر واپسی کا حال ہے لیکن تعجب ہے کہ تم ایک رات میں گئے اور پھر آئے ۔ ہم آپ کی اس کہانی کو ایک افسانہ سمجھتے ہیں (معاذ اللہ) اور ہم کبھی ایسی بات ماننے کو تیار نہیں ۔ نہ صرف کفار نے تکذیب کی بلکہ بہت سے بدقمت اسلام کا دم بھرنے والے مرتد ہو گئے ۔

عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہہ ڈالی ہے جو بالکل بعید از قیاس ہے جسے عقل لمحہ بھی ماننے کے لئے تیار نہیں تو سمجھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ کہانی سنائی جائے اس لئے کہ وہ حضور علیہ السلام کی ہر بات کی تصدیق کر کے دوسروں کو دلائل سے منوائے پر مجبور کر دیتے اسی لئے کفار مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں بھاگے اور معراج کا واقعہ متعجبانہ طور پر سنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

ان کان قد قال ذالک فلقد صدق کافروں نے کہا ۔

اتصدقہ علی ذالک کیا آپ ان کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں ۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

انی اصدقہ علی بعد من ذالک میں تو ان کی اس سے بھی بڑھ کر تصدیق کرتا ہوں ۔

فنے اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس تک آن واحد میں جا کر واپس آیا ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں

میں تو اس سے اور بعید از قیاس کی تصدیق کر چکا ہوں جو فرمایا کرتے ہیں کہ میرے ہاں آسمان کی خبریں صبح اور شام کو پہنچتی ہیں۔
ف: الغدوة یعنی صلوٰۃ صبح اور طلوع شمس کا درمیانی وقت **الروحة** ہی اسد للوقت من الزوال الی اللیل
 یعنی روحۃ زوال سے رات تک کے لمحات کا نام ہے۔

اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ بیت المقدس تک لمحہ بھر میں بعید آنا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے
 بڑی بات یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ایک لمحہ میں آسمان سے زمین پر خبر پہنچتی ہے۔ اگرچہ ان کی یہ باتیں بھی بعید از قیاس ہیں
 لیکن ہم ان کی ان باتوں پر ہر وقت تصدیق کرتے ہیں اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ پھر تم اسے کافرو باعمولی سی بات پر کیوں تعجب کرتے
 ہو تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم ان کی تصدیق میں سر کی بازی لگانے کو تیار ہیں جب وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں فرشتہ ایک لمحہ میں
 آسمان سے زمین پر خبر لایا ہے۔

حضرت ابوبکر کا نام "صدیق" اللہ تعالیٰ نے رکھا
 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو دُعا مانگھن
 جواب دیئے جس سے وہ تو لا جواب ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے
 ان کا نام صدیق رکھا یعنی کثیر الصدق یہ مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق اس لئے
 نام رکھا کہ انھوں نے ایک انوکھے اور عجیب واقعہ کو ایک ایسے لہجہ میں بیان فرمایا کہ جس سے کفار مکہ کو لا جواب ہونا پڑا اور اصل
 صدق کامل وہی ہے کہ جس کی اکثر لوگ تکذیب کریں تو حقیقی سچا وہی ہے جو حق واضح کرنے کے لئے مخالف کو منہ توڑ جواب دے۔
 (اور یہ شان صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی)۔

شیعوں کا منہ کالا **الغفلتہ**
 حضرت علی المرتضیٰ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رفت شان کو دیکھ کر قسم کھاتے تو اپنی قسم میں اکثر یہ

باللہ ان اللہ انزل اسمی بکرم من
 السماء الصدیق علیہ
 مجھے اس خدا کی قسم جس نے ابوبکر کا نام صدیق آسمان سے
 اتارا۔

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر کا اسم گرامی صدیق "اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ ہے نہ مخلوق کا۔ (لیکن شیعوں نے کہا وہی جو
 ان کی شومی قسمت کا موجب بنا۔)

بیت المقدس کو اٹھا کے سامنے لایا گیا
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو معراج شریف کے
 حالات سنائے تو ان میں سے بعض نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا
 تو وہ بولے کہ

یا محمد صف لنا بیت المقدس کم له باب
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ہمیں بتائیے کہ بیت المقدس کے
دروازے کتنے ہیں۔

اس سے انھوں نے سمجھا کہ آپ بتا نہیں سکیں گے اس سے ان کی خفت ہو گئی۔ اور انھیں یقین تھا کہ حضور علیہ السلام نے زندگی بھر
بیت المقدس کو دیکھا اور نہ ہی کسی سے اس کے تفصیلی حالات سنے ہیں۔ اس لئے سوال کے جواب میں یوں ہوا کہ
فکریت کربا شدید الم اکرب مثله قط
لانہم سألونی عن اشیاء لم اثبتہا و کنت
دخلة لیلًا و خرجت منه لیلًا فکنت فی
الحجر فجلی للہ لی بیت المقدس
اس سے میں ایسا غمگین ہوا کہ زندگی بھر ایسا غم نہ دیکھا کیونکہ
مجھ سے انھوں نے ایسا سوال کیا جو مجھے اس وقت خیال
میں نہ تھا اور بیت المقدس میں رات کو داخل کیا اور رات کو
ایا جب حجر اسود کے قریب کھڑا تو بیت المقدس کا نقشہ
میرے سامنے کر دیا گیا۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اصلی یا مثالی صورت میں میرے سامنے منکشف فرمایا جسے جبریل علیہ السلام بیت المقدس
کو اپنے پر اٹھا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے یا اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیت المقدس تک حجابات اٹھا دیئے جسے
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتایا۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو بیت المقدس اپنے مقام پر موجود
رکھ کر اس کا نقشہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں منقش فرما دیا یا ایک آن کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا وجود
اپنے اصلی مقام سے مٹا کر بیت اللہ میں ظاہر فرمایا پھر حضور علیہ السلام کے مشاہدہ کے بعد فوراً اسی مقام پر پہنچا دیا جیسے اللہ تعالیٰ
کی قدرت کاملہ کا تقاضا ہے کہ وہ شے کی جدید تخلیق میں دیر نہیں کرتا ایسے ہی یہاں پر۔
مسئلہ: اسی قاعدہ پر ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ بعض اولیاء اللہ کی زیارت کے لئے اپنے اصلی مقام سے چلا جاتا ہے بلکہ
مثنوی شریف میں ہے :

ہر نفس نومی شود دنیا و ما
بے خبر از نوشدن اندر بقا
عمر ہچوں جوئے نونومی رسد !
مستمری می نماید در جد

۱۔ اس حدیث کو لے کر وہابی دیوبندی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر حملہ کرتے ہیں۔ (اولیسی)
۲۔ اس مسئلہ پر فقیر کی تحریر "القول الجلی فی ان الکعبۃ تدبیر الی زیادۃ الولی" کا مطالعہ کیجئے (اولیسی غفرلہ)

آن ز تیزی مستمر شکل آمدہ است
چوں شدر کش تیز جنبانی بدست
ایں مدازی مدت از تیزی صنع
می نماید سرعت انگیزی صنع

ترجمہ : دنیا اور ہماری ہر آن نئے سانس پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کی بقا کی وجہ سے ان کے جدید ہونے کا علم نہیں ہوتا
ہماری زندگی ایسی ہے جیسے نہر کا پانی جو ہر وقت چل رہا ہے لیکن ہر آن نیا ہے وہ ہمیشگی تیزی کی وجہ سے جسے بار بار کی
جنبش سے پتہ نہیں چلتا۔ اور وہ کاریگری کی کاریگری ہے جس کاریگری نے اسے ایسا تیز چلایا ہے جس کا ہمیں علم نہیں
ہوتا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

بیت المقدس کا مشاہدہ کفار کے سوال پر میں بیت المقدس کو دیکھ کر جوابات دیتا رہا۔

سوال : مواہب لدنیہ شریف میں ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ کفار مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں کے متعلق سوالات
کیوں نہ کئے صرف بیت المقدس پر کیوں اکتفا کیا؟

جواب : چونکہ انھوں نے آسمانوں کو نہیں دیکھا تھا اس لئے ان سے کیا سوالات کرتے اور بیت المقدس چونکہ انھوں نے بار بار دیکھا
تھا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی انھیں یقین تھا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) بیت المقدس کبھی نہیں گئے اسی لئے
اس کے متعلق سوالات کئے۔

حضور علیہ السلام نے قافلوں کے

چونکہ مقروض کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ختم کو نیچا دکھائے اسی لئے اگر ایک بات
حالات بھی بتا دیئے سے لا جواب ہوتا ہے تو دوسرا اعتراض کھڑا کر دیتا ہے اسی طرح کفار مکہ نے جب
دیکھا کہ آپ بیت المقدس کے پورے پورے حالات بتا دیئے تو کہا کہ آپ نے بیت المقدس کے حالات کسی سے سن کر یاد کر کے
ہیں بتا دیئے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ وہاں گئے نہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وہاں جانے کی
ایک اٹھوس دلیل یہ ہے :

انی صررت بعیر بنی فلان بوادی کذا میں فلاں وادی پر فلاں قافلے سے گزرا۔

یعنی میرا روتا سے گزر ہوا یہ وادی مدینہ طیبہ کے قریب ہے جس کے سفر کے لئے مدینہ طیبہ سے دو راتیں صرف ہوتی ہیں حضور سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلہ کی نشانی بتائی کہ قد اضلوا نافذہ لہم یعنی میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا تو تمہارے
قافلے والوں کو دیکھا کہ وہ اپنی ایک اونٹنی کو گم کئے ہوئے تھے۔ اور انتہیت الی ما حالہم واذ قد حماء فشریت مند

میں ان کے سامان کے قریب گیا اور وہاں پانی کا پیالہ بھرا ہوا رکھا تھا اسے میں نے پی لیا ۔

اے کافرو! اگر میری بات پر اعتبار نہیں آتا تو قافلے والوں سے پیالے کے بارے میں پوچھ لینا ۔

سوال : پانی کا پیالہ غیر کا تھا اور غیر کا حق کسی عام آدمی کے لئے ناجائز ہے چہ جائیکہ نبی علیہ السلام کے لئے ایسی حرکت (معاذ اللہ) جواب : مسائل شرعیہ کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے اور اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ دودھ کا پیالہ ہو تو بھی ہر ایک کو پی جانا مباح تھا بالخصوص مسافروں کے لئے اور جب دودھ جیسی قیمتی شے ان کے ہاں مباح تھی اور پانی بطریق اولیٰ جائز تھا ۔ اور ہر مباح فعل ہر عام آدمی کے لئے جائز ہے تو نبی علیہ السلام کے لئے تو بطریق اولیٰ جائز ہو ۔

ف : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمداً پیا ہو گا تاکہ منکرین کو نشانی دے سکیں ۔

کفار کے قافلے کی آمد کی غیبی خبر جب کفار کو یقین ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کو دیکھا ۔ لیکن خدا اور ہٹ دھرمی کا کیا علاج ۔ ڈوبے کو تنکے کا سہارا ، بالآخر ایک اور اعتراض مل گیا کہ اے نبی علیہ السلام اگر آپ واقعی ہمارے قافلے کو دیکھ کر چلے ہیں تو فاخبرونا عن غیرونا (ہمارے قافلے کی خبر دیجئے کہ وہ کہاں ہے) حضور علیہ السلام نے فرمایا :

مردت بھا فی التعلیم میں ان کو تنعم پر چھوڑ آیا ہوں ۔

تنعم ایک مقام ہے جو کہ مکہ کے قریب ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المقدس سے واپس آ رہا تھا تو میں نے تمہارے قافلے کو تنعم کے مقام پر دیکھا اور آپ نے انہیں قافلے کے اوٹوں کی گنتی اور ان کی چند علامات بھی بتائیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا :

انہما تقدم مع طلوع الشمس يتقدمها جمل وہ طلوع شمس کے وقت آجائے گا ان کے آگے خاکستری اورق !

ف : اورق وہ اونٹ جس کے بعض سفید اور بعض سیاہ بال ہوں ۔

اور :

عليه غرادتان احدهما سوداء والاخرى یعنی اس اونٹ پر دو بوریاں ہیں ایک سیاہ ہے اور دوسری دھلائی دار یعنی اس کے بعض دھاگے سفید اور بعض سیاہ ہیں ۔

۱۔ دیوبندی وہابی حضور علیہ السلام کے تنقیصی پہلو کو لے کر خوش ہوتے ہیں ذرا رفعت شان کے پہلو کو بھی دیکھ لیا کریں اس روایت میں واضح ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبل از وقت قافلے کی آمد کی خبر دے دی ۱۲ ۔

دشمن عیب کا متلاشی یہ سن کر کفار مکہ پہاڑوں پر چڑھ گئے کہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں تک صحیح ہے چنانچہ جو نہی سورج نکلا تو ایک کافر چینا :

هذه والله الشمس قد اشد رقت بخدا وہ دیکھو سورج نکل آیا ہے ۔

دوسرا کافر بے ساختہ ہو کر بولا :

هذه والله البعير قد اقبلت يتقدمها جمل بخدا یہ ہے قافلہ جس کے آگے خاکستری رنگ کا اونٹ آ رہا ہے

اور اس کا قال محمد علیہ الغوارتان ۔ اور اس پر دو بوریائیں بھی ہیں ۔

یہ معجزہ دیکھ کر جو لوگ معراج کا واقعہ سن کر مرتد ہو گئے تھے وہ شرمسار ہو کر تجدید اسلام کرنے لگے اور مشرکین نے نہ مانا بلکہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ (معاذ اللہ)۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا تھا جب تک کہ قافلہ وہاں تک نہ پہنچا جہاں معجزہ رد الشمس حضور علیہ السلام نے فرماتا تھا یعنی سورج کو حرکت کرنے سے بالکل روک دیا گیا یا اس کی رفتار کم کر دی گئی یا اسے وہاں سے دوسرے علاقے میں پھیر دیا گیا ۔

سوال : سورج کو روکنا یا کسی اور جگہ پر منتقل کرنا ناممکن ہے اس لئے کہ علم الفلیکیات کا قاعدہ ہے کہ سورج کو کسی مختلف علاقے میں بدلا جائے یا اسے رد کر جائے تو افلاک میں رد و بدل ہوگا اور ان میں اگر ذرہ برابر رد و بدل ہو تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا؟ جواب : ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ رد الشمس یا جس شمس حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور وہ امور جو خرق عادت کے طور پر ہوا ہو اس میں قیاس آرائی گمراہی ہے ۔

رد الشمس کے دلائل ① داؤد و سلیمان و یوشع و موسیٰ علیہم السلام جیسے انبیاء کے لئے سورج روک دیا گیا ان کے واقعات تفاسیر میں موجود ہیں ۔

② سورج ڈوب کر پھر نکل آیا یہ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی خبر کے موقع پر ہوا چنانچہ بی بی اسماء بنت عیش رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا اور آپ کا سر مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا بھی مناسب نہ سمجھا جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ انھوں نے عرض کی کہ نہیں حضور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ

اللهم انتہ کان فی طاعتات وطاعة رسولک اے اللہ! علی تیری اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا فلہذا

سورج کو واپس لوٹائیے ۔

فارد علیہ الشمس

بی بی اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :

نسرأیتھا طلعت بعد ما غربت میں نے سورج کو ڈوبنے کے بعد طلوع ہوتا ہوا دیکھا۔
 سبق: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے اسے خوب یاد رکھنا چاہیے۔
 مروی ہے کہ بعد ازاں میں ایک واعظ تقریر کر رہا تھا اور عصر کے بعد اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرنے شروع کر دیئے اچانک ایک ایسا بادل اٹھا جس نے سورج کو گھیر لیا لوگوں نے سمجھا کہ سورج ڈوب گیا اس لئے واعظ کی تقریر سے اٹھنے لگے اس سے واعظ کا وعظ پھیکا پڑنے لگا اس نے چاہا کہ یہ جانے والے واپس آئیں اور سننے والے مطمئن ہو جائیں چنانچہ اسی وقت وہ سورج سے مخاطب ہوا:

۷

لا تعزى يا شمس حتى ينتهى
 مدحى لآل المصطفى ولنتبله
 ان كان للمولى وقوف فليكن
 هذا الوقوف لولده ولنسله
 ترجمہ: اے سورج! نہ ڈوب جب تک کہ میں اہل بیت کی تعریف پوری نہ کروں اگر تیرا ٹھکانا اللہ کے حکم سے ہے تو ٹھہر جا۔
 کیونکہ رسول اللہ کی آل کی مدح سرائی ہے۔
 واعظ نے اشعار ختم کئے تو سورج بادل سے باہر آگیا، پھر تو واعظ کی پانچوں انگلیاں گھٹی میں والا معاملہ تھا کہ اسی وقت سامعین نے اس پر اپنے کپڑے اور عورتیں کے زیورات بچھا دیے۔
 [صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:]

وهو من الاتفاقات الغريبة
 عن اتفاق سے ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔
 حکایت: ایک نوجوان بدر الدین نامی پر کوئی شخص عاشق تھا۔ سو اتفاق سے وہی نوجوان چودھویں شب کو فوت ہوا جب اس کے عاشق نے چودھویں شب کے چاند کو مکمل دیکھا اور وہ اس کے محبوب کے نام سے مشابہ تھا اس لئے محبت و عشق میں نہایت غمگین و حزیں ہو کر چودھویں شب کے چاند سے مخاطب ہو کر یہ اشعار پڑھے:

شقیقت غیب فی لحدہ
 و تطلم یا بدر من بعدہ

۸۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سورج بعد غروب لوٹ آیا بلکہ اہل بیت کے فضائل میں اتنا کہا جاسکتا ہے کہ بادل کے پٹنے سے عوام پریشانی سے محفوظ رہ گئے اور یہ بھی ایک کمال ہے جو واعظ کے مرتبہ کے لئے اتنی کرامت کافی ہے ۱۲۔

فہلا نصف وکان الخسوف
لباس الحداد علی فقدا

ترجمہ: تیری مثل تو قبر میں چھپا ہوا ہے اے چودھویں کے چاند تو کیوں طلوع ہو رہا ہے کیا تو اپنا نور چھپا نہیں لیا اس لئے کہ کالا لباس سوگواروں کا ہوتا ہے۔

اس کے ان اشعار پڑھنے پر چاند فوراً بے نور ہو گیا۔

[صاحب روح البیان نے فرمایا:]

یہ اس کی سچی محبت کی دلیل ہے کہ اس کے جوش محبت نے چاند پر اثر ڈالا۔ اسی لئے بعض بزرگوں نے فرمایا:
ان المحبة مقناطیس القلوب محبت قلوب کے لئے مقناطیس ہے۔

حضرت کمال خجندی نے فرمایا: ے

بچشم اہل نظر کم بود ز پروانہ
دلے کہ سوختہ آتش محبت نیست

ترجمہ: اہل نظر کی نگاہ میں وہ شخص محبت میں پروانے سے کم ہے جس کا دل عشق سے سوختہ نہ ہو۔
اے اللہ! ہمیں اہل محبت و عشق سے بنادے (امین)

شب معراج کی صبح والے دن جب سورج کا زوال ہوا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور نمازوں کے اوقات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی امامت سکھائی تاکہ آپ کو نماز کے اوقات معلوم ہوں اور ظاہر ہو کہ نماز کی ہدایت اور ان کی تعداد یوں ہے۔ اس پر آپ نے صحابہ کرام کو باذان بلند کہا: الصلوة جامعة۔ اس لئے کہ اس وقت اقامت معروف مشروع نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کی مشروعیت مدینہ طیبہ میں ہوئی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اس کا نام نماز ظہر پڑ گیا۔ اس لئے کہ وہ قیام الظہیر یعنی سخت گرمی میں ادا کی گئی یا اس لئے کہ اس وقت زوال کے بعد سورج بہت اونچا تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جبریل علیہ السلام کے نماز پڑھانے کے بعد نماز پڑھائی اور جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دو دن حاضر ہوتے رہے ایک دن اول وقت میں نماز پڑھائی اور دوسرے دن آخر وقت میں جبریل علیہ السلام نے آپ کو صحرۃ اللہ کے نزدیک قبلہ کی جانب نماز پڑھائی تھی اور آخر میں عرض کی:

یا محمد هذا وقت الانبياء من
قبلت والوقت ما بین ہذین الوقتین
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا اور آپ سے پہلے انبیاء
علیہم السلام کا وقت ہے اور ان دونوں وقتوں کے درمیان
نماز کے اوقات ہیں۔

سوال : نماز صبح سے اس کا آغاز کیوں نہ کیا گیا حالانکہ معراج کے بعد پہلے صبح کی نماز تھی ؟

جواب : جب تک نماز کی کیفیت معلوم نہ ہو اس کی ادائیگی نہیں اور کیفیت پر ہی وجوب معلق ہوتا ہے اور کیفیت کا بیان فجر کی نماز میں ناممکن تھا اس کے بعد ظہر کا وقت آتا ہے اسی لئے نماز ظہر سے اس کا آغاز ہوا گویا جبریل علیہ السلام نے عرض کی : اوجبت حیث ماتین کیفیتہ فی وقتہ کیفیت کے معلوم ہونے کے بعد آپ پر نماز واجب ہوئی ۔

سوال : جبریل علیہ السلام کا عرض کرنا کہ ہذا وقتہ و وقت الانبیاء من قبلک سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نماز بھی اسی طرح تھی حالانکہ یہ واقعہ کے خلاف ہے اس لئے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نمازیں اس طرح نہیں تھیں بلکہ نمازیں صرف حضور علیہ السلام کی امت کا خاصہ ہے ۔

جواب ① عبارت مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نمازیں ان دونوں اوقات کے درمیان ہے جیسے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے اوقات انہی دونوں طرفوں کے درمیان تھے ۔

جواب ② دوسرے انبیاء علیہم السلام سے مجموعی طور پر مراد نہیں بلکہ بعض حضرات کی طرف اشارہ ہے ۔ چنانچہ مروی ہے کہ فجر کی نماز بعض حضرات کی طرف منسوب ہے تو اس کے بعد والی نمازیں دوسرے بعض حضرات کی طرف اس معنی پر کلی طور پر خصوصیت اسی امت کے لئے ثابت نہ ہوئی بلکہ بعض حیثیت سے ۔

پانچ نمازیں او العزم انبیاء علیہم السلام کی یادگار ہیں تشریف لائے تو زمین پر اندھیر چھا گیا اور رات کی تاریکی کے سوا کچھ نہ تھا اس لئے حضرت آدم علیہ السلام گھبراتے کہ ایسی شدت کی تاریکی آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جب صبح کی روشنی پھیلی تو آپ نے شکرانہ کے طور پر دو گانہ پڑھا یا ظلمت لیل سے نجات پانے پر یاد دہانی کی روشنی کے لوٹنے پر یا دو گانہ توبہ کی قبولیت پر پڑھا جب کہ ان کی توبہ صبح کے وقت قبول ہوئی اسی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور مخالفت کی ظلمت دور ہوئی اور توفیق کا نور روشن ہوا وغیرہ وغیرہ ۔

ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زوال شمس کے بعد چار رکعت پڑھیں اس خوشی میں ان کے صاحبزادے کا فدیہ قبول ہوا اور صاحبزادے کی جان بچ گئی اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گیا جب کہ آواز سنی : قد صدقت الرؤیاء

اور اس خوشی سے بھی کہ صاحبزادہ اگرچہ صغیر سن ہے لیکن قربان ہونے کے لئے تیار ہو گیا اور ذبح کی تکلیف سے نہ گھرایا ۔

عصر کی نماز سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی جب انھیں ظلمت سے نجات ملی تو یہی وقت تھا چونکہ وہ ظلمات چار تھیں :

①	ظلمۃ الزل	②	ظلمۃ اللیل
③	ظلمۃ المار	④	ظلمۃ بطن الحوت

اسی مناسبت سے آپ نے بھی شکرانہ کی چار رکعت ادا کیں۔

مغرب کی نماز سب سے پہلے مغرب کی نماز علیہ السلام نے پڑھی پہلی رکعت اپنے سے نفی الوہیت کے شکر میں دوسری رکعت والدہ سے نفی الوہیت کے لئے تیسری رکعت اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اثبات کے لئے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مغفرت کا پیغام مغرب کے وقت ملا تو انھوں نے شکرانہ کے لئے چار رکعت کی نیت باندھی جب تیسری رکعت پر پہنچے تو تھک گئے اسی پر سلام پھیر دیا اسی لئے ہمارے لئے بھی تین رکعتیں مشروع ہیں۔

عشاء کی نماز سب سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی جب وہ مدین سے چلے تھے تو راستہ بھول گئے آپ کو اپنی زوجہ اور بھائی ہارون علیہ السلام کی جدائی ہجر عین کی دشمنی اور اولاد کی جدائی کا غم لاحق ہوا جب اللہ تعالیٰ نے انھیں ان تکالیف سے نجات بخشی یعنی راستہ مل گیا زوجہ، بھائی اور اولاد کی ملاقات ہو گئی اور دشمن پر فتح پائی تو چار رکعت شکرانہ کی پڑھیں۔

وتر کی نماز سب سے پہلے وتر کی نماز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی چنانچہ تفسیر التیسیر میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہیٰ پر ملائکہ کو نماز پڑھائی اس معنی پر سدرۃ المنتہیٰ پر امام الملائکہ اور بیت المقدس میں امام الانبیاء تھے اسی بنا پر ہم کو افضل التلوات مانتے ہیں۔

عجوبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی تیسری رکعت پڑھ رہے تھے تو آپ کی نگاہ اپنے والدین پر پڑی کہ وہ بہنم میں ہیں (عجوبہ اللہ) اس گھبراہٹ سے آپ کے دونوں ہاتھ چھوٹ گئے اس پر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے نار اور اہل نار سے پناہ چاہی اس کے بعد پوری رکعت مکمل کر لی۔ اسی بنا پر وتر تین رکعت مقرر ہوئے۔ (کذا فی التقدیم شرح المقدمہ)۔

(یہ قول ضعیف ہے اسی لئے اسے کتاب مذکورہ میں قیل سے روایت کیا گیا ہے اور اصول حدیث وفقہ کا قاعدہ ہے کہ جو روایت لفظ قیل سے مروی ہو وہ ناقابل قبول ہوتی ہے۔)

وقت شب معراج پانچ نمازیں دو دو رکعتیں فرض ہوئیں یہاں تک کہ مغرب کی نماز بھی پھر حضرت میں دو سے چار کر دی گئیں ہر نظر چار رکعت سوائے جمعہ کے کہ اس دن دو رکعت فرض ہیں عصر کی چار رکعت اور مغرب کی تین رکعت اور عشاء کی چار رکعت اور فجر کی دو رکعت اصل پر برقرار رکھی گئیں۔

حدیث شریف بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ابتداً سفر و حضر میں دو رکعت فرض تھیں پھر ہجرت کے ایک ماہ بعد یا ایک ماہ دس دنوں کے بعد دو رکعت کا اضافہ ہوا اور مغرب میں صرف ایک رکعت کا اور فجر کی نماز اسل حالت پر رکھی گئی اس لئے کہ اس میں قرأت طویل پڑھنے کا حکم ہے۔

ف؛ بعض روایات میں ہے کہ ابتداً ہی ہر نماز چار چار رکعت فرض ہوئی سوائے صبح اور جمعہ کی نماز کے کہ وہ دو رکعتیں ہیں اسی طرح مغرب کی نماز کہ وہ تین رکعات فرض ہوئیں۔ پھر سفر کے لئے قصر کا ہوا کہ چار رکعت والی نمازوں کو دو رکعت پڑھا جائے اور سفر میں قصر نماز کا حکم ہجرت کے چوتھے سال نازل ہوا۔ یہی حکم آیت

فَإِسْئَلُوا مِنْ الصَّلَاةِ

”یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو“ سے مؤید ہے۔

لطیفہ؛ بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ دن اور رات میں پانچ نمازوں کا حکم اس لئے ہوا کہ انسان کے گناہوں میں مبتلا ہونے والے پانچ اعضاء ہیں انسان اگر ان کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کرے تو پانچ نمازوں کے پڑھنے سے وہ گناہ واصل جائیں۔

حدیث شریف اس لطیفہ کی تائید حدیث شریف سے ہوتی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارے کسی ایک کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ اس میں دن اور رات میں پانچ بار نہائے تو بتائیے کہ کیا اس کے جسم پر میل کچل رہ سکتی ہے؟ سب صحابہ کرام نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا؛ یہی حالت پانچوں وقت نماز ادا کرنے والے کی ہے کہ جب وہ پانچ نمازیں (پابندی اور تعدیل ارکان اور صحیح طریق سے) پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔

نکتہ؛ بعض حضرات نے فرمایا کہ پانچ نمازیں دس گناہوں کے عطیے کے اظہار کے لئے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا؛

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا جَوْ كُفَىٰ أَيْكَ كَمَا هِيَ أَسْ دَسْ كَا ثَوَابِ نَصِيبِ هَتَا هِ

اسی لئے جو پانچ نمازیں پڑھے گا تو وہ پچاس نمازوں کا ثواب پائے گا۔ یہی پچاس نمازیں شب معراج فرض ہوئیں پھر تخفیف کر کے پانچ پر اکتفا کیا گیا۔

نکتہ؛ بعض مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ کعبہ کی پانچ پہاڑوں سے بنیاد رکھی گئی ہے وہ پانچ پہاڑ یہ ہیں؛

① طور سینا

② طور زیتا

③ الجودی

④ مراد

⑤ البرقیس

کعبہ کے گرد طواف کرنے کو نماز کا درجہ دینا جانا اسی راز کی وجہ سے ہے۔
نکتہ نماز طواف سے افضل ہے صرف حج کرنے والے کے لئے نماز نفل سے طواف افضل ہے اور یہ خصوصی شرف صرف محل و مقام کی شرافت کی وجہ سے ہے ورنہ علی الاطلاق نماز طواف سے افضل ہے۔
نکتہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ پانچ نمازیں انسان کو اربع عناصر اور جمعیت کے عطیہ کے شکرانہ پر واجب ہوتی ہیں۔ اسی لئے نماز کے چار ارکان مقرر کئے گئے :

- ① قیام
- ② رکوع
- ③ سجود
- ④ قعود یعنی قعدہ

نکتہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق چار قسم کی ہے :

- ① قائم جیسے اشجار
- ② راکع جیسے جانور
- ③ قاعدہ (بیٹھنے والے) جیسے پہاڑ پتھر وغیرہ
- ④ ساجد جیسے ہوام لینے کیڑے مکوڑے وغیرہ

اللہ تعالیٰ نے امت مصطفویہ کو ان تمام کی عبادت کا بیک وقت طریقہ نصیب ہو تو انہیں نماز کی ہئیت کذا ایہہ کا حکم فرمایا اس طرح گویا نمازی کو جمع عوالم کی عبادت کا مجموعہ نصیب ہوا۔

نکتہ نماز کی مختلف رکعات میں بھی یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے چار پروں والے ہیں بعض تین اور بعض دو والے۔ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اسے گویا کہا جا رہا ہے کہ یہ رکعات تیرے نورانی پر ہیں تو ان کے ذریعے ارک اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جائے گا۔

نکتہ صوفیانہ حضرت شیخ الشیربافا قدس سرہ نے فرمایا کہ صبح کی دو رکعتیں جسم و روح کے مقابلہ میں اور چار رکعت والی نمازیں مراتب اربعہ لینے

- ① طبیعت
- ② نفس
- ③ قلب
- ④ روح

کے مقابلہ میں اور مغرب کی تین رکعتیں علیہ السلام کے لئے تھیں چونکہ وہ مادہ طبیعت سے پاک تھے اسی لئے ان کے باقی تین مراتب کے مقابلہ میں یہی تین رکعتیں مقرر ہوئیں۔

صاحب روح البیان کے پیر و مرشد قدس سرہ فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ میرے شیخ اور پیر و مرشد نے کتاب ”اللائحات الباقیات“ میں فرمایا کہ اللیل لایعین کی طرف اشارہ ہے اور جلال اطلاق ذاتی حقیقی وجودی برائے کمال اطلاق ذاتی حقیقی وجودی کا مرتبہ ہے اور النہاس مرتبہ تعین کی طرف اشارہ ہے اور یہی جمال اطلاق ذاتی حقیقی وجودی برائے کمال مذکورہ بالا کا مرتبہ ہے چونکہ فجر کی نماز اللیل و النہاس پر مشتمل ہے اسی لئے اس کی دو رکعتوں میں دوئی اور نمایاں ترین المرتبیں المذكورتیں کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی رکعت اولی مرتبہ جلال اور دوسری رکعت مرتبہ جمال کی طرف اشارہ کرتی ہے ان دونوں کو ملا کر پڑھنے میں کمال اور اجتماع جلال و جمال کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہر دونوں مراتب بیک وقت اسی مذکورہ بالا کمال میں جمع ہو گئے ہیں۔

صلوۃ المغرب کا صوفیانہ نکتہ وہ ظاہر ہو۔ اس کی رکعت اولی میں جلال اور رکعت ثانیہ میں جمال اور رکعت ثالثہ میں کمال جو جامع الجلال و الجمال ہے، کی طرف اشارہ ہے۔
ف: مرتبہ لایعین قوت کا مرتبہ ہے اور مرتبہ تعین فعل کا مرتبہ ہے اگر مرتبہ قوت نہ ہوتا تو مرتبہ فعل کا ظہور ناممکن تھا۔ یاد رہے کہ مرتبہ قوت اجمال ہے اس کی تفصیل مرتبہ فعل ہے اور واضح رہے کہ اگر مرتبہ قوت کا خزانہ نہ ہوتا تو فعل کا کرم و فضل کے وجود کو ظاہر بھی نہ ہونے دیتا۔

صلوۃ العشاء کا صوفیانہ نکتہ عشاء کی نماز کی چاروں رکعتیں چاروں تعینات اربعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں وہ تعینات اربعہ یہ ہیں:

①	ذاتیہ
②	اسمائیہ
③	صفتیہ
④	انسانیہ

یہ چاروں مراتب مرتبہ لایعین اور جلال بالقوہ میں سے ہے۔

صلوۃ الظهر کا صوفیانہ نکتہ نماز ظہر کی چاروں رکعتیں چاروں مراتب کی طرف اشارہ کرتی ہیں لیکن یہ مرتبہ جمال کو فی الفضل میں سے منظور ہیں۔

دیگر عجیب نکتہ فرائض وجود حقانی الہی (جو اکوان پر مطلقاً پھیلا ہوا ہے) کی طرف واجبات و وجودات خلقیہ کو نبیہ انحصیہ کی طرف اور سنن و وجودات خلقیہ کو نبیہ خاصیہ کی طرف اور مستحبات و وجودات خلقیہ عامیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

شہدہ کرتے ہیں

(صاحب روح البیان کے شیخ اور پیر و مرثہ کی کتاب الآیات الباقیات میں اس قسم کے لطیف اور نکتے تفصیل کے

تہذیب کو رہیں۔)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا قرآن مجید میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہے۔
آپ نے فرمایا کہ آیت فسبحان اللہ حین تمسبون وحین تصبحون ولله الحمد فی
السموات والارض وعشیا وحین تظہرون میں پانچوں نمازوں کا صاف اور واضح بیان موجود ہے۔ اس لئے کہ تمسبون سے قرب
و عشا، ہر دونوں نمازیں اور حین تصبحون سے فجر اور عشا سے عصر اور حین تظہرون سے ظہر کی نماز اور تسبیح سے مسدود
مراد ہے اس لئے کہ قرآن محمدؐ تسبیح یعنی صلوٰۃ وارد ہوا۔

کما قال:

فلولا اندکان من المسبحین

قرطبی نے المسبحین یعنی من المصلین لکھا ہے۔

قاعدہ: کشف میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ تسبیح یعنی صلوٰۃ ہے۔

فائدہ سو فیارہ: اصل نماز طہارت بالنیہ اور حضور قلب ہے۔

ثنوی شریف میں ہے: ہ

روئے ناشترہ: بیند روئے خور

لا مسدودہ گفت الا باطہور

حل لغات: طہور بالفتح مصدر یعنی التطہیر۔ حدیث شریف میں ہے: مفتاح الصلوٰۃ الطہور۔ اور طہور وہ ہے کہ جس

سے طہارت حاصل ہو۔ (کذا فی المغرب)

ترجمہ: من نہ دھونے والا سورج کو نہیں دیکھ سکتا اسی لئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت کے بغیر

نماز ناجائز ہے۔

نعت حافظ قس سرزد نے فرمایا:۔

طہارت: از برون بگرد گند عاشق

بقول مفتی عثمانی درست نیست نماز

۱۔ یہ فرق صرف قرآن مجید کو مانتا ہے اور حدیث کا منکر ہے اسی لئے وہ صرف تین نمازوں کا قائل ہے۔

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اس سے تورات مُراد ہے۔

موسے علیہ السلام کو ذرات کوہ طور کی واپسی کے بعد ملی۔

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِیْلَ بنی اسرائیل کے لئے ہدایت تھی یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو سخی اور صواب کی ہدایت دینے والی تھی لینے اس کے اندر جو احکام و خطابات تھے ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوتی تھی۔
اَلَّا تَتَّخِذُوْا یَہٰ اَن مِّنْہُمْ ہُوَ اَمْرٌ وَّلَا ہٰی کِی تَفِیْرُ کے لئے واقع ہوا جنہیں کتاب متضمن ہے گویا یہ ان بعض (تفسیریہ) ہے جیسے کتبت الیہ ان افعل کذا میں اَنْ تفسیر یہ بننے ای تفسیر یہ ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ نہ بناؤ :

مِنْ دُونِي مِيرے سوا وکیلؑ ایسے پروردگار جو تمھاری مشکلات حل کریں اور تم اپنی مشکلات ان کو پیش کرو۔ یہاں پر
مِنْ دُونِي غیری ہے لاتخذوا کا مفعول اول ہے اس میں مِنْ زائدہ ہے ذُرِّيَّةٌ یہ دراصل یا ذریعہ تھا۔ مَنْ
حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اے وہ اولادِ آدم جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا یا ذریعہ انحصاس یعنی اُنہی
مخدوف کی وجہ سے منصوب ہے ذریعہ کا مادہ ذَرَأَ ہے بمعنی خلق اس کا اطلاق نئے کی کثرت پر ہوتا ہے اسی ذراء سے
ذریعہ (مثلاً) ہے بمعنی نسل الثقلین (جن و انس) (لکھنؤی القاموس)

اس سے موجود و بنی اسرائیل کو توحید کے عقیدہ پر براہِ انگیزہ کر کے تاکید کرنا مطلوب ہے گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے آباؤ اجداد کو طوفان کے غرق ہونے سے بچا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بٹھایا اور یہ ان کے لئے اتنا بڑا انعام تھا کہ ان کے معاصرین کو نصیب نہ ہوا بلکہ ان کے معاصرین کو طوفان میں ڈبو دیا گیا فلہذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آباؤ اجداد کی اس نعمت پر غور فرمائیے کہ ان کو یہ نعمت کیسے نصیب ہوئی اور اسی پر مضبوط ہو جاؤ۔

ف: کو اشی نے لکھا ہے کہ اس سے صرف بنی اسرائیل پر منت نہیں لگائی گئی بلکہ بنو آدم پر اس لئے کہ جو لوگ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان سے بچے وہ ان سب کے آباء و اجداد تھے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو! اپنے آباء و اجداد کی طرح مومن ہو جاؤ جیسے وہ ایمان میں کامل و مکمل تھے تم ان کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے اور پکے مومن ہو جاؤ۔

عجب دکاشفی نے لکھا ہے کہ اس سے سام بن نوح علیہ السلام مراد ہیں اس لئے کہ یہی ابراہیم علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ ہم نے تمہارے جد کو طوفان سے نجات دی یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی تم اسے یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

اِنَّهُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنْ كَانَ عَلِيْهِ السَّلَامُ كَاَنَّهُ عَبْدٌ اَشْكُوْمًا ۝ تھے بندے بہت بڑے شکر گزار یعنی اپنے تمام معاملات

میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے تھے مثلاً جب طعام تناول فرماتے تو کہتے:

الحمد لله الذی اطعمنی ولو شاء اجماعنی۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے طعام کھلایا اور وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا۔

جب پانی پیتے تو کہتے:

الحمد لله الذی سقانی ولو شاء اطمانی۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے پانی سے نوازا اگر چاہتا تو مجھے پیاسا رکھتا۔

جب کپڑے پہنتے تو کہتے:

الحمد لله الذی کسانی ولو شاء جردنی۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے لباس سے نوازا اگر چاہتا تو مجھے ننگا رکھتا۔

جب قضائے حاجت کے لئے جلتے تو پڑھتے:

الحمد لله الذی اخرج عنی اذاہ فی عافیۃ ولو شاء حسبہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے پاخانہ کی اذیت سے بچایا اور تنہا رستی بخشی اگر چاہتا تو اسے پیٹ کے اندر مجھوس رکھتا۔

سیرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ شام کو روزے کے افطار کے وقت جب آپ کی خدمت میں طعام پیش کیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ آپ کے ساتھی اہل ایمان کو ان سے زیادہ طعام کا محتاج ہے تو آپ اپنا طعام اسے دے دیتے اور خود بھوکے رہ کر بھی شکر خداوندی بجالاتے۔

سبق: اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل ایمان کو ان کی پیروی کرنی چاہیے اس لئے کہ طوفان سے بھی نجات ان کے شکر کی برکت سے نصیب ہوتی اور آپ کی اولاد کو براہِ نیکوئی کیا گیا ہے کہ اپنے جدِ امجد کی اقتدار کے شرک سے بچو اس لئے کہ جرائم و معصی میں سب سے بڑا جرم شرک ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اللہ کا عبد مشکور حضرت نوح علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دکھ تکالیف اور پریشانیوں کو بھی نعمتِ الہی سمجھ کر ایسے شکر بجالاتے جیسے انھیں نعمت نصیب ہو گیا وہ ہر دونوں حالتوں میں یکساں اور برابر طور پر شکر گزار رہتے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مشکور رکھا۔ پھر جیسے وہ شکر خداوندی میں بے نظیر ثابت ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمتوں سے انھیں مالا مال فرمایا تاکہ ان کے شکر کا احسن بدلہ ہو بلکہ ان کے صدقے ان کی اولاد کو بھی نعمتوں سے نوازا مثلاً انھیں طوفان سے نجات دے کر کشتی نوح میں جگہ دی اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کو بھی ان کے ظلیل نعمتیں بخشیں مثلاً انھیں تورات جیسی معتبر کتاب عنایت فرمائی کہ جس سے وہ ہدایت و رہبری پا کر

توحید سے بہرہ ور ہوئے جس کی برکت سے شرک سے نجات پا کر بہشت کے مستحق ٹھہرے۔

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِ يُلْ اور ہم نے بنی اسرائیل کے لئے فیصلہ فرمایا۔ یہ قضا الیہ سے ہے یعنی انہما وابلغہ یعنی ہم نے انہیں وحی کے ذریعہ بتلایا اور واضح کیا۔ فی الکتاب کتاب تورات میں۔

سوال: وحی موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئی نہ کہ بنی اسرائیل کی طرف۔ اور تم یہاں پر بنی اسرائیل کے لئے کہہ رہے ہو۔
جواب: بنی علیہ السلام کی طرف وحی گویا امت کی طرف ہوتی اس لئے ہم نے بنی اسرائیل کا نام لیا اور نہ تحقیقی مراد تو موسیٰ علیہ السلام ہیں۔
لَتُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ یہاں قسم محذوف ہے یعنی بخدا تم علاقہ شام اور بیت المقدس میں فساد پھیلاؤ گے۔

مَرَّتَيْنِ یہ مصدر مفعول مطلق ہے لیکن اس کا عامل اپنا لفظ (فعل) نہیں گویا اس کا معنی ہے افساداً بعد افساد فسادین ان کا پہلا فساد وہی ہے جب انھوں نے تورات کی مخالفت کی اور شعیہ علیہ السلام کو شہید کر ڈالا اور ارمیا علیہ السلام کو قید کر دیا جب انھوں نے بنی اسرائیل کو تبلیغ اور وعظ و نصیحت کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔

ف: ارمیا۔ بتشید الیام مع صم الهمزة علی روایۃ الزمنخیری و یضم الهمزة و کسرھا منخفلاً علی روایۃ غیرہ اور قاف موس میں ہے کہ ارمیا بالکسر ایک نبی علیہ السلام کا اسم گرامی ہے۔ اور ان کا دوسرا فساد پھیلا نا وہی تھا جب کہ ذکر یا د یحییٰ علیہما السلام کو شہید کر ڈالا اور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لئے بھی منصوبے بنائے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔

وَلَتَعْلَنَ عُلُوًّا کَبِیْرًا اور تم اللہ تعالیٰ کی طاعت سے تنگ کر دو گے یعنی تم سرکش اللہ تعالیٰ کی طاعت سے سرکش کرو گے۔

ف: العلوی یعنی العتو علی اللہ الجراۃ علیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکش اور جرات کرنا۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ اس قصہ میں بہت بڑا اختلاف ہے جس مفسر کو جس طرح کی روایت پہنچی اسی طرح انھوں نے بیان فرمائی۔ زیادہ صحیح اور مشہور تردہ روایت ہے جسے مختار القصص و دیگر سیر کی کتب میں انبیاء علیہم السلام کے متعلق لکھا ہے کہ جب ولایت شام میں بنی اسرائیل کی سلطنت صدیقہ از اولاد سلما کو سپرد ہوتی چونکہ وہ ضعیف تھا اور اعرج بھی اسی لئے اطراف کے بادشاہوں کو ایلیہ کی سلطنت کا طبع دامگیر ہوا انھوں نے سب سے پہلے سنجاریب موصل کے علاقہ پر قبضہ جمایا اس کے بعد سلما بادشاہ نے آذربایجان پر قبضہ پایا ان ہردو نوں کو ابلیس پرست کا بھوت سوار ہوا ہردو نوں آپس میں برسر پیکار ہوئے اور بہت خون ریز جنگ ہوئی۔

ع

سپہداران سپہ درہم نکلند
صلائے مرگ در عالم نکلند
ز پیکان عالمے را نزال گرفت
ز خون روئے زمین را لالہ گرفت

ترجمہ : لڑنے والوں کی سپاہ لڑنے لگی موت کی صدا جہان میں پھیلی جنگیوں کی جنگ سے جہاں پر زلزلہ پڑا زمین پر خون
نے لالہ پھیلایا ۔

ان دونوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دونوں کو شکست ہوئی اور تمام غنیمت بنی اسرائیل کو نصیب ہوئی اس کے بعد پھر بادشاہ روم اور صفایہ
اور سلطان اندلس بہت بڑا لشکر لے کر بیت المقدس پر چڑھ ڈرا لیکن ہر تینوں کو اپنا اپنا لالچ تھا اس لئے بجائے بیت المقدس کو فتح
کرنے کے آپس میں لڑائی شروع کر دی ۔

در افتادند بچوں شیر غزاں

بگرز و نیزہ شمشیر براں

ترجمہ : شیر مست کی طرح آپس میں لڑے گرز، نیزوں اور تلواروں سے ۔

بنی اسرائیل ان کی آپس کی لڑائی کے وقت یہ دعا مانگتے تھے :

اللہم اشتغل الظالمین بالظالمین و اخرجنا

من بینہم سالمین غانمین

ان تینوں بادشاہوں کی لڑائی بڑے زوروں پر رہی ۔ بالآخر تینوں کو شکست ہوئی اور شکست کھا کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس
چلے گئے : ۔

نہ جائے قتل و نہ جائے ستیز

نہادند ناکام زو و گریز !

ترجمہ : نہ قرار و جنگ بالآخر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ۔

ان ہر تینوں کے اموال غنیمت بھی بنی اسرائیل کو حاصل ہوئے ۔

بنی اسرائیل کی سرکشی کا آغاز : جب بنی اسرائیل کو ان پانچوں بادشاہوں کی ان گنت دولت حاصل ہوئی تو ان
کے دماغوں میں سرکشی اور بغاوت نے جگہ لی جیسا کہ انسان کی فطرت سے ۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا :

ان الانسان لیطغی ان سراہ استغنی

اسی فطرت پر بنی اسرائیل پر سرکشی و بغاوت کا بھوت سوار ہوا تو انھوں نے تورات کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ۔ حضرت ارمیا
علیہ السلام نے انھیں ہر چند سمجھایا اور خوفِ الہی یاد دلایا اور عذابِ خداوندی سے ڈرایا لیکن انھوں نے ایک نہ مانی ۔ پھر انھوں نے بنی
اسرائیل سے فرمایا کہ تم نے تورات میں پڑھا ہے کہ تم لوگ دوبارہ فساد ڈالو گے ۔ یاد رکھو ان دونوں فسادوں کا آغاز تم کر رہے ہو اگر
تم اس سے باز نہ آئے تو عذابِ الہی تمہاری بیخ کنی فرمائے گا لیکن چونکہ ان پر دولت کا بھوت سوار تھا اس لئے نہ مانے ۔

بخت نصر سنجاریب کا کاتب تھا جب کہ سنجاریب فوت ہوا تو اسے وصیت کی کہ جہاں تک ہو سکے بیت المقدس پر ضرور حملہ کرنا اور اسے اپنے قبضہ میں لینا۔ سنجاریب کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا۔ بالآخر فتیاب ہوا۔ اس نے بیت المقدس کو خراب کر دیا اور تورات کو آگ میں جلا دیا اور بنی اسرائیل کے ستر ہزار آدمیوں کو قید کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کی بربادی و تباہی کا پہلا واقعہ ہے۔

بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا کوashi جدانی نے بنی اسرائیل کی ایک عورت سے شادی کی ہوئی تھی اسے ایلیا (بیت المقدس) کی آبادی کا خیال ہوا تو اس نے اپنی ذاتی جائیداد سے اسے دوبارہ آباد کیا۔ یہاں تیس ہزار مکان بنوائے تیس سال تک اس کی تعمیر میں مشغول رہا یہاں تک کہ پہلے کی طرح بیت المقدس آباد ہوا اس طرح بنی اسرائیل کو دوبارہ خوشحالی کا موقع ملا۔ اور پہلے کی طرح ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی بسر کرنے لگے لیکن انسان کو جب دولت ملتی ہے تو اپنی پچھلی حالت کو بھول جاتا ہے۔ بنابرین انھیں پھر سرکشی اور بغاوت کا بھوت سوا ہوا تو ذکر یا د بھیجے علیہما السلام کو شہید کر ڈالا۔ اور علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن ناکام رہے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی تو ان پر دوبارہ طردوس رومی کو مسلط کر دیا اس نے دوبارہ بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے تمام اموال و اسباب چھین لئے۔

کما قال تعالیٰ :

فَإِذَا جَاءَ إِسْرَءِيلَ وَعَدَّ أُولَئِهِمْ إِنَّا لَا يَبْلُوا وَعَدَهُ لِيَعْنِي جَبَّانُ كَيْفَ يَمُوتُ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ
تو ہم نے ان کی غلطیوں کے مواخذہ کے لئے کھڑا کیا۔ عِبَادُ اللّٰہِ اپنے بندوں کو۔
ف : اکثر عباد کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف اور عبید کی مخلوق کی طرف آتی ہے۔
سوال : جنہوں نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کیا وہ تو اللہ تعالیٰ کے باغی اور کافرو طاغی تھے اللہ تعالیٰ نے انھیں بندے کیوں کہا ؟

جواب : (۱) کاشفی نے لکھا ہے کہ یہ اضافت تعظیم و تکریم کے لئے نہیں بلکہ یہ اضافت محض تخلیق کی وجہ سے ہے یعنی ہم نے اپنے وہ بندے ان پر مسلط کئے جنھیں ہم نے پیدا فرمایا مفسرین فرماتے ہیں اس سے بخت نصر مراد ہے یہی قول صحیح تر ہے۔
جواب : (۲) فقیر الحق کہتا ہے کہ یہ اضافت اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کا مواخذہ صفت قہاری سے لیا اور اس کا منظر انھیں بنایا جو قہر و غضب کے مصداق ہیں اس لحاظ سے یہ اضافت صحیح ہوئی ورنہ کفار کے لئے تعظیم و تکریم کا کیا معنی اور وہ تعظیم و تکریم کے اہل کہاں۔

اُولٰٓئِیْ بِاَسْسِ شَدِیْدٍ وہ سخت گرفت والے تھے یہ ظل ظلیل کی طرح موصوف صفت ہیں اور باس بمعنی شدت بھی آتا ہے یعنی وہ بخت نصر وغیرہ جنگ وغیرہ میں سخت گرفت کرتے تھے۔

ف : دمیاطی نے لکھا کہ ان کی آواز رعد کی طرح گرج دار تھی۔ یاد رہے کہ بخت نصر بابل کے محوسیوں میں سے تھا۔ بخت با الضم یہ

در اصل بوخت تھا بمعنی ابن اور نصر بفتح النون و الصاد المشدود و الراء المهملة بت کا نام ہے۔ چونکہ بخت نصر اسی بت کے قریب پایا گیا اس لئے اسے اسی نام سے موسوم کیا گیا اور اس کے متعلق کسی کو علم تک نہ ہو سکا کہ اس کا باپ کون ہے کہ جس کی طرف اسے منسوب کیا جاسکے (گو بادہ ولد الانا تھا)۔

بخت نصر اس وقت ہراست بن کے ابو اد کی طرف سے عراق کا گورنر تھا چونکہ ہراست بن کے ابو اد ترک کی جنگ میں مصروف تھا اس لئے اپنے اسی گورنر بخت نصر کو بنی اسرائیل کی سرکوبی کے لئے بیت المقدس کی طرف بھیجا اور بنی اسرائیل کی تباہی کا یہی پہلا واقعہ ہے۔

فَجَاسُوا الْجُوسَ سے ہے بمعنی التردد خلال الدور والبيوت في الغارة یعنی وہ تمہارے برباد و تباہ کرنے کے لئے بار بار تمہارے ہاں آئے۔ خِلَالِ الدِّيَارِ قَامُوس میں ہے کہ (الخلال منفرج ما بين الشئین) دو چیزوں کے مابین سوراخ کو خلال کہا جاتا ہے۔ اور بادل پرستعل ہو تو بمعنی مخارج المار اور خلال الدار سے ان کے گھروں اور مکانات کے مخارج مراد ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ مفرد ہو بمعنی الوسط اور اسے خلل کی جمع بھی کہا جاتا ہے بمعنی الادسا ط جیسے جبل اور جبال بروزن خلل و جلال اور الدیار الدار کی جمع ہے وہ جگہ جو مختلف عمارتوں کی جامع ہو اسی طرح خالی میدان کو بھی دیار کہا جاتا ہے اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ وہ تمہارے گھروں میں گھسے اور تمہارے بعض کو قتل اور بعض کو قیدی بنایا اور تمہارے اموال و اسباب لوٹے اور تمہارے علماء اور تمہارے لیڈروں کو مار ڈالا اور تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خواب کیا اور تمہارے ستر ہزار آدمیوں کو قید کیا یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ظالموں نے ایک دوسرے پر حملے نہیں کئے تھے اور یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ جس نے رعایا کو آرام پہنچا اس کی سلطنت کو برقرار رکھا اور جس نے رعایا پر ظلم و ستم ڈھائے اس سے سلطنت چھین کر دوسرے کو دے دی۔ وَ كَانَ اور ان کے عذاب کا تھا وَعْدًا مَفْعُولًا ○ ایسا ضروری وعدہ کہ جس نے ہو کر رہنا تھا۔ ثُمَّ مَادَدْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ پھر ہم نے تمہاری باری کو لوٹایا پھر ہم نے دولت و سلطنت عطا کی جنہوں نے تمہارے اوپر غلبہ پایا تھا تم نے ان پر غلبہ پایا جیسے انھوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا تم نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا لیکن جب تم نے گناہوں سے توبہ کی اور غلبہوں سے بالکل آزاد ہو گئے تو ہم نے تمہیں پہلے کی طرح خوشحال فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ ان کے غلبہ پا جانے کے بعد تمہیں غلبہ نصیب ہوا۔

ف: الْكَرَّةُ کا اصل معنی المراجعة ہے اور علیہ قسم اسی کے متعلق ہے مثلاً کہا جاتا ہے، كَدَّ عَلَيْهِ اِي عَطَفَ۔ حکایت کو اش ہمدانی نے ایک بنی اسرائیل عورت سے نکاح کیا ہوا تھا اس نے بابل والوں سے جنگ کی اور اُن پر فتح پائی۔ ہوا تو اس کی عورت نے کہا کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں آباد کیجئے۔ چنانچہ اپنی عورت کے کہنے پر کو اش ہمدانی نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس واپس دے دیا اور اس میں پھر دوسری باری لوگ رہنے لگے۔

الْكِرَّةُ سے مراد یہ ہے کہ بخت نصر نے قتل و غارت کی اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو مفید کیا۔ کو اش ہمدانی نے قید سے چھڑا

کر انھیں بیت المقدس واپس دے دیا اور بنی اسرائیل پہلے کی طرح اشرقائے کی نافرمانی کرنے لگے۔

وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ اور ہم نے تمہاری مدد مال سے کی یہ امداد الجیش سے مشق ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب شکر قوت اور کثرت پا جائے یعنی باوجودیکہ تمہارے مال و اسباب تم سے پھینے گئے لیکن ہم نے تمہیں بہت زیادہ مال عطا فرمایا۔ وَبَيْنَيْنَ اور بہت سے لڑے باوجودیکہ اس سے قبل وہ مقید ہو چکے تھے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور ہم نے تمہاری گنتی کو بڑھا دیا یعنی پھر تم پہلے سے زائد ہو گئے یا یہ معنی ہے کہ تم اپنے اپنے دشمن کے لشکر سے بڑھ گئے۔ نَفِيرًا يَنْفِرُ الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِهِ سے ہے یعنی فلاں اپنی قوم کے ساتھ جاتا ہے۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنُتُمْ لِذَنبِكُمْ وَإِنْ أَسَاءْتُمْ فَلَهَا طُغْيَانٌ اگر تم نیکی کرو تو تمہارے فائدہ کے لئے اور اگر تم برائی کرو تو تمہارا نقصان ہے یعنی اعمال کا اچھا یا بُرا ہونا تمہارے ساتھ مخصوص ہے یعنی اس کا نفع یا نقصان صرف تمہیں ہوگا تمہارے سے متجاوز ہو کر دوسرے کو نہیں پہنچے گا۔ اعمال کا ثواب اور برائی کا وبال نیکی یا برائی کرنے والا خود پائے گا دوسرا اس کے ساتھ شریک نہ ہوگا۔ یہ لامہ اپنے اصل پر ہے یعنی معنی اختصاص ہے۔

ف: تفسیر نیشاپوری میں ہے کہ اہل تصوف فرماتے ہیں کہ احسنتم کا تکرار اور اساتم کو ایک بار لانے میں اشارہ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے لیکن بہتر ہے کہ احسنتم کا تکرار نہ ہو۔

فَإِذَا جَاءَ بِسْ جَبَّ كَآءَ گَا وَعْدُ الْآخِرَةِ آخری وعدہ یعنی بنی اسرائیل کو قبل ازیں فرمایا گیا کہ تم دو فساد پھیلادو گے تو تمہیں دوبارہ تباہ و برباد کیا جائے گا جب ان کے آخری فساد کا وقت آگیا تو ہماری طرف سے مقرر کردہ سزا کا وقت بھی آ گیا۔ لَيْسُوا أَوْجُوحَكُمْ تاکہ برائیاں پہنچائیں تمہارے چہروں پر یہ ساءہ مساءہ سے ہے فعل بدہ مایکروہ کسی سے وہ کام کرنا جس سے کسی کو پریشانی ہو اور لیسوا فعل مخذوف کے متعلق ہے جیسا کہ سابق مضمون اس پر دلالت کرتا ہے یعنی جب اے اسرائیلو! تم نے فساد پھیلانے کی حد کر دی تو ہم نے بھی تمہارے لئے مخالف کھڑے کر دیئے تاکہ تمہارے چہروں میں حزن و ملال اور پریشانی ظاہر ہو دکھلائیں یہاں پر وجوہ سے حقیقتاً چہرے مراد ہیں وہ اس لئے کہ جب کسی کو قلب پر درد و آلام گھیرتے ہیں تو ان کے علامات چہرہ پر نمایاں ہوتے ہیں۔

ف: الگوشی میں ہے کہ چہروں کا نام لے کر ان کے اہل مراد لئے ہیں چونکہ حزن و ملال کا اظہار سب سے پہلے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے اسی لئے وجوہ (چہرے) کا نام لیا گیا ہے۔

وَلْيَذْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور تاکہ مسجد یعنی بیت المقدس میں داخل ہو کر اسے خراب کریں۔ کَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسے پہلی بار مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر اسے خراب اور تباہ کر ڈالا۔ وَلْيَتَبَرَّؤْا اور تاکہ ہلاکت اور تباہی کر ڈالیں۔ مَا عَلُوا ہر اس شے پر کہ وہ غلبہ پا کر انھیں اپنے قابو میں لے لیں یا جب تک وہ برسر اقتدار ہیں۔ تَتَبَيَّرًا ایسی سخت تباہی و بربادی جسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے طوطوس رومی اور اس کا لشکر وغیرہ مراد ہے جیسے تفصیل پہلے گزری ہے۔

واقعہ تباہی بنی اسرائیل

ہرودی چھکے بنی اسرائیل پر فارس کے لوگوں نے غلبہ پایا ملک الطوائف میں ایک بادشاہ مسیحی ہرودس نے ان سے جنگ کی اور اپنے جرنیل لشکر سے کہا کہ میں نے

قسم کھاتی تھی کہ جب بنی اسرائیل پر غلبہ پاؤں گا تو انہیں قتل کر کے ان کا خون لشکر کے درمیان بہتا ہوا دیکھوں گا فلہذا انہیں پکڑ کر خوب قتل کر دیہاں تک کہ لشکر میں خون کی ندیاں بہتی ہوئیں نظر آئیں تاکہ میں قسم کو پورا کر سکوں پچنانچہ بیت المقدس میں داخل ہو کر اس جگہ کے قریب کھڑا ہوا جہاں بنی اسرائیل اپنی قربانیاں فوج کرتے تھے وہاں دیکھا کہ خون جوش مار رہا ہے پوچھا یہ کیا؟ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی قربانیاں بارگاہ حق میں پیش کی ہیں لیکن قبول نہیں ہوئیں حالانکہ وہ ان کا صریح جھوٹ تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے سچی بات نہیں کہی اس لئے میں تمہارے لیڈروں، جوانوں اور عورتوں کو چن چن کر قتل کرتا ہوں پچنانچہ ستر ہزار افراد کو دیہاں پر قتل کرادیا۔ پھر ان سے کہا کہ اگر تم سچ نہیں کہو گے تو میں تمہارا ایک بچہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ورنہ صاف بتا دو کہ یہ خون کیسا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی (علیہ السلام) کا خون ہے۔ ہم نے انہیں اس لئے قتل کر ڈالا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے روکتا تھا اور کتا کہ اگر باز نہ آؤ گے تو تمہارے اوپر فارس کا بادشاہ مسلط ہو جائے گا لیکن ہم نے ان کی بات سے غصہ منایا بجائے ان کی تصدیق کے ہم نے انہیں قتل کر ڈالا یہ خون انہی کا ہے۔ یہ شدید شدہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب تم نے سچ کہا الحمد للہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے تم سے لے لیا کہ تمہارے ستر ہزار افراد تھے۔

ف: جس بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر لیا اس کا نام لاشعری تھا۔ قتل پر اسے ایک عورت نے اکسایا جس کا نام اریل تھا اور اس بد بخت عورت نے بات انبیاء علیہم السلام کو شہید کر لیا تھا۔ یاد رہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا قتل عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد واقع ہوا۔

بادشاہ فارس نے جب دیکھا کہ اب بنی اسرائیل نے سچ کہا ہے تو بادشاہ سر بسجود ہو کر کہنے لگا کہ اسے یحییٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ میرے اور تیرے رب تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں سے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ اب اسے بخوان اللہ تعالیٰ کے حکم سے روک لیجئے ورنہ میں بنی اسرائیل کا ایک بچہ زمین پر باقی نہیں چھوڑوں گا سب کو قتل کر دوں گا۔ بادشاہ کا قول سنی کر وہ خون زمین میں دب گیا۔

اس کے بعد جرنیل لشکر نے بنی اسرائیل کو کہا کہ مجھے بادشاہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہارا خون نہی نالوں کی طرح پہاڑوں پر گراؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں لیکن جرنیل لشکر رحم دل تھا اس لئے بجائے انسانوں کے ان جانوروں کو ذبح کر دیا جس سے خوب خون کی نہریں جاری ہوئیں اس سے بادشاہ کی قسم بھی پوری ہوئی اور بنی اسرائیل بھی بچ گئے اسی لئے جب بادشاہ نے خون بہتا دیکھا تو جرنیل لشکر سے کہا کہ اب بنی اسرائیل کو قتل کرنا روک دو اس وقت سے بنی اسرائیل سے نہ صرف بلشامت اور سلطنت چھین لی گئی بلکہ اللہ پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی۔ بادشاہ ان سے فراغت پا کر واپس بابل چلا گیا یہی بنی اسرائیل کی دولت و خوارگی کا آخری واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک بیت المقدس ویران و غیر آباد رہا ان کے حکم سے مسلمانوں نے بیت المقدس کو آباد کیا۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ بنی اسرائیل آج دونوں ہزاروں کے بعد وعدہ فرمایا :
 عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يَّسَّرَ لَكُم مِّنْ دِينِكُمْ يُعْذِرَ لَكُمْ رَبُّكَ لَنْ يَّخْذَ بِدِينِكُمْ غَمًا لَّكَ لَمْ يَكُنْ لَكَ دِينٌ قَبْلُ لَمْ يَكُنْ لَكَ دِينٌ قَبْلُ لَمْ يَكُنْ لَكَ دِينٌ قَبْلُ
 اگر تم توبہ کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو تو دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر کے تمہارے حال پر رحم فرمائے گا وَاِنْ عُدْتُمْ اَمْرًا
 باز ثابت گناہوں کی طرف رجوع کرو۔

ف: سعدی المفتی نے فرمایا کہ ادلی یہ ہے کہ یہاں دوبارہ مراد ہے اس لئے کہ عود دوبارہ فعل کو عمل میں لانے کو کہا جاتا ہے اور الاول
 یعنی ابتدا اور عود اسی کو کہا جاتا ہے جہاں اول ہو اور یہ لوگ قبطیوں کے قبضے میں ایک عرصہ تک رہے۔

عُدْنَا ہم بھی لوٹیں گے تمہاری سزا کی طرف یعنی انھوں نے جرائم و معاصی کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ بھی انھیں عذاب اور سزا دے
 گا مثلاً ان پر ظالم لوگوں کو مسلط فرمائے گا پھر وہ ان کے ساتھ وہی کریں گے جو مظلوموں پر ظالم کرتے ہیں یا اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے مذبذبین کی طرف اشارہ ہے گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ان کے شہید کرنے وغیرہ کا قصد کرو
 گے تو ہم تمہارے اوپر دوسروں کو مسلط کر دیں گے چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب یہود نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور آپ کو
 شہید کرنے کے منصوبے بنائے تو اللہ تعالیٰ نے قریظہ کو قتل اور بنی نصیر کو شہر بدر کر دیا اور ان کے باقیوں پر جزیہ قائم کر دیا وہ نہایت ذلیل
 ہو کر جزیہ ادا کرتے اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک اہل ایمان سے مار کھاتے رہیں گے۔

تادیلاتِ نجیہ میں ہے : وَاِنْ عُدْتُمْ لِيُنْصِرَ لَكُمْ رَبُّكُمْ اِنَّكُمْ تَكُونُونَ
تفسیر صوفیانہ فضل کی طرف لوٹیں گے۔

مثنوی شریف میں ہے : ے

(۱) چونکہ بدکردی تیرس ایمں مباحش

زمانکے تخت و پرویانہ خدائش

(۲) چند کاہے او پوستاند کرتا

آید آخر زان یشیماں تو را

(۳) بارہا پوشد پے اظہار فضل

باز گیرد از پے اظہار عدل

(۴) تاکہ این ہر دو صفت ظاہر شود

آن بشر گردد این مستدر این

ترجمہ (۱) جب برائی کی توبہ غم نہ ہو اس لئے کہ جو تخم بوئے گئے وہی پیدا ہوگا۔

(۲) گنا گناہ کرو تب بھی پوشیدہ رکھتا ہے تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو۔

(۳۱) گناہ چھپانا اس کا فضل ہے لیکن کبھی پکڑتا ہے تو وہ اس کا بدلہ ہے۔

(۳۲) تاکہ اس کی دونوں صفوں کا اظہار ہو اس لئے اس کی صفت بشر بھی ہے اور منذر بھی۔

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لَكُمْ فِرَاقًا حَصِيدًا ○ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنایا ہے جس میں وہ ہمیشہ تک بند رہیں گے اس سے کبھی انھیں باہر نہیں نکالا جائے گا۔ حصیدا بردن فعیل یعنی فاعل حاصر یعنی جہنم کافروں کو بند رکھنے والی ہے اور انھیں ہر طرف سے گھیرے گی۔

سوال: جہنم ٹوٹ سکتی ہے اس کے لئے حصیدۃ ہونا چاہیے تھا حصید کیوں کہا گیا ہے؟

جواب: یہ وزن نسبتی ہے جیسے لابن یعنی سلسلہ اور تاسر کچھ فروش میں وزن فاعل نسبتی ہے۔

جواب: فعیل یعنی مفعول ہے۔

جواب: لفظ جہنم کی لفظی مناسبت سے مذکر کا صیغہ لایا گیا ہے یعنی اگرچہ مؤنث سماعی ہے لیکن چونکہ بظاہر اس میں علامت تانیث نہیں اس لئے اس کے لفظ کو مذکر قرار دے کر اس کے لئے صیغہ حصید یعنی بساط لینے بھونٹنے جہنم بھونٹنے کی طرح یا چٹائی کی طرح ہے کہ جیسے چٹائی کے اجزاء ایک دوسرے سے مل کر مضبوط ہوتے ہیں جہنم کے درپے دیگرہ بھی ایک دوسرے سے ایسے ہی مل کر مضبوط ہیں۔

ف: اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام اہل ایمان کو جہنم سے محفوظ فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے باغیوں کمرٹوں اور اس کی ذات کے منکر دل اور کافروں اور مشرکوں اور منافقین اور اہل کبار مومنین کے لئے بنایا ہے۔

مسئلہ: اہل کبار مومنین کو جہنم سے انبیاء و اولیاء اور صنادید کی شفاعت سے نکالا جائے گا اور بعض کو محض اپنے فضل و کرم سے۔
ف: دوزخ کو چونکہ طالع ثور سے پیدا فرمایا ہے اسی لئے یہ عینس کی شکل میں ہے اور اس کے اندر جتنا اللہ تعالیٰ نے درد و آلام پیدا فرمایا ہے وہ تمام اس کی صفت غضب کے طور پر مبنی ہوگا۔ اور یہ اس وقت پیدا نہیں ہوگا جب انس و جن دوزخ میں داخل ہوں گے بلکہ یہ صفت غضب قدیم ہے البتہ اس کا ظہور اس کے اہل کی تخلیق سے ہوگا۔

ف: جنہیں دوزخ میں کسی دوسری وجہ سے رکھا جائے گا یعنی سزا کے طور پر نہیں بلکہ ویسے ہی تو انھیں جہنم کے عذاب کا درد و اہم نہیں ہوگا مثلاً دوزخ کے نگران فرشتے وغیرہ وغیرہ ان کے لئے جہنم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہوگی اور رحمت میں غوطہ زان ہو کر اس سے تلمذ پاتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہیں۔

سبق سمجھ دار انسان وہ ہے جو دوزخ کے ان اسباب سے بھی دور رہے جو اسے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں بلکہ اسے چاہئے کہ وہ ہر صبح و شام دوزخ کی سردی اور گرمی سے پناہ مانگتا ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہے۔ لیکن ہمارا یہ سبق اسے فائدہ دے گا جسے تسلیم و رضا اور نبوت سے گہری حقیقت ہے اور کتاب و سنت کا گہرا مطالعہ یا کم از کم ان کے ارشادات کو اپنے لئے مشعل راہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخالفت اور معاصی و جرائم سے بچا کر ہر وقت اور ہر گھڑی شریعت کی

موافقت اور اپنی اور اپنے مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت سے وافر حصہ نصیب فرمائے اور اپنی طرف متوجہ ہونے والوں،
مخلصین اور اپنے عذاب سے بچنے والوں سے بنائے۔ (آمین)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ بے شک ہی قرآن جو اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔
یہ ہدیٰ یہ تمام لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے کسی مخصوص گروہ کی ہدایت کے لئے نازل نہیں ہوا۔ ہاں پہلی کتابوں کے لئے یہ طریقہ
تھا کہ وہ مخصوص گروہ کے لئے نازل ہوتی تھیں مثلاً تورات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لئے اور انجیل صرف حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لئے۔ لَئِيْ اِيْسَی طَرِیْقَہ کے لئے ہئی اقوام جو تمام راستوں سے اقوام اور زیادہ مضبوط اور
صحیح ترین ہے اس لئے ملت اسلام اور توحید مراد ہے اور اس کے ہادی ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس کا دامن تھام لینا ہے تو
لازمًا وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ اور یہ صرف اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ اور مژدہ بہار سناتا ہے۔ الْمُؤْمِنِينَ اہل ایمان کو کہ
اے مسلمانو! تم نے قرآن مجید کے جن احکام اور شرائع پر عمل کیا ان کی جزا کی تمہیں خوشی ہو۔ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الصَّلٰحٰتِ یعنی
وہ مومن جو نیکیوں پر عمل کرتے ہیں اور نیکیوں کی تفصیل خود قرآن پاک بتاتا ہے۔ اَنَّ لَهُمْ بَیْنَ طَوْرٍ کہ انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں
اَجْرًا کَبِیْرًا ۝ بہت بڑا اجر نصیب ہوگا یعنی اصل بھی اور ان پر دس گناہ بھی یا اس سے بھی اور زائد۔
کاشفی نے لکھا ہے کہ بہت بڑی مزدوری سے بہشت مراد ہے۔

نکتہ : بہشت کو بہت اجر سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ بہشت میں دنیا و مافیہا کی تمام نعمتوں کو حقیر سمجھا جائے گا۔
وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کے احکام
بعث و نشر اور حساب و کتاب کو مانتے ہیں حالانکہ انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اَعْتَدْنَا لَهُمْ ان کے کفر اور آخرت
کے وجود کے انکار کی وجہ سے ہم نے ان کے لئے تیار کیا ہے۔ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝ دروناک عذاب۔ اس سے جہنم کا عذاب مراد
ہے۔ اس جملہ کا عطف پیش پر ہے اس سے قبل یخبر فعل محذوف ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کا عطف ان لہم
اجواکبیرا پر ہو۔ اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دو بشارتیں دیتا ہے :

① ان کو ثواب

② ان کے دشمنوں کو عذاب

اس لئے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دشمن کی ذلت و خواری سے خوش ہوتا ہے۔

۷

یا وصال یار یا مرگ

بازئی چرخ زیں دو یک کارے کند

ترجمہ : یا وصال یار یا دشمن کی موت، آسمان کا کھیل ان دونوں سے خالی نہیں۔

ف: قرآن مجید اسم ہادی کا منظر ہے قرآن مجید صامت یعنی خاموش کتاب اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناطق یعنی بولنے والی کتاب ہیں۔ اسی طرح آپ کے وارثین کا ملین اولیا کرام بھی ناطق کتاب ہیں۔

ف: قرآن مجید ہر اس خوش بخت کے لئے نافع ہے جو اس کی رہبری و ارشاد کے مطابق عمل کرتا ہے اس لئے کہ قرآن مجید نے جملہ امور دین و دنیا کو بیان فرمایا ہے کہیں ان کا بیان تفصیل سے آیا ہے اور کہیں اجمال کے ساتھ۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

جمع العلوم فی القرآن

اگر تم دین کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کا گہری نظر سے مطالعہ کرو کیونکہ

اولین و آخرین علوم کا مجموعہ ہے۔

حکایت: کسی بزرگ کو خیال گذرے کہ قرآن مجید میں سے کوئی ایسی آیت مل جائے جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل ارشاد کی (صراحت یا اشارت) تائید ہو۔

يُخْرِجُ رُوحَ الْمُؤْمِنِ حَسَدًا كَمَا مِنْ يَخْرُجُ الشَّعِيرُ
مِنْ الْعَبْدِ
مومن کی روح جسم سے ایسے نکالی جاتی ہے جیسے اٹے سے بال۔

پچانچہ اسی ارادہ پر قرآن مجید کو نہایت غور و فکر اور گہری نظر سے اول تا آخر پڑھا لیکن اسے اس قسم کی کوئی آیت نہ ملی۔ خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ کی خدمت میں اپنا مقصد پیش کیا اور عرض کی کہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے:

ولا تطب ولا يابس الا في كتاب مبين

ہر رنگ و رنگ قرآن مجید میں ہے۔

لیکن مجھے میرا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے مسئلہ کا حل سورہ یوسف میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس ہوا تو سورہ یوسف پڑھی اس میں یہ ملی:

فلما رايناه اكبدرناه وقطعن ايديهن

جب آمان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسی

مدح و تحسین ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے لیکن اس کا انھیں

احساس تک نہ ہوا۔

اسی طرح جب نزع روح کے وقت ملائکہ رحمت کو دیکھتا ہے اور پھر اسے بہشت کے انعامات سے لوازا جاتا ہے تو اسے نزع روح کی تکالیف محسوس نہیں ہوتیں۔

سبق: اس حکایت سے ہر وہ شخص عبرت حاصل کرے جسے خوف خدا ہے اسی وجہ سے تلاوت قرآن مجید کی برکات سے بہرہ ور ہوتا تھا۔

مستملہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے پہلے قرآن مجید کو ختم کرنے سے روکا ہے بلکہ فرمایا:

لے بیٹھ۔

یعنی جس نے تیس دن سے پہلے قرآن مجید ختم کیا تو اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا یعنی جلدی کی وجہ سے اسے تدبر و تفکر کا موقع نصیب نہ ہوگا۔

مسئلہ: حدیث شریف مذکورہ کے حکم کے مطابق قرآن مجید تین یا تین سے زائد دنوں میں ختم کرنا چاہیے تاکہ تلاوت قرآن مجید سے جی خوش ہو اور اس کے اندر تدبر و تفکر کا موقع نصیب ہو۔ اسی وجہ سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ ہر جمعہ کو قرآن مجید ختم کرتے تھے یعنی ہفتہ میں ایک ختم پڑھا کرتے تھے۔ بعض بزرگ ایک مہینہ میں ایک ختم کرتے بعض سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ سال میں صرف ایک ختم کرتے تھے۔ یہ صرف تدبر و تفکر کی وجہ سے بعض زیادہ تدبر و تفکر میں لگے دیتے تو سارا سال گزر جاتا بعض اس پر ایک ماہ وقت خرچ کرتے۔

مسئلہ: ختم قرآن مجید کے بعد دعا مانگنے کو غنیمت سمجھے اور نہایت خلوص اور حضور قلب سے دعا مانگے اس وقت کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ختم قرآن مجید کے وقت موجود ہوتا ہے گویا وہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوا اور جو قرآن مجید کے افتتاح میں حاضر ہو گویا وہ جنگ کی فتح و نصرت کے وقت حاضر ہوا۔

فت و افتتاح و اختتام کی حاضری سے دونوں سعادتیں نصیب ہوتی ہیں تبسلسل شیطان کو ذلت و خواری میں ڈالنے کا موقع ملتا ہے مسئلہ: جزری نے فرمایا کہ دعا میں نہایت عجز و انکساری کرنی چاہیے اور دعا کے وقت اہم مقاصد کے لئے جامع الفاظ استعمال کرنے چاہئیں۔ دنیوی مقاصد ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں بہتر ہے کہ آخرت و اہل اسلام کی خبر خواہی اور بادشاہاں اور حکام اسلام کی اصلاح اور ان کے لئے طاعات و عبادات کی توفیق اور ان کی مخالفت سے بچے بلکہ ان کے تعاون علی البیہودہ المتعوی اور انہیں حق پر قائم رہنے اور اعدائے اسلام پر فتح و نصرت کی دعا مانگے۔

ختم القرآن کی دعا: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول شدہ ادعیہ میں سے ایک دعا یہ ہے:

اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي
اماماً ونوراً وهدى ورحمة اللهم ذكرني
منه مانيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني
تلاوته انا الليل واطراف النهار واجعله
حجة لي يا رب العالمين

اے اللہ قرآن مجید کے طفیل مجھ پر رحم فرما اور اسے میرا
امام اور نور اور ہدایت و رحمت بنا مجھے وہ یاد دلا جو میں اس
سے بھولا اور مجھے سے بے خبر ہوا اور مجھے اس کی رات اور
دن کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق بخش۔ اے رب العالمین!

اسے میرے لئے حجت بنا۔

فت: حضرت ابوالقاسم ہدایت ختم قرآن مجید کے بعد مذکور ذیل دعا مانگتے تھے۔

اللهم انا عبدك وانا عبدك وانا عبدك و
 انباء امانك ماض فينا حكمك عدل فينا
 قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو
 لك سميت به نفسك او علمته احدا
 من خلقك او انزلته في شيء من كتابك
 او استأثرت به في علم الغيب عندك
 ان تجعل القرآن مرئيع قلوبنا وشفاء
 صدورنا وطلاء احزاننا وهدونا و
 سائقنا وقائدا اليك والى جنات جنات
 النعيم ودارك ودار السلام مع الذين
 انعمت عليهم من المتبينين والصادقين
 والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين.

اے اللہ! ہم سب تیرے بندے اور تیرے بندوں اور
 تیری کینزوں کی اولاد ہیں ہمارے اوپر تیرا فیصلہ نافذ اور
 تیرا ہر فیصلہ ہمارے لئے عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ ہم تجھ
 سے تیرے ان اسماء کی برکت سے سوال کرتے جنہیں تو نے
 اپنے لئے مقرر فرمایا یا کسی کو اس کا علم دیا اور کسی کتاب میں
 انہیں نازل فرمایا یا انہیں اپنے خاص علم میں پوشیدہ رکھا
 یہ فتنہ ان ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کی شفا
 اور ہمارے احوال کی جلا اور اسے ہمارا امام و قائد بنا اور
 اس کی برکت سے ہمیں بہشت اور جنات النعیم کا راستہ
 دکھا جو تیرا دار ہے وہ دار السلام ہے ان حضرات کے
 ساتھ ہمارا حشر ہو جو انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین
 ہیں۔ اے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے
 والے۔

مسئلہ: قنیر میں ہے کہ ختم قرآن کے وقت سورۃ اخلاص کو جہراً مجتمع ہو کر پڑھنا جائز ہے۔ بہتر ہے کہ ان میں سے ایک پڑھے
 اور باقی سنتے رہیں۔ (یہ قول معنیٰ نہ ہے)۔

نہایت: اس صورت میں الوہیت کی وجہ یہ ہے کہ قرأت سے اہم غرض یہ ہے کہ حروف کی تصحیح ضرور ہو تاکہ ان کے معانی کا
 ظہور ہو پھر سن کر ان پر عمل ضروری ہے۔ علاوہ ازیں سب کی آوازیں مل جائیں تو خواطر تشوش ہوں گے۔ دوسری خرابی یہ ہے
 کہ پڑھتے وقت کوئی کوئی حرف پڑھے گا اور کوئی کوئی قیسری خرابی یہ ہوگی کہ پڑھتے ہوئے حروف میں کمی و بیشی ہوگی پھر کوئی بعض
 حروف کو ساکن پڑھے گا تو دوسرا متحرک کوئی نہ پہنچے گا تو کوئی اس کے برعکس۔ صرف اس لئے کہ وہ کوشش کریں گے کہ تمام الفاظ
 اکٹھے ظاہر ہوں۔ اس طرح کی غلطی کرنے والے گنہگار ہوں گے۔

عشقت رسد بفریاد گر نشان حافظ

فتنہ آن زبر بخوانی در چارہ روایت

ترجمہ: حافظ قرآن کی پودہ قرأت ہیں اگر تجھے عشق ہے تو تھیں معلوم ہو جائے گا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کے حقائق و اسرار سے مطلع فرمائے اور ہمیں اس کی ان مصلحتوں اور
 نفع سے آگاہ ہی بننے جو اس میں قصص و اخبار واقع ہوئے اور ہمیں اہل تحقیق سے بنائے اس لئے کہ وہی توفیق کا مالک ہے۔

وَيَذُرُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ

اور آدمی ہر اچھے کی دعا کہتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے اور

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝

اور ہم نے رات اور دن کو دونوں نشانیاں

أَيَّتَيْنِ فَخَوَّنَا آيَةَ الْيَلِّ وَجَعَلْنَا آيَةَ الْيَوْمِ الْقِيَمَةِ لَتَبْتَخُونَ ۝

بنایا تو رات کی نشانی سنی ہوئی رکھی اور دن کی نشانیاں دکھانے والی کر اپنے رب کا فضل تلاش

رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۝ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلُهُ تَفْصِيلًا ۝

کرد اور برسوں کی گنتی اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز خوب ہدایت کا ہر جزو ہادی

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ

اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گے سے لگا دی اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے

مَنْشُورًا ۝ اقْرَأْ كِتَابَكَ ۝ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

جسے کھلا ہوا پائے گا پڑھنا یا جائے گا کہ اپنا نام پڑھ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے جو راہ پر آیا وہ اپنے

فَأَنصَاهُ يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۝ وَمَنْ ضَلَّ فَأَنصَاهُ يَضِلُّ عَلَيْهَا ۝ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

ہی بھلے کو راہ پر آیا اور جو بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا اور کوئی بوجھ اٹھانے

وَزْرًا أُخْرَىٰ ۝ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ

دلی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائیگی اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول بھیج لیں اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا

نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا

چاہتے ہیں اس کے خوشحالوں پر احکام بھیجتے ہیں پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ

تَدْمِيرًا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ

کے برباد کر دیتے ہیں اور ہم نے کتنی ہی سنگتیں نوح کے بعد ہلاک کر دیں اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں

عِبَادِهِ خَيْرٌ أَبْصِيرًا ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ۝ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ

کے گناہوں سے خبردار دیکھنے والا جو یہ جلدی وال چاہے ہم اسے اس میں جلد دے دیں جو چاہیں جسے چاہیں

لِبَنٍ يُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا فَاذْهُبْ وَمَا قَدْ حُورًا ۝ وَمَنْ أَرَادَ

پھر اس کے لیے جہنم کر دیں کہ اس میں جائے مذمت کیا ہوا دکھے کھاتا اور جو آخرت چاہے

الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعِيرًا ۝ فَهُوَ مِنْ قَوْلِكَ ۝ كَانَ سَعِيرًا ۝

اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہیں کی کوشش ٹھکانے لگی

اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہیں کی کوشش ٹھکانے لگی

كُلًّا نَحْنُ مُوَلِّاۗءٌ ۚ وَهُوَ لَآءٍ مِّنْ عَطَاۤءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاۤءُ رَبِّكَ مَحْظُوۡرًا ۝
 ہم سب کو مدد دیتے ہیں اُن کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں
 اُنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمۡ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبْرُ وَرَجَاتٍ وَّاكْبَرُ
 دیکھو ہم نے ان میں ایک کو ایک پر کیسی بڑائی دی اور بیشک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضل
 تَفْضِيۡلًا ۝ لَا تَجْعَلۡ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذٰمُ مَا قَدْ خُلِیۡا ۝
 میں سب اعلیٰ ہے اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کر تو بیٹھ رہے گا مذمت کیا جاتا ہے کس

تفسیر عالمانہ وَيَذَعُ الْاِنْسَانَ بِالْشَّدِّ اور انسان شرکی دعا مانگتا ہے یعنی جب اسے غصہ آتا ہے تو شرکی دعا
 مانگتا ہے اور لعنت کرتا ہے اور مخالف کی تباہی و بربادی کے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے بلکہ چاہتا ہے
 کہ مخالف کی ساتھ اس کے اہل و عیال اور مال و اسباب برباد ہو جائیں۔

ف: یہاں انسان سے جس انسان مراد ہے اور وہ بعض افراد اور وہ بھی اس کے احوال سے ایک حال کا ذکر ہے نہ جسد
 انسان مراد ہو سکتے ہیں اور نہ ہی انسان کے جملہ احوال مراد ہیں۔

ف: ید ۴ کی یا محذوف ہے جیسے یمح اور سند ۶ میں یاء محذوف ہے۔ ایک مقام پر فرمایا: سوف یوت اللہ یہاں
 بھی یوت کی یاء محذوف ہے اسی طرح یناد المناد اور وما تغن الذنر میں یاء محذوف ہے اجتماع الساکنین کی وجہ
 سے یعنی چونکہ ان آیات میں یاء الف و لام اسماء کے ساتھ متصل ہونے سے اجتماع ساکنین لازم آتا ہے اس لئے ان افعال
 کی یاء حذف کر دی گئی جیسے علمائے صرف کا قانون ہے یا بحیثیت وقف کے یاء محذوف ہوتی ہے لیکن جملہ آیات مذکورہ میں
 یاد مراد ہے حملہ للوقت علی الوصلی

سوال: ان آیات میں وقف کی کوئی صورت نہیں پھر اسے دقیقاً حذف کرنے کا کیا معنی؟
 جواب: ہم ایسے مقام پر داؤ کو حذف کرنے پر مجبور ہیں تاکہ صحیف عثمانی کے خلاف نہ ہو۔ کہ فی الکواشی
 ف: دعاء کا بالخصیڑ یعنی شرکی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے وہ خیر کی دعا مانگتا ہے یعنی جیسے اسے اپنی بھلائی مثلاً رزق و
 عافیت اور رحمت کے لئے دلچسپی سے دعا مانگتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلد مستجاب ہو جائے اس لئے یہ شرکی دعا بھی
 دلچسپی رکھتا ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی دعا سے شر کو خیر سمجھتا ہے حالانکہ وہ حقیقت وہ دعا اس کے لئے شر ہے۔
 مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ اسے ایسی دعا مانگنی چاہیے جو نقص مناسے نہ پریشانی ہو اس میں اس کی نفسانی خواہش کو مال پر
 بھی عمل نہ ہو۔

وَيَحْيَا الْاِنْسَانَ اور ہے انسان اپنی جلی اور فطری عادت کے مطابق۔ عَجُوۡلًا ۝ جلد باز ہے کہ جیسے چاہتا ہے
 اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتا ہے اس کے انجام پر اس کی نگاہ نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اتنا روادار ہوتا ہے کہ چند لمحات کے بعد

وہ بوشن ختم ہو جائے یا جس کے لئے دعا مانگتا ہے وہ سرے سے مٹ جائے پھر اللہ کے کاش! میں دعا نہ مانگتا ۔
ف : کاشنی نے لکھا ہے کہ انسان اپنے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف عجلت باز ہے نہ وہ نعمتوں میں خوشی اور نہ تکالیف سے ۔
اور نہ وہ گرمی پر صبر کرتا ہے نہ سردی پر ۔

ف : دعا حقیقی طور پر مانگے یا ایسا عمل کرے جو شر کا موجب ہو اس لئے کہ انسان عجلت باز ہے قولاً بھی فعلاً ۔ عموماً ایسے امور کا ارتکاب کرتا ہے جو دوزخ میں دخول اور عذاب کے نزول کا سبب ہوتے ہیں ۔

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ مومن وقاف لینے سوچ بچار سے کام لیتا ہے اور منافق و ثواب لینے جلد بازی سے ۔

حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت
سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو لمحہ بھر ۔ اس لئے کہ اگر میں سوچ سے کام لیتا تو مجھ سے

خطا (خلاف اولیٰ) سرزد نہ ہوتی ۔

ایک اعرابی کا مقولہ مشہور ہے :

ایاکم والعجلة عجلت سے بچو ۔

اس لئے کہ عرب والے اسے ام الذمات سے تعبیر کرتے ہیں ۔

مثنوی شریف میں ہے : ے

پیش سگ چون لقمہ نان افگنی

بو کند وانگہ خورد اے معتنی

او بیسی بو کند ما با خرد

ہم بہو ہمیش بعقل منتقد

ترجمہ : کتے کو لقمہ ڈالو تو وہ پیے اسے سوگھتا ہے پھر کھاتا ہے ۔ وہ ناک سے بو سوگھتا ہے ہم عقل سے سوچتے ہیں

تو پھر ہمیں اس میں فوقیت ہو ۔

بزرگان اسلام کا فرمان ہے کہ اگرچہ عجلت شیطانی عمل ہے لیکن چھ امور
میں عجلت ضروری ہے :

① نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے ۔

② جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے بیاہ میں جلدی کی جائے ۔

③ قرض کو بھی جلد ادا کیا جائے جب ادائیگی کی طاقت حاصل ہو ۔

④ جب مہمان تشریف لائے تو اسے کھانا جلد کھلایا جائے ۔

⑤ جب گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو توبہ میں عجلت کی جائے۔

⑥ جب فوت ہو جائے تو دفن میں جلدی کی جائے۔

رابطہ : اب ان آیات کو بنیہ کو بیان کیا جاتا ہے جن سے بندے کو غور و فکر کرنے پر راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے :
کما قال تعالیٰ :

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور ہم نے رات اور دن کو بنایا۔

تکملہ : رات کو دن کی تقدیم میں کارا ز یہ ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ رات سے معلوم ہوتی ہے اور اہل عرب دن کا آغاز اسی دن کی رات سے شروع کرتے ہیں یعنی رات اور دن کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا اور طویل و قصر میں مختلف ہونا :
آيَتَيْنِ دو توں آیتیں یعنی صانعِ قدیر ہونے اور اس کی وحدت کی دلیل ہیں اس لئے کہ ان کا تغیر و تبدل بتاتا ہے کہ ان میں تغیر و تبدل پیدا کرنے والا کوئی ہے۔

یہاں رات و دن کو اپنی وحدت اور اپنے صانعِ قدیر ہونے کی دلیل بنایا اور دوسرے مقام پر فرمایا :

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَآمِلًا اور ہم نے ابنِ مریم اور اس کی ماں کو دلیل بنایا۔

سوال : پہلی آیت میں تشبیہ اور اس آیت میں آیت کو واحد لایا گیا ہے حالانکہ دو علیحدہ علیحدہ آیات ہیں یہ بھی دو علیحدہ علیحدہ آیات ہیں اس کی وجہ کیا ہے ؟

جواب (۱) چونکہ رات اور دن آپس میں دو ضدیں ہیں اس لئے ان کے لئے تشبیہ کا صیغہ ضروری تھا اور ابنِ مریم و آملہ آپس میں ضدیں نہیں اسی لئے ان کے لئے واحد کا صیغہ لایا گیا۔

جواب (۲) یسے علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو بیک وقت دیکھا جاسکتا تھا اسی لئے آیت واحدہ کہا گیا اور سورج و چاند یعنی دن اور رات اگرچہ یوم واحد کا مجموعہ ہیں لیکن انھیں بیک وقت نہیں دیکھا جاسکتا اسی لئے انھیں علیحدہ آیت قرار دے کر تشبیہ کا صیغہ لایا گیا۔

فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ۔ فاء تفسیر یہ اور اضافت بیان یہ ہے جیسے عدد کی محدود کی طرف اضافت بیان یہ ہوتی ہے ایسے ہی یہاں سمجھئے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے آیت کو مٹایا اور وہ آیت یہی رات تھی۔

ف : المحو یعنی ازالہ۔ الشئ الثابت یعنی کسی ثابت اور قائم شے کو مٹانا اور یہاں مراد یہ ہے کہ اللیل میں روشنی پیدا کر کے اس کے نشانات ختم کر دیئے گئے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان میں کہا جاتا ہے :

صَغَرَ الْبَعُوضُ وَكَبُرَ الْفِيلُ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے مجھ کو صغیر اور ہاتھی کو کبیر بنایا۔

یعنی ابتداءً ان کی تخلیق ایسے ہی ہوئی ایسے رات کی تکیوں ابتداءً ایسے ہی ہوئی جیسا کہ محو اللیل کے مقابلہ میں جعل النہار کو مغنیاً فرمایا۔

وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ اور ہم نے بنایا آیت کو جو کہ وہ نہار ہے۔ مُبْصِرَةً روشن کہ جس میں اشیا دکھی جاتی ہیں۔

ف: نہار کے اہل کی صفت سے نہار کو موصوف فرمانے میں مجاز ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت اللیل و آیت النهار میں حقیقی اضافت مراد ہے اور لیل سے چاند اور نہار سے سورج مراد ہے۔

چاند میں سیاہی کا نشان کیوں؟ مروی ہے کہ ابستہ سورج اور چاند کو ایک جیسا بنایا گیا یعنی ہر ایک کا نور شتر شتر اجزاً تھا پھر جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چاند پر تین بار اپنا پر مار کر چاند کے نور کے انتہا جزو از نکال کر سورج میں ڈالیں تاکہ رات اور دن کے درمیان امتیاز ہو ورنہ ابستہ رات و دن میں کسی قسم کا امتیاز نہیں تھا رات چاند کی روشنی سے تاباں اور دن سورج کی روشنی سے۔ جب سے چاند کی روشنی سورج کو دہی گئی اسی وقت سے رات میں تاریکی اور دن میں روشنی کا امتیاز ہوا اور یہ چاند کے منہ میں جو سیاہی نظر آتی ہے یہ جبریل علیہ السلام کے پروں کے مارنے کے نشانات ہیں۔

سیاہ رنگ کی خوبی چونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سلطنت کے امور کا تعلق قمری سنین سے ہوتا تھا اسی لئے چاند کے اندر سیاہی کے باوجود اسے تمام ستاروں کا سردار اور سیاہ رنگ تمام رنگوں کا سردار بنایا گیا۔ اسی لئے عرب اسے سید الاولان سے تعبیر کرتے ہیں اور حجر اسود کا سیاہ ہونے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اگرچہ بہشت سے دنیا میں اسے لاتے وقت اس کا سفید رنگ تھا لیکن جو نہی اسے انبیاء و اولیاء کرام علی نبینا و علیہم السلام نے ہاتھ مبارک لگا کر مشرف فرمایا تو اسے عالم دنیا کے تمام پتھروں کی سیادت نصیب ہوئی اسی سیادت کے اظہار کے لئے اسے سیاہ رنگ بخشا گیا وہ اسی بنا پر کہ سیاہ رنگ سید الاولان ہے تو جس پتھر کو یہ رنگ ملا ہے اس کے لئے ذلالت کر رہا ہے کہ سید الاحبار ہے۔

نکتہ صوفیانہ غیروں کو سنین کی گنتی سن شمسی اور ہم اہل اسلام کو سن قمری بخشا اس میں بھی یہی راز ہے جسے صرف عارفین جانتے ہیں وہ یہ کہ عارفین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی تمام روشنیاں مٹا دیتی ہے۔ ایسے ہی عارفین پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظواہر کو کتنے بواطن میں گم کر دیں۔ اہل اسلام کی اسی خصوصیت کی وجہ سے صرف انھیں تجلیات خاصہ سے نوازا گیا ہے ورنہ ان سے قبل تمام امتیں ان تجلیات خاصہ سے بے خبر رہیں۔

ایک اور نکتہ پہلی امتوں کے لئے فاسلحہ کا حکم ہے یعنی ان سے ایمان چھین لینا نہ صرف ممکن بلکہ واقعہ اور ایک حقیقت تھی چنانچہ بلعم باعور اور وغیرہ کے لئے ہوا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے فرمایا:

كتب في قلوبهم الايمان ان لوگون کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا۔
پھر جیسے اللہ تعالیٰ لکھے اسے کون مٹا سکتا ہے۔

دشمنوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ انھوں نے بلاسوچے کہہ دیا کہ صحابہ کرام باسٹنار (سہ) افراد (معاذ اللہ) مرتد ہو گئے۔ دیکھو اصول کافی و ترجمہ مقبول وغیرہ وغیرہ

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر سورج کے لائق نہیں کہ وہ چاند کو پاسکے۔

اس سے صوفیاء کرام نے الشمس سے امم سابقہ اور القمر سے امت مصطفیٰ مراد لی ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ امم سابقہ کو کب ممکن ہے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شرافت کو پائیں۔

ف: میرے حضرت شیخ پیر و مرشد قدس سرہ نے کتاب البرقیات میں بہت بڑی بہترین اور عجیب و غریب تفصیل بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:

آیۃ اللیل فرعیۃ و تبعیۃ کا اور آیۃ النہار اصلیۃ و استقلالیۃ کا مرتبہ ہے اس لئے کہ چاند سورج کے نور حاصل کرتا ہے اس کے باوجود آیۃ اللیل کو محو اور آیۃ النہار کو مبصرۃ سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ ان دونوں لینے آیۃ اللیل اور آیۃ النہار میں استوار ہے بلکہ یہ آپس میں ایک دوسری سے امتیاز رکھتی ہیں اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آیۃ اللیل کو آیۃ النہار سے استفادہ کی مقدار کیا ہے وہ اس طرح بحسب ضعف و نقصان آیۃ اللیل ایتہ النہار سے کم درجہ ہے اور آیۃ النہار بحسب قوۃ و کمال آیۃ اللیل سے ارفع و اعلیٰ ہے اور یہ دونوں آپس میں ایسے مرتبط ہیں کہ اپنی حدود و طور سے متجاوز نہیں ہوتے بلکہ ہر ایک کا لازم مقام و قدر معروف ہے اسی وجہ سے نظام کائنات قائم ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا کسی قسم کا خلل یا نقصان نہیں ہوتا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مظاہر جلال کا مرتبہ فرعیۃ و تبعیۃ ہے اور مظاہر جمال کا مرتبہ استقلالیۃ و اصلیۃ ہے اس لئے کہ وہ امداد جو مظاہر جلال کو نصیب ہوتا ہے وہ مظاہر جمال کے قیام پر مبنی ہے اور ان کا قیام و بقا مظاہر جمال سے متضاد ہے اس لئے صوفیاء کا مقولہ مشہور ہے کہ:

لو لا الصلحاء لهدئت الصلحاء اگر صلحاء نہ ہوتے تو طالح یعنی بُرے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے۔

نیز مظاہر جلال کے افکار صواب سے ہٹ کر خطا کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن مظاہر جمال کے افکار ہمیشہ مبصر اور مصیبت ہوتے ہیں اس سے بھی ان کے مابین امتیاز مطلوب ہے تاکہ مظاہر جلال و جمال میں مساوات نہ ہو اور واضح ہو جائے کہ اصل کے مرتبہ کو قوت و غلبہ و عزت حاصل ہے اور فرع کا مرتبہ ہمیشہ بحر و ضعف اور ذلت میں رہتا ہے اور اس لحاظ میں بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کی حد سے متجاوز نہیں ہوتے لینے مظاہر جمال ہمیشہ مصیبت رہتے ہیں اور مظاہر جلال میں خطا ہوتی ہے۔ نہ مرتبہ فرعیۃ و تبعیۃ مرتبہ اصالیۃ اور استقلالیۃ میں آسکتا ہے اور نہ مرتبہ استقلالیۃ و اصالیۃ مرتبہ تبعیۃ و فرعیۃ میں آسکتا ہے اور یہ معاملہ

لے: اضافہ از فقیر اولیٰ۔

جاری و ساری رہے گا جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔

ف: مرتبہ قمر میں مراتب الہیہ سے مرتبہ ربوبیت کی طرف اور مرتبہ شمس میں مرتبہ مراتب الہیہ سے مرتبہ الوہیت کی طرف اشارہ ہے نیز مرتبہ قمر کا مرتبہ کسی اور لوح کی طرف اور مرتبہ شمس کا مرتبہ عرش و قلم کی طرف اشارہ ہے نیز مراتب کونیہ النفسیہ یعنی مرتبہ قمر مرتبہ روح کی طرف اور مرتبہ شمس مرتبہ سر کی طرف اشارہ کرتا ہے اسی طرح اور اشارات قرانیہ کا قیاس کیا جائے (یہ اصطلاحات صوفیانہ ہیں ان کی مزید تشریح کتب تصوف میں موجود ہے)۔

لَبْتَغُوا ۱۔ یہ جعلنا آیتہ التھامس سے متعلق ہے یعنی تاکہ تم دن کی روشنی میں اپنے لئے طلب کرو۔ فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ۲۔ اپنے رب کا فضل یعنی رزق۔

سوال: رزق کو فضل سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟

جواب: تاکہ معلوم ہو کہ رزق دینا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں بلکہ یہ تقاضائے ربوبیت اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کو رزق عطا کرتا ہے اور ابتغاء میں اشارہ ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لئے سبب کسب ضروری ہے کہ سوائے سبب کے اس کا حصول ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

وَلِتَعْلَمُوا ۳۔ یہ ہر دونوں فعلوں کے متعلق ہے یعنی لیل و نہار کے اختلاف جدید یا ان کے ذاتی انقیاز کہ ایک میں تاریکی دوسرے میں روشنی اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا معلوم کرو۔ عَدَدَ السِّنِينَ ۴۔ سالوں کی گنتی کہ جن سے تمہاری علمی اغراض متعلق ہیں کہ جن سے اپنی دینی و دنیوی مصلحتیں معلوم کرتے ہو۔ وَالْحِسَابِ ۵۔ اور وہ حساب یعنی تمہاری مصلحتیں جو اوقات سے متعلق ہیں مثلاً بعض امور سالوں سے اور بعض امور مہینوں سے اور بعض دنوں سے اور بعض راتوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر لیل و نہار کا یہ حساب نہ ہوتا تو تمام نظام دین و دنیا معطل رہتا۔

ف: حساب ہر اس گنتی کو کہا جاتا ہے جو کیت منفصلہ رکھتی ہو جو اپنے ہم مثل سے مکرر ہوتی رہتی ہے کہ جن کے ایک معین حصے سے حد معین حاصل ہو اسی معین حصے کا کوئی خاص نام مقرر ہوتا ہے اور وہ حکم بھی خاص رکھتا ہے اور گنتی ہر وہ شے جو اپنے ہم مثل سے مکرر ہو لیکن اس سے خاص حد یا حکم حاصل نہ ہو۔ السنۃ ۶۔ سالوں مہینوں کی گنتی سے اور الشہر ۷۔ ماہ، دنوں کی گنتی سے اور الیوم ۸۔ (شب و روز) گنتیوں کی گنتی سے مکمل ہوتا ہے۔ السنین ۹۔ سنہ کی جمع ہے یہ دو قسم کا ہے:

① شمسی

② قمری

سورج نے جس برج کے نقطے سے سفر شروع کیا تھا جب وہاں پہنچے گا تو شمسی سال مکمل ہو گا۔ سورج اس سفر کو تین سو پینسٹھ اور دن کے چارم حصہ میں طے کرتا ہے (۳۶۵) اور قمری سن بارہ چاندوں کے مکمل ہونے پر پورا ہوتا ہے اس کے تین سو پینتالیس اور دن کی تہائی ایام ہوتے ہیں۔

مسئلہ: غنین (نامرد) کو حاکم نے سال تک علاج کرانے کی مہلت دی تو یہ مدت بارہ ماہ قمری کے اختتام پر ہوگی اگرچہ غنین کہے کہ ابھی سال نامکمل ہے تو بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔

مسئلہ: نماز کے فدیہ کا حساب شمسی سال کے مطابق ہوگا ہاں چہارم حصہ کو اس میں نہیں ملایا جائے گا اس لئے کہ نماز کے مسئلہ میں احتیاط ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ سال کی نمازوں کا فدیہ پانچ سو بیس درہم ایک فرض نماز کے عوض دینا لازمی ہوں گے ایک وتر کے پانچ سو درہم علاوہ اس معنی پر شمسی سال کی کل نمازوں کا فدیہ قسطنطنیہ کے تول کے مطابق ایک سو بیالیس کیل اور سات اوقیے دینے ہوں گے اگر کوئی گندم کی بجائے نقد دے تو موجودہ نرخ کے مطابق گندم کی قیمت ادا کرنا بھی جائز ہے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ اور ان باتوں میں لینے معاشی امور اور معاد کے متعلق تم محتاج ہو۔ یہ فعل محذوف سے منصوب ہے جس کا تفسیر فصلنہ تفصیلاً ہے۔ ہم نے اسے مفصل طور پر بیان کیا ہے لینے ہم نے تمہارے جملہ امور ضروریہ قرآن مجید میں ایسے بلیغ طریق سے بیان کیا ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ اور التباس نہیں ہے اس میں ہم نے تمہارے جملہ اعتراضات کو دور کیا ہے اور ایسے واضح طور پر بیان فرمایا کہ تمہارے لئے کسی قسم کی حجت بازی کا موقعہ بھی نہیں۔

سبق: عاقل وہ ہے جو قرآن کی اتباع کرتا ہے اس کی سمجھ میں آتا ہے تو بھی نہیں آتا تو بھی بلکہ جو سمجھ نہ آئے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ عالم دین اگر قرآن مجید کو غور و فکر اور تدبر و فکر سے پڑھے تو اسے تمام لاینحل مسائل کا جواب قرآن مجید سے حاصل ہوگا۔

ف: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کوئی ایسا دن خالی نہ جاتا جس میں وہ قرآن مجید کی زیارت (تلاوت) نہ کرتے ہوں اس لئے کہ صرف قرآن مجید کی زیارت بھی عبادت ہے۔

ف: قرآن مجید کی زیارت (تلاوت) سے لاینحل مسائل کا حل ہوتا ہے بشرطیکہ غور و فکر و تدبر و تفکر سے اس کی تلاوت کی جائے گی بفضلہ تعالیٰ اس کی زیارت سے کئی مخفی اور پوشیدہ اسرار کھلتے ہیں۔

حفظ القرآن کا واقعہ حضرت محمد بن الحسن تلمیذ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد حضرت امام ابو حنیفہ

رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فقہ پڑھنے کے لئے حاضر ہوئے آپ نے ان سے فرمایا کہ بیٹے تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ انھوں نے جواب نہیں میں دیا۔ آپ نے فرمایا: پہلے قرآن مجید حفظ کر لو پھر میرے ہاں حاضر ہونا۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سات دن گزار کر پھر امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تک قرآن مجید حفظ نہ

لے: اس مسئلہ کی توضیح و تشریح فقیر کے رسالہ "الاقساط فی الحلیۃ والاستقامۃ" میں دیکھئے ۱۲۔ اولیٰ مغفرۃ

ذکرِ لومیرے ہاں حاضری کا نام نہ لو: امام محمد نے عرض کی میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

حکایت امام محمدؒ

ایک رات میرا امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام ہوا میں نے انھیں دیکھا کہ ساری رات کپڑا تان کر سوتے رہے مجھے یہ بات سخت ناگوار گزری کہ اتنا بڑا امام ساری رات غفلت کی نیند سوتا رہا لیکن جو نہی صبح کی نماز کے لئے جماعت کھڑی ہو تو آپ وضو کئے بغیر جماعت میں شامل ہو گئے میں نے انھیں عرض کی کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مختار اگمان ہے کہ میں نیند میں تھا مجھے نیند نہیں تھی بلکہ اسی رات میں نے قرآن مجید سے فقہ کے ایک ہزار سے زائد مسائل استخراج کئے ہیں اگرچہ آپ نوافل میں مشغول رہے لیکن وہ آپ نے نفس کے لئے اعمال جمع کئے لیکن میں نے ساری رات امت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی شرعی مسائل کے حصول میں گزار دی اور میں لیٹا اس لئے رہا کہ مجھے واردات اسی طور پر نصیب ہوتے ہیں۔

ف: حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطہر فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا وحی کے وقت لیٹ جانے میں بھی یہی راز تھا کہ جب ان پر وحی لینے واردات الہیہ کا ورود ہوتا تو چونکہ صفت قیومیہ ہے اس لئے جب روح اس کے حصول میں مشغول ہوتی تو جسم کی طاقت قیام و قعود کمزور پڑ جاتی ہے اسی لئے وہ اپنی اصلی حالت زمین پر لیٹنے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔

ف: قرآن مجید میں ہر گروہ کی تفصیل موجود ہے اہل عبارت لینے طاہر بن مفسرین اپنے طور پر اور اہل اشارہ لینے صوفیاء کرام اپنے طور پر تفصیلات کا اظہار کرتے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے: ۱۔

تو ز قرآن اے پسر ظاہر مبین

دیو آدم را نہ بنیند غیر طین

ظاہر قرآن چو شخص آدمی ست

کہ نقوشش ظاہر و جانش نخی ست

ترجمہ: اے بیٹے! تو قرآن کے ظاہر کو دیکھو شیطان آدم کی صرف مٹی کو دیکھتا ہے قرآن کا ظاہر صرف آدمی کے ظاہر

کی طرح ہے کہ اس کے نقوش ظاہر ہیں اور اس کی جان پوشیدہ ہے۔

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَوْسَاطٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ يَكْفِيهِمْ يَوْمَئِذٍ كُفْرُهُمْ أَوْ إِيمَانُهُمْ أَوْ عَمَلُهُمْ خَيْرٌ أَوْ شَرُّهُمُ الْكَافِرُونَ

الانعام بمعنی لازم کرنا یعنی ہم نے لازم کیا۔ طَائِفَةٌ اس کا وہ عمل جو اس سے اس کے اپنے اختیار سے صادر ہوا اور وہی اس کی تقدیر میں پہلے مقدر ہو چکا۔

ف: اسے طائر پرندے سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے پرندہ تقدیر کے گھونسلے سے اڑ کر اس کے ہاں آیا ہے۔

فِي عُنُقِهِ اس کی گردن میں۔

ف: اسے گردن میں چٹنے سے اس لئے بغیر کیا گیا ہے کہ جب کوئی شے کسی کو ضروری لازماً چٹنا مقصود ہوتا ہے تو اس کی گردن میں ڈالا جاتا اس تقدیر پر اب چٹنے پر ہوا کہ ہم ان کے اعمال نامے ان کو ایسے لازم کر دیں گے کہ وہ کسی وقت بھی ان سے جدا نہیں ہوں گے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ جیسے گلے کا ہار کہ جس طرح گلے میں ڈالی ہوئی زنجیر یا ہار انسان کو چھٹ کر رہ جاتا ہے ایسے اس کا اعمال نامہ کہ کسی وقت بھی اس سے جدا نہ ہوگا۔

کہ ہر نیک و بدی کان از من آید
مرا تا کام غل در گردن آید!

ترجمہ: ہر بُرا یا نیک کام مجھ سے صادر ہوگا وہ لازماً میرے گلے میں چسپا یا جائے گا۔

سوال: الاسئلة المقحمة میں ہے کہ اس اعمال نامے کے پرندے کو گلے میں ڈالنے کی تخصیص کیوں؟

جواب: گلا انسان کے لئے ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کی زینت یا اس کی مذمت کے لئے کوئی شے ڈالی جاتی ہے اسی بنا پر بعض ضروری اشیاء کو گلے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے مثلاً اہل عرب کہتے ہیں:

”فی عنقی وفي عنقہ“

فلاں امر میرے گلے پر گیا یا فلاں امر میرے گلے پر گیا۔

ف: حیوة الحیوان میں ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں کہ:

”تقلدھا طوق الحصاصہ“

اسی ہاء کامرج الخصلة القبیحة ہے یعنی فلاں نے فلاں گندی عادت اپنے گلے کا ہار بنایا ہے یعنی اس عادت قلیجہ پر التزام کر رکھا ہے اور وہ عادت اس سے کبھی نہیں جائے گی جیسے کبوتری کا طوق کبوتری کو مرتے دم رہے گا۔ ایسے ہی گندی عادت اس کو مرتے دم تک نہ چھوڑے گی۔ صاحب حیوة الحیوان نے اس کی مثال اسی آیت (والزمناء طائفة فی عنقہ) یعنی اس کا عمل اس کے گلے کا ہار رہے گا، اسے کسی وقت بھی نہیں چھوڑے گا، سے دی ہے۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ ازل میں جس طرح حکمت ازلیہ کا تقاضا ہوا اسی طرح ہر ایک کی سعادت و شقاوت اور احکام مقدرہ اور احوال معلوم مقدر ہوئے یعنی جس طرح قادر مطلق کا قلم جاری ہوا ایسے ہی انسان کی

صورت و سیرت اور رزق و اجل اور صفات و کمالات جو اس سے صادر ہوں گے ویسے ہی ہوگا اور عالم عدم کا معاملہ ہے یعنی جب کہ اس کے وجود کا پرندہ منتظر تھا کہ کب عالم عدم سے وجود کی طرف منتکالا تو اس کے وجود کا پرندہ اس کے گلے میں ڈال دیا گیا اور اس کے گلے کا ہار بنا کہ نہ صرف تاحیات بلکہ موت کے بعد بھی اس کے گلے کا ہار بنا رہے گا یہاں تک کہ جب وہ اپنی قبر سے حساب کے لئے نکلے گا تو بھی وجود اسے چٹا ہوا ہوگا۔ اسی لئے فرمایا کہ

وَنُخْرِجُ لَهُ اَوْرَاقًا مِّنْ اَشجارٍ لِّیْکَلَّیْہِمْ مِنْہَا وَیَسْمَعُوْا لَہٗ اَوْرَاقُہَا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ قِیٰمَتِہٖ یَوْمَ یُنْفَخُ عَنْہٗ کِتٰبٌ

ایسی کتاب کہ جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہوگا اور یہ نسخہ کا مفعول یہ ہے۔ یَلْقَاهُ اَسَ انسان پائے گا اور دیکھے گا۔
مَنْشُوراً ○ کھلا ہوا جب کہ وہ اس سے قبل لپٹا ہوا اور بند تھا یہ دونوں کتابا کی صفت ہیں یَلْقَاهُ صفت ہے اور منشوراً
حال ہے۔

ف: حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر انسان کے لئے ایک صحیفہ اور دائیں بائیں دو فرشتے مقرر ہیں جو فرشتہ دائیں جانب
ہے وہ نیکیاں اور جو بائیں جانب ہے وہ برائیاں لکھتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو صحیفہ قبر میں اسے ساتھ دیا جاتا ہے اور قیامت
تک اس کے ساتھ رہے گا۔ یعنی انسان کی موت کے وقت اس کا اعمال نامہ لپیٹ لیا جاتا ہے جب وہ قیامت میں حساب کے لئے
اٹھے گا تو وہ اعمال نامہ کھول کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔

اِقْرَا کِتَابَکَ اور کہا جائے گا کہ اسے پڑھ، یہ تیرا اعمال نامہ ہے۔

اجوبہ: قیامت میں دنیا میں اُن پڑھ انسان بھی اس وقت پڑھا ہوا ہوگا یہاں تک کہ اس وقت ہر بندہ اپنا اعمال نامہ خود
پڑھے گا۔

کَفَىٰ بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیْبًا تجھے تیرا نفس آج کے دن خود حساب دان کافی ہے اس میں الباء کافی ہے

اور الیوم، کفی کا مفعول فیہ (طرف) ہے اور حسیبا تیز ہے اور علی حسیبا کا صلہ ہے الحسیب بمعنی المحاسب۔

سوال: حسیب کے بجائے حسیبۃ لانا چاہتے اس لئے کہ نفس سے تیز ہے اور نفس مونث ہے؟

جواب: نفس تباوہل شخص ہے اور شخص مذکر ہے حسیباً کو مذکر لایا گیا ہے یعنی اسے اعمال نامہ دکھا کر، پڑھا کر، کہا جائے گا کہ اب
تو خود ہی اس کا جواب دے کہ تو کس سزا کا مستحق ہے۔

ف: اللہ تعالیٰ بندے کو حساب اس لئے سپرد کر دے گا تاکہ اس کی طرف ظلم کی نسبت نہ ہو اور پھر بندہ جب خود اپنی غلطیوں کا
اعتراف کرے گا تو اس پر خود بخود رحمت قائم ہو جائے گی۔

ف: اس میں اہل انصاف کو غور کرنا چاہیے کہ اس کریم نے اپنے بندے کو جرائم و قصور کا محاسب اسے خود بنایا ہے۔

ملفوظ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے اپنا حساب بنا لو اس لئے
کہ آج تمہارے ہاں اعمال کا دفتر موجود ہے اسی لئے آج اپنی نیکی اور بُرائی کو مد نظر

رکھ کر فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے برائیوں سے توبہ اور نیکیوں کی توفیق پر خوشی کرنی چاہئے۔

حکایت کسی نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دن کو جتنی باتیں کسی سے سنو یا کوئی بات دیکھو تو اس کی رپورٹ مجھے تک پہنچاؤ اور
اپنے تمام اعمال کی ڈائری بھی مجھے سناؤ۔ ایک دن کی تو تمام ڈائری سنا لی لیکن دوسرے دن والد سے معذرت
سنائی اور عرض کی کہ آجی! پہاڑ تو سر پر رکھ سکتا ہوں لیکن اعمال کی ڈائری سنانے کی مجھے طاقت نہیں اور نہ ہی ایسی ڈائری
بیان کر سکتا ہوں۔ اس کے والد صاحب نے فرمایا میں بھی تجھے مجبور نہیں کرتا لیکن میری نصیحت یاد رکھنا کہ تادم زیست ہوشیار

تو نمی دانی حساب و روز و شام
پس حساب عمر چوں گوئی تمام
زین عمل ہائے نہ بر پنج صواب
نیست جز شرمندگی وقت حساب

ترجمہ: تم صبح و شام کا حساب نہیں جانتے پھر تمام عمر کا حساب کس طرح کہو سکو گے۔ اس دنیا میں اچھے اعمال کی بنیاد رکھو ورنہ قیامت میں حساب کے وقت سوائے رسوائی کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔

مَنْ اهْتَدَىٰ هِرْدَهُ شَخْصٌ سِيدَهُ مَاسَةً بِرَحْمَةٍ يَنْقُذُ قَرْنَ مُجِيدٍ كِي هِدَايَتِ كِي مَطَابِقِ حِلِّي يَنْقُذُ حَكَامِ شَرْعِيَّةِ كِي مَامُورَاتِ
بِرْكَامِزْنِ هُوَ اَوْرَجِنْ بَرَايَتُوں سِي قَرْنَ مُجِيدِ نِي رُو كَا هِي اِنْ سِي رُكْ جَايِي . فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ تَوْبِي شَكْ وَهَ اِيْنِي
نَفْسِ كِي لِي هِدَايَتِ پَا تَا هِي اِس لِي كِي اِس كِي هِدَايَتِ كَا نَفْعِ اِسِي كِي طَرَفِ لَو لِي كَا اَوْر وَهَ نَفْعِ كِسِي دُوسَرِي كُو نِي طِي كَا . وَمَنْ
ضَلَّ اَوْر جُو اِس رَا هِ سِي بَهْكُ گِيَا جُو اِسِي تَعَالِي تَكْ بِهِنِچَايِي . فَإِنَّمَا يَفْضِلُ عَلَيْهَا طَبِي شَكْ كَرَاهِي كَا وَبَالِ اِسِي پَرَايِي
كَا اَوْر وَهَ اِس سِي مَتَجَاوِزْ هُو كِي كِسِي دُوسَرِي تَكْ نِهِيں پِهِنِي كَا كِيُونَكِي كَرَاهِي كَا عَمَلِ اِس نِي كِيَا هِي تُو سِرَا بِهِي بَهْكِي كَا اِس كِي بَدَلِي
مِيں كُو نِي اَوْر دُوسَرَا سِرَا نِي پَانِي كَا .

ف : قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم آخرت کا ہے کہ ہدایت پانے کی جزا کا نفع صرف اسی ہدایت پانے والے کو نصیب ہوگا اور گمراہی کا نقصان یا وبال اسی کو ہوگا جس نے گمراہی کا عمل کیا ہے ورنہ دنیا میں ہدایت کے فوائد نہ صرف ہدایت یافتہ کو بلکہ بیشتر خلق خدا اس کی ہدایت سے بہرہ ور ہوتے ہیں اسی طرح گمراہی کا نقصان بھی نہ صرف اسی عامل تک محدود ہوتا ہے بلکہ جو بھی اس کی گمراہی کی تابعداری کرتا ہے سراسر نقصان اٹھاتا ہے۔ (کذا فی حواشی سعدی المفتی)

وَلَا تَزِدْوا زِينَةً وَّ نَزَرَ اُخْرٰى . قاموس میں ہے کہ

الوزر- بالكسر الاثمة- الثقل- الحمل الثقيل-

یعنی الذر کو واڈ مکسور سے پڑھا جائے بمعنی گناہ اور بوجھ، اور بوجھ بوجھ لینے قیامت میں کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں تک کہ ایک کے بوجھ اٹھانے سے دوسرے کی نجات ہو جائے بلکہ ہر عمل اپنے عامل کے سر پر رکھا جائے گا اور اسے ایسے لازم کر دیا جائے گا کہ سوا اس کے اسی گناہ کی وجہ سے اور کسی کو مواخذہ نہ ہوگا۔

سوال : آیت ہذا سے ثابت ہوا کہ کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا اور یہ آیت شفاعت :

کما قال تعالیٰ :

من یشفع شفاعۃ حسنة یکن له نصیب منها و
 من یشفع شفاعۃ سیئة یکن له کفل منها -
 جو کسی کی نیکی کی شفاعت کرے گا تو اس کا اسے حصہ نصیب ہو
 گا اور جو کسی کی برائی کی سفارش کرے گا تو اس کا اسے حصہ
 حاصل ہوگا۔

اور فرمایا :

لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیمة ومن اوزار
 الذین یضلونہم بغیر علم -
 تاکر اٹھائیں اپنا بوجھ کامل قیامت میں اور ان لوگوں کا جنہیں
 بغیر علم کے انہیں گمراہ کرتے تھے۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں غیر کا بوجھ اٹھایا جائے گا اور غیر کی نیکی کا نفع اور غیر کی برائی کا ضرر دوسرے کو پہنچے

گا :

جواب : قانون اور ضابطہ تو یہ ہے کہ حقیقتاً ہر نیکی کا صلہ اور ہر برائی کی جزا و سزا ان کے عامل کو ملے اور یہ لازمی امر ہے۔ باقی رہا
 شفاعت کا معاملہ تو وہ اصل نیکی کی جزا نہیں بلکہ وہ ایک علیحدہ امر ہے جسے اصل نیکی سے کوئی تعلق نہیں! اسی طرح گمراہی کی سزا بھی
 گمراہوں پر منحصر ہے اگر کسی کو گمراہ کرنے کے سبب سے سزا ملے گی تو وہ اضلال (گمراہ کرنے) کی سزا ہے نہ کہ گمراہی کی ضلال (اضلال
 میں فرق ظاہر ہے۔

ف : ولا تذکر جملہ ثانیہ کی تاکید ہے تاکہ کفار کو ہر طرح کا طمع ختم ہو کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگرچہ ہم غلط کار ہیں لیکن ہم اسلاف کی
 وجہ سے نجات پا جائیں گے اس لئے کہ ہم ان کے تابع ہیں اور جو کچھ نفع و نقصان اصل کو پہنچتا ہے وہی اس کے تابع کو۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ کافروں سے کہا کرتا تھا کہ تم میری اتباع کرو قیامت میں تمہارے تمام گناہ میں
 اپنے سر پر رکھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا کہ ہر ایک اپنے عرق میں غرق ہو گا کوئی کسی کا گناہ نہیں

اٹھائے گا۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت میں کتاب سے بندے کا اپنا نفس مراد ہے اس لئے کہ ہر عمل ارتکاب کے بعد مرتکب کے
 اپنے نفس میں منقوش ہو جاتا ہے اس کی تشریح یوں ہے کہ جب انسان سے کوئی عمل خیر یا شر صادر ہوتا ہے تو جو ہر روح میں ایک
 اثر مخصوص پیدا ہو جاتا ہے لیکن جب تک روح جسم میں ہے اس وقت تک وہ اثر مخفی رہتا ہے اس لئے کہ اس وقت وہ خواہ اس و
 قوت انسان میں مشغول رہتا ہے جب روح بدن سے جدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے لئے قیامت قائم ہو جاتی ہے کیونکہ روح
 بدن سے خارج ہوتے ہی عالم علوی کی طرف عروج کرتی ہے پھر جو نہی اس نے عالم علوی کی طرف توجہ کی تو جسم سے پردے اٹھتے
 گئے اور احوال کھلتے گئے اس کے بعد زندگی بھر کے اعمال کے نقوش نفس پر ظاہر ہو جاتے ہیں یہ تقریر عقل کے مطابق ہے بلکہ
 اگر غور سے دیکھا جائے تو نقل بھی اس کی تائید کرتی ہے جیسا کہ حضرت قتادہ نے فرمایا :

يقسأوه الله اليوم من لم يكن في الدنيا يعني دنیا میں اگرچہ ان پڑھ تھا لیکن اس روز وہ پڑھا ہوا قارئاً۔ ہوگا۔

مذکورہ بالا تقریر کے مطابق العیامۃ سے بھی قیامت صغریٰ مراد ہے لیکن اس تقریر کو فلاسفہ کے قواعد سے زیادہ مشابہت ہے۔ (کذا فی حاشی سعدی المقتی)

صاحب روح البیان کی عجیب و غریب تقریر (صاحب روح البیان) فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ یوم آخرت 'صوت' و مناً ہر دونوں کا جامع ہے۔ اس معنی پر انسان کے دو صحیفے ہونے لازمی ہیں۔

۱۔ اعمال نامہ جسے کراما کاتین کہتے ہیں۔

۲۔ وہ نقوش جو اس کے نفس پر نقوش ہوتے رہتے ہیں پھر قیامت میں اس کے یہ ہر دونوں صحیفے گواہی دیں گے۔ (کذا فی

التاویلات النجیہ)

ف: آیت میں کتاب سے وہ صحیفہ مراد ہے جس کو کراما کاتین روزانہ اور ہر چھوٹی بڑی نیکی اور برائی لکھتے ہیں اور اس کا وہی اعمال نامہ اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی کتاب کے متعلق انسان کو حکم ہوگا۔ (اقترا کتابک۔ اے انسان! وہ کتاب پڑھ جو میرے لئے لکھی گئی! اور وہ تیرے گلے میں ڈالی گئی ہے۔ کفی بنفسک الیوم علیک حسیباً۔ آج تیرا نفس تیرا محاسب کافی ہے اس لئے کہ تیرا نقش تیرے اعمال کے قلم سے مرقوم ہے سعادت ہے تو بھی شقاوت ہے تو بھی۔ جو اعمال صالحہ کی ہدایت پاتا ہے تو وہ اس کا اپنا فائدہ ہے اور وہ سعادت کے نقوش کو پالیتا ہے اور اگر اعمال فاسدہ کا ارتکاب کرتا ہے تو گمراہی حاصل کرتا ہے اور وہ گمراہی اسے نقصان پہنچائے گی اس لئے کہ وہ شقاوت کے نقوش کو حاصل کر رہا ہے۔ ولا تنزدازرقه و ذرا اخری! اور کوئی بھی دوسرے کے گناہوں کے قلم کو ہاتھ نہیں لگاتا جو کچھ کرتا ہے وہ خود کرتا ہے۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ اور ہم عذاب دینے والے نہیں اور ہمارے لئے مناسب نہیں بلکہ ہماری عادات سے محال ہے اس لئے کہ ہمارا حکم ہزاروں حکمتوں پر مشتمل ہوتا ہے اسی لئے ہم اہل ضلال اور اہل اوزار کو تقاضائے عقل عذاب نہیں دیتے۔ حَقَّتْ نَبْعَتْ یہاں تک کہ ہم ان کے ہاں بھیجیں رَسُولًا رسول علیہ السلام جو انہیں حق کی ہدایت دے اور گمراہی سے روکے اور دلائل و حجج قاطعہ سے سمجھائے اور شرعی مسائل سے آگاہ فرمائے تاکہ پھر وہ معذرت اور حجت بازی نہ کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام تشریف لانا واجب ہے لیکن نہ بایں معنی کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے مسئلہ بلکہ یوں کہا جائے کہ حکمتوں اور مصلحتوں کا تقاضا یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام تشریف لا کر بدبختوں کو راہ حق دکھلائیں۔ فہاں یہاں پر عذاب سے دنیوی عذاب مراد ہے اس لئے کہ یہی عذاب آخری عذاب کے مقدمات سے ہے بعض بدبختوں کافروں کو ہر دونوں دنیا و آخرت بلکہ عذاب برزخ میں بھی مبتلا کیا

؛ بعث وقت مقدر کہ میں عدم صحت وقوع کی غایت ہے نہ عدم وقوع مطلق کی، اس لئے کہ اگر وہی عذاب کا وقوع بعث کے ناممکن ہے اور دنیوی عذاب بھی فسق و فجور کے بعد واقع ہوتا ہے۔

وَإِذَا أَمَرْنَا أَنْ تَهْلِكَ قَرْيَةً أَوْ جَبَّ بِهِنَّ كَيْسٌ بَسْتِي كَيْ هَلَاكُ كَرْنِ كَا ارَادَه كَرْتِ هِيں لِيَعْنِي جَبِّ هِمَارِے ارَادِے
 كَا تَلَقَّ كَنْسِي بَسْتِي كَيْ بَرَاد كَرْنِ كَا هُوَا هِيں۔ اَمَرْنَا تَو هِم اَسِي بَسْتِي كِي طَرَف بَحِيجِے هُوَتِے رَسُوْلِ عَلِيْهِ السَّلَام كِي اَطَاعَت كَا حَكْم
 دِيْتِے هِيں۔ مُشْرِفِيْهَا اَس بَسْتِي كَيْ دَوْلَت مَنَدُوْل اُوْر لِيْڈَرُوْل اُوْر بَادشَاهُوں كُو۔

ف: المترف بوزن المكرم ابطرته النعمة وسعة العيش سے ہے یعنی فلاں کو نعمت اور وسعت عیش نے تکبر میں ڈالا ہے۔ الترف بالضم معنی النعمة والطعام الطيب۔

سوال : آیت میں صرف دولت مندوں وغیرہ کی تفصیص کیونکہ ؛ حالانکہ یہ سب کو شامل تھا۔
چونکہ عوام سرداروں کے پابند ہوتے ہیں۔ سردار بمنزلہ اصل اور عوام بمنزلہ فرج کے ہوتے ہیں اسی لئے اصل کے ذکر کے

بعد فرح کی ضرورت نہیں رہی۔

فَسَقُوا فِيهَا پس وہ سردار لوگ انبیاء علیہم السلام کی طاقت سے خارج ہوئے اور ان بستیوں میں سرکشی کی۔ فحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ پس ان پر قول ثابت ہو گیا یعنی جب ان سے طغیان و عصیان صادر ہوا تو پھر نزول عذاب کا موجب اور سبب ظاہر و ثابت ہو گیا۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ ان بستی والوں پر وہ کلمہ عذاب ہو گیا جو ازل میں ان کے لئے لکھا جا چکا تھا اسی بنا پر وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔

فَدَمَرْنَاهَا پس ہم نے ان بستی والوں کی تباہی کے ساتھ اس بستی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تَدْمِیْرًا مِّنِ الْاِهْلَآءِ
مع طیس الاشروہدم النبا یعنی کسی مکانات کی پنا ختم کر کے اس کے نشانات مٹا کر اسے تباہ و برباد کرنا۔

فت: اس عبارت میں مجاز ہے اور واضح کرنا ہے کہ ان کے فسق و فجور کا سبب صرف ان کی دنیا و دولت بنی جس کی وجہ سے فسق و فجور کے مرتکب ہوئے تو اس کے بعد ان پر تباہی و بربادی ڈالی گئی۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ كَمْ أَهْلَكْنَا كَمَا مَفْعُولٌ وَمِنَ الْقُرُونِ كَمْ كے ابہام کو بیان کرنا ہے۔ جیسے اسماء
عبد کو تیز کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی لفظ كَمْ کو بھی اور من الْقُرُونِ لفظ كَمْ کی تیز ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے بہت سے
زمانہ کے لوگوں کو تباہ و برباد کیا۔

ف : المقتدر انسان کی زندگی کا وہ زمانہ جس میں وہ اپنی زندگی بسر کر کے فوت ہو۔ لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ ایک سو سال کی مدت کو قدرن کہا جاتا ہے۔

کُن کی زبان نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو ۱۰ عبادیتیں ہوئے فرمایا:

عَشْرًا قَرْنًا ایک قرن تک جیتے رہو۔ چنانچہ وہ ایک سو سال تک زندہ رہا۔ نیز قرن ہر اس دور کے لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے دور زندگی کا کوئی فرد بھی باقی نہ رہے ویسے ہر آنے والے لوگوں کے لئے پہلے لوگ قرن ہیں اس لئے کہ وہ ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔

مَنْ بَعْدَ نُوحٍ ط نوح علیہ السلام کے زمانہ کے بعد جیسے عاد و ثمود اور ان کے بعد والے۔

سوال: عقل کا تقاضا یہ ہے کہ من بعد ادم کہنا چاہئے؟

جواب: اس لئے کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے امت کی تبلیغ میں بہت بڑی جدوجہد فرمائی اور قوم نے بھی آپ کی تکذیب میں سر توڑ کوشش کی۔ یہ وہی پہلی قوم ہے جس پر سب سے پہلے عذاب الہی کا نزول ہوا اور یہی قوم آیت ہذا کی صحیح مصداق ہے اس لئے کہ طوفان نے ان کا ایسا بڑا غرق کیا کہ جب مٹے تو نہ صرف ان کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ ان کے مکانات اور بستیوں کے نشانات بھی نیست و نابود ہو گئے۔

وَكُفِيَ بِرِجَالٍ اور تیرا رب تعالیٰ نے کافی ہے۔ بِذُنُوبٍ عِبَادٍ خَبِيرًا بَصِيرًا اور وہ اپنے بندوں کے ظاہری و باطنی گناہوں سے باخبر اور دیکھنے والا ہے ان کے تمام گناہوں کی انھیں سزا دے گا۔

سوال: اسم خبیث کی بصیر پر تقدیم کیوں حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسم بصیر پہلے ہو اس لئے کہ بصیر کو اسم شہید کی طرح امور ظاہرہ سے اور اسم خبیث کو امور غیبی اور اعمال باطنیہ سے تعلق ہے اور ظاہر کو باطن پر تقدیم ضروری ہے۔

جواب: چونکہ امور غیبیہ اور اعمال باطنیہ کو اعتقادات نیت سے تعلق ہے اور اعتقادات و نیت اعمال ظاہرہ کے مبادی ہیں۔ اسی لئے ان اعتقادات و نیت کے متعلق کو مقدم کرنا ضروری ہوا۔

تفسیر صوفیانہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعثت اور امر اور ان کے جمیع متعلقات کفار کے فسق و فجور سے ہوتے نہ اس وجہ سے کہ جو نہی ان کے گناہوں کے صدور کا علم ہوا تو پھر یہ امور واقع ہوتے اس لئے کہ گناہوں کا صدف بعد کو ہوا اور بعثت و امر وغیرہ اس سے پہلے موجود ہو چکے تھے۔ اس آیت سے بھی کفار کو ہر طرح کے طمع و لالچ سے فارغ کر دیا گیا ہے یعنی انھیں یقین دلایا گیا ہے کہ تمہیں کسی طریق سے بخشش نصیب نہیں ہوگی۔

آیت میں اس امت کے گنہگاروں اور بالخصوص مکہ کے کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان کی ہر طرح کی نافرمانی سے بچیں ورنہ جیسے سابق امتوں پر عذاب نازل ہوتے اگر انہوں نے نافرمانی کی تو یہ بھی ان کی طرح عذاب کے مستحق ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انھیں مبتلا نہ کریں تو وہ اس کا کرم ہے۔

لوٹری کی چالاکی شعبی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ شیر اور بھیڑ یا اور لوٹری شکار کے لئے نکلے۔ چنانچہ انھیں تین شکار دستیاب ہوئے؛

① حمار وحشی

② ہرن

④ خرگوش

شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ ان کی تقسیم کیجئے۔ بھیڑیے نے کہا کہ حمار وحشی آپ کے لئے اور ہرن میرے لئے اور خرگوش لومڑی کے لئے۔ شیر نے بھیڑیے کو تھپڑ رسید کیا جس سے بھیڑیا خون سے لٹپٹا ہو گیا اس کے بعد شیر نے لومڑی سے تقسیم کا کہا لومڑی نے کہا حمار وحشی آپ کے لئے صبح کی خوراک ہو جائے اور ہرن عشاء کی اور خرگوش ان دونوں کے مابین کسی وقت تناول فرما نا شیر نے ہنس کر فرمایا تجھے کس نے بھیایا کہ اسی طرح کی تقسیم مناسب ہے لومڑی نے جواب دیا۔ بھیڑیے پر جناب کے تھپڑ نے سبق دیا ہے۔ اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے :

العاقل من وعظ بفیء

”فناوہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے“

مرد در کار ہا چو کرد نظر

بہزہ اعتبار ازار برداشت

ہر چہ آن سود مند بود گرفت

ہر چہ ناسود مند بود گذاشت

ترجمہ : مرد امور کو جب دیکھتا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ جو امر اس کے لئے مفید ہوتا ہے اسے لیتا ہے جو بُرا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلاتِ نجیہ میں ہے :

وما کنا معذبین حتیٰ نبعث رسولاً اس میں اشارہ ہے کہ اعمالِ صالحہ ہوں سیتے ، وہ سعادت و شقاوت سے منقوش ہوتے ہیں اور ان کے اثرات انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی بنا پر باقی رہتے ہیں جو ان کی دعوت قبول کرتا ہے تو اس کے لئے نیک اثرات اگر وہ ان کی دعوت کو رد کرتا ہے تو اس کے لئے بُرے اثرات منقوش ہوتے ہیں اس لئے کہ سعادت و شقاوت ، ادا و نواہی کے اندر بطور امانت رکھے گئے ہیں۔

واذا اردنا ان نہلك قریۃ اور جب ہم نفوس کی بستی کو تباہ و برباد کرتے ہیں اہل نامتو فیہا تو ہم اس بستی کے نفوس امارہ بالسور کو حکم دیتے ہیں۔ ففسقوا پس وہ شہوات کی اتباع اور خواہشاتِ نفسانیہ کو پورا کرتے ہوئے قیدِ شریعت اور اتباعِ انبیاء علیہم السلام سے نکل جاتے ہیں۔ فحق علیہا القول تو ان پر شریعت کی مخالفت کی نحوست سے ان پر بدبختی کا قول واجب ہو جاتا ہے۔ فد موناہا تدمیرا جب ان کے نفوس رقومِ شقاوت ابدیہ سے مرقوم ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی قبولِ سعادت کی استعداد ضائع کر دیتے ہیں۔

وکما اهلکنا من القرون من بعد نوح اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے قرون تباہ و برباد کئے یعنی جب انہوں

نے انبیاء علیہم السلام کا امر رد کیا تو ہم نے قبول سعادت کی استعداد کو ضائع کر لیا۔ وکفی بربک بذنوب عبادہ جب انھوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول نہ کی۔ اسی بنا پر تیرے رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے گناہوں کی کفالت کی۔ خبیرا بصیرا چونکہ ازل میں ہر شے کو دائمی طور پر اپنے بندوں کی سعادت و شقاوت کے اسباب اسی نے مقدر کئے ہیں اسی لئے وہ خبیر و بصیر ہے۔

تفسیر عالمانہ مَنْ كَانَ ہر وہ شخص جو اپنی خواستِ اہمیت سے یُریدُ اپنے اعمال سے ارادہ کرتا ہے۔ الْعَاجِلَۃ جلدی والی یعنی صرف دار دنیا کا یعنی دنیا کے فنونِ مطالب کو چاہتا ہے اس سے فاسق اور کافر اور اہل ریا و نفاق اور دنیا کی خاطر ہجرت کرنے والا اور وہ مجاہد جو صرف مالِ غنیمت و شہرت کے لئے جہاد کرتا ہے، مراد ہے۔ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا ہم بھی اس کے لئے اسی دنیا میں عجلت کریں گے۔ مَا نَشَاءُ مَجَس کے لئے ہم جلدی چاہتے ہیں کہ اسے دنیا و دولت سے مالا مال کر دیا جائے ہر وہ جو خود ارادہ کرتا ہے اس لئے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چاہنے والے کو اس کے ارادہ پر مالا مال نہیں کیا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو طلب کے بغیر مطالب عنایت فرما کر اور بعض کو طلب کرنے کے باوجود مطالب سے اور شرائط سے مشروط کر کے آزماتا ہے اور بعض کے لئے مقدر فرماتا ہے کہ اگر اس نے فلاں مطلب کی طلب کی تو اسے مطلب میں کامیاب کر دیا جائے گا۔ اور بعض کے لئے یوں ہوتا ہے کہ بعد طلب تا فلاں مدت کامران و کامیاب فرمایا جاتا ہے یہ تمام آزمائش کے طریقے ہیں اس لئے کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ بندہ اپنا مطلب چاہتا ہے تو ایک عرصہ کے بعد اس کا مطلب پورا کیا جاتا ہے یعنی طلب کے وقت اور طلب کے حصول کے وقت میں وقفہ ہوتا ہے اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ انھیں طلب کے بغیر ہی ہر مقصد میں کامیاب فرمایا جاتا ہے مذکورہ بالا تمام طریقوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نعمتوں سے مالا مال ہونے والے اور محروم ہونے والے تین قسم کے ہیں :

- ① طلب کے باوجود محروم
- ② طلب پر مقصد میں کامیاب
- ③ طلب میں کامیاب باوجود اس سے طلب کا صدور بھی نہ ہو۔

لِمَنْ يُرِيدُ حَرْفِ جبر کا اعادہ کر کے ضمیر لہ سے بدل البعض ہے اس سے اسم موصول مراد ہے جس کا مقصد کثرت ہے۔ تَحَرَّجْنَا لَهُ پھر ہم اس کے لئے بنائیں اس کے عوض جو اس کے لئے ہم نے دنیا میں مال و دولت وغیرہ دی۔ جَهَنَّمَ جہنم اور اس کے اندر قسم قسم کے عذاب۔ يَصْلُهَا، یہ ضمیر مجرور سے حال ہے یعنی در آنجا لیکہ داخل ہوگا۔ مَذْمُومًا ملامت کیا ہوا ہے۔ یہاں مذمت بمعنی ملامت ہے مذمت و ملامت بمعنی خلاف المدح والحمد مثلاً کہا جاتا ہے۔ ذمۃ وھو ذمیم ای غیر حمید یعنی مذمت و ملامت کیا ہوا۔ (کہانی بحر العلوم)

مَذْ حُوسًا دھتکارا ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس لئے کہ الدحر بمعنی الطرد والا بعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا۔ وَمَنْ اور ہر وہ جو از روئے علوہمت۔ اَسْرَادُ اعمال سے ارادہ کرتا ہے۔ الْآخِرَةُ آخرت اور اس کے

اندر کی دائمی نعمتوں کا۔ وَسَلَىٰ لَهَا سَعِيَهَا اور پوری کوشش کرتا ہے جیسا کہ اس کے لائق ہے یعنی اوامرِ الہی بجالانا اور نواہی سے رکنا نہ اس طریق سے جیسا کہ اہل جاہلیت قربِ الہی کے لئے عمل کرتے اور وہ ان کے اپنے من گھڑت تھے۔ لہا کی لام نیت و اخلاص کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس لئے کہ لام اختصاص کے لئے مستعمل ہوتی ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ در آنجا لیکر وہ مومن ہو یعنی اس کا ایمان صحیح ہو کہ جس میں شرک اور تکذیب کا شائبہ تک نہ ہو اس لئے کہ بہشت کے داخلہ کے لئے ایمان ضروری ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مذكورہ بالا شرائط یعنی آخرت کا ارادہ رکھنے والے اور اس کے لئے سعی جمیل کرنے والے اور ایمان والے کے جامع ہیں پس وہی لوگ۔ كَانَ سَعِيَهُمْ مَّشْكُورًا ○ ہے ان کی سعی حسن قبول سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اس پر انھیں ثواب نصیب ہو گا اس لئے کہ جب شکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا اجر و ثواب دینا مراد ہوتا ہے۔ اگرچہ اس پر کوئی قرینہ نہ ہو کیونکہ شکر کا عمدہ نتیجہ ہے۔

انسان دنیا و آخرت سے مرکب ہے ہر دونوں دنیا و آخرت کے ہر جز کو میل و ارادہ ہے تاکہ ان ہر دونوں سے غذا پاکر لطیفہ عجیبہ قوت حاصل کر کے تکمیل پذیر ہو۔ انسان کا دنیوی جز نفس ہے اور اس کا راستہ جہنم کے درکات ہیں اور اس کا دوسرا جز اخروی روح ہے اور اس کا راستہ جنت کے درجات ہیں اور قلب ان ہر دونوں اجزاء سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کا راستہ رحمن کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے۔ رحمن کی ایک انگلی کا نام لطف اور دوسری کا نام قہر ہے۔ جس کے لئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ قہر کا منظر ہو تو اس کا دل اور چہرہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسی لئے عجلت کی چیزیں چاہتا ہے اور انہی عجلت کی چیزوں سے نفس کی تربیت کرتے ہوئے بعد و فراق کے درکات تک پہنچ کر اسی ہجر و فراق کی نار میں داخل رہتا ہے اور جس کے لئے ارادہ کرتا ہے کہ اسے اپنے لطف و کرم کا منظر بنائے تو اس کے قلب اور چہرہ کو عام علو کی طرف متوجہ کرتا ہے پھر وہ آخرت کے امور میں بڑھتا ہوا طلبِ حق میں بہت زیادہ جدوجہد کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو یعنی جو بھی حق کی طلب کرتا ہے تو اسے لازماً پالیتا ہے۔ پس یہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی و جود میں موجد کے ہاں ازل سے مشکور ہے۔

مُحَلَّلٌ یہ لُحْمٌ کا منصوب ہے یعنی ہر ایک دنیا و آخرت کے ارادتمند۔ نمد ہم بار بار بڑھاتے ہیں کہ ہر آنے والے کے لئے پہلے کی مدد ثابت ہوگی ان کے درمیان میں انقطاع نہ ہو ان میں سے ایک کو دنیا کی نعمتیں دوسرے کو آخرت کی نعمتیں ھُوْلَاءِ کلاس بدل ہے وَھُوْلَاءِ پہلے ھُوْلَاءِ پر عطف ہے یہ اور وہ یعنی دنیوی نعمتوں والے ہوں یا اخروی نعمتوں والے۔ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے یعنی اس کی دی ہوئی وسیع نعمتوں کا کوئی غمتی نہیں۔ عطا یعنی معطیٰ یعنی وہ شے جو عطا کی جاتی ہے یہ نمد کے متعلق ہے۔ مَا بَدَلَ امداد اور منہ یعنی امداد کی مقدار اور امداد کی جانب کا ذکر نہیں کیا گیا اس لئے کہ یہی امداد نہ سعی پر موقوف ہے اور نہ ہی عمل کی وجہ سے بلکہ یہ اس کا فضل محض ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ اور تیرے رب تعالیٰ کی عطا دنیوی و اخروی مَحْظُوراً روکی ہوئی اس سے کہ جس کا وہ ارادہ کرے وہ نیک ہو یا بُرا بلکہ وہ اپنے ارادہ کو میرے دنیا و آخرت میں نیک کو عطا سے نوازتا ہے اور کافر اور فاجر کو دنیوی نعمتیں عنایت فرماتا ہے۔ اگرچہ

سے ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے غیایات کی روکاٹ ہو جاتے۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ۱

ادیم زمین سفرہ عام دوست
بریں خوان یغما چہ دشمن چہ دوست
پس پردہ بسند عمل ہائے بد
ہم او پردہ پوشد بالائے خود
وگر برجف پیشہ بشتافتے
کہ از دست قهرش اماں یافتے

ترجمہ: (۱) زمین کا دوست ترخان اللہ تعالیٰ کا ہے یہ دشمن اور دوست کے لئے عام ہے۔

(۲) بڑے اعمال دیکھ کر بہت پردے ڈھانپتا ہے۔

(۳) اگر علم کا طریقہ اختیار کرتا تو اس کے قہر سے کوئی بھی نہ بچتا۔

اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ دیکھئے ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ کیف فضلنا سے مغرب
علی الحالیۃ ہے نہ انظر سے اس لئے کہ استفہام پر اس کا عامل مقدم نہیں ہو سکتا اس لئے کہ استفہام کو کلام کا ابتدا ضروری ہے۔
یعنی محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر عبرت سے دیکھئے کہ ہم بعض آدمیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے یعنی بعض کو دنیوی نعمتوں سے مالا مال کیا
ہے اور بعض ان میں مالی لحاظ سے نہایت کمزور ہیں، بعض ان میں شریف اور بعض ان میں رذیل کہنے ہیں، بعض ان میں مالک ہیں اور بعض
مملوک اور بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے کہ بعض کے درجات و مراتب دوسروں سے افضل ہوں گے۔ ان کے حالات خود بخود ایک دوسرے
کی فضیلت کے شاہد ہوں گے چنانچہ فرمایا: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَوْلَىٰ مِنْ الْأُولَىٰ اور آخرت اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ اَكْبَرُ دُنْيَا سے بہت بڑی۔
دَسْرَجَاتٍ درجات کے لحاظ سے اس کا منصوب ہونا علی التمییز ہے یہ درجہ کی جمع ہے بنے مرتبہ و طبقہ۔ وَ الْاَكْبَرُ تَفْصِيْلًا
اور تفصیل کے لحاظ سے بہت بڑا ہے وہ اس لئے کہ آخرت کا یہ تفاوت بہشت اور بلند درجات کی وجہ سے ہے۔ اس کے ہر درجہ کا
فاصلہ آسمانوں و زمین کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہے۔

تأویلات نجمیہ میں ہے: **تفسیر صوفیانہ**

اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یعنی دنیوی ساز و سامان اور ان کے حصول مرادات کے لحاظ سے
ہم نے اہل دنیا کو بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے تاکہ ثابت ہو کہ ہماری مہربانی سے ان کے مراتب و درجات کا فرق ہے۔ و
لِالْآخِرَةِ یعنی اہل آخرت۔ اکبر درجات و اکبر تفصیلاً اہل دنیا سے درجات اور تفصیل کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں۔ اس
لئے کہ درجات آخرت کے مراتب اور آخرت والوں کے فضائل باقی اور غیر متناہی ہیں اور دنیا کی نعمتیں اور اہل دنیا کے فضائل متناہی

اور فانی ہیں حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :

فی الجملہ اعتماد مکن بر ثبات دہر
کیں کارخانہ الیت کہ تفسیر می کنند

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ انہویہ باقیہ کے درجات کو حاصل کرے۔
حدیث شریف (۱) اہل دنیا کی نظروں میں بہشتی لوگ مجنوں محسوس ہوتے ہیں حالانکہ وہ اہل علم کے نزدیک بہت بڑے عالی مرتبہ ہیں۔

ف : اولوالالباب سے مراد علماء کرام ہیں۔ اولوالالباب حدیث شریف میں واقع ہوا ہے۔
حدیث شریف (۲) : عالم دین کی عابد پر وہی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنیٰ درجہ والے پر۔
حدیث شریف (۳) : ایک روایت میں ہے جیسے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔
حدیث شریف (۴) : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ”والذین ادقوا العلم درجات“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عام مومن پر عالم دین کے سات سو درجات بلند ہوں گے ان ہر ایک کے درجہ کی مسافت ایسے ہے جیسے آسمان و زمین کی درمیانی مسافت۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ بہشت کے درجات کا تفاوت حسب معارف حقیقیہ علوم الہیہ کے مطابق ہوگا۔
بہشت میں ایک نورانی شہر ہے اس کے اندر کے محلات اور دریچے ایسے ہیں جنہیں پہلے کبھی نہ کسی ملک مقرب نے دیکھا ہے اور نہ نبی مرسل نے، اور اس کے اندر رہنے والے خدام و ازواج نورانی ہیں۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ نے عاقل لوگوں کے لئے تیار فرمائے ہیں جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اہل نار سے ممتاز فرمائے گا، ایسے ہی اہل عقل کو غیر عقل والوں سے ممتاز فرمائے گا۔ پھر ہر ایک کو عقل کے مطابق ان شہروں میں بسایا جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک کے درجے کا فرق مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت، ہزار مرتبہ کے مطابق ہوگا۔

ف : عقل سے علم و معرفت الہی مراد ہے۔
حدیث شریف (۵) : بہشت کے بعض مخصوص درجات ہیں جو صرف اہل ہجوم کو نصیب ہوں گے۔
ف : اصحاب ہجوم سے وہ لوگ مراد ہیں جو طائب خیر اور حلال رزق کے متلاشی رہتے ہیں۔
حدیث شریف (۶) : بہشت میں بعض مخصوص درجات ہیں جو صرف ان تین قسموں کے لوگوں کو نصیب ہوں گے :

① عادل

② صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی سے پیش آنے والا ۔

③ صاحب عیال، صبر کرنے والا ۔

ف : حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ صاحب عیال، صبر کرنے والا کون ہے؟ فرمایا : جو اپنے عیال پر خرچ کر کے ان پر احسان نہ جتلاتے ۔

مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چند لوگ جمع ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حکایت اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لیا۔ یہ بات حضرت ابوسفیان کو ناگوار گزری، اور فرمایا کہ ہمیں اجازت نہیں ملی اور انہیں اجازت مل گئی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب کو دعوت اسلام دی گئی لیکن انہوں نے پہلے دعوت اسلام قبول فرمائی اور ہم نے دیر سے یہی کیفیت آخرت میں ہوگی پھر رشک کیا ۔

ف : بعض روایت میں واکثرت تفضل پڑھا گیا ہے ۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ عالم دنیا میں فخر و مباہات پر ناز کرنے والو! تمہیں چاہئے کہ آخرت کی منازل و مراتب کے حصول کی جدوجہد کرو کہ دراصل فخر و مباہات کا وہی امر ضروری ہے۔ اس لئے کہ فضیلت کے لحاظ سے آخرت کے درجات و مراتب اکبر و اکثر ہیں ۔

حدیث شریف : جہاد کے تارک اور جہاد پہ جانے والے کے درمیان سو درجہ کا فرق ہوگا۔ ہر درجہ کے درمیان ستر سال تیز رفتار گھوڑے کے دوڑنے کا فاصلہ ہوگا ۔

حدیث شریف : علم حاصل کرو اس لئے کہ قیامت میں سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام اٹھائے جائیں گے پھر علماء پھر شہداء اس کے بعد تمام مخلوق۔ ہر ایک کو اپنے درجات پر مراتب و فضائل نصیب ہوں گے۔ (کذا فی بحر العلوم)

مثنوی شریف میں ہے : ے

علم را دو پر کمانرا یک پر است
ناقص آمد ظن بہ پرداز ابراست
مرغ یک پر زود افت سرنگون
باز بر پرد دو گامے یافتون
افت و خیزاں میپرد مرغ گمان
با یک پر بر امید آشیان
چوں ز ظن و است و طیش رونمود
سد و دو پر آن مرغ یک پر بر کشود

بعد ازان : عیشی سویا مستقیم
نے علی وجہ ملکب ادسقیم

ترجمہ : ① علم کے دو اہل گمان کا ایک پر ہے ناقص ظن کی وجہ سے اتر ہے ۔

② ایک پر والا پندہ جلدی نیچے گرے گا ، دو پروں والا اوپر کو تیز ہو کر جائے گا ۔

③ مرغ گمان آفت زدہ اور گمراہ ہو جائے گا اسی پر سے اپنے اشیاء کو تلاش کرے گا ۔

④ انسان کی مثال اسی پرندے کی ہے کہ ایک ایک کو پر دوسرے کو دو پر ملیں گے ۔

⑤ علم والا نہایت سیدھا اور صحیح چلے گا اور گمان والا ٹیڑھا یا بیماروں کی طرح ۔

اے اللہ ! ہمیں اہل یقین و تمکین سے بنا ۔ (آمین)

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ اللَّهُ تَعَالَى کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ ۔ اگرچہ یہ خطاب رسول اللہ علیہ وسلم کو

ہے لیکن اس سے آپ کی امت مراد ہے ۔

قاعدہ عجیبہ : ادا میں اصل نبی علیہ السلام اور نواہی میں امت اسی قاعدہ پر بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر یہ خطاب امت کو ہے ۔

فَتَقَعْدُ یعنی اس کے جواب کی وجہ سے منصوب ہے یہاں پر قعود یعنی صبر و دردا ہے یعنی تم ہو جاؤ گے یا بمعنی المکت

ہے ۔ اب معنی یہ ہو گا کہ تم ٹھہرو گے لوگوں میں یہ اس محاورہ سے ہے کہ جب ہر اس شخص کے متعلق حالات پوچھے جائیں جس کے حالات

بگڑ چکے ہوں تو اس کے جواب میں کہا جائے گا : قاعد فی اسوء حال یعنی وہ بہت بڑی ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے اس کے بیٹھنے یا

کھڑے ہونے سے غرض نہیں ہوتی بلکہ اس سے اس کے حالات کا اظہار مطلوب ہوتا ہے کبھی ایسے قعود سے اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے

اس لئے کہ جس کے حالات دگرگوں ہو جاتے ہیں تو اس کی اکثر حالت تفکر و تخیل میں بیٹھے گذرتی ہے اگرچہ وہ ہر وقت بیٹھا نہیں

رہتا لیکن اس کی اکثری حالت کے پیش نظر اسے قعود سے تعبیر کرتے ہیں ۔ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ○ یہ دونوں خبریں یا

حال میں یعنی تم مذمت و مخذلان کے جامع ہو جاؤ گے کہ عند الملائکہ وعند الناس تمہاری بہت بڑی مذمت اور رسوائی ہوگی ۔ پھر اللہ تعالیٰ

کے ہاں ذلت ہے سو اس لئے کہ انھوں نے غیروں کو اس کا شریک ٹھہرایا اور اس وقت ان کے شریک بھی انھیں کام نہیں دیں گے

اس بنا پر در در کے دھکے کھائیں گے ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بخشش کے دروازے بند کر دیئے ہوں گے ۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ اگر مشرک جامع بین المذمت والمخذلان ، تو مومن کا جامع المدح والنصرۃ ہونا بطریق اولیٰ ہوا ۔ نیز اس

سے واضح ہوا کہ طالب حق اپنی طلب میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا ۔ اسے داریں اور اس کی نعمتیں ناپسند ہوتی ہیں ،

اور وہ صرف حق کو چاہتا ہے اور بس ۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِ الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا ۚ وَإِن يُلْقِنَا

اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تمہارے

عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ

سے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہول نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان

لَهُمَا قَوْلٌ كَرِيمٌ ۚ ۱۳ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ

سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانزم ولی سے اور عزت کر کے میرے رب تو ان

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۚ ۱۴ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ

دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھپن میں بالائے تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اگر

إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ فَإِنَّهٗ كَانَ لِلَّهِ عَفْوَ ۚ ۱۵ وَإِنَّ الْقُرْآنَ

تم لائق ہوئے توبے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اور رشتہ داروں کو ان کا

حَقُّهُ وَالْمُسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تُبْدِرُوا تَبْدِيرًا ۚ ۱۶ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا

حق دے اور مسکین اور مسافر کو اور فضول نہ اڑا بے شک اڑانے والے شیطانوں

إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ۱۷ وَإِنَّا نَعْرِضُ عَنْهُمْ

کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے

إِنِّيغَا رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۚ ۱۸ وَلَا تَجْعَلْ

رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہہ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن

يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا ۚ

سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا

مَجْسُورًا ۚ ۱۹ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ

تھکا ہوا بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا اور کٹتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو

خَيْرًا بَصِيرًا ۚ ۲۰

خوب جانتا دیکھتا ہے

تفسیر عالمانہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اور تمہارے رب تعالیٰ نے ہر مکلف کے لئے قطعی فیصلہ فرمایا ہے اس سے

معلوم ہوا کہ قضی امر کے معنی کو متضمن ہے اس کے بعد مضمّن کو اصل اور مضمّن فیہ کو اس کے لئے

قید بنایا گیا ہے۔ یہ تاویل ہم نے اس لئے کی ہے کہ جس کا فیصلہ منجانب اللہ ہو اس کا وقوع واجب ہوتا ہے لیکن یہاں

Marfat.com

Marfat.com

کلی طور پر فیصلہ مذکورہ کا وقوع نہیں ہوا اس لئے کہ بعض مخاطبین میں سے ایسے تھے جنہوں نے توحید سے صریحی طور پر انکار کر دیا۔

تفسیر صوفیانہ یہاں پر رب کی اضافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی لئے کی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ تربیت میں اصل حضور علیہ السلام ہیں اور امت فرع۔

اَلَا تَعْبُدُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَا لِلّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَہٗ بِحِسَابٍ ۚ اِنَّ مَصْرِفَہٗ لَا كَافِيَةً ہُوْگى۔ اِلَّا اَيُّهَا صِرْف اِسى كى (عبادت كرو) اس لئے كہ عبادۃ غايۃ تعظيم كو كہتے ہيں اور غايت تعظيم صرف اس كے لئے لائق ہے جو عظمت والعام كا انتها و غايت اِسى پر ختم ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور والدين كے ساتھ احسان كرو يِنے ان كى ہر طرح كى خدمت كى كہ اس لئے كہ وہ تمہارے ظاہرى وجود اور ظاہرى تربيت كے سبب ہيں اگرچہ اس كا سبب حقيقى صرف اللہ تعالى ہے۔

آيت ميں اشارہ ہے كہ سبب حقيقى اللہ تعالى ہے تو تعظيم حقيقى كے لائق بھى صرف وہى ہے اور رد و بائيه ديوبندى والدين چونكہ سبب ظاہرى ہيں اِسى لئے تعظيم ظاہرى كے وہى مستحق ہيں يِنے اللہ تعالى نے اپنى توحيد كے ساتھ احسان الوالدين كا ذكر اس لئے فرمايا ہے كہ انسان كے حقيقى وجود كا سبب اللہ تعالى ہے ليكن انساى تربيت والدين كے ذمہ ہے اس سے معلوم ہوا كہ انسان كى صغر سنى اور ضعف كے وقت اللہ تعالى كى حقيقى تربيت كے منظر والدين ہيں كہ اس ميں ايجاد و ربوبيت و رحمت و رافت كے آثار صفات پائے جاتے ہيں اللہ تعالى كسى كى خدمت كا محتاج نہيں اور انسان اپنى ضعف و كمزورى كى وجہ سے خدمت كا محتاج ہے اِسى لئے اللہ تعالى نے فرمايا كہ والدين كو ان كى خدمت كا صلہ دو يِنے ان كى خدمت كى كہ اس سے معلوم ہوا كہ توحيد كے بعد اہم الواجبات والدين كے ساتھ احسان كہنا ہے۔

حدیث شریف والدين كى خدمت نماز و روزہ اور حج و عمرہ اور جہاد فى سبيل اللہ سے افضل ہے۔
اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُھُمَا اَوْ كِلٰھُمَا اِذَا كُنٰھُمَا a

تكميل كى خدمت كے محتاج ہوں تو تمہارے اوپر لازم ہے كہ ان كى خدمت كرو۔
تركيب : نلف اِما ان شرطیہ اور ما زائدہ سے مركب ہے اور لفظ ما زائدہ ان شرطیہ كى تاكيد كے لئے ہے۔ اِسى لئے فعل مضارع پر لون ثقيلہ كا لانا جائز ہوا اور عندك بے كلف و كفا لنتك يِنے تمہارى نكرانى اور كفالت ميں ہوں اور احد هما ، يبلغن كا فاعل ہے اگرچہ سابقہ مضمون كے تقاضے پر ضمير خطاب جمع كا ہونا موزوں تھا ليكن چونكہ جمع كى ضمير سے معنی اور مقصود ميں التباس پڑتا ہے بنا بریں واحد كى ضمير مخاطب لائى گئی ہے اس لئے كہ آيت كا مقصد یہ ہے كہ والدين ہر دونوں يا ان ميں سے كسى كو جھركنا تو در كئار اُف تك نہ كيا جائے۔ اگر جمع كے صيغہ كے مقابلہ ميں ضمير جمع يا تشنيہ كے مقابلہ ميں ضمير تشنيہ كى لائى جاتى تو وہ مقصد حاصل نہ ہوتا جو مذكور ہوا ہے۔

سوال: والدین کی خدمت گزاری اور ان کی عزت و احترام کو بڑھانے سے کیوں مقید کیا گیا ہے حالانکہ ان کی خدمت گزاری وغیرہ ہر وقت فرض ہے خواہ جوان ہوں یا بوڑھے؟

جواب: جب انھیں خدمت گزاری کی شدید ضرورت ہو تو ان کی خدمت بجالانا فرض ہے اور چونکہ بڑھاپے میں عموماً خدمت کی شدید ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ بنا بریں اسے بڑھاپے سے مقید کیا گیا ہے اگر انھیں خدمت گزاری کی شدید ضرورت نہ ہو تو پھر ان کی خدمت بجالانا مندوب ہے۔ (کذا فی الاسئلہ المتعمدہ)

فَلَا تَقُلْ تَهْمًا بِسِ انھیں نہ کہو۔ یہاں بھی مذکورہ بالا تقریر ہوگی یعنی ہر دونوں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک۔ کسی کو نہ کہو۔ اُف یہ اس آواز کا نام ہے جو تعجب پر دلالت ہے۔ اور اس کے فعل یعنی الفجر بچنے کا اسم ہے اور فا کو ہر تینوں حرکات سے پڑھنا جائز ہے اور اس پر صیغہ دمیہ و غاق کی طرح تنوین ہو تو اس سے اس کی تنگی مراد ہوگی اگر نہ ہو تو اس کی تعریف کا ارادہ ہوگا اور فاء کا مکسور ہونا اصل بنا کی وجہ سے ہے اگر اسے مبنی بر کسر پڑھا جائے اور اس کا مفتوح ہونا تخفیف ہے اور اس کا مضموم ہونا منذ (کی ذال مضموم) کی طرح اتباعاً ہوگا لیکن یہ شاذ ہے اب معنی یہ ہوا کہ لا تتعجب وہ باتیں جو تمہیں ناگوار ہوتی ہیں ان سے ملال نہ کیجئے اور نہ ہی ان کی ضروریات کی ادائیگی سے بوجھل ہوں۔

قاعدہ: اف میں والدین کی ہر طرح کی ایذا سے روکا گیا ہے۔

ربط: اگرچہ اس میں ہر طرح کی ایذا مراد لی گئی ہے لیکن بعض مخصوص ایذاؤں کا ذکر کیا ہے صرف ان کے مہم باشان ہونے کی وجہ سے:

وَلَا تَنْهَسْهُمَا اور انھیں نہ جھڑکنے یعنی ان سے سخت کلامی اور ترش کشی نہ کیجئے جب ان سے بعض باتیں ناگوار گزریں۔ وَقُلْ تَهْمًا اور انھیں اف کے بجائے کہتے قَوْلًا کَرِيمًا کہ دیا یعنی ذاکر مبنی قول جلیل جو حسن آداب کا متقنی اور مروت و احسان کا داعی ہو مثلاً کہے، ابا جی، امی جی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا: یا ابت۔ حالانکہ وہ کافر تھا اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے ادب سے گفتگو کی۔

مسئلہ: والدین کو نام لے نہ بلانے اس لئے کہ یہ بھی موت کے خلاف بلکہ کھلی گستاخی ہے ہاں اگر علم گفتگو میں ان کے اسماء بتانے کی ضرورت پڑے تو نام بتا سکتا ہے۔

مسئلہ: ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کہے نہ ہی ان کے سامنے اونچا بولے بلکہ نہایت نرمی اور منکسرانہ لہجہ میں بات کرے ہاں اگر وہ بہرے ہوں یا افہام و تفہیم صرف اونچی آواز میں ہو سکتی ہے تو بوجہ ضرورت جائز ہے۔

مسئلہ: کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دے کیونکہ وہ جو ابی حملہ کر کے اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔

مسئلہ: ماں باپ کو غیظ و غضب سے نہ دیکھے۔

جَنَاحِ الدُّلِّ استعارہ بالکنایہ ہے عجز و نیاز کو بمنزلہ پرٹکرے کے قرار دے کر پھر اس کے لئے خیالی پر ثابت کئے اس سے مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے عجز و نیاز کرو اس لئے کہ جب پزندہ اڑتا ہوا نیچے اترنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے پروں کو ڈھیلا کر دیتا ہے اور جب اوپر کو اڑتا ہے تو پردوں کو نرم کرتا ہے۔ اسے عجز و نیاز اور تواضع کے لئے مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔

ف: قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ماں باپ کے ساتھ عجز و نیاز کا حکم فرمایا۔ یہ استعارہ تشبیہ ہے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ ایسے زندگی بسر کرے جیسے ایک ذلیل خطا کار غلام اپنے تشر و اور سخت گیر آقا کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے یعنی جیسے غلام مذکور اپنے آقا مذکور کے سامنے چا پوسی اور خوشامد کر کے وقت بسر کرتا ہے ایسے ہی اولاد کو ماں باپ کے سامنے زندگی بسر کرنی چاہئے۔

مِنَ الرَّحْمَةِ یہ من استانیہ یا تعلیلیہ ہے یعنی بہت بڑی رحمت سے اس لئے کہ آج وہ تیرے ایسے محتاج ہیں جیسے تو بچپن میں ان کا محتاج تھا۔

مسئلہ: ماں باپ کی طرف محبت و شفقت اور نہایت ہی مہربانی سے دیکھے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص (مرد یا عورت) اپنی ماں یا باپ کو نظر شفقت سے صرف ایک بار دیکھے تو اسے حج و عمرہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اگر دن میں ہزار بار دیکھے تو تب بھی حج و عمرہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا: اگرچہ دن میں لاکھ بار بھی دیکھے تب بھی اسے ایک نگاہ کے بدلے حج و عمرہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ (کذا فی خالصۃ الحقائق) مسئلہ: بارادۃ تواضع اپنی ماں کے قدم چومنا جائز ہے۔

حکایت حضرت الاستاذ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک میں جوہر و یاقوت ہیں۔ آپ نے فرمایا: تیرا خواب سچا ہے اس لئے کہ میں نے کل اپنی ڈاڑھی والدہ ماجدہ کے قدموں کے تلووں کو لگائی تھی۔

مسئلہ: اپنے ماں باپ کی خدمت خود کرے کسی دوسرے کے سپرد نہ کرے۔

مسئلہ: انسان کو اپنے ماں باپ اور استاد (اور پیر و مرشد) کی خدمت سے عار نہ کرنی چاہئے اسی طرح بادشاہ (حاکم وقت) اور محان کا حکم ہے۔

مسئلہ: باپ کے لئے نماز کا امام بھی نہ بنے اگرچہ اس سے وہ فقیہ تر ہے (اگر وہ حکم دین یا ان کو مسائل سے چنداں واقفیت نہیں تو جائز ہے)۔

مسئلہ: ماں باپ کے آگے بھی نہ چلے ہاں اگر راستہ صاف کرنے کی ضرورت پیش ہو تو جائز ہے۔

مسئلہ : کسی ایسی جگہ پر نہ بیٹھے جہاں اس کے ماں باپ نیچے بیٹھے ہوں جب کہ اس سے ماں باپ کی اہانت ہوتی ہو۔

مسئلہ : کسی معاملہ میں ماں باپ سے سبقت نہ کرے مثلاً کھانے پینے اور بیٹھنے اور گفتگو میں وغیرہ وغیرہ۔

مسئلہ : اگر باپ بد مذہب ہے وہ اسے اپنی عبادت گاہ میں لے جانا چاہتا ہے تو نہ جائے، ہاں اگر باپ اسے کسی مذہبی چیز کو اپنے ہاں اٹھالانے کا حکم دے تو اسے بجالائے۔

مسئلہ : باپ شراب لانے کا حکم دے تو نہ لائے مگر شراب پی کر برتن (گلاس۔ بوتل وغیرہ) اٹھانے کا حکم دے تو یہ حکم ماننا جائز ہے۔

مسئلہ : امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر اسے ماں باپ حکم فرمائے کہ ہانڈی کے نیچے آگ جلاتے حالانکہ اس ہانڈی میں خنزیر کا گوشت پکایا جا رہا ہے تو آگ جلانے میں حرج نہیں۔ (کنزانی بحر العلوم)

مسئلہ : ماں باپ سے عداوت کے اپنے آپ کو کسی دوسرے مشہور و معروف شخصیت کی طرف منسوب نہ کرے اس لئے کہ یہ لعنت کا موجب ہے۔

حدیث شریف : حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اپنے آپ کو دوسری ذات میں منسوب کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اس کی نہ کوئی عبادت قبول ہوگی نہ نیکی۔ (عبادت سے مراد فرائض اور نیکی سے مراد نوافل ہیں)۔ (کذا فی الاسرار المحمدیہ)

قاعدہ: احادیث کی کتابوں میں جہاں صرف واقع ہو اس سے توبہ اور جہاں عدل واقع ہو اس سے فدیہ یا صرف سے نوافل اور عدل سے فرائض یا عدل سے نوافل اور صرف سے فرائض مراد ہیں یا صرف سے وزن اور عدل سے کیل اور اس کی ہر عبادت یا صرف سے ہر نیکی اور عدل سے فدیہ مراد ہے۔

وَقُلْ تَرَبُّواْ اٰتِ اٰرْحٰمُہُمْ اُوْرُوْا کَیْجَیْے کہ اے رب تعالیٰ ! ان پر ایسی رحمت فرمائیے جو باقی رہنے والی ہے ان پر فانی رحمت
ناز کیجئے۔

مسئلہ: اگر ماں باپ ہر دونوں یا ان میں سے ایک کافر ہو تو ان کے لئے اسلام قبول کرنے کی دعا کیجئے۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے لئے دعا مانگنے کے مختلف طریقے ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کے لئے بہشت کی، اگر کافر ہیں تو ان کے لئے ایمان و اسلام کی دعا مانگئے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ (چچا آذر) کے لئے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ وہ مر گیا اس کی فتیدگی کے بعد کہا: یا اللہ! میں اس سے بیزار ہوں اس لئے کہ وہ تیرا دشمن ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے لئے دعا و استغفار ترک کر دی۔ (کنز فی تفسیر ابی الیث)

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے جب کوئی شخص اپنے ماں باپ کیلئے دعا و استغفار ترک کر دیتا ہے تو دنیا میں اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی پیدا فرماتا ہے۔

مسئلہ : حضرت ابن عیینہ سے سوال ہوا کہ مرنے کے بعد میت کو صدقہ پہنچتا ہے یا نہ۔ انھوں نے فرمایا کہ ہر صدقہ پہنچتا ہے لیکن اس کے لئے بہترین صدقہ استغفار ہے اگر اس سے کوئی اور شے نافع ترین ہوتی تو میں ماں باپ کے لئے اس کا حکم فرماتا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف بہشت میں انسان کے درجات بلند کئے جاتے ہیں تو بندہ پوچھتا ہے، یا اللہ! یہ درجات کس وجہ سے بلند ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے لئے فلاں شخص نے استغفار کیا ہے اسی وجہ سے تیرے یہ درجات بلند ہوتے۔

حدیث شریف جو شخص ہر جمعہ اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اسے ماں باپ سے احسان کرنے والا سمجھا جائے گا۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

سالہا بر تو بگذرد کہ گذر

نکئی سوئے تربت پدرت

تو بجائے پدر چہ کردی خیر

تا ہماں چشم داری از پیرت

ترجمہ : بہت برس گزرنے پر بھی تو گھسی اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لئے نہیں گیا۔ بتائیے جب تو نے اپنے باپ سے بھلا نہیں کیا تو پھر اپنی اولاد سے کس منہ سے بھلائی کی امید کرتا ہے۔

کَمَا سَرَّيْنِي صَغِيرًا كَأَنَّ مَعْلَا مَنْصُوبٌ هِيَ اس لئے کہ یہ موصوف مجذوف کی صفت ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی : رحمة مثل رحمتها علی و تربتہما و ارشاد ہما فی حال صغری و فابوعدک للواحدین یعنی جیسے انھوں نے میرے اوپر رحم و کرم کر کے میرے بچپن میں میری تربیت اور بہتر رہبری فرمائی تو اے میرے رب! اب تو اپنے وعدے کو پورا فرما یعنی وہ وعدہ کہ میں رحم کرنے والوں کو بخش دوں گا۔

حکایت و روایت ایک شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں میرے لئے ان کی ادائیگی حقوق کا کوئی طریقہ ہے تاکہ میں اپنی بچپن کی تربیت کا حق ادا کر سکوں۔ آپ نے فرمایا تم ہلکے کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتے اس لئے کہ انھوں نے تربیت تیری زندگی کی بقا کی خوشی میں کی تھی تو ان کی خدمت ان کی موت کی خوشی میں کرے گا۔

مَرَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفْسِكُمْ تمہارا رب تعالیٰ تمہارے دل کے ارادے خوب جانتا ہے یعنی وہ

تھارے تقویٰ اور والدین کے ساتھ مروت و احسان کو بھی جانتا ہے گو اس میں اس انسان کو تہدید ہے جو والدین کی زندگی سے کراہت اور ان کی خدمت کو بوجھ سمجھتا ہے۔ لَنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ اگر تم نیک بخت ہو یعنی والدین کے لئے خدمت و مروت کا ارادہ رکھتے ہو۔ ان کی نافرمانی اور ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہو۔ فَاِنَّ تَوْبَةَ شَكَ اللہ تعالیٰ۔ كَانَ لِلْاَوَابِیْنِ اس کی طرف رجوع کرنے والوں کے لئے یعنی جب ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے جب کہ انسان فطرتاً قصور وار ہے تو وہ اپنے قصور سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ غَفُوراً ۝ وہ کریم بندوں کے قویہ فعلیہ اذیتہ یا تقصیر گناہ کو بخش دیتا ہے۔

مسئلہ: امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر علماء کے رائے ہیں کہ شبہات میں بھی اطاعت والدین واجب ہے لیکن خالص حرام امر کی طاعت ضروری نہیں اس لئے کہ ترک شبہات القایہ ہے اور والدین کو راضی کرنا واجب ہے۔

مسئلہ: اگر والدین میں سے ایک، دوسرے کی فرمانبرداری سے راضی نہیں تو والد کی رضا کو ترجیح دے لیکن ان امور جو تعظیم و احترام سے متعلق ہیں اس لئے کہ نسب کا انتساب والد سے ہے اور اگر ان امور کو خدمت و احترام کے لئے پہلے والد کا استقبال کرے۔ اگر کوئی شے خدمت اور نذرانہ کے طور پر پیش کرنی ہو تو پہلے والدہ کو پیش کرے۔ (کذا فی طبع الادب)

مسئلہ: فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ نفقہ میں والدہ کو ترجیح دے جب والد کے پاس ماہر الکفایۃ موجود ہو اس لئے کہ بچپن میں پرورش کے لئے والدہ نے بہت زیادہ دکھ اٹھایا اور بہ نسبت والد کے والدہ کو اولاد سے زیادہ شفقت ہوتی ہے اور اولاد کو لئے دکھ درد اٹھانے میں بہ نسبت والد کے والدہ سبقت رکھتی ہے۔ علاوہ انہیں پیٹ میں بوجھ اٹھایا پھر اسے دودھ پلایا جب تک سمجھ دار نہ ہوا بچے کی تربیت و خدمت اور علاج و معالجہ اور اسے نہلانا دھونا صاف ستھرا رکھنا اور اس کے کپڑے وغیرہ دھونا حفاظت کرنا وغیرہ۔ (کذا فی فتح القریب)

جنت سرائے مادر آنت

زیر قدمات مادر آنت

روزے بکسے خدائے مارا

چیزے کہ رضائے مادر آنت

ترجمہ: مائیں بہشت کی سرائیں ہیں بہشت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اے اللہ! ہمیں وہ موقع عطا فرما جس سے ہم والدہ کو راضی کر سکیں۔

مردی ہے کہ ایک شخص نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا باپ کل جائیداد کا مالک ہے عرض کی کہ اس سے اس کا باپ اس کا مال اسباب چھین لیتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا تو وہ لالچی کے سہارے چلتے ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے

ماجرہ اچھا تو اس نے عرض کی کہ جب یہ کمزور اور میں قوی تھا اور میں دولت مند اور یہ فقیر تھا تو میں اسے مال اسباب سے نہیں روکتا تھا اب میں ضعیف اور یہ قوی اور یہ دولت مند اور میں فقیر ہوں لیکن مجھ سے اپنے مال کے متعلق بخیلی کرتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کی بات سن کر رو پڑے اور فرمایا کہ تیری بات جس پتھر اور ڈھیلے نے سنی سب روئے۔ اس کے بعد اس حکایت کرنے والے نوجوان کو فرمایا:

انت و مالک لا بیگد تو اور تیرا تمام مال تیرے باپ کا ہے۔

حضور فخر رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف

ذلیل و خوار ہو صحابہ کرامؓ نے عرض کی: آپ کس کے لئے فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہر اس شخص کے لئے جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی تک کو بڑھا پایا لیکن وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بہشت میں داخل نہ کر سکا۔

حدیث شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنے بعد اپنی امت کے حالات کے تغیر کا خوف نہ کرتا تو میں تمہیں حکم فرماتا کہ چار شخصوں کے لئے گواہی دو کہ وہ بہشتی ہیں:

۱۔ وہ عورت جس نے اپنے شوہر کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مہر بخش دیا اور اس کا شوہر بھی اس پر راضی ہوا۔

۲۔ کثیر العیال جو حلال کمائی سے اپنے کنبے کا پیٹ پالتا ہے۔

۳۔ وہ تائب جو اپنے گناہوں کی طرف ایسے نہیں لوٹتا جیسے دودھ پستان سے واپس نہیں لوٹ سکتا۔

۴۔ والدین کے ساتھ احسان و مروت سے پیش آنے والا۔

والدین کو نصیحت ماں باپ پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا غلط برتاؤ نہ کرے کہ جس سے اولاد نا فرمانی پر مجبور ہو جائے بلکہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جو فرمانبرداری میں مدد دے سکیں۔

حکایت: ایک بزرگ عارف کامل نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو تیس سال سے کوئی کام نہیں کہا اس خطرہ سے کہ شاید وہ میری نافرمانی کرے اور اس نخواست سے اس پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔

افسوس صد افسوس فقیر اسماعیل حتیٰ کہتا ہے کہ زمانہ نے پٹا کھایا اور انسانوں کے حالات میں تغیر آگیا اور ہمیں اپنی بُری عادات پر رونا چاہئے اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نفس کی بُری عادات کو دیکھ کر خون کے افسو بہاتے اور ایک ہم ہیں کہ خطاؤں اور گناہوں میں غرق ہیں لیکن ہمیں اپنے نفوس کی ایسی شرارتوں کا خیال تک نہیں گزرتا۔ نفس امارہ کی ایسی شرارت کے متعلق حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:

پہنچ رہے نہ برادر بہ برادر دارد

پہنچ شوق نہ پدر را بہ پسر می بینم

دختر از اہمہ جنگست و جدل با مادر

پسر از اہمہ بدخواہ پدر می بینم

جاہل را ہمہ شربت ز گلابست عمل

قوت داناہمہ از قوت جگر می بینم

اسپ تازی شدہ مجروح بزیر پالان

طوق زرین بر گردن خسرو می بینم

ترجمہ: ۱۔ نہ بھائی کو بھائی پر رحم نہ بیٹے کو باپ سے انس ہے۔

۲۔ لڑکیوں کو ماؤں سے جھگڑا اور لڑکوں کو باپوں سے جنگ۔

۳۔ جاہل تو گلاب کا شربت اور شہد کے مرے اڑائیں اور داناؤں رات خون جگر پیئے۔

۴۔ عربی گھوڑے زخم در زخم کھا رہے ہیں لیکن زرین طوق گھصوں نے پہن رکھے ہیں۔

وَاتِ اور اے افضل المخلوق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ خطاب آپ کی تمام امت کو ہے۔ ذَا الْقُرْبَىٰ رشتہ داروں کو عطا فرمائیے۔ اس سے ذی رحم محرم مطلقاً مراد ہیں یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے وہ رشتہ دار ولادت سے متعلق ہو جیسے والدین یا نہ ہو جیسے بھائی، بہن۔ حَقُّ اس کا حق اس سے نفقہ شرعی مراد ہے یہ اس وقت ہے جب وہ رشتہ دار فقیر یا تنگدست ہوں۔

مسئلہ: انسان پر اپنی چھوٹی اولاد بشرطیکہ وہ تنگدست ہوں اور زوجہ وہ دولت مند ہو یا تنگدست مسلمہ ہو یا کافرہ کا خرچہ واجب ہے۔

مسئلہ: غنی سے وہ شخص مراد ہے جس کے ہاں حوائج اصلیہ سے زائد مال (نصاب کے مطابق) موجود ہو مرد ہو یا عورت ایسے غنی پر ماں باپ کا نفقہ واجب ہے۔ اسی طرح اس پر ان لوگوں کا بھی نفقہ واجب ہے جو ماں باپ کے حکم میں ہیں جیسے دادے، نانے، دادیاں، نانیاں بشرطیکہ وہ فقیر (تنگدست) ہوں وہ مسلمان ہوں یا کافر، بشرطیکہ ذمی ہوں۔ اگر عربی ہوں تو اولاد کو ان کا خرچہ دینا واجب نہیں اگرچہ امان لے کر ہمارے ہاں ہوں۔

مسئلہ: ماں باپ کے سوا باقی ان رشتہ داروں کا خرچہ دینا واجب ہے جو ذی محرم ہوں بشرطیکہ وہ فقیر (تنگدست)، صغیر یا مؤنث یا لکڑا، لنگھا اور نابینا ہو اور اپنی معذوری سے کمائی نہ کر سکتے ہوں۔ اگر وہ معذور کمانے کے قابل ہوں تو پھر ان کا خرچہ دینا بالاتفاق واجب نہیں۔

مسئلہ: اگر معذوری کے باوجود وہ ذی عظمت و شرافت مثلاً عالم دین حافظ قرآن وغیرہ ہوں تو پھر انھیں خرچہ دینا چاہیے۔
 مسئلہ: ماں باپ اگرچہ روزی کمانے کے قابل ہیں لیکن تنگدست ہیں تو بھی خرچ دینا واجب ہے بلکہ باقی تمام رشتہ داروں پر ان کو فضیلت ہوگی۔

مسئلہ: اسلامی تعلیم کے طالب کا خرچہ والد پر واجب ہے بشرطیکہ وہ طالب علم روزی کمانے سے معذور ہو یعنی لنگڑا لنگھا اندھا وغیرہ ورنہ بعد بلوغ وہ اپنی روزی خود کما کر کھائے اور تعلیم بھی جاری رکھے۔ (آج کل کے طلبہ اسلام اس مسئلہ پر عمل کرنے کا نام نہیں لیتے پھر یا تعلیم چھوڑ بیٹھتے ہیں یا والدین پر بوجھ بنتے ہیں)۔

مسئلہ: لنگڑے بیٹے کا خرچہ والد پر فرض ہے بشرطیکہ وہ لڑکا تنگدست ہو۔
 مسئلہ: لڑکی اگرچہ بالغ ہو جب تک کسی کے نکاح میں نہ دی جائے اس کا خرچہ والد پر واجب ہے بشرطیکہ لڑکی تنگدست ہو۔

مسئلہ: کسی ایک تنگدست کا باپ اور بیٹا دولت مند ہوں تو اس تنگدست کا خرچہ اس کے والدین پر واجب ہے۔
 مسئلہ: اختلاف دین کی وجہ سے کسی رشتہ دار کا خرچہ دینا واجب نہیں سوائے ولادت اور زوجیت کے رشتہ کے۔
 قاعدہ: اصول (اب - جد وجد الجد) کا نفقہ ان کے فروع (ابناء بنات و انبیا الانبا) پر واجب ہے بشرطیکہ وہ اصولاً مسلمان اور تنگدست ہوں اسی طرح برعکس یعنی فروع (ابناء و بنات و انبیا الانبا) تنگدست مسلمانوں کا خرچہ اصول (یعنی اباؤ - اجداد) پر۔

مسئلہ: قاعدہ مذکورہ سے ثابت ہوا کہ نصرانی کا خرچہ مسلمان بھائی پر واجب ہے اور نہ ہی نصرانی پر اپنے مسلمان بھائی پر خرچہ واجب، اس لئے کہ ان میں ولادت کا رشتہ نہیں بلکہ انویت کا رشتہ ہے۔

مسئلہ: ولادت کے رشتہ میں اصول و فروع کو دیکھا جاتا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر اقرب فالاقرب پر عمل کیا جائے۔
 مسئلہ: ذوالارحام میں بھی اسی رشتہ کا نفقہ واجب ہے جو وراثت یعنی کا مستحق ہے اگرچہ بالفعل اسے وراثت نہ بھی ملتی ہو۔
 مسئلہ: وہ رشتہ دار جو ذی محرم نہ ہوں اس کا خرچہ دینا واجب نہیں جیسے ابناء العم (چچا کی اولاد)۔ ہاں اگر تنگدست ہوں تو احسان و مروت کے طور پر ان کی مدد کرنی چاہئے اسی طرح ان کے ساتھ دوسرے طور پر صلہ رحمی اور ان کی ملاقات یعنی ان کے ہاں آنے جانے اور حسن معاشرہ میں ان کے ساتھ حتی الامکان کوتاہی نہ کرے۔ دفعہ کے مسائل کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔

حدیث شریف: صلہ رحمی سے عمر و مال و اسباب میں برکت ہوتی ہے اور گھر آباد رہتے ہیں۔ یہی حال والدین کی خدمت

۱۔۔ اضافہ از فقیر ادیسی غفرلہ

۲۔۔ ہم تنگدستی کی شرط اس لئے لگا رہے ہیں کہ بااوقات وہی صاحب وراثت یا کسی دوسری وجہ سے دولت مند ہوتے ہیں۔ ادیسی غفرلہ

کا ہے۔

مسئلہ: اگر کسی قوم کی حالت کمزور ہو لیکن وہ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان و مروت کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے حساب میں تخفیف ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں ذوالقربیٰ میں نفس کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ قلب کو یہی قریب تر ہے اور انسان پر نفس کا حق بھی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: ان لنفسك عليك حقاً یعنی تجھ پر تیرے نفس کا بھی حق ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ریاضت کثی اور جہاد میں نفس پر اتنی سختی نہ کرو کہ وہ عبادت سے ملال کرے اور اعباۓ شریعت کے اٹھانے سے تھکن محسوس کرے اور اس کے حقوق میں سے ہے کہ اسے ماکول و مشروب اور نکاح اور مسکن میں فضول خرچی نہ کرنے دی جائے اور اس کی حفاظت کا یہ معنی ہے کہ اسے افراط و تفریط سے بچایا جائے۔

(کذا فی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسکین اور مسافر کا بھی حق ادا کرو۔ اور مکہ مکرمہ میں ان کے حقوق کی ادائیگی بھی بمنزلہ زکوٰۃ کے فرض تھی پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ مسکین جس کی کوئی مالیت نہ ہو اور فقیر وہ ہے جس کی مالیت نصاب سے کم ہو، بعض نے اس کے برعکس کہا ہے۔ وابن السبیل یعنی ہمیشہ راستہ طے کرنے والا اگرچہ اس کا گھر میں کتنا ہی مل ہو لیکن سفر میں خالی ہاتھ ہو تو اسے بھی بقدر ضرورت خرچ دینا ضروری ہے اسے ابن السبیل بھی وہ سفر میں اپنے مال سے دور ہے اس لئے وہ تمھاری خدمت کا مستحق ہے۔ وَلَا تُبْذِرُوا مَالَكُمْ مَبْذُورًا اور غیر مستحقین پر مال خرچ نہ کرو اس لئے کہ مال کو بے جا خرچ کرنے کا نام تبذیر ہے اور لا تُبْذِرُوا مَالَكُمْ مَبْذُورًا یعنی مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا اور یہ بھی شرعاً منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تُبْذِرُوا مَالَكُمْ مَبْذُورًا شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ۱۷

نہ ہر کس سزاوار باشد بمال

یکے مال خواہد یکے گوشمال

ترجمہ: ہر شخص مال کا مستحق نہیں اس لئے کہ بعض کو مال لائق ہے اور بعض کو سزا۔

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ بے شک فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں یعنی ان کے نفوس کو تباہ کرنے میں شیاطین ان کے مددگار ہیں بلکہ کفران نعمت و جرم و خطا کے ارتکاب میں شیاطین ان کے بہترین معاون ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب تعالیٰ کا بہت ہی ناشکر گزار ہے۔ کیونکہ نہ اس کے اوامر کو ماننا ہے اور نہ نواہی کو۔

شان نزول: قریش مکہ محض شہرت اور نامداری کی غرض سے بہت سا مال خرچ کرتے اور بیمار اور فضول ان گنت

اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو منت دیتے اسی طرح برائیوں اور کھیل تماشہ پر پانی کی طرح پیسہ بہاتے ۔
 ف: حضرت مجاہد نے فرمایا کہ پہاڑ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ فضول خرچی نہیں، ہاں! ایک رتی بے جا اور بڑائی پر خرچ کرنے کو اسراف کہا جائے گا ۔
 لطیفہ: کسی نے راہ حق میں کچھ خرچ کیا پھر بلاتا خیر دوبارہ خرچ کیا تو اس کے دوست نے کہا کہ اسراف مت کرو۔ اس نے جواب دیا کہ لا سرف فی الخیر۔ نیکی میں اسراف نہیں ہوتا ۔
 شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: سے

کنوں بر کف دست نہ ہر چہ ہست
 کہ فسردا بدنماں گزری پشت دست

ترجمہ: آج ہی اپنے ہاتھ سے راہ حق میں خرچ کر لو ورنہ مرنے کے بعد افسوس کے ہاتھ ملو گے ۔
 وَإِنَّمَا تَعْبُرُونَ عَنْهُمْ وَأَن تَمَّ ان سَ عَرَضَ كَرَوِ جِب كَوْنِي إِيسَا عَرَضَ هُوَ جَوْرَشْتَهُ دَارِ مَسْتَحْقِينَ سَ عَرَضَ
 پر مجبور کرتا ہے۔ اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت کی طلب کی وجہ سے، یعنی رزق کی کمی ہو جائے۔

سوال: تم نے اِبتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ کا معنی، رزق کی کمی کہاں سے نکالا؟
 جواب: ہم نے یہاں اقامۃ السبب مقام السبب کے قانون سے معنی سمجھا اس لئے کہ رزق کی کمی ہی اِبتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ کا سبب ہے۔

تَرْجُوْهَا جس کی تم امید رکھتے ہو۔ یہ جملہ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ کی صفت ہے۔
 شان نزول: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ سے سائل سوال کرتا اور وہ شے آپ کے ہاں نہ ہوتی تو آپ حیار سے سر مبارک جھکا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ خاموشی کی بجائے سائل کو کوئی اچھی بات سنادیں تاکہ سائل آپ کی خاموشی کو دیکھ کر متوحش نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا:

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِّسُورًا ○ آپ ان سے نرم لہجہ سے بات کیجئے یعنی سائلین سے کوئی ایسا وعدہ کیجئے جس میں آسانی اور اسے راحت و سرور حاصل ہو۔ بعض نے کہا کہ قول ميسوراً سے سائل کے لئے آسانی کی و عامراد ہے اس معنی پر مفعول ميسوراً بمعنی مصدر يسر ہے۔ مثلاً سائل کو کہے: اغناكم الله من فضله سر رقتنا الله و ایاکم۔ یعنی تجھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے اور ہمیں اور تمہیں رزق سے نوازے ۔

سبق: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جو کسی سائل کا سوال (بلا وجہ) رد کرتا ہے سات دن تک اس کے گھر سے رحمت کے فرشتے نہیں گزرتے

فقیر و تنگ دست کی فضیلت جو شخص فقیروں و تنگ دستی میں فوت ہو اور وہ اپنی اس تنگ دستی پر راضی تھا تو بہشت میں اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت مند نہ ہوگا۔ (کذا فی الخالصہ)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ اور اپنے ہاتھ کو باندھ کر گردن کو نہ لے جائیے اس سے بخل و اساک مراد ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اور نہ ہی اسے پورے طور پر کھول دیجئے اس سے اسراف مراد ہے۔ ف: اہل تفاسیر نے فرمایا کہ اس میں بخل کے بخل اور فضول خرچ کے اسراف پر زجر و توبیخ کیا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر معاملہ میں میانہ روی ضروری ہے اور اساک و اسراف میں میانہ روی سے کرم وجود مراد ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ راہ حق میں اپنا اتنا نہ روکنے کہ اسے دراز بھی نہ کر سکو جیسے گویا وہ ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے کہ پھر وہ کوئی شے کسی کو دینے پر قادر نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ گھر کا تمام اثاثہ راہ حق میں لٹا دیجئے کہ گھر میں ذرہ برابر بھی باقی نہ رہے جیسے گویا ہاتھوں کو کھولنے سے تمام مال و متاع ہاتھ سے نکل جائے پھر ذرہ بھر بھی ہاتھ میں نہ ہو۔

فَتَقَعْدَ یہ دونوں افعال نہیں مذکورہ کا جواب ہے یعنی جب کچھ نہ دے سکو گے یا خرچ کرنے کے بعد خالی ہاتھ ہو گئے تو بیٹھ جاؤ گئے۔ مَلُومًا اشرقائے اور لوگوں کے ہاں ملامت کردہ شدہ اس کا اشارہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ الْخَالِيَةً کی طرف ہے مَحْسُومًا ○ نام، وہ اس لئے کہ جب ہاتھ خالی ہو جائے گا تو پھر سوائے ندامت اور رسوائی کے اور کیا حاصل ہوگا۔ اس کا ولا تبسطها الخ کی طرف اشارہ ہے۔

۷

مبند از سر اساک دست در گردن
کہ خصلت نکو ہیدہ پیش اہل بہا
مکن بجانب اسراف نیز چندان میل
کہ ہر چہ ہست بیک دم کنی زد دست ہا
چو در میانہ این ہر دو راہ چندان
تفاوتست کہ از آفتاب تابش ہا
پس اختیار وسط راست در جمیع امور
بدان دلیل کہ خیر الامور اوسط ہا

- ترجمہ: ۱۔ اساک کر کے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھو اہل حق کہنے ہاں یہ عادت بہت بُری ہے۔
۲۔ اسی طرح اسراف کی جانب بھی نہ جھکو۔ کیونکہ جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں ہو گا وہ سب چلا جائے گا۔
۳۔ جب اس کی درمیانی راہ چلے گا تیری رونق سورج کی روشنی سے زیادہ تابناک ہوگی۔

۴۔ اس سے ثابت ہوا کہ جملہ امور میں میانہ روی بہتر ہے چنانچہ مشہور ہے کہ خیر الامور اوسطہا یعنی درمیان

جملہ امور بہتر ہوتے ہیں۔

ف: الکواشی میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ خطاب حضور علیہ السلام کو ہے لیکن اس سے آپ کی امت مراد ہے کیونکہ آپ جیسا فراخ دل کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی آپ کل کے لئے کوئی شے ذخیرہ کے طور پر چھوڑتے تھے۔ اس کی مزید تحقیق آگے آئے گی۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

شان نزول کاشفی نے لکھا ہے کہ اسباب نزول میں ہے کہ مسلمان عورتیں یہود عورتوں سے بحث کرتی تھیں، یہود عورتیں کہتی تھیں ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے سخی تھے ان کی عادت تھی کہ وہ جو کچھ ہاتھ میں ہوتا فقیہ کو دیتے ورنہ اس کا باتوں ہی باتوں سے جی خوش کر دیتے مسلمان عورتیں کہتی تھیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تر ہیں۔ آزمائش کے طور پر ایک عورت نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی لڑکی کو بھیج کر عرض کی کہ آپ اپنا پیراہن عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: کچھ دیر کر کے واپس آنا۔ لڑکی دوبارہ حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میری ماں اسی پیراہن مبارک کا سوال کرتی ہے جو آپ نے خود زیب تن فرمایا ہوا ہے آپ حجرہ مقدس میں تشریف لے گئے اور پیراہن اتار کر لڑکی کو عنایت فرما دیا پھر بوجہ حیا و شرم حجرہ مقدسہ سے باہر تشریف نہ لاتے کہ ننگے جسم کیسے باہر جائیں۔ نماز کا وقت ہو گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کے بعد جماعت کے لئے اقامت پڑھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم منتظر تھے کہ آپ تشریف لائیں لیکن آپ تشریف نہ لائے اس کیفیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پریشانی ہوتی تو حجرہ مقدسہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کو ننگے جسم دیکھ کر کیفیت سے آگاہی کے بعد عرض کی کہ سرکار اتنی سخاوت بھی اچھی نہیں کہ بھر آپ گھر میں ہی بیٹھ جائیں اور ہم لوگ دیدار کے لئے ترستے رہیں۔ یہ اضافہ برہان القرآن کا ہے۔ اس واقعہ پر یہی آیت نازل ہوئی۔

ف: اس تقریر پر محسوساً بجئے مکشوفاً ہو گا بحیثیت تفسیر کے یہی معنی زیادہ موزوں ہے۔ فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ وہ اس لئے کہ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مواخات پیش کئے تو آپ کو ملوٹا کھا گیا اور آپ نے پیراہن عنایت فرمایا تو محسوساً بجئے مکشوف ہو گئے اس معنی پر فتقعد اپنے حقیقی معنی از قعود میں ہو گا۔

ف: الارشاد میں اس آیت کے شان نزول کا انکار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مدینہ طیبہ میں پیش آیا۔ اور یہ سورہ مکیہ ہے۔ (دلائل علم)۔

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ بے شک تیرا رب تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تو اس کی روزی تنگ کرتا ہے اور اس کی مشیت حکمت پر مبنی ہوتی ہے کسی کو اس پر اعتراض کی مجال نہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اوطان بشریہ و طبعیہ انسانیہ سے نکل کر عبودیت کی فضا کی طرف توکل علی اللہ اور

جملہ امور اسی کی طرف سپرد کرنے سے ہو سکتا ہے اگر بعض اوقات کسی کے لئے بطن النفس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بعض مراد کو حاصل کر لے تو وہ صرف اس لئے ہوتا ہے کہ وہ بطن کے فراش کشادہ کر کے اور بعض اوقات اس کے مقصد پورے نہیں فرماتا تا کہ وہ مجامع قبض کے ساتھ نفس اپنے نفس کے احوال ضبط کر کے خلاصہ یہ کہ جملہ امور اس کی حکمت بالغہ اور احکام ازلیہ کے سپرد ہیں۔

تفسیر عالمانہ

اِنَّكَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا بے شک وہ اپنے بندوں سے خبیرو بصیر ہے۔ یعنی ان کے علانیہ اور پوشیدہ امور کو جانتا ہے اور جو اسرار ان پر مخفی ہیں اسے ان کی تمام مصلحتیں معلوم ہیں۔

قدسی حدیث شریف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو اپنے ایمان کی اصلاح کا طریقہ نہیں آتا سوائے دو تہذیبی کے مثلاً اگر میں اسے تنگدستی بنادوں تو وہ اپنے ایمان کو خراب کر ڈالے گا ایسے ہی بعض بندے

اپنی ایمانی اصلاح کو صرف تنگدستی سے ملتے ہوں اگر میں اسے دولت مند بنادوں تو وہ اسے خراب کر دے گا ایسے ہی بعض بندے ہیں کہ وہ اپنی ایمانی اصلاح تندرستی سے ملتے ہیں اگر میں اسے بیمار میں مبتلا کروں تو وہ اپنی ایمانی اصلاح کو خراب کر دے گا ایسے ہی بعض بندے بیمار کو اصلاح ایمانی سمجھتے ہیں اگر میں انہیں تندرست کروں تو وہ اپنے ایمان کو خراب کر ڈالے گا میں ہی اپنے بندوں کے امور کو جانتا ہوں مجھے ہی ان کے قلوب کا علم ہے میں ہی علیم وخبیر ہوں۔ (رواہ انس رضی اللہ عنہ۔ کذا فی بحر العلوم)

اسی لئے اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو غنی اور بعض کو تنگدست رکھتا ہے اگر سب کے سب غنی ہوں تو وہ سرکش ہو جائیں گے اور اگر وہ سب کے سب تنگدست ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر تباہ و برباد ہو جائیں۔

حدیث شریف پانچ باتوں سے پہلے اعمال میں سبقت کر دو :

- ① غنا گمراہ کرنے والے سے۔
- ② فقر بھلانے والے سے۔
- ③ بڑھاپے ذلیل کرنے والے سے
- ④ مرض مفید سے
- ⑤ موت تیار کرنے والی سے۔

شرح الحدیث جب کسی بندے کے لئے دولت مندی گمراہی کا سبب بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی سے بچانے کے لئے تنگدستی میں مبتلا فرماتا ہے اس لئے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ تنگدستی میں میرا بندہ مجھے بھلائے گا نہیں، بلکہ زبان کو ذکر و حمد میں اور قلب کو توکل اور التجا میں مشغول رکھے گا اسی طرح بعض بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ اسے تنگدستی سے دور کر دے گا تو اسے بچانے

کے لئے اس سے فقر کو دور کرتا ہے۔

مقوی شریف میں ہے : س

فقر ازیں رونمہ آمد حبا و دان
کہ بتقوی ماند دست نارسان
زاں غنار و زان غنی مردود نشد
کہ ز قدرت صبر ہا بدرو شد
آدمی را عجز و فتنہ آمد آمان
از بلائے نفس پر حرص و غمان

ترجمہ: ① اسی لئے فقیر ہمیشہ فخر کا موجب ہے کہ بے اوقات تقویٰ سے وہ مراتب نصیب نہیں ہوتے جو فقیر سے حاصل ہوتے ہیں۔

② دولت مندی اور دولت مند اسی لئے اللہ تعالیٰ کے مردود ہیں کہ وہ قدرت حق پر صبر کرتے ہیں۔

③ آدمی کی اماں عجز و فقر ہیں کیونکہ انسان کو ہر وقت نفس حرص و غم میں مبتلا رکھتا ہے۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ امر الہی کے سامنے تسلیم خم رکھے اور اس کی قضاء و قدر پر راضی رہے اور موارد قبض پر صبر کرے اور مواقع بطل و انفاق پر شکر کرے۔

سیدنا ابی بن سیدنا رسول مقبول سیدنا حضرت اویس
مفوض سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ
قرنی رضی اللہ عنہ صبح و شام ضرورت سے فارغ طعام، کپڑے وغیرہ فقر پر تقسیم کر کے کہتے: اے اللہ تعالیٰ! جو شخص بھوک اور کپڑوں کی تنگی سے مر جائے تو مجھ سے مواخذہ نہ فرما۔

مفوض حضرت علاج رحمہ اللہ تعالیٰ
حضرت منصور حلاج رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بیس دن تک بھوکا بیٹھا ہے
بیسویں دن اسے طعام حاصل ہو لیکن اسے معلوم ہو جائے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند
فلاں جگہ موجود ہے تو اگر اس نے اپنے آپ کو اس حاجت مند پر ترجیح دی تو وہ مرتبہ ولایت سے گم جائے گا۔

کسی نے کہا کہ اس سے واضح معلوم ہوا کہ حضرت علاج کا مرتبہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بظاہر زیادہ ہے
(لیکن یہ غلط ہے) کیونکہ حضرت اویس قرنی خیر التالبعین ہیں اور حضرت علاج صرف ولی اللہ ہیں۔ چنانچہ مزید سنئے:

موازنہ علاج و اویس رضی اللہ عنہما
حضرت الشیخ الکامل محمد بن علی العری قدس سرہ نے فرمایا کہ سیدنا اویس قرنی
رضی اللہ عنہ کا قول ان کے مرتبہ علیا اور قطبیۃ عظمیٰ کی خبر دیتا ہے اس لئے کہ
ایا قول ولایت کے امام وقت سے صادر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ امام فی الولاہیت ہوتا ہے جو اپنی تمام مملوکہ اشیاء راہ حق میں لٹا کر

پھر عجز و الحاح کا اظہار کرے ایسی توفیق اللہ تعالیٰ اسے بخشا ہے جو اس کا خلیفہ خاص ہو اور وہ اس کی نیابت میں اس کے بندوں پر رحم و کرم اور شفقت فرمائے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اکمل خلیفہ اور سید الاقطاب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین اور حضرت علاج رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی عرفان و ولایت کے بہت بڑے بلند مرتبہ کی خبر دیتا ہے کیونکہ وہ عارف بہت بڑا بلند مرتبہ کا مالک ہوتا ہے جو اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دے بلکہ اپنے نفس پر تشدد اور غیظ و غضب کرے اور دوسرے پر رحم و کرم اور شفقت کرے ایسا عارف صاحب حال ہوتا ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علاج حبیبیؒ حال تھے لیکن سیدنا اولیں قرنی رضی اللہ عنہ صاحب مقام و تمکین و قوت تھے اور صاحب مقام کا درجہ صاحب حال سے بہت بلند ہوتا ہے اس لئے صاحب مقام اپنے نفس کو بھی اپنا اجنبی سمجھتا ہے اس معنی پر وہ دوسروں کے لحاظ سے علوی ہوتا ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے سفلی سمجھتا ہے اس لئے وہ اپنے نفس پر بھی رحم و کرم اور شفقت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص صدقہ لے کر نکلے تو اسے چاہئے کہ سب سے پہلے جو بھی مسکین ملے وہ صدقہ اسے دے دے اس کی بجائے دوسرے مسکین کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ جو اپنے نفس کا بندہ کہلائے گا اور نہ اسے چاہئے تھا کہ اسے جو بھی ملا اسے ہی دے دیتا کیونکہ ولایت شان رسالت کی منظر ہے اور رسالت کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھی اسے ملا تو فوراً دے دی اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ نہ دیکھا کہ یہ اپنا ہے یا پرایا۔ اور ولی رسول کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اس ولی کو ولایت بخشا ہے جس کے متعلق اسے معلوم ہے کہ وہ اس کے بندوں کا تزکیہ نفس فرمائے گا ایسے شخص کو سب سے پہلے اسے اپنا نفس ملتا ہے تو وہ شخص کسی دوسرے کے تزکیہ کا انتظار نہیں کرتا بلکہ وہ فوراً اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جاتا ہے کیونکہ پہلے اسے اپنی اصلاح ضروری ہے تاکہ دوسرے اس سے اصلاح پذیر ہوں۔ جب دوسرے اس کے ساتھ متعلق ہیں تو اسے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہئے کیونکہ اس کا نفس کسی سے متعلق نہیں بلکہ وہ اس سے متعلق اور اسی کے در کا بھکاری ہے وہ تو صرف اسی کا دروازہ کھٹکھٹائے گا بلکہ اس سے اپنی امانت چاہے گا اسی لئے اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے نفس کو دے کیونکہ اس کا سب سے پہلا سوالی اس کا اپنا نفس ہے۔

حدیث شریف کا صوفیانہ معنی ابد ابنفسک ثم بمن تحول پہلے اپنے نفس کو عطا کر پھر ان کو جو تیری جلال الہی میں ہیں۔ اس میں ہماری مذکورہ بالا تقریر کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ قریبی رشتہ دار بہ نسبت دوسروں کی اصلاح کے زیادہ مستحق ہیں خلاصہ یہ کہ انسان سب سے پہلے اپنی پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کی اصلاح کرے اگر اس کے رشتہ دار اصلاح پذیر نہیں ہوتے تو پھر جو بھی اصلاح کا طالب ہو اس کی اصلاح کرے۔ پھر یہ نہ دیکھے یہ کون ہے اور کیا ہے اس کی مثال یوں سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں تو رحمت کے دروازے پر جس سوالی کو بھی بحر و نیاز سے آہ و فغان کرتا ہوا دیکھتے ہیں اسے اسرار و رموز سے نوازتے ہیں جتنا وہ اس کا اہل

۱۔ صوفیاء کے نزدیک "اول خویش بعد درویش" کا یہی مطلب ہوگا۔ واللہ اعلم۔ (اولیٰ غفرلہ)

marfat.com

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِنْ مَلَاقَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَمَلًا كَبِيرًا ۝

اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے ہم انہیں بھی روزی دین گے اور بہتیں
 ان قتلہم کان خطا کبیرا ۝ ولا تقریوا الزنی اِنَّہ کان فاحشۃ و ساء
 بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بیشک وہ بے حیائی ہے اور بہت

سبیلا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ الْاِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ
 ہی بری راہ اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو اور جو ناحق نہ مارا جائے تو

مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ اِنَّہ کان مُنْصَوِّرًا ۝

بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے ضرور اس کی مدد ہونی ہے
 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشَدُّهُ وَاَوْفُوا
 اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بہتر ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور عہد

بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ۝ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 پورا کرو بے شک عہد سے سوال ہونا ہے اور ملو تو پورا ملو اور برابر ترازو سے تولو

الْمُسْتَقِيْمَ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
 یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ۝ وَلَا تَمْسَسْ
 بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے اور زمین میں

فِي الْاَرْضِ فَرْحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۝

انزاتا نہ پل بے شک ہرگز زمین نہ پیرڈالے گا اور ہرگز بند ہی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا
 كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهَاً ۝ ذٰلِكَ هِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ
 یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بڑی بات تیرے رب کو ناپسند ہے یہ ان وحیوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے

مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا
 تمہاری طرف بھیجی حکمت کی باتیں اور اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا طعنہ

مَذْحُوْرًا ۝ اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُم بِالْبَيِّنٰتِ وَاَتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا
 پاتا دھکے کھاتا کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹھکوں دئے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائیں

اِنَّكُمْ لَتَقُولُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝

بے شک تم بڑا بول بولتے ہو

ہوتا ہے یہ خواص اولیا ہوتے ہیں۔ اسی مقام کی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ اللہ تعالیٰ مخصوص اسرار کے حصول کے درپے رہو۔ اس سے جو بھیجے ہٹا وہ محروم رہا اور جو اس مقام کو بھول گیا وہ ہمیشہ بھولا رہا۔

خلاصۃ المرام ہماری اس تقریر سے اندازہ کیجئے کہ صاحب حال و صاحب مقام کے درمیان کتنا بہت بڑا فرق ہے اگرچہ بظاہر دونوں ایک ہیں لیکن گہرائی سے دیکھنے سے فرق واضح ہوتا ہے ورنہ عوام کی نظروں میں حضرت علاج کا مرتبہ بہت بڑا معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ انھوں نے بظاہر ایک مشقت بھری کیفیت کو اپنا یا لیکن حضرت اولیس رضی اللہ عنہ کی دقیق نظری اس طرف لے جاتی ہے کہ حقوق کی پاسداری بھی ضروری ہے اسی لئے کاملین و عارفین پہلے اپنی اصلاح پر زور دیتے ہیں پھر دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن عوام بے چاروں کو ان کے احوال حقیقیہ کا کیا پتہ وہ تو اپنی جہالت و حماقت سے اسرار الہی کو نہیں جانتے اسی لئے ان اولیاء کاملین پر طعن و تشنیع کر کے جانوروں کے زمرہ میں شامل ہو جاتے ہیں یا پھر ایک کامل کو ایک اکمل پر ترجیح دیتے ہیں وہ ان کی کم عقلی کی دلیل ہے یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کے مراتب و مقامات کو نہ پہچانا وہ اپنی خفت عقلی سے علاج رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو ترجیح دے بیٹھے۔ اگرچہ ہم اس کے منکر نہیں کہ حضرت علاج رحمہ اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کچھ کم ہے (معاذ اللہ) وہ بھی بہت اونچے مرتبہ کے ولی تھے لیکن حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کے درجہ سے کوسوں دور۔

نکتہ: اسی طرح بعض بے وقوف حضرت شیخ اکبر ابن العربی قدس سرہ کے اسرار و کمالات اور ان کے کلام کی دقت اور ان کی تحریر کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔

(تفسیر آیات صفحہ گزشتہ ۱۳۵)

تفسیر عالمائے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مَنكُم سَيَكُونُ
اور نہ ہی کسی دوسرے خطرے سے یہ اہلق بچے افتقر سے ہے اس سے ان کے لڑکیوں کو
زندہ درگور کرنے سے ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لڑکیوں کے اخراجات سے ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے اس خطرہ کو یوں
ٹالا کہ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم ہی انھیں اور تمہیں رزق دیں گے بنا بریں ان کی روزی سے مت ڈرو اس لئے کہ
جو ذات جان دیتی ہے وہ رزق بھی عطا فرماتی ہے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: سے

حداوندگار کہ عبد سے خداید

بدار و فکیف آنکہ عبد آنسید

ترانیت این تیکہ بر کردگار

کہ مملوک را پر خداوندگار !

ترجمہ: وہ آقا جس نے غلام خرید اور اس کی ہر طرح کی سنبھال کرتا ہے تو پھر وہ کیوں اپنے عبد کا سنبھال کرے گا جس نے اسے پیدا فرمایا۔

(۲) اے انسان تجھے اپنے خالق پر اتنا بھی بھروسہ نہیں جتنا ایک غلام ملوک کو اپنے آقا خریدنے والے پر۔

حکایت سیدنا اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہرم رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میں کہاں زندگی بسر کروں۔ آپ نے شام کے علاقہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ انھوں نے عرض کی کہ وہاں معاش کا کیا ہوگا۔ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، افسوس تو اسی بات کا ہے کہ اب لوگوں کے قلوب پر نصیحت کیسے اثر کرے جب ان کے قلوب میں فلک و شہات گھس گئے ہیں۔

اِنْ قَتَلْتُمْ كَانْ خَطَاً كَبِيْرًا اس لئے کہ ان کے قتل میں بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بنیاد کو اکھڑنا اور نسل انسانی کو ختم کرنا ہے اور یہ ہر دونوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ الخطلی بروزن و بمعنی اللہ کے ہے خطی سے ہے اور خطا بغتتین بالقصر وبالمد ہر دونوں پڑنا جاتر ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس آیت کے ساتھ پچھلی دس آیات میں دس مذموم عادتوں کو دس محمود عادتوں سے تبدیل کرنے کی طرف اشارہ ہے

۱۔ بخل

۲۔ دنیوی مشاغل کی طویل امیدیں

ولا تقتلوا اولادکم الخ میں ان دونوں مذموم عادتوں کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ بخل اور دنیا کی طویل امید نے انھیں اولاد قتل کرنے پر آمادہ کیا۔ ان ہر دونوں کو:

۱۔ سخاوت

۲۔ توکل (محمود عادتوں سے تبدیل کرنے کا)۔

نَحْنُ نَرْزُقُھُمْ وایاکم میں اشارہ ہے۔

حکایت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ابلیس اپنی اصلی صورت میں ملا تو آپ نے اسے فرمایا کہ اے ابلیس! مجھے اس شخص کی نشاندہی کر جو تیرا تمام لوگوں سے محبوب ترین اور مبغوض ترین ہو۔ ابلیس نے کہا: مجھے تمام لوگوں میں سے وہ مومن محبوب ترین ہے جو بخل ترین ہو اور مبغوض ترین وہ ہے جو اگرچہ فاسق ہو لیکن سخی ہو اس لئے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کو دیکھ کر اس کے فسق سے درگزر فرما کر اسے بخش دے۔ یہ کہہ کر ابلیس چل پڑا اور عرض کی کہ اگر آپ یحییٰ پیغمبر علیہ السلام نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی اپنے اس باز سے آشنا نہ کرتا۔ مسئلہ: اپنے گھر والوں کو زہد پر مجبور نہ کرے بلکہ پہلے انھیں اس کی دعوت دے اگر وہ قبول کریں تو بہتر ہے ورنہ انھیں ان کے حال پر چھوڑ دے اور خود زہد و تقویٰ میں جدوجہد رکھے۔

وَلَا تَقْرَبُوا السَّيِّئَاتِ اس کے مقدمات مثلاً بونہ دینا بڑے اشارے کرنے اور کسی کو شہوت سے دیکھنے کے بھی قریب مت جاؤ چہ جائے کہ زنا کرو۔ زنا بالمد وبالقصیر دونوں طرح پڑھنا جائز ہے یا یہ زنا فی کا مصدر ہے جیسے قتال۔ قاتل کا مصدر ہے۔ (کذا فی الکواشی)

اِنَّهُ بے شک وہ زنا کاں فَاحِشَةً ط وہ ایسا فعل ہے کہ جس کا قبیح ظاہر ہے اور حد سے زیادہ قبیح ہے اور یہ بھی قتل کی طرح ہے اس لئے کہ اس میں انساب کو ضائع کرنا ہے اور جس کی نسب ثابت نہ ہو وہ حکمی مردہ ہے۔ وَ سَاءَ سَبِيلًا ۝ اور بڑا راستہ ہے اس لئے کہ زنا زانی کو جہنم کی طرف پھینکتا اور نسل کو منقطع کرتا اور فتنوں کو ابھارتا ہے۔ حدیث شریف: جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر پھتری کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے جب زنا سے فارغ ہوتا ہے تو پھر ایمان واپس لوٹتا ہے۔

ف: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ زنا سے بچو اس لئے کہ زنا سے چھ نقصان ہوتے ہیں۔ تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ وہ تین جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ یہ ہیں:

① رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے یعنی اس کی روزی سے برکت اٹھالی جاتی ہے اور وہ شخص ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔

② عمر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

③ لوگوں کے دلوں میں اس کا بعض بھڑک جاتا ہے۔ اس لئے کہ زنا انسانی عرت کو چھین لیتا ہے۔

اور وہ تین نقصان جو آخرت میں ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہیں:

① غضب رب۔

② شدت حساب۔

③ جہنم میں داخل ہونا۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ دو آنکھیں اور دو ہاتھ زنا کرتے ہیں۔

شکوئی شریف میں ہے: ۷

مرغ زان دانہ نظر خوش می کند

دانہ ہم از دو راہش می زند

ایں نظر از دور چوں تیرست و سم

عشقت افسندوں می شود صبر تو کم

ترجمہ: ① پرندہ دانے کو غور سے دیکھتا ہے تو دانہ بھی دُور سے پرندے کی راہ تکماتا ہے۔

۲۔ بنگاہ دور سے تیر اور زہر کا کام کر جاتی ہے نظر سے عشق بڑھتا ہے اور صبر کم ہوتا ہے۔

ف: غلبہ شہوت زنا کا موجب بنتی ہے اور یہی شہوت ان دسوں مذموم عادتوں میں سے تیسری عادت ہے اسے اللہ تعالیٰ عفت (پاک دامنی) سے تبدیل کرتا ہے اسی لئے اپنے بندوں کو زیب و زینت سے روکا ہے۔

بصرہ میں ایک نوجوان رہتا تھا اسے مکی کہا جاتا۔ اس لئے کہ اس سے ہر وقت خوشبو مہکتی تھی اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ حسین و جمیل تھا۔ لیکن حیا و شرم بھی نصیب تھا مجھے والد گرامی نے فرمایا کہ بازار میں بیٹھو اس سے زمانہ حال کی رفتار معلوم اور تجربہ کاری حاصل ہوگی۔ چنانچہ ایک بزاز کی دکان پر لوکر مقرر کرادیا۔ ایک دن بزاز کی دکان پر ایک بڑھیا آئی اور سامان خریدنا چاہا میں نے اسے اس کی مرضی کے کپڑے دکھائے۔ اس نے کہا کہ اس کی قیمت میری مالکہ ادا کرے گی تم میرے ساتھ چلو۔ میری مالکہ اپنے پسند کے کپڑے خریدے گی اور آپ کو رقم نقد ادا کرے گی میں اس بڑھیا کے ساتھ چلا گیا وہ مجھے ایک بہت بڑے مکان میں لے گئی اس مکان کے اندر ایک عظیم الشان قبہ تھا جس میں بہترین پتنگ بچھا ہوا تھا جس پر سنہری بستر بچھے ہوئے تھے اور اس پر ایک نوجوان لڑکی نہایت حسین و جمیل بیٹھی ہوئی تھی اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگا لیا اور بوڑھی وہاں سے فرار ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اس نے کہا کسی سے مت ڈرو۔ میں نے کہا مجھے اس وقت قضا حاجت کی ضرورت ہے میں بیت الخلا میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے بیت الخلا کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بیت الخلا میں جا کر تمام گندگی اپنے چہرے اور جسم پر پل دی۔ جب اس نوجوان لڑکی نے میری حالت کو دیکھا تو کہا کہ یہ پاگل ہے اسے باہر نکالو۔ میں اس حیلہ بہانہ سے اس گھر سے باہر نکلا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی بزرگ فرما رہا ہے کہ تم یوسف علیہ السلام سے کچھ کم نہیں ہو میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انھوں نے فرمایا کہ میں جبریل (علیہ السلام) ہوں۔ اس کے بعد انھوں نے میرے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس وقت سے میرے جسم سے خوشبو مہکتی ہے یہ دراصل جبریل علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی خوشبو ہے جو اس بندہ خدا کو عفت و تقویٰ سے نصیب ہوئی۔

حکایت موسیٰ علیہ السلام کو ابلیس ملا اور عرض کی کہ جب آپ کو غصہ آئے تو مجھے یاد کیا کرو اس لئے کہ میں غضب کئے وقت غضب والے کے قلب پر اپنا چہرہ اور اس کی آنکھ پر اپنی آنکھ رکھ دیتا ہوں اور پھر تمام جسم کے خون میں چکر لگاتا ہوں تاکہ غصہ اور تیز ہو جائے اور جنگ سے بھاگنے کے وقت بھی مجھے یاد کیا کرو اس لئے کہ میں اس وقت بھاگنے والے کو اولاد نوجو اور جملہ خاندان کے خیالات دل میں ڈالتا ہوں یہاں تک کہ وہ جنگ سے پیٹھ دے کر بھاگ جاتا ہے! اور غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے بھی بچو اس لئے کہ تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھتے وقت مرد اور عورت ہر دونوں کے دل کا میں قاصد بن جاتا ہے تاکہ زنا کرنے میں ان کی شہوت میں اضافہ ہو۔ (کذا فی اکام المرجان)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اور اس انسان کو قتل مت کرو جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس نے اسلام قبول کیا یا اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے۔ اس میں ذمی اور معاہدہ شامل ہیں۔ اَللّٰهُ بِالْحَقِّ

یہ استثنا مفرغ ہے یعنی اسے کسی سبب سے بھی قتل نہ کرو مگر حق کے سبب سے ضرور قتل کرو اور حق کے تین اسباب ہیں :

① اسلام کے بعد کافر ہونا ۔

② شادی شدہ ہو کر زنا کرنا ۔

③ عداۃ النفس معصومہ کو قتل کرنا ۔

وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا اور وہ جو کہ مظلوم ہو کر قتل کیا جائے یعنی تینوں مذکورہ امور کے ارتکاب کے بغیر فَقَدْ جَعَلْنَا لَعْنَتَهُ تو ہم نے بنایا اس کے ولی کے لئے اس کے وارثوں میں سے کسی ایک کو اگر وارث نہ ہو تو حکومت کی طرف سے تاکہ مقتول کے مرنے کے بعد مقتول کے جملہ معاملات کا متولی ہو اور حکومت کو ہم نے اس لئے متولی بنایا کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کی تولیۃ حکومت کے سپرد ہوتی ہے۔ سَلْطَنًا بمعنی تسلط و استیلا یعنی مقتول کے وارث کو قاتل بد مسلط کرنا اور غلبہ دینا تاکہ وہ اسے مقتول کے بدلے میں چاہے قتل کرے چاہے اس سے فدیہ لے۔ فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ پس مقتول کا متولی قتل کے بارے میں حد سے نہ بڑھے یعنی جتنی اس کے لئے شریعت مطہرہ نے حد مقرر کر دی ہے اس سے متجاوز نہ ہو مثلاً اس کی ناک وغیرہ نہ کاٹے یا قاتل کی بجائے قاتل کے کوئی عزیز رشتہ دار کو قتل نہ کرے۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ وہ بھی قاتل کے بجائے دوسرے کو قتل کرتے تھے جب دیکھتے کہ قاتل مقتول کا ہمسر نہیں ۔

جو اے یعنی سواہ مثلاً کہا جاتا فلان بواء لام فلان بمعنی سواہ۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ جاہلیت کی رسم تھی کہ مقتول کا وارث قاتل کے بجائے بادری کے سردار کو قتل کرتا تھا اور قتل میں تجاوز کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک کے بجائے دو کو قتل نہ کرنے جیسا کہ جاہلیت والوں کی عادت تھی کہ اگر ان کا کوئی برگزیدہ اور مخترم شخص قتل کیا جاتا تو اس کے عوض میں قاتل کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی بہت بڑی جماعت کو قتل کیا جاتا اور تجاوز کا ایک معنی یہ ہے کہ دیت لے کر پھر قاتل کو قتل کیا جائے ۔

اِنَّهُ بے شک مقتول کا متولی كَانَ مَنصُورًا ۝ ہے مدد کیا ہوا اس کی شریعت مدد کرتی ہے یا حاکم وقت یعنی اللہ تعالیٰ متولی کی یوں مدد فرماتا ہے کہ متولی کو مقتول کی دیت یا قصاص دلاتا ہے یا حکام وقت کو حکم فرماتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں قاتل سے مقتول کے متولی کو حق دلوا دیں ۔

نہ یہ بھی جائز ہے کہ اس کا مزاج قاتل ہو اب معنی یہ ہو گا کہ قاتل کو اس کے بجائے قتل کیا جائے اور مقتول کو قیامت میں اجر بھی منجانب اللہ نصیب ہو گا ۔

قتل کی توبہ : اگر کوئی پوچھے کہ عداۃ قتل کرنے والے کی توبہ کا کیا طریقہ ہے اس کا جواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیا کہ قاتل کو مقتول کے بجائے قتل کیا جائے یا اس کے وارث مقتول کو معاف کر دیں یا مقتول کے لئے قاتل دیت ادا کرے۔ (رواہ النسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ مِمَّا كَرِهَ .
 إِلَّا بِالتَّيْمُونِ أَوْ بِالتَّيْمُونِ مِمَّا كَرِهَ .
 اور تجارتی کام میں لگا کر اس کا اصل مال بھی پیچ جائے اور منافع یہ حاصل ہو ۔ حتیٰ یہ حسن الوجہ پر تصرف کرنے کے جواز کی
 غایت ہے جیسا کہ کلام کے مدلول سے ظاہر ہوتا ہے ۔ يَبْلُغُ أَشَدَّ ۖ یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت و طاقت کو پہنچ
 جائے ۔ اٹھارہ اور تیس سال کی درمیانی عمر کو اشد سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔

یہ آیت کی طرح واحد کا صیغہ جمع کے وزن پر آیا ہے اور کلام عرب میں ان دونوں لفظوں کے سوا اور کوئی ایسا لفظ نہیں جو
 واحد ہو کر جمع کے وزن پر آئے ۔ (کذا فی القاموس)

اور بحر العلوم میں ہے کہ بلوغ الاشہاد اور اک سے معلوم ہوگا بعض نے کہا اس کی بلوغت کے بعد رشد (عقلندی) کے آثار
 پائے جائیں اس کی آخری عمر پینتیس سال ہے ۔

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ وَعَهْدُكُمْ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ تُمْسُوا ۚ وَعَهْدُكُمْ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ تُمْسُوا ۚ
 العہد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقتضی کے مطابق اس کی محافظت کرنا اور اس ایفا کا صلہ بآتا ہے تاکہ حتیٰ ایفا یعنی
 ایفا الکیل والوزن اور ایفا بالعہد کے درمیان فرق ہو ۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۖ بے شک وعدہ کے
 متعلق قیامت میں سوال ہوگا یعنی وعدہ کرنے والے سے عدم ایفا پر باز پرس ہوگی کہ اس نے وعدہ کے خلاف کیوں کیا ۔
 بد سألَتِ الشَّيْءَ ۖ یا سألَتِ الشَّيْءَ سے ہے یہ باب الحذف والایصال سے ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ ایسے
 مقامات پر مفعول کی ضمیر کو مرفوع بنا کر اسے صیغہ مضمون میں مضموم کیا جاتا ہے اس کی مثال ذالک یوم مشہود ہے کہ یہ راصل
 مشہود فیہ تھا اور کواشی نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے کہ قیامت میں اس بندے کو زجر و توبیخ کہا جائے گا کہ تو
 نے ایفا سے عہد کیوں نہ کیا ۔ یہ اس زندہ درگور کرنے والے کے سوال کی طرح ہے کہ زندہ درگور کردہ سے سوال کر کے زندہ
 درگور کرنے والے کو زجر و توبیخ کی جائے گی ۔ خلاصہ یہ کہ عہد اگرچہ قابل سوال نہیں لیکن اس سے سوال کر کے وعدہ خلاف کو
 زجر و توبیخ کرنا ہوگا یا یہ اگرچہ ذمی شعور نہیں اور نہ ہی ذمی جمد ہے لیکن قیامت میں اسے مثالی دے کر اس سے سوال ہوگا
 جیسے قیامت میں اعمال کو متشکل کر کے نتیجہ سامنے لایا جائے گا چنانچہ روایات میں ہے کہ اعمال صالحہ کی نوراتی اور اعمال سیئہ
 کی ظلمانی صورتیں ہوں گی اور پھر انہی صورتوں کا وزن ہوگا ۔ (کذا فی جواشی سعدی المفتی مرحوم)

وَأَوْفُوا بِالْكِيلِ ۚ اور بھر تول کو مکمل کرو اور ان میں کمی بیشی نہ کرو ۔ إِذَا كَلَّمْتُمْ حَتَّىٰ تُمْسُوا ۚ جب تم خرید و فروش کو بھر کر دو ۔ اس
 کی قید اس لئے ہے کہ کمی بیشی کا وقت یہی ہے ورنہ لیتے وقت تو کسی قسم کی کمی کا سوال ہی نہیں ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا :

وَإِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

وَزَلُّوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ الْقِسْطُ بِمَعْنَى الْقَرِيبُونَ جَسَّ الْقَبَانِ كَتَبَتْ هِيَ يَكْبَانُ كَالْمَرْبِ هِيَ بَعْنِي
بُرْكَ تَزَاوِيَاوَهُ آدَ جَسَّ كَتَبَتْ هِيَ كَتَبَتْ هِيَ كَتَبَتْ هِيَ كَتَبَتْ هِيَ كَتَبَتْ هِيَ كَتَبَتْ هِيَ كَتَبَتْ هِيَ كَتَبَتْ هِيَ كَتَبَتْ هِيَ
ہے اور قرآن مجید میں غیر عربی الفاظ کا ہونا فصاحت کے خلاف نہیں جب کہ یہ الفاظ میں مل کر مستعمل ہوتے ہیں۔

ف: بحر العلوم میں لکھا ہے کہ یہ عربی لفظ ہے اور القسط سے مشتق ہے بمعنی عدل، اور یہی صحیح تر اور جمہور کا مذہب ہے۔ لگائے
قسط سے مشتق مانا جائے تو لام کا بکھرا مانا جائے گا بروزن فعلان ورنہ یہ رباعی ہے بروزن فعلان۔ المستقیم اور ترازو
برابر والی سے تولو۔ اور یہاں ادخوا کو نہیں لایا گیا کہ مستقیم کے کہنے کے بعد جو سر کا وہم و گمان بھی ختم ہو گیا۔ بخلاف کیل کے
کہ وہاں آلہ کی استقامت کا معاملہ نہیں اسی لئے وہاں کمی بیشی کا خطرہ تھا اسی لئے وہاں ادخوا فرمایا۔

ذَالِكْ اور وہ یعنی ایفار الکیل اور وزن برابر۔ خَسِيْرٌ تمہارے لئے دنیا میں بہتر ہے کیونکہ یہ ایک ایسی امانت ہے
کہ معاملات میں رغبت اور ذکر جیل کا سبب بنتی ہے۔ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ○ اور انجام کے لحاظ سے احسن ہے تاویلا
بمعنی عاقبت ہے یہ تفصیل آل سے مشتق ہے بمعنی ربح اور اس سے مایوئل الیہ مروا ہے۔

ف: چوتھی مذکورہ صفات سے ایک غضب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْبَالِغِ فِي بَيَانِ
فرمایا ہے۔ اس لئے غضب کا غلبہ ناحق قتل کرنے پر مجبور کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے حکم و من قتل مظلوماً اللہ سے تبذیل
فرمایا۔

قیامت کے دن تمام مخلوق سے عرش الہی کو قریب تر وہ مومن ہو گا جو مظلوم ہو کر قتل کیا گیا ہو گا اس کا
حدیث شریف سر عرش الہی کی دائیں طرف اور اس کا قاتل بائیں طرف ہو گا اور مقتول کی رگوں کا خون بہہ رہا ہو گا اور مقتول
عرض کرے گا کہ یا اللہ! میرے قاتل کو پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اسے میری نماز کا خیال تک نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے
گا، قاتل ذلیل ہے۔ اس کے بعد قاتل کے لئے حکم ہو گا کہ اسے جہنم میں لے جائیں۔

نو شیرواں کی حکمت نو شیرواں نے کہا کہ چار خصلتیں بہم آتی ہیں لیکن چار شخصوں کو توبیح ترین ہیں:

- ۱۔ بخل بادشاہوں میں
- ۲۔ کذب قاضیوں (حاکموں) میں
- ۳۔ تیزی شدت غضب علماء میں
- ۴۔ وقاحت یعنی قلم مہیا عورتوں میں

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حوصلہ آفات کے لئے حجاب ہے۔ ان دس قبیح خصلتوں میں پانچویں خصلت اسراف ہے۔ اس لئے
کہ ہر شے کو ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف کا سبب بنتی ہے اسے قوام یعنی میانہ روی سے درست کرنے کا حکم فرمایا،

کما قال لقائے:

فلا یسرف القتل انہ کان منصوباً۔

حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے قریب سے گزرے اور وہ وضو فرما رہے تھے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد! یہ کیا اسراف ہے۔ انھوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہے آپ نے فرمایا: ہاں، وضو میں پانی زائد از ضرورت خرچ کرنا بھی اسراف ہے اگرچہ نہر کے کنارے پر بھی ہو۔

ان دس مذموم خصلتوں میں سے چھٹی خصلت ذمیرہ حرص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ولا تقربوا مال الیتیمہ میں بیان فرمایا۔ وہ اس لئے کہ یتیم کے مال میں تصرف بھی حرص کی وجہ سے ہوتا ہے اسے قناعت سے تبدیل کیا جاسکتا ہے چنانچہ الابالغی ہی احسن میں اسی طرف اشارہ فرمایا۔

ف: کسی دانا سے پوچھا گیا کہ دنیا کی لذتوں میں بوڑھے کو بہ نسبت نوجوان کے زیادہ حرص کیوں ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بوڑھے نے دنیا کی لذتوں کو بہ نسبت نوجوان کے بہت زیادہ چکھا ہوتا ہے اسی لئے اسے لذتوں کا زیادہ حرص ہوتا ہے حضرت صائب نے فرمایا: ے

ریشہ نخل کہن سال از جوان فزون ترست

بیشتر دلبستگی باشد بدنیہ پیر را

ترجمہ: پرانی کھجور کو بہ نسبت نئی کے ریشہ بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے بوڑھے کو دنیا سے زیادہ دلبستگی ہوتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص حرص بیچ کر قناعت خریدتا ہے وہ غنا کو بہت جلد حاصل کرے گا۔

ان دس مذموم خصلتوں میں سے ساتویں خصلت مذمومہ عہد شکنی ہے اس کا بدل وفاق ہے۔ کما قال:

واوفوا بالعہد ان العہد کان مسؤلاً۔

ف: حضرت سلمیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اعضائے انسانی سے عہد لیا کہ وہ آداب الہی پر مداومت رکھیں مثلاً نفس کو حکم ہوا کہ وہ ادائیگی فراغت میں کمی نہ کرے اور دل کو حکم ہوا کہ وہ خوف و وحشت سے رہے اور روح کو حکم ہوا کہ وہ مقام قرب سے دور نہ ہو، سر کو حکم ہوا کہ وہ مشاہدہ ماسوائے نہ کرے۔ ان ہر ایک سے عہدہ علیحدہ سوال ہو گا۔

ع: تاکہ از عہدہ آن عہد چوں آید برون

ترجمہ: کون ہے جو اس کے عہد سے عہدہ برا ہو۔

ف: یہ تو ظاہر ہے کہ اکثر دوستوں میں ایفائے عہد نہیں وہ حقوق اللہ کے پابند نہیں نہ حقوق العباد کے۔ والا اشارات

حضرت حافظ نے فرمایا : سے

وفا مجوی زکس ورسخن نمی شنوی

بہرہ ز طالب سیرغ وکیما می باش

ترجمہ : کسی سے وفا کی امید مت رکھو اگر ہماری بات نہیں سنتے ہو تو سیرغ وکیما کے طالب سے پوچھ لے۔

ان دس مذموم خصلتوں میں سے اٹھویں مذموم خصلت خیانت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وادفوا الکلیل اذا کلتم

میں بیان فرمایا۔

حکایت : ایک شخص پر نزع طاری تھی اور وہ کہتا تھا کہ جہنم کے دو پہاڑ ہیں اس کے اہل و عیال سے اس کے عمل کے متعلق پوچھا گیا تو جواب ملا کہ بھرنے کے لئے اس کے دو برتن تھے لینے کا اور تھا دینے کا اور۔

حدیث شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا : اے تاجر و باقیامت میں تمہیں اللہ تعالیٰ فاجر بنا کر اٹھائے گا سوائے اس کے جو سچ بولے اور صحیح تولے اور امانت کو ادا کرے۔

ف : نوابغ الکلم میں ہے کہ امین و امین ہے اور خائن خائن ہے۔ خائن از حین بھنے ہلاکت و تباہی۔ کسی نے کیا خوب فرمایا : سے

امین مجو وگو با کے ابانت عشق

دریں زمانہ مگر جبہ ایل امین باشد

ترجمہ : کسی کو امین نہ کہو نہ امین کی تلاش کرو اور نہ ہی امانت کا کسی کو عشق ہے ہاں اس زمانہ میں اگر کوئی امین ہو گا تو

وہ صرف جبریل علیہ السلام ہیں۔

وَلَا تَقْفُ بَعْدَ وَلَا تَتَّبِعْ بَدَّ قَفَاثَةً يَقْفُو سے ہے بھنے تبعدہ اسی سے القافیدہ کا لفظ لایا گیا ہے۔ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ یعنی جس قول و فعل کا تمہیں علم نہیں اس کی تابعداری مت کیجئے۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی راستے پر چل پڑے جس کے متعلق یقین نہ ہو کہ وہ مقصد تک پہنچائے گا یا نہیں۔

ف : اجتہاد کے منکرین نے اسی سے استدلال کیا ہے لیکن ان کا یہ استدلال غلط ہے اس لئے کہ شریعت مطہرہ نے غالب گمان کو بھی علم کے قائم مقام مانا ہے اور اجتہاد میں ظن غالب ہوتا ہے۔ (کذا قال الزمخشری)

اس کی توضیح یہ ہے کہ اعتقاد راجح اعتقاد جازم کے حکم میں ہے اس لئے کہ اجماع امت ہے کہ اگر قبلہ کے متعلق پتہ نہ چلے تو شہادت اور اجتہاد پر عمل کرنا چاہئے۔ اسی طرح اور بھی مسائل ہیں اس سے نتیجہ نکلا کہ آیت سے ثابت نہیں اتباع ظن اور عمل القیاس بالکل جائز ہی نہیں جیسا کہ ظاہر یہ فرقہ کا مذہب ہے۔

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ بَعْثُكَ كُلُّ أُولَئِكَ ان ہر ایک عضو سے۔
 انہیں ذوی العقول قرار دے کر انسان کے اعمال کا سوال ہوگا اور یہ اعضاء انسان پر گواہی دیں گے۔ کَانَ عِنْدُ يٰضَمِيرِ
 ان اعضا میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ کی طرف راجع ہے یا اس کی طرف جو ان اعضاء والے سے عمل سرزد ہوا۔
 مَسْئُولًا ○ سوال کیا ہوا یعنی ان میں سے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ سوال ہوگا کہ جس انسان کے ساتھ تم تھے اس نے تمہارے
 ساتھ کیا معاملہ کیا مثلاً کان سے سوال ہوگا کہ تو نے کیا سنا اور آنکھ سے سوال ہوگا کہ تو نے کیا دیکھا اور دل سے سوال ہوگا کہ
 تو نے کیا جانا وغیرہ وغیرہ۔

ف: بحر العلوم میں لکھا ہے کہ آیت میں اعضا سے متعلق ہر اس فعل کی اتباع کی نہیں ہے جو ان اعضا کے تعلقات سے مجہول
 ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے انسان! تم وہ باتیں نہ سنبھالو جو تمہارے لئے سنا نا جائز ہے اور وہ نہ دیکھو جو تمہارے
 لئے دیکھنا ناجائز ہیں اور اس کا ارادہ نہ کیجئے جس کے متعلق تمہیں ارادہ کرنا ناجائز ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان ہر ایک سے علیحدہ
 سوال کر کے ان کو ان کے اعمال کے مطابق سزا و جزا دے گا۔

سوال: آیت ہذا میں زبان کا ذکر نہیں حالانکہ یہ تمام اعضاء کا سردار عضو ہے؟

جواب: کیونکہ زبان کا معاملہ سمع پر موقوف ہے اس لئے کہ جب تک کان میں بات نہ جائے زبان اسے معلوم کر کے نہیں بول
 سکتی اور قیامت میں بھی زبان کے جتنے اعمال ہوں گے ان کے اسباب کان سے ہی ہوں گے۔

ازالہ وہم: آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے قلبی ارادوں پر بھی گرفت ہوگی۔ اس کی تائید دوسری آیت وَلَٰكِنْ يُّؤَخِّذُكُمْ
 بِمَا كَبَتَ قُلُوبُكُمْ سَہمی ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ان قلبی ارادوں پر گرفت ہوگی جو اس کے اپنے اختیار
 سے ہوں مثلاً قلب اعمال خبیثہ حب دنیا اور ریا و عجب و حسد و کبر و نفاق وغیرہ انسان کے اپنے اختیار سے ہوتے ہیں اسی
 لئے ان پر گرفت ہوگی بخلاف ان ارادوں کے جو اس کے اختیار میں نہیں ان پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وہ خطائیں معاف فرمائی ہیں جو ان کے دلوں میں بطور وسوسہ وغیرہ
 واقع ہوتی ہیں۔

مستملہ: الاشباہ والنظائر میں ہے کہ جو خیالات دل سے گزرتے ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں جب تک ان کو زبان پر نہ لایا
 جائے یا ان پر عمل نہ کیا جائے۔

خیالات کے پانچ مراتب ہیں وہ خیالات جو انسان کے دل پر گزرتے ہیں کل پانچ ہیں:

۱۔ ہوا جس وہ جو صرف دل پر واقع ہوں۔

۲۔ خواطر، ان خیالات کو کہا جاتا ہے جو وقوع کے بعد جاری ہوں۔

۳۔ حدیث النفس، وہ خیالات جن پر عمل کرنے میں تردد ہو کہ ان پر عمل کیا جائے یا نہ۔

۴ - ہتم، وہ خیالات کہ جن پر عمل کرنے پر ترجیح کا قصد ہو جائے۔

۵ - عزم، اس قصد راجع کو مضبوط کر کیا جائے۔

مسائل فقہ

مسئلہ : ہوا جس پر بالاجماع مواخذہ نہ ہوگا۔ اس لئے کہ یہ بندے کے اختیار سے نہیں ہوتے اس لئے کہ وہ ایسی شے ہے کہ جس کے دل پر وارد ہوا سے دفع کرنے کی اسے قدرت حاصل نہیں اور نہ اس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔

مسئلہ : خواطر کو دفع کر سکتا ہے جب کہ ہوا جس کا ورود ہو تو فوراً وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرے تو وہ دور ہو سکتے ہیں۔ مرفوع صحیح حدیث شریف میں ہے کہ حدیث النفس انسان کو معاف ہے جب حدیث النفس معاف ہے تو اس سے پہلے والے ہوا جس و خواطر بھی معاف ہیں۔

اعجوبہ : بعض مشائخ نے فرمایا کہ ہر خواطر انسان سے معاف ہیں لیکن مکہ مکرمہ میں اس طرح کے خیالات دل میں آئیں گے تو معاف نہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مکہ معظمہ کی بجائے طائف میں سکونت پذیر رہے یہ ان کی احتیاط تھی کہ نفس پر بھروسہ نہیں کہ وہ اس طرح کے خیالات کا مرتکب ہوگا۔

مسئلہ : اسی قسم کے نیک ارادوں کا ثواب نہیں لکھا جاتا۔

مسئلہ : ہتم یعنی جس ارادے میں عمل کرنے کی ترجیح ہو وہ اگر نیکی سے ہو تو اس کا ثواب لکھا جاتا ہے چنانچہ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ بے شک نیکی کے ارادہ پر ثواب لکھا جاتا ہے اور برائی نہیں لکھی جاتی لیکن فرشتہ منتظر رہتا ہے کہ اگر وہ بندہ ارادہ کو ترک کرتا ہے تو ترک ارادہ کی بھی نیکی لکھی جاتی ہے اگر اس ارادہ کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال تامر میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔

ف : یہ ایک برائی بھی اس کے ارادہ کے مطابق ارتکاب کی وجہ سے لکھی گئی۔ ورنہ ہوم تو امت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو معاف فرماتے گئے ہیں۔

مسئلہ : عزم لینے فعل کے ارتکاب کا پختہ ارادہ کر لینے پر مواخذہ ہوگا۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اس پر مواخذہ نہیں اس لئے کہ یہ بھی منجملہ ان ارادوں سے ہے جو امت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو معاف ہیں۔ پہلا مذہب محققین کا ہے۔

مسئلہ : البزاز یہ کتاب الکماہیۃ میں ہے کہ برائی کے عزم پر گناہ نہیں بشرطیکہ اس پر پختہ ارادہ نہ کرے اور پختہ ارادہ کرے گا تو اس عزم کا گناہ ہوگا جو راح کے ارتکاب جیسا گناہ نہ ہوگا کیونکہ یہ عمل جو راح کا نہیں بلکہ قلب کا ہے۔

مسئلہ : بعض ایسے عزائم ہیں کہ محض پختہ ارادہ سے نکلے جاتے ہیں جیسے کفر کا عزم بالجزم۔ (معاذ اللہ)

ان دس مذموم خصلتوں میں سے نویں مذموم خصلت کو اسی آیت ان السمع والبصر الخ میں بیان کیا گیا ہے

اور اس سے ظلم مراد ہے اس لئے کہ ظلم کا معنی اس پر صادق آتا ہے کہ بندے نے اپنے اعضاء و جوارح کو غیر موضوع میں استعمال کیا ہے اس کا بدل عدل ہے۔ لکھا قال :

ان السمع والبصر الى ان قال كل اولئك عند مولانا

مثلاً سمع کا ظلم یہ ہے کہ کان کو غیبتہ و لغو و آفت و بہتان و قذف ملا ہی و فواحش کے استماع میں استعمال کیا جائے اس کا عدل یہ ہے کہ اسے استماع قرآن و احادیث و علوم اور حکمتوں اور مواعد و نصیحت اور نیکی اور قول حق میں استعمال کیا جائے۔

ۛ

گذر گاہ و فتران و پندست گوش

بہ بہتان و باطل شنیدن می گوش

ترجمہ : کان قرآن و پند و نصیحت کی گذر گاہ ہے اسے بہتان و باطل کے سننے میں مت لگائیے۔

اور آنکھ کا ظلم یہ ہے کہ اسے محرمات و شہوات اور اپنے سے اوپر والے مراتب کے دنیوی جاہ و چشم کے لوگوں اور اسباب دنیا اور اس کی زیب و زینت اور نقش و نگار کے دیکھنے میں لگایا جائے اور اس کا عدل یہ ہے کہ اسے قرآن و علوم اور باعمل علم (اہلسنت) اور صلہ اولیاء کے چہروں اور آثار رحمت الہی کے دیکھنے میں مصروف رکھا جائے آثار رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ویرانی کے بعد کیسے آباد فرمایا۔ اور جن اشیاء کو دیکھے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھے۔ اسی طرح دنیوی مرتبہ کے لحاظ سے اپنے سے نیچے کے مرتبہ والے کو اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔

دو چشم از پے صنع باری نکوست

نہ عیب برادر فسر و گیر و دوست

ترجمہ : دو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نیک صنعت کو دیکھنے کے لئے ہیں، دوست اور بھائی کے عیب دیکھنے کے لئے نہیں ہیں۔

عشق علی بہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

جب سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ اس لئے جو آنکھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے پھر وہ بری جگہ کے دیکھنے کے لائق نہیں۔ سبق : بے ادب و گستاخ نبوت قسم کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ادب کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔

عثمان غنی کا عشق بہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے

اسلام قبول کیا ہے مجھ کو بھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے اور جب سے اپنا ہاتھ بیعت کے لئے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر رکھا اس وقت سے پھر اپنا ہاتھ اپنی

شرمگاہ کو نہیں لگا اور جب سے قرآن مجید کی تلاوت نصیب ہوتی کچھ پیاز وغیرہ نہیں کھائے۔

دل کا ظلم یہ ہے کہ وہ کینہ، حسد، عداوت، حب دنیا اور تعلق ماسویٰ اللہ کو قبول کرے اور اس کا عدل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان اوصاف ذمیرہ سے پاک و صاف رکھے اور اوصاف حمیدہ اور تعلق باخلاق اللہ سے مزین ہو۔

پیا پے، بیفتاں از آئینہ گرد

کہ صیقل نگیرد چو رنگار خورد

ترجمہ: آئینہ دل کو بار بار گرد سے پاک و صاف کر دے ورنہ جب اس پر گرد و غبار پڑھ جائے گا پھر اسے صاف کرنا مشکل ہو جائے گا۔

وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ

سوال: مٹی ویسے بھی زمین پر چلنے کا نام ہے پھر اسے الارض سے مقید کرنے کا فائدہ؟
جواب: محض تاکید و تقریر مطلوب ہے۔

مَرَحًا یعنی ذامرح اس لئے کہ مرحا مصدر ہے اور حال کے قائم مقام واقع ہوا ہے یعنی تکبر و تجتر۔
ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ مرحا یعنی متکبر کا چلنا۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے انسان زمین پر متکبر کی طرح مت چل۔

مسئلہ: آیت میں تکبر اور اپنے آپ کو بہت بڑا اونچا سمجھ کے چلنے سے روکا گیا ہے۔

إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْجِبَالَ طَوْلًا ○ اور نہ ہی اپنی طاقت اور بلندئی مراتب دنیوی سے طویل پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سے وہ طویل متکلف مراد ہے جو متکبر اپنے خیال سے اس پر پہنچنے کا پروگرام بنائے اس میں متکبر کو تکم اور نہی کی علت بتائی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ تکبر طاقت ہے اس لئے کہ انسان محض اپنی طاقت اور بڑائی کے بل بوتے پر کسی فائدہ کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ فضل الہی شامل حامل نہ ہو۔ یہ تکبران دس مذموم خصلتوں میں سے دسویں خصلت ہے اس لئے کہ اگر اے چلنا بھی تکبر سے ہوتا ہے اس کا بدل تو وضع ہے جسے اللہ تعالیٰ نے إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْجِبَالَ طَوْلًا میں بیان فرمایا ہے۔

ز خاک آفریدت خداوند پاک

پس اے بندہ افتادگی کن چو خاک

ترجمہ: اے بندہ! تجھے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا فلہذا تجھے بھی مٹی کی طرح انکساری کرنی چاہئے۔

حدیث شریف: جو شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کر اڑ کے چلتا ہے تو وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا

کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوگا۔

وجود تو شریعت پر نیک و بد

تو سلطان و دستور و ناخود

ہماناکہ دونان گردن نہ از

دریں شہر کبرست و سودا و آذ

چو سلطان عنایت کند بایمان

کجا ماند آسائش بخیر و امن

ترجمہ : ۱۔ تیرا وجود نیک اور بد کا ایک مستقل شہر ہے تو اس کا بادشاہ اور تیرا عقل تیرا وزیر ہے۔

۲۔ تیرے شہر میں گردن بلند کرنے والے اور اکڑ کے چلنے والے تیرا تکبر اور غلط خیالی اور حوص ہیں۔

۳۔ جب بادشاہ برون سے احسان و مروت کرے تو رعایا آرام و آسائش سے زندگی نہیں بسر کر سکتی۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین ترین کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کے دیدار پر انوار کے وقت ہم چہرہ اقدس کو دیکھتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ گویا آپ کے چہرہ اقدس میں سورج چل رہا ہے اور میں نے آپ سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا، جب آپ چلتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ زمین آپ کے قدموں میں لپٹی جا رہی ہے اور ہم دوڑ کر آپ کے ساتھ چلتے لیکن آپ آرام سے چلتے تھے۔

کُلُّ ذَلِكْ یہ اشارہ سابقہ پچیس صفات مذکور کی طرف ہے جو کہ لا تجعل مع الله اله اخر سے شروع ہوئیں۔ اس پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کا اعتقاد منت رکھو اس کے بعد دوسری تبصری صفت کو وقتی بہت ان لا تعبدوا الا ایاہ میں بیان کیا گیا اور اس میں حکم فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کی عبادت سے نہ فرمائی اسی طرح باقی آیات کو سمجھئے کہ کسی میں امر ہے کسی میں نہی ہے وغیرہ وغیرہ۔

كَانَ سَيِّئَةً اس سے افعال منہیہ مراد ہیں اور وہ چودہ خصلتیں مذکور ہیں اور اللہ تعالیٰ جس امر کا حکم فرماتا ہے وہ حسن ہوتا ہے اور مذکورہ بالا آیات میں کل گیارہ ہیں ان میں تین پوشیدہ یعنی اشارہ سے بیان کی گئی ہیں اور باقی کو ظاہر کر کے بتایا گیا ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝ تیرے رب تعالیٰ کے ہاں مکروہ ہیں۔ یہاں پر مکروہ بمعنی مبغوض ہے جو کہ پسندیدہ الہی کے بالمقابل ہے۔

ف : یہ مکروہ مراد الہی کے بالمقابل نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جمیع حوادث کو شامل ہے۔

رد معتزلہ ہماری تقریر بالا سے معتزلہ کا رد ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ جملہ نتائج اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے متعلق نہیں رہتا اجتماع التفیض لازم آئے گا لیکن ارادہ و کراہت ۔

خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی فعل کا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو وہ فعل اچھا ہے تو وہ اس کی شان کے لائق ہے اگر معاذ اللہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی شان پر حرف آتا ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ برائی کا ارادہ ہی نہیں کرتا اگر کہو برائی کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کی پوری تفصیل علم کلام میں ہے ہم اہلسنت تعلق ارادہ کے قائل ہیں اور شے کا تعلق بالارادہ قبیح نہیں ہاں بندے کو اللہ تعالیٰ کی رو کی ہوئی شے کا ارتکاب بھی نہیں چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کراہت کو بھی حرام کا درجہ دے کر کراہت کا ارتکاب نہیں کرتے۔ لیکن افسوس ہے اباحیہ (جاہل صوفیوں) کا کہ وہ کراہت کے ساتھ ساتھ حرام کے ارتکاب کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔

سابق اولیاء اللہ اور بہال صوفیوں کے درمیان فرق معلوم کر کے جاہل صوفیوں سے بچنا لازم ہے اس میں عوام اولیاء اللہ کے عشاق کو غور و فکر کرنا لازمی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پابندی ضروری اور بارگاہ حق اور اولیاء کرام کی اقتدار کا ادب ملحوظ خاطر ہونا چاہئے۔

ذالک یہ اشارہ مذکورہ بالا احکام یعنی اوصاف مذمومہ و محمودہ کی طرف اشارہ ہے۔ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبِّكَ ان امور سے ہیں جو رب تعالیٰ نے آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی ہیں یہ وحی بیانہ ہے یا تعینیہ ہے اور مِنَ الْحِكْمَةِ حال ہے وہ حکمت ہے جسے علم شریعہ اور معرفت حق لذاتہ کہا جاتا ہے یہی حکمت نظریہ کا مقصود اعظم اور تمام سے عمدہ اور اس پر عمل کرنا فلاح و بہبودی ہے اور یہی حکمت عملیہ ہے یا یہ ان احکام محکمہ سے ہے کہ اس کے بعد اس کا بدلنا اور فسوخ ہونا ناممکن ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مراد آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جن سے منہی کے خلاف کا صدور ممکن ہے اس کا تکرار محض تنبیہ کے لئے ہے اس لئے توحید انسان کے جملہ امور کا مبداء و مفتی ہے اس لئے کہ جو توحید سے محروم ہے اس کے جملہ اعمال بے کار اور اس کی تمام مساعی ضائع ہیں اس لئے کہ توحید ہی جملہ اعمال کی سر تاج ہے۔ جو توحید کا قائل نہیں اسے علوم نفع دیں گے نہ حکمت۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے حکماء نے علوم و حکمت میں پرواز کی اور اپنے فنون کے بل بوتے پر آسمانوں پر چھلانگیں لگائیں لیکن بے سود جب کہ ان کے ہاں توحید کی دولت نہیں تھی تو انھیں حکمتوں اور فلسفوں کی کتابیں کام نہ دے سکیں اور وہ دین حق سے ہٹ گئے اور گمراہ ہو کر دائمی نعمتوں یعنی بہشت سے محروم رہے۔ ربط : شرک کی مذمت کے بعد اب اس کا دنیوی نتیجہ بتایا کہ فتقعد مذموم ماخذ ولا یس اے مخاطب! شرک کے تم مذموم و مخدول ٹھہرے۔

اور یہاں پر اس دنیوی انجام کا نتیجہ اخروی یوں واضح فرمایا کہ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَكُومًا پس اے مخاطب! تم قیامت میں جہنم میں ڈالے جاؤ گے تو تم اپنے نفس پر ملامت اور اس کی مذمت کرتے ہو گے اور تمام لوگ اور فرشتے بھی

تھیں ملامت کریں گے۔ مَذْحُوسًا مطرود و مطروح یعنی رحمت الہی سے دور پھینکے جاؤ گے بلکہ تمہیں ہر خیر و برکت سے محروم رکھا جائے گا۔

ف: اللہ تعالیٰ نے مشرک کو اس لکڑی سے مثال دی ہے جسے انسان اٹھا کر تنور میں پھینک دیتا ہے۔
ف: توحید جملہ حسنت کی جڑ اور شرک جملہ سیئات کا اصل ہے۔

تفسیر صوفیانہ کلمہ لا الہ الا اللہ جب کافر کہتا ہے تو اس کے دل سے کفر کی تاریکیاں دور ہو کر نور توحید آ جاتا ہے اور جب مومن کہتا ہے تو اس کے دل سے نفس کی ظلمات دور ہو کر نور واحدیت ثابت ہو جاتا ہے جو اس کلمہ کو دن میں ہزار دفعہ پڑھتا ہے اس کے دل سے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ محسوس کرتا ہے جو پردے ہزاروں دفعہ کئے سے اٹھے وہ پہلی دفعہ کئے سے نہیں اٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مقام بہت بلند اور غیر منتہی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قل سرب سراد فی علما

یہ محققین اولیاء کرام کا فرمودہ ہے جسے ہم نے اوپر نقل کیا ہے

اے برادر بے نہایت درگہست

ہر کجا کہ مے رسی بالشد ماتست

ترجمہ: اے بھائی وہ درگاہ بے نہایت ہے جہاں جاؤ گے اس کی ذات ہوگی فلہذا آگے بڑھے چلو، ٹھہریو مت۔

ملفوظ ولی اللہ: حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ! ہمیں تیرے ذکر سے دنیا سلامت اور تیری عفو سے آخرت بھلی اور تیرے دیدار سے ہی بہشت مبارک۔

حدیث شریف: دنیا و مافیہا طعون ہے سوائے ذکر الہی اور وہ عمل جو اس کے موافق ہے یا عالم دین اور طالب علوم اسلامی۔

نکتہ صوفیانہ: توحید بمعنی اثبات الوحدت اور موعودہ صاحب کمال ہوتا ہے جو کثرت سے نکل کر دائرہ وحدت میں پہنچ جائے۔

ولی اللہ کی آرزو حضرت شیخ ابوالحسن رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک بندہ خدا فلاں پہاڑ کی غار میں برسوں عبادت الہی میں مشغول ہے میں انکی زیارت کے لئے وہاں چلا گیا جو نہی اس کے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ! تیرے بعض بندوں نے تجھ سے تسخیر خلق مانگی تو نے انہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی مراد پوری فرمائی اور میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ اپنی مخلوق کو میرے تعلقات سے دور فرما دے تاکہ میں

فراغت سے تیری بارگاہ میں التجار کسکوں۔

ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس مقام کے حائق عطا فرماتے اور ہر لحظہ اپنے حضور میں ماضی کی توفیق بخشے۔ (آمین)

ایک بادشاہ اپنے وزیر میں سے ایک وزیر کے ساتھ بہت بڑی محبت کرتا تھا دوسرے وزیر اس کے ساتھ حکایت حد کرتے اور طرح طرح کے الزام لگا کر اسے بادشاہ کی نظروں سے گرنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن بادشاہ کو خیال ہوا کہ وزیر کو اپنے مخصوص وزیر کی محبت و عشق کا ثبوت پیش کرے چنانچہ حکم فرمایا کہ محل شاہی خوب سجا کر اس کے اندر خزانہ کا دروازہ کھول دیا جائے۔ بادشاہ نے شاہی محل میں تمام وزیر کو بلا کر فرمایا کہ خزانہ شاہی سے جس کا جو جی چاہے لے جائے۔ اس سے کسی نے جواہر اٹھائے کسی نے موتی کسی نے کچھ کسی نے کچھ۔ وہ وزیر جس پر دوسرے وزیر احمق کرتے تھے اس نے اٹھ کر بادشاہ کے ہاتھ تھام لئے اور عرض کی مجھے تو زر و دولت جواہر موتی کی ضرورت نہیں مجھے تو صرف آپ کی ذات چاہئے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

گدائے کوئے تو از بہشت خلا مستغنی ست

اسیر عشق تو از ہر دو کون آزاد ست

ترجمہ: تیرے در کا گدا تو بہشت سے نالاں ہے تیرے عشق کا اسیر دونوں جہانوں سے آزاد ہے۔

یعنی عاشق صادق صرف محبوب کو چاہتا ہے اسی لئے وہ ہر حالت میں محبوب کے سوا ہر شے سے فارغ ہوتا ہے۔ (اسی لئے ہمارے دور کے ایک شاعر نے کہا ہے

پردانے کو چراغ ہے بلب کو پھول بس

صدیق کے لئے خدا کا رسول بس)

اَفَاَصْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّ قَالِكِينَ كُفَّاءٌ لِّعِبَادِكُمْ
 کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں اور خود لڑکیوں سے نفرت اور لڑکوں کو پسند کرتے تھے باوجود اس ہر لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا: الاصفاء بالشیء یعنی کسی شے کو خالص اپنے لئے مقرر کرنا یہ ہمزہ انکار کا اور فاء عاطفہ ہے اس کا معطوف علیہ محذوف ہے جس کی تفسیر اس کا مابعد کرتا ہے اور نبات کو اناث سے تعبیر کرنے میں ان کی خناس کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ انوثت حیوان کی خناس ترین جنس ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے کافرو! کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اوپر فضیلت دی ہے کہ تمہیں افضل الاولاد سے نوازا ہے اور انہیں خاص تمہارے لئے مقرر فرمایا ہے اور اپنے لئے خناس اور ادنیٰ اولاد کو اختیار فرمایا۔ اسی طرح کا مضمون السکہ الذکر ولہ الانثیٰ میں ہے۔

لے:۔ اضافہ از فقیر اویسی غفرلہ۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا

اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا کہ وہ
وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ الْأُبُتُخُوا
سمجھیں اور اس سے انہیں نہیں بڑھتی مگر نفرت تم فرماؤ اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا کہ کہتے ہیں جب تودہ عرش

إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝ سُبْحَنَهُ وَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝
کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے اسے پاکی اور برتری ان کی باتوں سے بڑی برتری

تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی

بِحُصْنِهِ إِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝ وَإِذَا
اس کی پاکی نہ بولے ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے بے شک وہ علم والا بخشنے والا ہے اور اسے

قَرَأَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جَاثِيًا
محبوب تم نے قرآن پڑھا ہم نے تم پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ

مَسُورًا ۝ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
دیا اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیئے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں میٹ

وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَعْلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۝ نَحْنُ
اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں نفرت کرتے ہم خوب

أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبْعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَبْعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ
جاتے ہیں جس لیے وہ سنتے ہیں جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں جب کہ

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا فَسُحُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا
یاد رکھتے ہیں تم پیچھے نہیں چلے مگر ایک ایسے مرد کے جس پر جادو ہوا دیکھو انہوں نے تمہیں کیسی تشبیہیں دیں تو گمراہ

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظًا مَّوَرِقًا تَاءً إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
ہوئے کہ راہ نہیں پاتے اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا سچ مچ نئے بن

خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي
کراٹھیں گے تم فرماؤ کہ پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال

صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
میں بڑی ہو تو اب کہیں گے ہمیں کون پھر پیدا کرے گا تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تو اب

میں بڑی ہو تو اب کہیں گے ہمیں کون پھر پیدا کرے گا تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تو اب

فَسَيُخْضَرُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ

قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَتَذُنُونَ أَنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝

جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے اور سمجھو گے کہ نہ رہے تھے مگر غنڈا

(بقیہ صفحہ ۱۵۳)

اس طرح کا ہونا حکمت کے بھی خلاف ہے اور نہ ہی اس کے متعلق تمہارے عقول گواہی دیتے ہیں اور نہ ہی اس کی عادت ہے کہ آقا کے لئے ردی اور خسیں چیزیں اور غلاموں کے لئے اعلیٰ اور بہتر اور برتر چیزیں ہوں۔

ف: کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے رط کے منتخب فرمائے اور اپنے لئے فرشتوں کو لڑکیاں مقرر فرمائیں اور یہ عادت کے خلاف ہے کہ جب لڑکیوں سے تنگ ہو اور لڑکوں پر نازاں ہو پھر تنگی والی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لئے اور فخر و ناز والی چیزیں تمہارے لئے۔

اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ بے شک اولاد کی نسبت کا تمہارا قول۔ قَوْلًا عَظِيمًا بہت بڑا بھاری قول ہے۔ ایسے قول کی کوئی بھی جرات نہیں کر سکتا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو اجسام متجانسہ اور سرلیح الزوال اشیار کے قبیل سے بناتے ہو اور پھر اولاد میں سے خیس ترین کو اللہ تعالیٰ کی اور اعلیٰ قسم کی اولاد یعنی لڑکوں کو اپنے لئے خاص کرتے ہو اور پھر وہ جو اشرف المخلوق ملائکہ ہیں انہیں انوثت سے موصوف ہو حالانکہ انوثت حیوان کے اوصاف سے خیس ترین وصف ہے۔

تأویلات نجمیہ میں ہے کہ آیت میں انسان کی ظلومیت و جہولیت کے کمال کی طرف اشارہ ہے اس کا کمال جہولیت تو یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو جنس حیوانات سے سمجھا اور حیوانات کا خاصہ توالد و تناسل ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے اوصاف سے منزہ اور پاک ہے اور اس کا کمال مظلومیت یہ ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ توالد و تناسل کی ضرورت بقائے نسل کے لئے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو توالدات بقار اور وہ ابدی سرمدی ہے اسے بقائے جنس کے لئے توالد و تناسل کی کیا ضرورت ہے اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنس سے پاک اور منزہ ہے اور ملائکہ اس کی جنس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ازلی وابدی خالق ہے اور فرشتے مخلوق اور اسی کی پیدا کردہ ہیں اور اس کے کمال ظلومیت و جہولیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں رط کے بخشنے اور خود اپنے لئے لڑکیاں منتخب فرمائیں یہ قول (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کی جہالت کی طرف نسبت کرنے کے مترادف ہے کیونکہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کو لڑکوں کی لڑکیوں پر فضیلت کا علم نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا یعنی تمہارا یہ قول تمہارے کمال ظلومیت و جہولیت پر دلالت کرتا ہے۔

سُبْحَنَهُ اس کی ذات کے لئے وہ تنزیہ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وَتَعَالٰی اور بلند یعنی دور ہے۔
عَمَّا يَقُولُونَ اس سے جو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور معبود ہیں اور اس کی لڑکیاں ہیں۔

بحر العلوم میں ہے کہ اس میں تنزیہ اور تعجب ہے۔ ان کے اقوال سے دراصل عبارت یوں ہوگی: مَا بَعْدَ مَنْ لَّهُ الْمُلْكُ الْهَٰمُک اور ربوبیت والے کی شان سے بعید ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں۔
عُلُوًّا یہ مجرد مصدر مزید یعنی تعالیا کے قائم مقام ہے جیسے وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا میں مصدر مجرد نَبَاتًا انباتا مزید کے قائم مقام ہے۔

کِبْرًا ○ بہت بڑا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی بڑا نہیں کیوں نہ ہو جب کہ وہ وجود کے غایت کے انتہائی درجہ یعنی وجوب ذاتی پر ہے کہ جس کے بعد اور کوئی درجہ نہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ اس کے لئے شریک اور اس کی اولاد ہے یہ بھی عدم کے انتہائی یعنی درجہ امتناع میں ہے۔

جیسے مشرکین کے وہی معبود ہیں ایسے ہی کمزور اہل ایمان کا حال ہے کہ وہ اپنی جہالت و غفلت سے نفس کی خواہشات کو معبود بنایا ہے کما قال :

اَدَايْتُ مِنْ اتَّخَذَ الْهَدَ هَوَاہ

اسی طرح بعض بد بخت وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زوجہ کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے یعنی عورتوں کی اطاعت میں ایسے سرمست ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے اور بعض ایسے بد قسمت ہیں جو اپنی تجارت کو اپنا معبود سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت ترک کر کے رات دن اس کے مشغلہ میں مصروف رہتے ہیں۔

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ نماز پڑھتے وقت جب ایاک نعبد و ایاک نستعین حکایت پڑھتے تو فوراً بے ہوش ہو جاتے۔ آپ سے وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا وہ اس لئے کہ ادھر تو میں اللہ تعالیٰ سے ایاک نعبد عرض کرتا ہوں ادھر نفس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہوں اور ادھر ایاک نستعین کہتا ہوں اور پھر غیروں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہوں۔

اے تو بندہ این جہاں محبوب جان

چند گوئی خویش را خواجہ جہان

خدمت دیگر کنی ہر صبح و شام

واگہی گوئی کہ من حق را اعلام

بندہ حق در درش باشد مستقیم

با خلوص و اعتقاد مستقیم

marfat.com

ترجمہ: ① اے فلاں تو اسی جہان کی چیزوں کی محبت میں پھنسا ہوا ہے اور دعوائے کرتا ہے کہ میں اس جہان میں سردار ہوں۔

② دنیا میں خدمت تو غیروں کی کرتا ہے اور دعویدار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔

③ حق تعالیٰ کا بندہ وہی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر اخلاص اور اعتقاد مستقیم کے ساتھ پڑا رہتا ہے۔

سبق عاقل پر لازم ہے کہ ہر وقت ذکر توحید میں مصروف رہے اور ہر وقت اس عہد کی تجدید کرے جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں روز ازل ہوا تھا اس لئے کہ مغفرت اور ابرار و متقین کے درجات کی طرف ترقی کا سبب یہی عمل ہے جیسا کہ یقین والوں پر مخفی نہیں۔

اعجوبہ کلمہ طیبہ مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا تو وہ چونکہ اس کی تمام مخلوقات سے بڑا ہے اسی لئے پیدا ہوتے ہی ہٹنے لگا اور چوبیس ہزار سال تک ہٹتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حرکت سے باز رکھنے کے لئے چوبیس حروف یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) عرش کے سامنے ظاہر فرمائے تو عرش ہٹنے سے رُک گیا اور چوبیس ہزار سال تک رکا رہا۔ چوبیس ہزار سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جسے سب سے پہلے پیدا فرمایا تو اسے اس کلمہ کے پڑھنے کا حکم فرمایا تو جونہی اس نے یہ کلمہ پڑھا تو عرش ہٹنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا: تم جا۔ اس نے عرض کی: یا اللہ تعالیٰ! میں کیسے تم جاؤں جب تک تو اس کلمہ کے پڑھنے والے کو نہیں بخشے گا، میں ہٹا رہوں گا! اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم جا، میں نے تیری پیدائش سے ہزار سال پہلے قسم کھائی تھی کہ کلمہ توحید پڑھنے والے کو ضرور بخشوں گا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے عفو و مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔

تَبِيحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ مَن فِيهِنَّ ط آسمان اور زمین اور ان کے اندر رہنے والے سب کئے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔

ف: التَّبِيحُ بمعنی نقائص امکان و حدوث سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تمام نقائص امکان و حدوث سے اس کی تبعید اور آسمانوں اور زمینوں کی تسبیح سے حالی مراد ہے گویا یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ صانع و خالق کا وجود اور وہ بہت بڑی قدرت اور حکمت والا ہے اور مَن فِيهِنَّ سے ملائکہ اور جن اور انسان مراد ہیں اور ان کی سے متعالی تسبیح مراد ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی تسبیح کرنے والا تسبیح کہتا ہے تو سننے والا اسے سن لیتا ہے یا بطریق عموم المجاز مطلق تسبیح مراد ہے جو زبان حال و زبان مقال ہر دونوں کو شامل ہے یعنی ایسے قول و عمل کا صدور جو ذات حق کی تنزیہ پر دلالت کرے اس تقریر پر لفظ تسبیح مشترک لفظ ہے کہ ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ سے نقائص حدوث و امکان کا دفعیہ کرے اسے تسبیح کہا جائے گا خواہ وہ مقال سے متعلق ہو یا حال سے۔

وَإِنْ مِّن شَيْءٍ اس سے تمام اشیاء (حیوانات ہوں یا نباتات) مراد ہیں یعنی یہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی صنعت و قدرت و حکمت پر دلالت کرتی ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ یہ اشیاء اللہ تعالیٰ سے نقصان و عیوب کی تنزیہ اور اس کے صفات کمال کا اظہار کرتی ہیں۔
ف: ایہ ان نافیہ ہے۔

إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ الفقد بمعنی مشکم کی غرض اس کے بولنے سے سمجھنا۔ اب معنی یہ ہوگا کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے لیکن اسے مشرکوا تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، اس لئے کہ وہ نظر صحیح کہ جس سے ایسی تسبیحات سمجھی جاتی ہے تمہارے ہاں وہ نظر نہیں۔ یہ ہم نے اس لئے کہا کہ اگر ان سے پوچھا جاتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کے باوجود کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی اتنی بہت بڑی قدرت کے قائل بھی ہیں تو پھر بھی اس ذات کے ساتھ اور معبودانِ باطل کو شریک ٹھہراتے ہیں اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ گویا وہ صنعت باری تعالیٰ اور قدرت حق تعالیٰ کو دیکھتے ہی نہیں اسی لئے اس کی توحید کا اقرار نہیں کرتے ورنہ جس کی نظر صحیح ہوتی ہے وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور یہ مفروضوں باتوں کے خلاف ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تسبیح اشیاء نہیں سنتے۔ اسی لئے انھیں ذات حق تعالیٰ کی صنعت اور اس کی قدرت کے دلائل محسوس نہیں ہوتے۔ اِنَّكَ كَانَ حَكِيْمًا بَشَرًا۔ یہی وجہ ہے کہ تم باوجودیکہ تدبر فی الال سے اعراض اور شرک کرنے میں منہمک ہو لیکن پھر بھی تم پر عذاب نازل کرنے کی عجلت نہیں فرماتا اور اللہ تعالیٰ کا اطلاق اس کا معنی ہوگا کہ ظالم سے ظلم کے بدلہ لینے میں تاخیر کرنا اور اگر اس کا اطلاق مخلوق پر ہو تو اس کا معنی ہوگا غضب کے وقت جوش میں قلب کو مطمئن کرنا۔ غَفُورًا ○ جو تم میں سے توبہ کرے اور توحید کی طرف رجوع کرے اس کے لئے غفور ہے۔ یہ تقریر دوبارہ تسبیح اشیاء زمخشری اور بیضاوی و ابوالسعود و دیگران کے اہل ظواہر ہم نوا کا مذہب ہے۔

تسبیح اشیاء کی تحقیق حضرت ایشخ علی السمرقندس قدس سرہ نے بحر العلوم میں لکھا ہے کہ سلف صالحین کا مذہب ہے کہ آیت میں ہر دونوں جگہ پر تسبیح حقیقی مراد ہے اور یہی صحیح تر ہے وہ اس لئے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ جادات بھی گفتگو کرتے ہیں تو ان کی تسبیح بھی معنی مانتی چاہئے۔ اس کے دلائل شاہد ہیں۔

حجر اسود بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے پتھر (حجر اسود) کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر صلوٰۃ و سلام پڑتا تھا۔ اسے اب بھی میں جانتا ہوں۔

تسبیح الطعام: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جس طعام کو کھاتے تھے تو ہم اس کی تسبیح اپنے کانوں

سے سنتے تھے۔

دلیل ۲: قرآن مجید کے صریح نصوص موجود ہیں کہ قیامت میں انسان پر اس کے اعضاء اور اس کا چمڑا اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ (اس سے جمادات کی حقیقی گفتگو کا ثبوت ملتا ہے)

۴) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تو ان کے جواب میں پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے۔

۵) حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ہر شے خواہ وہ ذمی حیات ہو یا جماد وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے اور ان کی تسبیح یہ ہے سبحان اللہ و بجمدہ۔

۶) حضرت مقداد بن معدیکرب نے فرمایا کہ خشک مٹی جب تک تر نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے اسی طرح خر بوزہ کو بھی جب تک اپنی جگہ سے توڑا نہ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے اسی طرح پتے جب تک درخت سے نہیں توڑے جاتے اور پانی جب تک جاری رہتا ہے اور کپڑا جب تک جدید رہتا ہے جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو تسبیح ترک کر دیتا ہے اسی طرح وحشی اور پرندے جب بولتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہیں جب خاموش ہوتے ہیں تو تسبیح ترک کر دیتے ہیں۔

۷) حدیث شریف میں ہے کہ مچھلی دریا سے اس وقت پکڑی جاسکتی ہے اور پرندہ بھی اس وقت گرفتار کیا جاسکتا ہے جب وہ تسبیح الہی سے غافل ہوتے ہیں۔ (کذا فی المدارک)

۸) امام نخعی نے فرمایا کہ ہر شے ذمی حیات ہو یا جماد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے یہاں تک کہ جب دروازہ بند یا کھولا جاتا ہے اور اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ اس کی تسبیح کی آواز ہوتی ہے اسی طرح چھت کے توڑتے وقت جو آواز نکلتی ہے وہ بھی اس کی تسبیح کی آواز ہوتی ہے۔

۹) حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ درخت اور ستون تسبیح پڑھتے اور درخت اور انگوری تسبیح پڑھتی ہے جب تک اسے کاٹا نہ جائے یا وہ خشک نہ ہو۔

۱۰) الکواشی میں ہے کہ ان کا ذکر تسبیح کرنا عقلاً و نقلاً ممکن ہے۔

۱۱) خباثرہ الخلاصہ میں ہے کہ قبرستان کے درختوں اور اس کی گھاس کو بلا ضرورت کاٹنا مکروہ ہے اس لئے کہ وہ ذکر الہی اور تسبیح حق میں مشغول ہوتے ہیں۔

۱۲) الملتقط میں ہے کہ پرانے گورستان کہ جس کے نشانات بھی مٹ گئے ہوں لوگوں کو اسے اپنے کام میں نہ لانا چاہئے یعنی نہ وہ اس میں مکانات تعمیر کریں نہ اس میں جانوروں کو باندھیں اور نہ اس کا گھاس اور نہ درخت وغیرہ کاٹیں۔

۱۳) رد و ہایہ و دیوبندیہ قرآن مجید سے حصول برکات تو بطریق اولیٰ ہے۔ اس لئے کہ یہ اشرف المآلذکار (تمام فتح القریب میں ہے کہ جب جمادات کی تسبیح سے برکات حاصل ہوتے ہیں تو

ذکر و سے برگزیدہ ذکر) ہے بالخصوص مرد صالح سے قرآن مجید سننے سے مزید فیوض و برکات نصیب ہوتے ہیں اسی لئے علماء کرام و فہمائے عظام نے فرمایا:

استحب العلماء قراءۃ القرآن عند القبر قبر کے نزدیک قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے۔

[اولیٰ غفرلہ اہل اسلام کو عرض رہا ہے کہ ہمارے دور کے معتزلہ قبر کے نزدیک قرآن مجید پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں اور طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتے ہیں اگر ان کو پیسے دے کر ہزاروں قبروں پر قرآن پڑھاؤ تو اہلسنت بن جاتے ہیں اور پیسے کی وجہ سے بدعت بھول جاتے ہیں بلکہ اپنی خیانت طبعی پر آجائیں تو پھر ہندوؤں کی تصویر کے سامنے بھی قرآن مجید پڑھنے سے نہیں چوکتے۔] (حافظ بیعت اللہ (دیوبندی) رکن جمعۃ العلماء ہند اور حضرت بابا خضر محمد (دیوبندی) سابق سرپرست جمعۃ العلماء ہند، کانپوری نے ہاتھ گاندھی (ہندو) کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے قرآن کریم کی آیتیں اس (گاندھی ہندو) کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں اور ان کی روح کو بخش دیں۔] [۱۲]

[اہل اسلام، بھائیو! غور کر کے اسے پڑھئے پھر ان لوگوں کی چالوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔

وما علینا الا البلاع]

کیا قبر کے سامنے یا لحد کے کونے پر ریحان یا اسی طرح کا کوئی اور خوشبودار پودا لگانا جائز ہے یا نہیں؟ حدیث شریف کے مطابق ترجیح کو قبر پر رکھنے کا مطلقاً جواز ہے تو پھر قبر کے جس مقام پر پودا لگایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

⑫ استن خانہ کا واقعہ مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک ستون سے ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ ایک کاریگر نے تین سیڑھیوں والا منبر تیار کیا اور بارگاہ نبوت میں پیش کیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس جدید منبر پر رونق افروز ہو کر خطبہ دیں جو نہی آپ نے جدید منبر پر قدم رکھا تو خشک ستون (پرانا منبر) چیخا۔ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جدید منبر کو چھوڑ کر خشک ستون پر تسلی کا ہاتھ رکھ کر فرمایا: تم چاہو تو میں تمہیں اس جگہ پر دوبارہ لگا دوں جہاں تو پہلے تھا اور پھر پہلے کی طرح سرسبز ہو جائے گا اور چاہو تو میں تمہیں بہشت میں لگا دوں تاکہ تو بہشت کے چشموں اور نہروں سے سیراب ہو کہ پھلے پھولے اور تیرے پھل اولیا اللہ کھائیں اس ستون نے بہشت اور دار دنیا کے بجائے آخرت کو پسند فرمایا۔ جو نہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اسے

۱۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۱۶۳، مطبوعہ جدید

۲۔ اضافہ از اولیٰ غفرلہ۔

۳۔ اخبار سیاست کانپور (انڈیا) یکم فروری ۱۹۵۷ء (اولیٰ)

marfat.com

Marfat.com

ایک جگہ پر رکھا گیا جسے دیکھ کھا گئی اور وہ مٹ گیا لیکن بعض روایت میں ہے کہ اسے منبر نبوی کے نیچے دفن کیا گیا۔
 ثنوی شریف میں ہے ۷

استن خانہ از ہجرہ رسول

نالہ می زد چو ارباب عقول
 گفت پیغیر چہ خواہی اے ستون
 گفت جانم از فراقت گشت خون
 مسندت من بودم از من تا سختی
 برسد منبر تو مسند ساختی
 گفت خواہی کہ ترا نخل کنند
 شرقی و غربی از تو میو چنند
 یاد در آن عالم ترا سرو کنند
 تا تر و تازہ بمانی بے گزند
 گفت آن خواہم کہ دائم شد بقاش
 بشنوائے غافل کم از چو بے مباش
 آن ستون را دفن کرد اندر زمین
 تا چو مردم حشر کرد یوم دین
 آن کہ اورا نبود از اسرار داد
 کے کنند تصدیق او نالہ جماد^۲

①۹ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جگہ پر رونق افروز تھے آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے آپ نے سات کنکریاں اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھیں تو ان سے تسبیح کی آواز شہد کی مکھی کی آواز جیسی سنی گئی پھر آپ نے انہیں نیچے رکھا تو وہ خاموش ہو گئیں اس کے بعد آپ نے پھر اٹھائیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیں تو ان سے بھی اسی طرح شہد کی مکھی

۱۔ مزید تفصیل فقیر کی کتاب مسائے نوی شرح ثنوی معنوی یا تقاریر اویسی ریڈیو میں دیکھئے۔ (اویسی)

۲۔ ترجمہ و تشریح کے لئے فقیر اویسی کی کتاب شرح ثنوی پڑھئے۔

جیسی تسبیح کی آواز سنی گئی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی اسی طرح ہوا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسی طرح شہد کی مکھی کی آواز کی طرح ان سے تسبیح کی آواز میں نے سنی۔

(۱۴) حضرت عبد اللہ القریبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک رات کہا کہ میں آج رات ایسی تسبیح پڑھوں گا کہ میرے سوا اور کسی نے نہ پڑھی ہوگی۔ میرے اس کہنے پر ایک مینڈک (جو کہ ان کے گھر کے ایک کونہ میں تھا) نے پکار کر کہا کہ اے داؤد علیہ السلام! آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنے پر صرف آج رات فخر کر رہے ہیں حالانکہ میں چالیس سال سے مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر رہا ہوں یہاں تک کہ اس ذکر سے میں نے ایک لمحہ بھر بھی زبان کو نہیں روکا اور دس رات دن سے مجھے کھانا پینا نصیب نہیں اور ان دو کلموں کی لذت سے مجھے کھانے پینے کا خیال تک نہیں آیا۔

یا مسبحا بکل لسان و یا مذکور بکل مکان اے وہ ذات جس کی تسبیح ہر زبان پر ہے اور وہ ذات

جس کا ذکر ہر مکان میں ہے۔

داؤد علیہ السلام نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اس کی تسبیح مجھ سے زائد، یلغ تر نہ ہو سکے گی۔

(۱۵) الشیخ ابو عمر نے اپنی توبہ کا سبب بتایا کہ ایک رات میں میٹھ کے بل سو رہا تھا اور میرا چہرہ آسمان کی طرف تھا میں نے آسمان پر پانچ کبوتروں کو اڑتا ہوا دیکھا، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا:

سبحان من عند خزائن کل شیء ما یزلہ الا پاک ہے وہ ذات جس کے ہاں ہر شے کے خزانے ہیں اور

بقدر معلوم وہ اپنے اندازہ کے مطابق ہی نازل فرماتا ہے۔

دوسرا کہہ رہا تھا:

سبحان من اعلى کل شیء و خلقه ثم ھدی پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا اور اسے اس

کی شان کے لائق ہدایت بخشی۔

تیسرا کہہ رہا تھا:

سبحان من بعث الانبیاء حجة علی خلقه و پاک ہے وہ ذات جس نے انبیاء علیہم السلام کو اپنی مخلوق

کے ہاں حجت کے طور پر مبعوث فرمایا اور ان سب پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بخشی۔

چوتھا کہہ رہا تھا:

کل فی الدنیا باطل الا ما کان لله و لرسوله دنیا کی ہر شے باطل ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ

اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔

اور پانچواں کہ رہا تھا :

یا اهل الغفلة قوموا الى ربكم ربکم یعطی
الجزیل ویغفر الذنب العظیم۔
اے غفلت والو! اٹھو! اپنے رب کریم کی طرف وہ تمہیں بہت
کچھ عطا فرمائے گا اور تمہارے بہت بڑے گناہ بخشے گا۔

شیخ فرماتے ہیں جب میں نے ان کبوتروں کی تسبیح سنی تو میرے دل پر گہرا اثر ہوا یہاں تک کہ میرے اوپر بیہوشی طاری ہو گئی جب ہوش میں آیا تو میں نے دنیا کے خیالات کو دل سے محو پایا اور پختہ ارادہ کیا کہ صبح کسی شیخ کامل کی خدمت میں جا کر اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دوں گا۔ چنانچہ صبح میں ایک ایسے بزرگ کے ہاں حاضر ہوا جو نہایت وقار اور پرہیزگاری میں نے دل میں خیال کیا کہ کاش کوئی مجھے اس بزرگ سے متعارف کراتا۔ میرے خیال کو وہ بھانپ گئے اور خود ہی فرمایا کہ میں خضر (علیہ السلام) ہوں۔ اور فرمایا کہ اس وقت میں حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی (قدس سرہ) کے ہاں بغداد میں بیٹھا تھا اور تجھے معلوم ہے کہ محبوب سبحانی قدس سرہ تمام عارفین کے امام ہیں انھوں نے مجھے فرمایا: اے ابوالعباس! یہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ہے، ایک بندہ خدا کو ابھی جذبہ الہیہ نصیب ہوا ہے اسے آسمان سے جواب ملا ہے :

مرحبا اے میرا بندہ ۔

مرحبا بت عبدی

اور اس بندہ خدا نے یہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی شیخ کامل کے سپرد کر دے آپ تشریف لے جا کر اسے میرے ہاں لے آئیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ واقعہ بتا کر مجھے فرمایا کہ بغداد شریف چل کر محبوب سبحانی قدس سرہ کی بیعت ہو جائیے اور ان سے فیوض و برکات حاصل کیجیے۔ یہ کہہ کر غائب ہو گئے۔ میں نے اپنے آپ کو بغداد میں پایا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حکم سے میں سیدنا خوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور میں چلا گیا، آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا :

مرحبا بمن جذبہ مولانا بالسنة الطیر و جمع

مرحبا اس بندہ خدا کو جسے اپنے مولے تعالیٰ نے پرندوں

لہ کثیرا من الخیر

ف : خلاصہ یہ کہ اس قسم کے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ جمادات کی تسبیح ممکن نہیں بلکہ کائنات میں کئی ایسے واقعات ہو گئے ہیں اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو کرامات اور خرق عادات کا منکر ہے ۔

(۱۸) فتوحات مکیہ شریف میں مذکور ہے کہ اگر بقول منکر جمادات کی تسبیح حالی مراد ہوتی تو پھر ممکن لا تفقہون تسبیحہم

کا اضافہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ہر جملہ میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں ۔

ف : ان جملہ دلائل سے ثابت ہوا کہ جمادات وغیرہ کی تسبیح سے تسبیح حقیقی مراد ہے اس کا مطلب یہ لینا غلط ہے کہ ان جمادات کا حال اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے ۔

ف : لا تفقہون تسبیحہم کا خطاب عام ہے اس میں مشرکین اور اہل اسلام ہر دونوں شامل ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ نہ تم ان کی تسبیح سن سکتے ہو اور نہ ہی تم ان کی تسبیح کو پڑھتے ہو اس لئے کہ اس سے صرف ان کے الفاظ سمجھنا مطلوب نہیں

بلکہ اس سے تدبیر مقصود ہے تاکہ بولنے والے کے کلام کا ادراک کر کے اسی کی طرح تبیہ کرے۔

ف: الکواشی میں لکھا ہے کہ لا تفقہون الہ کا معنی یہ ہے کہ تم اس لئے نہیں سمجھتے کہ وہ تمہاری بولی نہیں بولتے ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہے ان کی بولی سمجھا دے جیسے داؤد اور سلیمان علیہما السلام بعض جمادات و حیوانات کی بولیاں سمجھتے تھے۔
 صاحب روح البیان کا تبصرہ فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ تقریر مذکور لا تفقہون الہ کی تفسیل مذکورہ مقام ہذا کے لحاظ سے غیر مناسب ہے اس لئے کہ آیت میں عموم ہے اور ضروری نہیں کہ جسے ہم سن سکیں تو اسے سمجھ سکیں اس لئے کہ بہت سے لغات کو ہم سنتے ہیں لیکن ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے اس لئے کہ ہر لغت کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں علاوہ ازیں بہت سی ایسی اشیاء ہیں جن کی کوئی آواز مسموع نہیں لیکن ان کی تبیہ سنی گئی۔ اس تقریر کو غور کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔

①۹ حضرت امام سلمیٰ حضرت ابو عثمان مغربی قدس سرہ سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ تمام کائنات باختلاف لغات تبیہ حق کرتی ہے لیکن صرف وہ عالم ربانی ہی سن سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے جس کے دل کے کان کھلے ہوں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا:

بذکرش ہر چہ بینی در خبرشست
 دلے داند درین معنی کہ گوشت
 نہ بلبل بر گلشن تبیہ خوانست
 کہ ہر خارے بتبسمیش زبانست

ترجمہ: جس شے کو دیکھو وہی تبیہ حق میں ہے یہ اس دل کو معلوم ہوگا جس کے کان اس معنی کے لئے کھلے ہیں۔
 نہ صرف بلبل پھول پر تبیہ پڑھ رہی ہے بلکہ بوٹی کا ہر کانٹا تبیہ میں شاغل ہے۔

②۰ نصاب صغریٰ میں ہے کہ یہ صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ آپ کو حجر و شجر سلام عرض کرتے اور آپ کی نبوت کی گواہی دیتے بلکہ آپ کی دعوت کو بھی قبول کرتے تھے۔

احجار و اشجار کی حیات کی تحقیق امام سیلی نے فرمایا کہ نامعلوم کہ اشجار و احجار کا بولنا حیات و علم سے تھا یا دیے خالی آواز تھی جو حیات کو مستلزم ہے۔ حضرت شیخ اکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ اکثر بلکہ کل عقلا کا خیال ہے کہ جمادات لا یعقل ہیں لیکن جب ہمارے مذکورہ بالا دلائل دیکھتے ہیں تو توقف کرتے ہیں حالانکہ تحقیق یہ ہے جب واضح ثبوت موجود ہے کہ انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام کے ساتھ احجار و اشجار ہم کلام ہوئے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں حیات و علم پیدا فرمایا ہے۔ اسی لئے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ عالم کے ذرہ ذرہ میں اس کی شان کے لائق حیات ہے چنانچہ حدیث اذان سے واضح ہوتا ہے کہ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو مؤذن کی آواز کو ہر

ہر خشک و تر سنتا ہے اور قیامت میں مؤذن کے لئے گواہی دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ گواہی کے لائق وہ شے ہو سکتی ہے جس کے اندر علم و حیات ہو یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر انس و جن کی نظروں سے ان کا علم و حیات اوجھل رکھا ہے بولتے ان حضرات کے جن پر اس کا فضل و کرم ہے جیسے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام، ایسے حضرات کو دلیل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ انھیں جمادات وغیرہ کے علم و حیات کا مشاہدہ ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جمادات وغیرہ کی حیات و علم کو اوجھل رکھا ہی نہیں وہ ان اشیاء کے علم و حیوة کو بلا تکلف آنکھوں سے دیکھتے، اور ان کا کلام کانوں سے سنتے ہیں۔

حیات جماد کی ایک قرآنی دلیل جب موسیٰ علیہ السلام نے سب اسرافی کہا تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا یہ بھی حضرت ابن العربی قدس سرہ کے نزدیک پہاڑ کی حیات کی دلیل ہے کہ اگر اسے معرفت الہی حاصل نہ ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ نہ ہوتا۔

سبقت حضرت ابن العربی قدس سرہ نے فرمایا کہ جب ثابت ہو گیا کہ عالم کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر الہی میں مشغول ہے جو جمادات کے ذکر سے صرف خیالی طور پر سبق حاصل کرتا ہے تو وہ ابھی سلوک میں ادھورا ہے اسے اس وقت کامل و مکمل سمجھا جائے گا جس وقت وہ جمادات کے ذکر کو اپنے کانوں سے سنے اور سر کی آنکھوں سے دیکھے۔

نکلتہ: بعض مشائخ نے فرمایا کہ حقیقی زندہ وہ ہے جسے ہر جماد دیکھ کر زندہ ہو جائے اس کی مثال سورج کی ہے کہ سورج کو دیکھتے ہی ہر ایک روشنی پاتا ہے اسی طرح حقیقی زندہ (ولی اللہ) کے دیکھنے سے بھی مردہ دلوں کو روحانی زندگی نصیب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمادات، نباتات (اشجار، احجار) کے ذرہ ذرہ میں ان کی شان کے لائق علم و حیات ہے اور وہ بولتے بھی ہیں جنہیں وہ صرف سنتا اور دیکھتا ہے جسے کشف حقیقی اور قلب سلیم حاصل ہے۔

ف: حضرت الشیخ افادہ قدس سرہ نے فرمایا کہ حقیقی سالک اپنے اثنائے سلوک آسمان کی حرکات کو سنتا ہے وہ اس لئے کہ اس کی ریاضت میں ایک قسم کا جذب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی دور کی حرکات کو سن سکتا ہے اور ان کے خلیفہ مجاز حضرت الہدائی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں ایک رات تہجد کے وضو کے لئے گھر سے باہر نکلا تو میں نے جاری پانی کے قطرات سے سنا کہ وہ پڑھ رہے تھے:

یا دائم، یا دائم، یا دائم، یا دائم اے ہمیشہ رہنے والے، اے ہمیشہ رہنے والے...

اس قسم کے نظائر و امثال ان گنت ہیں۔

صاحب روح البیان کے پیر و مرشد کا قصہ فقیر (حق) کہتا ہے کہ میرے پیر و مرشد رضی اللہ عنہ نے کسی صوفی بزرگ کو اپنے پاس روزہ کے افطار کے لئے بلایا اس وقت

میرے شیخ قدس سرہ پانی اور روٹی کے سوکھے ٹکڑوں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد تو آپ نے اٹھویں پہر کچھ کھانے پر اکتفا فرمایا۔

جب روزہ کے افطار کا وقت ہوا تو میرے شیخ قدس سرہ نے اس صوفی بزرگ سے فرمایا کہ اس روٹی کے ٹکڑوں میں حقانی روح ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے ظاہری اجزاء جسم کو اور اس کے روحانی اجزاء روح کو تقویت بخشتے ہیں اس معنی پر روٹی سے جس طرح جسم کو تقویت ہوتی ہے ایسے ہی روح کو بھی اور یاد رکھئے کہ ہر موجود ذمی روح کسی کو روح حیوانی نصیب ہوتا ہے کسی کو روح حقانی، مردے کے جسم کو روح حقانی عطا ہوتا ہے اس لئے کہ مرنے کے بعد تو اسے روح حیوانی چھوڑ گیا ہے۔ اب وہ مردہ روح حقانی سے زندہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مردہ اللہ تعالیٰ کے بلانے پر بولتا ہے اس کا اس وقت بولنا روح حقانی کی وجہ سے ہے۔

خلاصہ یہ کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے اور ظاہر ہے کہ تسبیح وہ پڑھتا ہے جس کی روح ہو اور روح کے بغیر تسبیح وغیرہ پڑھنا محال ہے نتیجہ نکلا کہ ہر شے ذمی روح ہے وہ حجر ہوں یا شجر۔
مثبت شریف میں ہے

چون شمسوئے جمادے مے روید
محمد جان جمادان چون شنوید
از جمادے عالمے جانہا روید
غلغل اجزائے عالم بشنوید
فاش تسبیح جمادات آیدت
وسوسہ تاویلہا نہ بایدت
چون ندارد جان تو قندیلہا
بہر بینیش کردہ تاویلہا
بہمے عرض تاویل طناہر کے بود
دعوائے دیدن خیال و غمی بود
بلکہ ہر بینندہ را دیدار آن !
وقت عبرت مے کند تسبیح خوان
پس بواز تسبیح یادت می دہد
آن دلالت ہمچو گفتن می بود
ایں بود تاویل اہل اعتدال
وائے آنکس کو ندارد نور حال

پون زحس بیرون نیام آدمی
باشد از تصویر غیبی ابھی

- ترجمہ : ۱۔ جب تم جہاد کی طرف جاتے ہو جہادوں کے ساتھ تم محرم ماز کیسے ہو سکتے ہو۔
 - ۲۔ عالم جہاد سے عالم ارواح کی طرف جاؤ! جناتے عالم سے تسبیح کا غلغلہ سنو۔
 - ۳۔ جہادات کی تسبیح صاف سنائی دے گی، تاویلات کے دسو سے نہیں چاہتے۔
 - ۴۔ چونکہ تیری جان میں روشنی نہیں اسی لئے تم ایسی تاویلات گھڑتے ہو۔
 - ۵۔ غرضیکہ اس کی تاویل کیسے ظاہر ہوتی ہے اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرنا خام خیالی اور گمراہی ہے۔
 - ۶۔ بلکہ ہر دیکھنے والے کو اس کے دیکھنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور پھر وہ تسبیح کرنے لگتا ہے۔
 - ۷۔ اس کی تسبیح کا جواز تجھے تسبیح یاد دلانے کی اس کی یہ دلالت کہنے کی طرح ہے۔
 - ۸۔ معتزلہ کی تاویل یہی ہے اس شخص پر افسوس ہے جو حال کا نور نہیں رکھتا۔
 - ۹۔ جب آدمی حس سے باہر نہ آئے ایسا شخص غیبی احکام پر غمبی ہے۔
- خلاصہ یہ کہ جسے عالم بالا سے تعلق نہیں وہ کیا جانے کہ اس عالم میں کیا ہو رہا ہے۔

تفسیر صوفیانہ
یسبح لہ السموات السبع والارض ومن فیہن یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اور مخلوقات کا ہر جز اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کرتا ہے جسے روح حاصل ہے وہ زبان اور اپنی بولی میں جسے عقلاً سمجھتے ہیں اور جہادات لسان ملکوتی سے تقدیس کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا: و ان من شیء الا یسبح بحمدہ یعنی ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے کہ اسے عدم سے وجود بخشا اور تربیت سے نوازا۔ و لکن لا تفقہون تسبیحہم اور ان کی تسبیح کو اس لئے نہیں سمجھتے کہ تمہاری تسبیح ان کی تسبیح کی جنس سے نہیں۔ یاد رہے کہ عالم کائنات کے ذرہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ ملکوت پیدا فرمایا: کما قال:

فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء
پاک ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی ملکوت ہے۔

اور ملکوت موجود شے کے باطن کا نام ہے اور وہ آخرت ہے اور آخرت جہاد نہیں بلکہ وہ صاحب حیات ہے، کما قال:

وان الدار الاخرہ لہی الحيوان

اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کے ہر ذرہ کی ملکوتی لسان ہے جو اسی سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تنزیہ بیان کرتی ہے اور اپنی بولی میں اللہ تعالیٰ کی دہی ہوئی نعمتوں پر حمد و ثنا کرتی ہے۔ ان کنکریوں کو یہی زبان حاصل تھی جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی تھیں اسی ملکوتی لسان سے قیامت میں زمین بولے گی، کما قال:

یومئذ تحدث اخبارها۔

اسی ملکوتی لسان سے قیامت کے دن انسان کے اعضاء و اجزاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے اور کہیں گے،
انطقنا الله الذى انطق كل شئ۔

اسی زبان ملکوتی سے زمین و آسمان نے کہا،

اتينا طائعين۔

ہماری اس تقریر کو غنیمت سمجھ کر یاد کر لیجئے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّكَ كَانَ حَلِيْمًا - ازل سے ہی وہ حلیم ہے اس لئے کہ جو پیدا ہونے کے بعد اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ غَفُورًا ان کے لئے غفور ہے جو ایسے قبائح اور گندے مقامات سے تائب ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ قاشانی نے لکھا ہے کہ ہر شے کی اپنی خصوصیت ہے اس کی خصوصیت میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہو سکتا جیسے وہ کسی اور کی خصوصیت میں داخل نہیں ہو سکتا پھر وہ اپنی خصوصیت سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی طلب کی مشتاق ہوتی ہے جب تک وہ مرتبہ اسے حاصل نہ ہو تو اس وقت تک وہ اس کی حفاظت اور اس سے محبت کرتی ہے جب اسے وہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی خصوصیت اور اس میں اپنے منفرد کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرتی ہے گویا وہ زبان حال سے کہتی ہے۔ اے وہ ذات جو اپنی ذات میں واحد ہے تیری حمد ہے کہ تو نے مجھے اپنی خصوصیت میں واحد بنایا۔ اگر وہ اپنی خصوصیت میں منفرد نہیں تو پھر وہ شے اپنے کمال کے حصول میں اللہ تعالیٰ کی صفات نقص میں تنزیہ کرتے ہوئے گویا یوں کہتی ہے، یا کمال کمالی اے کامل ذات! مجھے بھی کامل بنا دے۔ اور پھر وہ اپنے کمال کے اظہار میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے یوں کہتی ہے کہ میں اس کی حمد کرتی ہوں جس نے مجھے کمال بخشا یہاں تک کہ ہر حیوان طلب رزق میں کہتا ہے،

یا سرائق اسرافتی یا سرائق ابھی رزق عطا فرما۔

پھر رزق کے حصول کے بعد کہتا ہے، "میں اس کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے مجھے رزق سے نوازا" اور وہ اپنی اولاد پر شفقت کرنے پر کہتا ہے،

اسرافنی الرؤف و ارحمنی الرحیم مجھے رؤف نے رافت اور رحیم نے رحمت بخشی۔

اس معنی پر ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی غرور و فنا کی تنزیہ بیان کرتے ہیں اور اس کے دوام و بقا اور علو و تاثیر و قدرت اور ملک و ربوبیت پر حمد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر آن تیری نئی شان ہے اور زمین اللہ تعالیٰ کے دوام و ثبات اور خلاقیت و رزاقیت و قبول توہ و غیرہ پر حمد کرتی ہے اور ملائکہ اس کی حیات و علم و قدرت پر اور مجربات اس کے تعلق بالماوہ سے

اس کی تنزیہ اور اس کے وجوب پر حمد کرتے ہیں اور یہ سب کے سب تسبیح کے ساتھ اس کی تقدیس و حمد کرتے ہیں اور یہ قاعدہ ہے کہ جو اس کی صفت کمالیہ کی حمد کرتا ہے تو اس کی تقدیس و تسبیح بھی کرتا ہے اور جو اس کی نقص و عیب سے تقدیس کرتا ہے تو وہ اس کی حمد بھی کرتا ہے یوں سمجھئے کہ تسبیح میں حمد ہے اور حمد میں تسبیح و لکن لا تفقہون اور نہ سمجھنے کی وجہ ملکوت الاشیاء میں قلت نظر اور غفلت کی وجہ سے ہے ورنہ جس کا قلب نور توحید سے منور ہے اسے ان کی تسبیح معلوم ہو جاتی ہے اس لئے کہ قلب عالم ملکوت سے ہے اور جب وہ نور توحید سے منور ہو جاتی ہے تو اسے اشیاء کی تسبیح سمجھ میں آ جاتی ہے اس لئے کہ وہ اس کے اپنے ملک کی شے ہے۔

انہ کان حلیمًا وہ حلیم ہے۔ تمہارے کمالات کی طلب میں تسبیح کا ترک کرنا اور فہم تسبیح کے خواص کے عدم اظہار پر حوصلہ کرتا ہے اسی طرح ان کی طرح توحید بیان کے ترک پر تم پر حلیم ہے۔ غفور! تمہاری غفلت اور سستی سے درگزر فرماتا ہے اور ہر سالک اور ارادتمند کو کل اشیاء کی تسبیح پر وہی ہدایت دینے والا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ جَعَلْنَا بَيْنَكَ تَوْحِيدًا تو ہم کرتے ہیں آپ کے۔ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی کفار مکہ جو قیامت میں اٹھنے کے منکر تھے حِجَابًا ایسی آڑ جو انھیں آپ کی نبوت اور آپ کی قدر و منزلت کی معرفت تک پہنچنے نہیں دے گی اسی وجہ سے وہ جرات کر کے کہہ دیتے ہیں :

ان تتبعون الا سرا جلا مسحورا
تم تو ایک جادو کتے ہوتے آدمی کی تابعداری کر رہے ہو۔

مَسْئُورًا ○ ان کی حس سے پوشیدہ ہے۔ یعنی وہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ الاناء اس معنی پر یہ اپنے حقیقی معنی پر مشتمل ہوگا۔ یہاں یہ صیغہ مفعول سیل مفعول کے قبل سے ہے یعنی منعم یعنی ذوالنعماء۔ افعلت الاناء سے ہے یعنی ملاتذہ۔ یہ ابوالسعود کی تقریر ہے۔

شان نزول الکواشی میں ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے تھے یہاں تک کہ ام لہب یعنی ابولہب کی اہلیہ ایک پتھر لائی تاکہ (معاذ اللہ) آپ کا سر مبارک پھوڑ دے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔

اس تقریر پر اب معنی یہ ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ فرمائیں، اس معنی پر اذا قرأت القرآن یعنی اذا صلیت ہوگا اور اسے قرأت القرآن سے اس لئے تعبیر کیا کہ نماز میں قرآن مجید بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی مناسب سے کہا گیا، اذا قرأت القرآن، یہی توجیہ ہے۔ واذ اقری القرآن فاستمعوا له وانصتوا ان میں ہے کہ وہاں پر بھی خطبہ مراد ہے لیکن چونکہ خطبہ میں بعض آیات پڑھی جاتی ہیں اسی لئے خطبہ کو قرآن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس تقریر پر آیت کو خصوصی مادہ پر محمول کیا گیا کیونکہ جب وہ حجاب کو نہیں دیکھتے تھے تو محبوب کو کیسے دیکھ سکتے۔ اسی لئے آپ ان کے ایذا سے محفوظ رہتے ہیں لیکن یہ معاملہ دائمی نہیں تھا جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

دوسرا شان نزول
سعدی مفتی نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ اسے اس روایت پر محمول کیا جائے کہ ابوسفیان و نفیر و
یعنی ابولہب کی زوجہ، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے
تھے جب آپ قرآن مجید پڑھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید پڑھنے کے وقت آڑ مقرر فرمائی
جس کی وجہ سے آپ کو وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، اگرچہ آپ کے قریب ہو کر گزرتے تھے کیونکہ ان کی نگاہوں سے آپ محبوب
ہوتے تھے۔

نفیر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ سعدی مفتی کو ذہول ہوا ہے انھوں نے آنے والے جملہ اذیسمعون پر غور نہیں
کر دیکھا۔ فرمایا۔ اس کی مزید تحقیق ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ اور دل بھی تسلیم کرتا ہے اور سعدی مفتی کے قول
سے تسلی نہیں ہوتی۔

مسئلہ: جس نے قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کیا یعنی اسے پورے خشوع و خضوع سے پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اسے
قرب الہی کے اعلیٰ مراتب سے نوازا جائے گا۔

حدیث شریف: قرآن مجید کی آیات کی گنتی کے مطابق بہشت کے درجے ہیں جس نے قرآن مجید کی جملہ آیات کی تلاوت کا
حق ادا کیا تو وہ تمام درجات کے اوپر والے درجہ پر فائز ہوگا۔

ف: قرآن مجید کی جملہ آیات کا حق ادا کرنا درحقیقت قرآن مجید کے اخلاق سے متعلق ہونا ہے اور قرآن اچھے اخلاق و نیک صفات
کا نام ہے اور قرآنی اخلاق سے متعلق ہونا گویا اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متعلق ہونا ہے۔

چند صوفیانہ صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مرتبہ اس خوش بخت کو نصیب ہوتا ہے جو حجب ظلمانیہ و نورانیہ
کو عبور کر کے مقعد صدق عند ملیک مقدمہ کی منزل میں پہنچ جائے پھر یہ بھی اس مرتبہ میں ہوگا
کہ اس کے اور کافروں کے درمیان آڑ بنائی جائے گی۔

ف: مستوراً کی بجائے سائراً اس لئے نہیں فرمایا کہ حجاب واصل کو منقطع سے چھپاتا ہے نہ بالعکس یعنی حجاب منقطع کو
واصل سے نہیں چھپاتا اس معنی پر حجاب واصل کو منقطع سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

فائدہ صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ جو بھی کتاب اللہ سے پناہ مانگتا ہے (یعنی پناہ میں آتا ہے) وہ ایک مضبوط اور
محفوظ قلعہ میں محفوظ ہو جاتا ہے اور جو شخص اس سے محروم ہے یعنی قرآن کے وجود سے پناہ لیتا
ہے نہ اس کے علم سے تو وہ امن کے باوجود بھی تباہ و برباد ہوگا۔

۷

ہر کہ او بیرون شد از حسن خدا
جان او آخر شد از جسمش جدا
مرد حق بین کے کند تکیہ بغیر

ہر قضا چون از خدا آید بسیرا

ترجمہ: (۱) جو اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلعہ سے باہر گیا یوں سمجھو کہ اس کی جان جسم سے جدا ہو گئی۔
(۲) مرد حق بین غیر پر تکیہ نہیں کرتا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کو حق مانتا ہے۔ تو پھر غیر کا تکیہ کیسا۔
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً یہ کنان کی جمع ہے، یعنی العطاء یعنی پردہ۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے۔ اَنْ يَفْقَهُوْهُ یہ وجعلنا کا مفعول بہ ہے یعنی اس کراہت سے کہ کہیں قرآن کی کزنہ کو سمجھیں اور انھیں یقین ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آیا ہے، یہ کوفیوں کا مذہب ہے اور بصری کثیر الحذف کے قائل نہیں۔

ف: اس میں ان کے قلوب، حق سے اور اسے قبول کرنے سے اور اس کے ساتھ اعتقاد رکھنے سے دُوری کی علامت ہے
گویا ان کے قلوب پر ایسے پردے لٹکا دیئے گئے ہیں جو کہ قرآن اور ان کے قلوب کے درمیان حائل ہے جن کی وجہ سے قرآن کا ان کے دلوں پر اثر نہیں پڑتا۔ (کذا فی بحر العلوم)

ف: فقیر (حق) کہتا ہے کہ ان کے قلوب کی خشکی اور حق سے دُوری ان حجب معنویہ کی وجہ سے ہے جو قلب اور فطرت اصل پر ہیچوم کئے ہوئے ہیں اگرچہ ان کے ظاہر کا تقاضا یہی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں اور اس کا ادراک کر کے نور علم تک پہنچیں لیکن حجب مذکورہ انھیں ایسے تقاضا کو پورا کرنے سے روکتے ہیں اگرچہ اسے بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا اصلی حال اسی طرح ہے جیسے مذکور ہوا۔

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اور جب آپ قرآن میں اپنے صرف ایک رب کو یاد فرماتے ہیں اور اس کے کافروں کے، معبودوں کا ذکر نہیں ہوتا مثلاً آپ کہتے ہیں: لا اله الا الله۔

ف: وحدہ مصدر حال کے قائم مقام واقع ہے دراصل تحدة وحدہ تھا بمعنی واحد واحد، یعنی وہ ذات منفرد ہے وہ فعل جو حال واقع ہوا تھا اسے حذف کر کے مصدر کو اس کے قائم مقام کھڑا کیا گیا ہے۔

وَلَوْ اَعْلٰی اَدْبَارِهِمْ تُوْدُهُ لَاطَّ پَاوُوں لُٹتے یعنی بھاگتے اور نفرت کرتے ہیں۔ نَفُوْرًا ○ یہ قعود کی طرح مصدر ہے یا نافر کی جمع ہے یعنی وہ روگردانی کرتے ہیں اور لوٹتے ہیں درآں حالانکہ وہ نفرت کرنے والے ہیں النفور بمعنی بھاگنا۔ (کذا فی التہذیب)۔

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمْعُونَ ہم خوب جانتے ہیں انھیں جو وہ کان لگا کر سنتے ہیں مثلاً لغویات کہتے اور

آپ کی تحقیر اور آپ کے اور قرآن کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں اس معنی پر لفظ بہ ملاء حال ہے اور بلاء ملا بہ کی ہو ہے اور بلاء بلبیہ بھی ہو سکتی ہے بمعنی بلبہم ولاجلہ ۔

حدیث شریف : مروی ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے تو آپ کے دائیں بائیں عبدالدار کے دو دودھ کھڑے ہو کر تالیاں اور سیٹیاں بجاتے اور آپ کو بھلانے کے لئے زور زور سے اشعار پڑھتے تھے ۔

اِذْ يَسْتَمِعُونَ الْيْلَکَ یہ اعلیٰ کا ظرف ہے اور اس سے وعید کی تاکید مطلوب ہے یعنی جیسے اللہ تعالیٰ ان کی دیگر حرکتوں کو جانتا ہے، ایسے ہی ان کی اس حرکتِ شنیعہ کا بھی اسے علم ہے اسی طرح وَاِذْ هُمْ نَجْوٰی اُجْوٰی ظرف ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ اس کا تعلق استماع سے ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ باہم مناجات کرتے ہیں اور نجویٰ مرفوع علی الخبر ہے اس کا مضاف مخذوف ہے یہ دراصل ذونجوی تھا ۔ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ یہ اذ ہم سے بدل ہے اور عبارت کا تقاضا تھا کہ یہاں اسم ظاہر الظالمون کے بجائے ضمیر ہونی چاہیے لیکن اسم ظاہر لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کا اس طرح کتنا ظلم اور تجاوز عن الحد ہے ۔

ف : اس میں اشارہ ہے یہ ایک دوسرے سے سرگوشی والے تھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قرآن مجید سن کر شور مچانے والے اور تھے ۔

اِنْ تَتَّبِعُونَ بَغْرَ مَحَالٍ اگر تم سے اتباع صادر ہو تو تم اتباع نہیں کرتے ۔ اِلَّا مَاجِلًا مَّسْحُورًا ○ مگر مرد جادو کئے ہوئے یعنی وہ مرد جس پر جادو ہو تو وہ مجنون ہو گیا ہو، ان ظالموں کا ایک ظلم یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے موصوف ماننے کے بجائے سحر سے موصوف کہا ۔

اَنْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوْا لَکَ الْاَمْثَالَ انھیں دیکھئے کہ آپ کی کیسی مثالیں دی ہیں کبھی شاعر کہا اور کبھی ساحر اور کبھی مجنون ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ انھوں نے آپ کے متعلق عجیب مثالیں دیں کہ کبھی آپ کو مجنوں سے موصوف کیا تو کبھی ساحر سے اور کبھی کاہن سے اور کبھی شاعر سے ۔

فَضَلُّوْا توجہ صحیحہ کے طریقہ سے ہٹ کر اپنی مثالیں بیان کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ۔ فَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ سَبِیْلًا پس وہ کوئی راہ نہیں پا سکتے کہ جس سے وہ آپ پر طعن و تشنیع کر سکیں کہ جسے کوئی بھی ان کی باتوں کے ماننے کے لئے تیار نہیں اسی لئے وہ حیران و سرگرداں رہتے ہیں بلکہ جب چلتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں سخت پریشان ہیں اور ان کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ اب انھیں اپنے معاملہ کو سر کرنے کا کوئی چارہ نظر نہیں آتا بلکہ ان سے ایسے امور سرزد ہو جاتے ہیں کہ جن کے بطلان میں کسی کو شک اور وہم و گمان نہیں ۔

ف : یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ حق و ارشاد سے ایسے بھٹک گئے ہیں کہ اب انھیں حق کی طرف لوٹنے کی راہ نہیں ملتی کیونکہ وہ انکار و گمراہی کی حد کو پہنچ چکے ہیں اس کی دراصل وجہ یہ تھی کہ وہ خواہشاتِ نفسانی میں سخت گھرے ہوئے تھے اسی لئے

وہ بناوٹی قصوں کے سننے کے شوقین تھے بلکہ ان کو سوائے سحر و شعر کے سننے کے اور کوئی کلام اچھا نہ لگتا۔ اگر وہ خواہشاتِ نفسانی سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق سنتے تو لازماً انھیں کلامِ الہی سنائی دیتا اور صفاتِ حق کو بڑے ذوق سے سنتے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے فطری مزاج بگڑ چکے تھے اور ان کی دلوں میں برائی کا مرض گھر کر چکا تھا اسی لئے وہ ذکرِ واحدِ احد کی وحدانیت و وحدت کے ساتھ سننے سے متنفر تھے اور وہ توحید کی عداوت پا بھی نہیں سکتے تھے بلکہ وہ ذکرِ الہی سننے میں اپنی بد مزاجی کی وجہ سے کڑواہٹ پاتے تھے۔

عوامِ زمانہ کا حال ایسے ہی ہر زمانہ کے اہل ہوا کا حال ہے کہ وہ قصے کہانیاں سننے کے نوگر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ مالکِ الملک کے کلام سے روگردانی کرتے ہیں بلکہ ان سے اکثر کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوائے دنیوی باتوں اور اپنے معاملات کے اور کچھ سننا گوارا ہی نہیں کرتے اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی عزتوں پر حملہ کریں اور وہ باتیں کریں جو شیطانی ہوں اور اہل حق پر انھیں طعن و تشنیع کرنا آتا ہے یعنی وہ حضرات جو انھیں نیکی بتائیں اور برائی سے روکیں ان کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔

تورات کا مضمون اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تو راستہ پر چل رہا ہوتا ہے تو تجھے کسی دوست کا تھا ملتا ہے تو تو راستہ چھوڑ کر دوست کے خط کو حرفِ بحرف اور بڑے غور سے پڑھتا ہے لیکن افسوس! کہ میری نازل کردہ کتاب تک کی پرواہ نہیں کرتا حالانکہ اس میں میری طرف سے ہر حکم تفصیل کے ساتھ درج ہے اور صرف تمہارے سمجھانے کے لئے اسے بار بار لکھا گیا ہے۔ اے میرے بندے! تیرے دل میں میری قدر و منزلت اپنے دوست سے بھی کم ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کے بعد دوسری تنبیہ فرماتا ہے:

دوسری تنبیہ اے میرے بندہ! جب تو اپنے کسی دوست سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس کی طرف پورے طور پر متوجہ ہوتا ہے نہ صرف جسمانی طور پر اس کی طرف تیری توجہ ہوتی ہے بلکہ تیرا دل بھی اسی طرف متوجہ ہوتا ہے اگر اس وقت تجھے کوئی اور بلائے یا تجھ سے کوئی سوال کرے تو تُو سب سے منہ پھیر کر اپنے دوست کے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہے لیکن افسوس! کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیرے ساتھ ہم کلام ہوں تو تیرا قلب معمولی طور پر بھی میری طرف متوجہ نہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میری قدر و منزلت تیرے ہاں ایک دوست جیسی بھی نہیں۔ (کذا فی الاجیار)

ہر کہ تعظیمِ حق کند دائم
شود از دل بامرِ او قائم

ترجمہ: جو بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے تو وہ بدل و جان اس کے اوامر کا پابند ہو جاتا ہے۔

وَقَالُوا لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفَرًا نَصِيبٌ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَتَنِينَ
 رہا کہ وہ مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں بلکہ عدم سے وجود میں لائے گئے ہیں۔ اس معنی پر گویا وہ لاشے سے پیدا ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

خلقتك ولم تك شيئاً میں نے تجھے پیدا کیا اور تو کچھ نہ تھا۔

اور ان کا یہ کہنا بطریق انکار اور بعید از قیاس کے طور پر تھا۔ ءَاِذَا مَاتْنَا اتنا بہت بڑا عرصہ گزر جانے کے باوجود، کیا موت کے بعد ہم ہوں گے۔ عِظَامًا ہڈیاں۔ وَسُرَفَاتًا ہر وہ شے جسے خوب کوٹ کر ریزہ ریزہ کیا جائے۔ ءَاِتَالَمَبْعُوْثُوْنَ کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿۱﴾ نئی مخلوق بنا کر۔ اس کا منصوب ہوتا علیٰ المصدریۃ یعنی بوجہ مفعول مطلق ہونے کے ہے اور اس کا فعل عامل اس کے لفظوں میں سے نہیں یا حال ہے اور خلق بمعنی مخلوق ہے اور اذا خالص ظرفیہ ہے یہی زیادہ قوی ہے اور اس کا عامل مبعوثون کا مدلول ہے اور خود عامل نہیں اس لئے کہ اسم مفعول سے پہلے ہمزہ اور ان اور 'لام' واقع ہیں اور ان کے ہوتے اسم مفعول عمل کے قابل نہیں رہتا اور مبعوثون کا مدلول نبث اور نبعد ہے۔ اس سے کفار کا مقصد مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنا ہے۔ اب معنی یہ ہو گا کہ کافر کہتے ہیں کہ ہمارا مرنے کے بعد زندہ ہونا محال ہے اور اسے عقل بھی نہیں مانتی اس لئے کہ مرنے کے بعد انسانی ڈھانچہ بیکار اور اس کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں اور یہ دونوں چیزیں حیات کے منافی ہیں اور اسے قیامت میں مقید کرنا صرف نبی علیہ السلام کے قیامت سے ڈرانے کی وجہ سے تھا ورنہ وہ مطلقاً مرنے کے بعد زندہ ہونے کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اگرچہ بدن صحیح و سالم ہو تب بھی تو وہ زندہ نہیں ہو سکے گا۔ اسی لئے انھوں نے قیامت میں اٹھنے کے لئے وہ امور بیان کئے جو زندگی کے سراسر منافی ہیں۔

قُلْ پیارے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں فرمائیے۔ **كُونُوا حِجَابًا** پتھر ہو جاؤ۔ **اَوْ حَیْدًا** ○ یا لوہا۔

اَوْ خَلَقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، یا ایسی مخلوق جو تمہارے دل میں بہت بڑی معلوم ہوتی ہو یعنی تم اس مخلوق کے لئے زندگی سخت محال سمجھتے ہو تب بھی تم قیامت میں ضرور اٹھائے جاؤ گے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے زندہ کرنے پر بہت بڑی قدرت ہے اور اس کے سامنے تمام اجسام برابر ہیں وہ جس میں چاہے حیات پیدا فرما دے اور ہڈیاں اور ان کا چور چور ہونا تو معمولی بات ہے اس نے تو ہم سب کو اس وقت زندگی بخشی جب سب بالکل معدوم اور محض لاشے تھے اور عقلاً وہ شے زیادہ آسان ہوتی ہے جس کا کچھ وجود ہو۔ اور اس شے کا موجود کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے جس کا کوئی وجود بھی نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے ہر دونوں کو حیات بخشنا برابر ہے۔

ف: یہ امر بطریق تمثیل کے ہے اب مطلب یہ ہوا کہ اگر تم اپنے جسم کو پتھر اور لوہے کی ہیئت میں بدل لو تب بھی اللہ تعالیٰ

تھیں قیامت میں ضرور زندہ کرے گا۔ (کذا فی التفسیر الکاشفی)

اور الکاشفی میں ہے کہ یہ امر تعجیز و تعویج کا ہے اس لئے کہ یہ الزام کا امر نہیں بن سکتا۔ اور بحر العلوم میں ہے لکھا ہے کہ یہ امر حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے اور اس سے ان کی امانت اور ان کے حال کی بیکاری کا اظہار مطلوب ہے ان سے پتھر یا لوہا بننے کی طلب نہیں کیونکہ انھیں اس کی کوئی قدرت حاصل نہیں اور ان کے دلوں میں سب سے بڑی شے آسمان اور زمین ہے لیکن وہ بھی قیامت کے دن حاضر کئے جائیں گے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے موت مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر تم بعینہ موت ہو جاؤ تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد پھر زندہ فرمائے گا۔

فَسَيَقُولُونَ پس عنقریب کہیں گے۔ مَنْ يُعِيدُنَا ہمیں مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا۔ قُلِ السَّيِّئُ فُطِرْكُمْ فرمائیے وہی ذات قادر مطلق جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اَوَّلَ هَوَآءٍ پہلی بار کہ پہلے اس کی مثال بھی نہ تھی تم محض خاک تھے تجھ سے حیات کی بوجھ نہیں آتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ وہی سب کو پیدا کرنے والا اور قیامت میں وہی سب کو اٹھانے والا ہے یعنی وہ ذات جو ابتداءً مشتبہ خاک کو جان بخشنے والی ہے وہی سب کو قیامت میں مٹی سے زندہ کرنے والی ہے۔ فَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ۔ انھیں بے حرکت یعنی تعجب و انکار کے طور پر تمہاری طرف سر ملائیں گے۔ وَيَقُولُونَ اور استہزا کرتے ہوئے کہیں گے۔ مَتَى هُوَ وہ جو آپ قیامت میں واپس لوٹنے کی بات کرتے ہیں وہ کب ہے اس میں اٹھانے والے کی تعیین کے بعد اب ان کا قیامت کے قائم ہونے کے وقت کی تعیین کا سوال ہے۔ قُلِ انھیں فرمادیجئے۔ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ وہ واقع ہونے والا قَرِيبًا ○ قریب ہے۔

ف در اصل لفظ علیٰ طے کے لئے مستعمل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے یقین کا معنی دیتا ہے یعنی قیامت کا وقت قریب ہے اسی لئے اس کا حساب اور سزا بھی قریب ہے۔

يَوْمَ قَرِيبٍ دَعَوْكُمْ اس دن کہ قبروں سے تمہیں بلائے گا جیسے اس نے تمہیں عدم سے وجود کی طرف بلایا۔ فَتَسْتَجِيبُونَ تو تم اسے زندوں کی طرح جواب دو گے یعنی یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہیں اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا تو تم اٹھ کھڑے ہو گے، اس معنی کے لئے دعا و استجاب کو اس لئے استعارہ کیا گیا ہے تاکہ بندوں کو معلوم ہو کہ قیامت میں ان کا زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے اتنا آسان ہے اور تمہارے زندہ کرنے میں تو معمولی وقت لگے گا۔ ف: ایوہان نے فرمایا کہ یہاں پر دعا اپنے حقیقی معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا کرنے والا بلائے گا تو اسے ہم سب اپنے کانوں سے سنیں گے۔ اس سے نفوذ ثانیہ مراد ہے چنانچہ فرمایا:

یوم ینادی المناد من مکان قریب اس وقت قریبی جگہ سے منادی پکارے گا۔

اب فتستجیبون کا معنی ہو گا کہ تم بلائے والے کے بلاؤے کی موافقت کرو گے۔ چنانچہ کاشفی نے لکھا کہ تم قیامت میں اسرافیل علیہ السلام بلائیں گے تو تم قبروں سے اٹھ کر ان کے بلائے کی طرف چلو گے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے حساب و کتاب اور جزا و سزا کی حاضری مراد ہے۔

ف: فقیر اچھی اکتاہٹ میں متعذربار بلاوا ہو گا مثلاً بعث و نشر کا بلاوا اور حشر کا بلاوا، چنانچہ فرمایا:
مہطعین الی الداع داعی کی طرف دوڑنے والے اور حساب و کتاب کا بلاوا۔

چنانچہ فرمایا:

وتروی کل امة حاشیہ کل امة تدعی الی کتابها
گھٹنے کے بل گسنے والی جماعت کو دیکھو گے اور اس دن
الیوم۔ جماعت اپنے حساب و کتاب کی طرف بلائی جاتے گی۔

یہاں پر وہی پہلا بلاوا مراد ہے کیونکہ آیت میں بعث و نشر کی گفتگو چل رہی ہے۔

بِحَمْدِہ یہ تسبیحوں سے حال ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو جواب دو گے درآں حایکہ تم اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے
والے ہو گے اور قیامت میں اٹھانے پر اس کی قدرت کا اعتراف کرتے ہو گے۔ چنانچہ حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ قیامت
میں کفار مکہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہیں گے:

سبحانک اللہم وبحمدک اے اللہ تعالیٰ! تو پاک ہے اور ہم تیری حمد کرتے ہیں۔

اگرچہ وہ اس کی تقدیس و تحمید بیان کریں گے لیکن اس وقت انھیں تقدیس و تحمید کوئی فائدہ نہ دے گی۔

ف: الکواشی میں ہے بحمدہ بمعنی بامرادتہ وامرہ۔

ف: کاشفی نے فرمایا ہے کہ بصائر میں لکھا ہے کہ حمد بمعنی امر ہے۔ چنانچہ آیت فسبح بحمد ربک میں بھی حمد بمعنی
امر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے امر پر نماز پڑھتے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حکم سے بلائے گا اور تم اس کے
امر کا جواب دو گے۔

وَتَنظُرُونَ جب تم بہت بڑے ہولناک امور کو دیکھو گے تو تم گمان کرو گے کہ اِنْ لِّبَشَرٍ لَّمْ تَمُوتْ نہیں ٹھہرے دنیا یا قبور
میں۔ اِلَّا فَلَیْلًا ○ مگر تھوڑی مدت بہ نسبت اس کے جو تم زندہ ہونے کے بعد دائمی طور پر ٹھہرو گے۔

سوال: دنیا میں انسان کو خواہ کتنی ہی طویل عمر نصیب ہو تب بھی وہ اپنے آپ کو تھوڑی عمر گزارنے کا تصور کرتا ہے کیوں؟
جواب: دنیا میں مختلف آرزوؤں سے طویل وقت قلیل محسوس ہو گا لیکن وہاں قیامت میں ہولناک امور کی وجہ سے دنیوی زندگی
کے اوقات ذہن سے اتر جائیں گے۔

بہلق: کاشفی نے لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی کو معمولی سمجھو کیونکہ آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں دنیوی زندگی کو کوئی نسبت نہیں۔ دانا وہی
ہے جو فانی اور قلیل زندگی کو باقی اور دائمی زندگی میں صرف کرے تاکہ آخرت میں حسرت اور ندامت نہ ہو۔

ف: شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:

بدنی توانی کہ حقے خسری ا

بخسہ جان من ورنہ حسرت خوری

کے گوئی دولت ز دنیا بہرہ

کہ با خود نصیبے بعقبی بہرہ

ترجمہ: دنیا کے عوض تم آخرت خرید سکتے ہو تو اسے میری جان! خرید لو ورنہ حسرت کھاؤ گے۔ وہ شخص دولت کی گیند دنیا سے لے جائے گا جو اپنے ساتھ آخرت کا سامان لے گیا۔

سبق: لازم ہے کہ اعمال صالح کا ارتکاب اور برائیوں سے اجتناب کر کے قیامت کے دن کی تیاری کی جائے کیونکہ غنیمت وہ وقت آنے والا ہے جس کا مرتبہ عین الیقین میں بدل جائے گا۔

ف: انسان جب مرنے لگتا ہے تو اس کے لئے قیامت ہو جاتی ہے کیونکہ انسان مرتے وقت قیامت اور فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور بہشت اور دوزخ اس کے سامنے ہوتی ہیں لیکن اسے اس وقت کسی نیک عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس لئے وہ گویا قیامت میں حاضر ہی ہو گیا۔ اور قاعدہ ہے کہ جس عمل پر کسی کی موت واقع ہوتی ہے وہ اسی عمل پر قیامت میں اٹھے گا۔ اسی لئے اہل اللہ کہتے ہیں کہ بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا۔

۷

ہدایا بحق بنی فاطمہ

کہ بر قول ایمان کنی حاتمہ

اگر دعوت تم رد کنی در قبول

من و دست و درمان آل رسولؐ

ف: حضرت ابوبکر واسلمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو تین دولتیں نصیب ہوں تو وہ بہت خوش قسمت ہے:

① زندگی طاعت الہی میں بسر ہو۔

② موت کلمہ شہادت پہ ہو۔

③ آخرت میں قبر سے اٹھتے ہی اسے بہشت کی خوشخبری سنائی جائے۔

اور ظاہر ہے کہ عاصی اور منکر کو قیامت میں اٹھتے ہی دوزخ کی خبر سنائی جائے گی۔

سبق: انسان پر طاعت الہی اور اقرار قیامت لازمی ہے کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویران زمین کو آباد کرتا

لے:۔ اضافہ از فقیر ایسی برائے خویش و جملہ اقارب و تمام اہل اسلام ۱۷۔

ہے تو اسے قدرت ہے کہ وہ قیامت میں تمام کو زندہ کرے ۔

مثنوی شریف میں ہے : ہ

خاک را و نطفہ را و مضغہ را

پیش چہنم ماہمی دارد خدا

کز کجا آورد مت اسے بدنیت

کہ اذان آید ہی خسر یقینیت

تو بدای عاشق بدی در دور آن

منکر این فضل بودی آن زمان

ایں کرم چون دفع آن انکار تست

کہ میان خاک می کردی نخست

حجت انکار شد انشار تو

از دوا بد تو شد ایں بیمار تو

خاک را تصویر ایں کار از کجا

نطفہ را نخسے و انکار از کجا

چون درای دم بے دل و بے سر بدی

منکرت و انکار را منکر بدی

از جمادی چونکہ انکارت درست

ہم ازیں انکار حشرت شد درست

پس مثال تو چون حلقہ ز نیست

کز درونش خواجہ گوید خواجہ نیست

حلقہ زن زیں نیست دریا بد کہ ہست

پس ز حلقہ بر ندارد ہیچ دست

پس ہم انکارت مبسین مے کند

کز جماد او حشر صد فن مے کند

ترجمہ : خاک و نطفہ و مضغہ کو اللہ تعالیٰ نگاہ میں رکھتا ہے ۔

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ

اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو بیشک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے

الشَّيْطَانُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَتْلُو صُحُفَكُمْ أَوْ

بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے

إِنَّ يَتْلُو صُحُفَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ

چاہے تو تمہیں عذاب کرے اور ہم نے تم کو ان پر کڑوڑا بنا کر نہ بھیجا اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَابْتِئْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

اور زمین میں ہیں اور بیشک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑائی دی اور داؤد کو زبور عطا فرمائی

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرَعِ عَنْكُمْ وَلَا

تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ

تَحْوِيلًا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

پھیر دینے کا وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُحْدُورًا ۝

میں کون زیادہ مقرب ہے اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تمہارے رب کا عذاب

وَأَنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا

دور کی چیز ہے اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے نیست کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے

شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ

یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے یوں ہی باز رہے

إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۝ وَإِيتَيْنَاهُمُودَ النَّاقَةِ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا

کہ انہیں انگوں نے بھٹلایا اور ہم نے ثمود کو ناقہ دیا آنکھیں کھولنے کو تو انہوں نے اس پر ظلم کیا

نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوْفَافًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا

اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں اور

جَعَلْنَا الزُّرِّيَّاتِ أَرِيْنَكَ الْآفِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ

ہم نے کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو اور وہ پیڑ جس پر قرآن میں لعنت

وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝

اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی

ہے

۱۷۹

- ۲۔ اے بدنیت انسان میں تجھے کہاں سے پیدا کیا جو تجھے اس سے فخر اور ناز ہے۔
- ۳۔ اس وقت تو اس کا عاشق تھا آج تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا منکر ہے۔
- ۴۔ اس کرم کا جب تجھے انکار ہے وہی جو تم نے خاک کے درمیان انکار کیا تھا۔
- ۵۔ تیرے انکار سے دنیا میں آنا ہوا دوا سے الٹا تیرا مرض بڑھ گیا۔
- ۶۔ مٹی سے ایسی شکل کہاں، نطفے سے جھڈا اور انکار کیسا۔
- ۷۔ اس وقت جب کہ تیرا سر تھا نہ دل نہ تجھے انکار کی خبر نہ شکر کی۔
- ۸۔ ڈھیلے سے تیرا وجود ہوا اس سے تجھے انکار نہیں ایسے ہی مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی انکار نہ ہو۔
- ۹۔ تیری مثال اس حلقہ مارنے والے کی ہے جس کے اندر سے خواجہ خود کہے کہ خواجہ نہیں۔
- ۱۰۔ حلقہ زن نے اس نیست سے ہستی پائی اس کا منکر ہے تو اسے حلقہ سے کوئی فائدہ نہیں۔
- ۱۱۔ ایسے ہی تیرا انکار ظاہر ہوگا جیسے جماد سے وجود ظاہر ہوا۔ قیامت میں اس کی خوب وضاحت ہوگی۔

تفسیر عالمانہ وَقُلْ اِنَّ اِيَّاهُ يَرْجِعُ الْاَشْيَاءُ اِلَيْهِ يَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اے محبوب مجھے اصلے اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ رَجَعْبَادِ حُی میرے ایمان والے بندوں کو۔ يَقُولُوا مشرکین کے ساتھ گفتگو کرتے وقت کہیں یہ مضارع مبنی ہے اور اس کے نون کو حذف کرنا بمعنی امر کی وجہ سے ہے یہ ایسے ہے جیسے اسم متکثر نداء کے وقت مبنی علی الفهم ہوتا ہے جیسے یا سرید اے قبل اور بعد سے مشابہت کی وجہ سے مبنی کیا گیا اور اسے بمعنی امر کی وجہ سے مبنی پڑھا گیا ہے۔

الَّتِي تَنْتَهِیْ عَنْكَ وَهِيَ اَحْسَنُ ط وہی احسن ہے اور ان سے خواہ مخواہ لڑائی جھگڑا نہ کرو اور یہ ولا متجاد لوا اهل الکتاب الابالقی ہی احسن کی طرح ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص ایسے بندے بھی ہیں جنہیں وہ اپنی طرف مہربان فرماتا ہے اس سے ان پر اس کی خصوصیت سے نظر کرم کا پتہ چلتا ہے اسی وجہ سے ان کا ہر قول و فعل اور خلق احسن سے احسن تر ہوتا ہے۔

ان کے قول احسن سے ان کی لا الہ الا اللہ کی دعوت مخلصانہ مراد ہے اور ان کے فعل احسن سے مراد یہ ہے کہ وہ قانون شریعت و آداب طریقت پر چلتے اور عالم حقیقت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کا خلق احسن یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور اسے ہر وقت طلب الہی کا شغل ہوتا ہے اور خلق خدا

سے احسان کرتا ہے تو اس میں اسے کسی قسم کا طمع اور لالچ نہیں ہوتی اور نہ ہی ان سے شکریہ کا طلب گار ہوتا ہے بلکہ ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور ہر وقت ان کی خیر خواہی کے تصور میں رہتا ہے اور ان کو بلا تکلف امر بالمعروف کرتا ہے اور رسوا کئے بغیر ان کو برائیوں سے روکتا ہے۔

تفسیر عالمانہ

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ

حل لغات : نزاع بینہم بمعنی افسد و اغری و وسوس، یعنی شیطان ان کے مابین فساد ڈالتا اور منکر کو ابھارتا اور ان کا آپس میں جھگڑا برپا کرتا ہے اسی وجہ سے ان کی ایک دوسرے سے ناراضگی و عناد، ازدیاد فساد کا موجب بن جاتی ہے۔ تاویلات نجیہ میں ہے کہ شیطان ان کے مابین اس وقت فساد برپا کرتا ہے جب وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی ترک کر دیں۔ اس لئے عاقل وہ ہے جو صحابہ کرام کی طرح وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہر وقت خیر خواہی سے پیش آتا ہے وہ زمانے کے فرق کا قائل نہیں وہ ہر زمانہ کو وہی زمانہ سمجھتا ہے جو رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔

تفسیر صوفیانہ

تفسیر عالمانہ

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ بَيْنَ شَيْطَانٍ قَدِيمٍ سے ہے۔ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا قَبِيضًا انسان کے لئے کھلا دشمن ہے اس کی دشمنی ظاہر ہے، اور وہ انسان کی صلاح کے بجائے تباہی و بربادی چاہتا ہے اور اس کی دشمنی تو اس وقت سے مکمل کر سامنے آگئی ہے جب کہ آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکالا گیا اور ان سے نورانی اور بہشتی پوشاک اتروائی۔

مَرْبُّكُمْ اے مشرکوں! تمہارا رب تعالیٰ، اَعْلَمُ بِكُمْ تمہیں بہ نسبت ہمارے خوب جانتا ہے۔ اِنْ يَشَأْ يَرْجُمْكُمْ اگر وہ چاہے تو تمہارے حال پر رحم فرما کر تمہیں ایمان کی توفیق بخشنے۔ اَوْ اِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ یا چاہے تو تمہیں عذاب دے یعنی تمہیں کفر پر موت دے۔ یہ الہی احسن کی تفسیر اور اس کے مابین کا جملہ معترضہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ انہیں یہ، اور ان جیسے اور کلمات کو اور صاف صاف نہ کہو کہ وہ اہل ناریں ہیں۔ اس لئے کہ ایسے کلمات شر و فساد کو ابھارتے ہیں، علاوہ ازیں کسی کے انجام کا کیا پتہ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دولت ایمان سے نوازے۔ یہی صاحب کشف کا مذہب ہے اور اسی کو قاضی بیضاوی اور ابوالسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔

و: جمہور نے فرمایا ہے الہی احسن سے بحسب المعنی گفتگو اور رحمت، اور کفار اور ان کی ایذا سے نجات دلانا اور تعذیب سے اہل اسلام کو کفار پر مستط کرنا مراد ہے اس معنی پر مگر کفار کا خطاب اہل اسلام کو ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ

رحمت کی صفت کا منظر بناتا ہے۔ اسی وجہ سے اس پر رحم فرما کر اسے شیطان کے اضلال و اغوا سے بچاتا ہے اور اسے بھی خوب جانتا ہے جسے وہ اپنے قہر اور عذاب کی صفت کا منظر بناتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے اضلال و اغوا

کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔

تفسیر عالمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ اور ہم نے آپ کو ان کا وکیل نہیں بنایا یعنی اسے محبوب مدنی
صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان کے وکیل نہیں کہ جس کے ہاں ان کے جملہ امور سپرد کئے گئے ہوں تاکہ ان کو ایمان
کے لئے جبر کریں۔ کما قال :

ليس لك من الامر شيء

بلکہ ہم نے تو آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بنا بریں آپ بھی کافروں سے نرمی سے پیش آئیں اور اپنے صحابہ کرام کو بھی
فرمائیے کہ وہ نرمی سے کام لیں اور ان کی اذیتیں اور تکالیف برداشت کریں اور ان سے خصومت اور جگڑے بند رکھیں۔
حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کا ویسے ہی حکم فرمایا ہے جیسے فرائض کی
پابندی کا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :

آسائش دو گیتی تفسیر ایں دو حرفت

با دوستان تملطف با دشمنان مدارا

ترجمہ : دونوں جہانوں کی آسائش کی تفسیر دو لفظوں میں ہے کہ دوستوں سے لطف و کرم اور دشمنوں سے نرمی۔

ف بعض بزرگوں نے دارین کی عیش کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے صدق اور خلق خدا کے ساتھ انصاف اور
نفس پر قہر اور غر بار و مساکین سے شفقت اور بزرگوں کی عزت و احترام اور درویشوں کی خیر خواہی اور دشمنوں کے ساتھ نرمی اور علماء
کے ساتھ تواضع اور درویشوں کے ساتھ سخاوت اور جاہلوں کے ساتھ خاموشی چاہیے۔

وَمَا تَبْتَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط اور تمہارا رب تعالیٰ خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین
میں ہے یعنی ان کے ظاہری و باطنی تفصیلی احوال کو جانتا ہے کہ کون اصطفاء و اجتباء کا اہل ہے اور کون نہیں۔ انہیں سے جنس
نبوت و ولایت کے لئے اختیار فرماتا ہے وہ واقعی اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس میں کفار مکہ کا رد ہے، وہ کہتے تھے کہ یتیم ابی طالب
نبوت کا کس طرح مستحق ہو سکتا ہے جس کے ساتھی نہایت کنگال اور بھوکے لوگ ہیں جیسے حضرت صہیب و بلال و نجاب وغیرہم
رضی اللہ عنہم۔ ان کا خیال تھا کہ نبوت کفار مکہ کے کسی بڑے سرمایہ دار کو دی جاتی۔

ف : من فی السموات فرما کہ کفار مکہ کے قول : لولا انزل علینا الملائکۃ کا رد فرمایا۔ اور من فی الارض : فرما کہ لو
لا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم کا رد فرمایا۔ القریتین سے مکہ و طائف کی کوئی ایک بستی اور
رجل عظیم سے ولید بن مغیرہ مخزومی اور عروہ بن مسعود ثقفی جیسے سرمایہ دار لیڈر مراد ہیں۔

تفسیر صوفیانہ بنا یا جیسے آسمان میں ملائکہ اور زمین پر مومنین اور اسے اس کا بھی علم ہے جسے اس نے اپنے لطف و کرم کا منظر
تاویلات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے اس کا جسے اس نے اپنے لطف و کرم کا منظر
بنا یا جیسے آسمان پر ابلیس اور زمین پر کافریں۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ بِنِصَانِهِمْ اور اس کی اتباع میں ابو السعود نے
فرمایا کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضائل نفعانیہ اور تبری از علائق نفعانیہ کے لحاظ سے ایک دوسرے
پر فضیلت بخشی ہے ان کی فضیلت کثرت اموال و اولاد وغیرہ سے نہیں یہی وجہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اگر کوئی فضیلت حاصل
تھی تو بوجہ کتاب زبور کے، نہ کہ ملک اور شاہی کی وجہ سے۔

ترید از صاحب روح البیان فقیر (حق) کہتا ہے کہ مذکورہ بالا بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک دوسرے
پر افضل ہیں تو صرف اسی وجہ سے کہ وہ علائق جہانیہ کے لحاظ سے پاک ہیں حالانکہ فضیلت
کی صرف یہی وجہ بتانا سراسر غلط ہے اس لئے کہ یہ تو انھیں امت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہے نہ بحیثیت نبوت، ایک دوسرے
سے افضل ہونے کی وجہ سے۔

تحقیقی قول اس مسئلہ کی تحقیقی یوں ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام میں علائق روحانیہ ہوتے ہیں کیونکہ جس میں روحانی علائق
ہوں اس کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا محال ہوتا ہے اور نہ ہی وہ عالم قدس سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ اسی لئے اہل
حق نے فرمایا کہ معرفت الہی کا دوازہ اس پر نہیں کھلتا جس کے دل میں معمولی ساطع ملک و ملکوت سے ہو اور علائق جہانیہ ملائکہ کی
طرح ضرور رساں نہیں اموال کی کثرت اور ازدواجی رشتہ کے تعلقات اور آل و اولاد کی ضروریات ہوں یا نہ ہوں انھیں تعلقات باللہ
کے لئے عامل نہیں ہوتے، مثلاً یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہر دونوں تہجد اور زہاد تھے اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام
کثیر الاموال والا اولاد تھے ان ہر چاروں کے مراتب میں بحیثیت نبوت کے کسی قسم کا فرق نہ تھا باوجودیکہ وہ تہجد و زہاد اور یہ مالدار
اور سرمایہ دار تھے اور انھیں دنیوی امور نے سخت گھیر رکھا تھا لیکن یہ صرف ظاہری طور پر تھا ورنہ عرفان حق میں ہر دونوں یکساں تھے
ہاں انھیں ایک دوسرے پر فضیلت نزول کتاب آسمانی اور رسالہ و خلۃ اور کلام و معراج و رؤیت و شفاعت وغیرہ کی وجہ سے
تھی، کما قال تعالیٰ :

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ

كَلَّمَ اللَّهُ - (الآیۃ)

اور قاعدہ ہے کہ قرآنی آیات ایک دوسری کی تفسیر کرتی ہیں۔

افضیلت انبیاء کی تفصیل سیدنا شیخ اکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو فضیلت بوجہ مجموعی طور
ملک کے بادشاہ ہونے کی وجہ سے اور عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارہ میں کلام کرنے اور

روح القدس سے مؤید ہونے اور احیاء الموتیٰ اور گارے سے باذن الہی پرندہ بنانے کی وجہ سے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے اور ہاتھ کے نورانی، اور کلہمی کے سانپ ہونے اور دریا کے خشک ہونے اور پتھروں سے پانی بننے کی وجہ سے اور صالح علیہ السلام کی فضیلت ناقہ کے پتھر سے تختے کی وجہ سے اور ہود علیہ السلام کی فضیلت ریح عقیقہ اور ابراہیم علیہ السلام آگ سے نجات پانے اور یوسف علیہ السلام جمال اور تاویل روایا سے فضیلت پانگتے۔

خلاصہ یہ کہ انھیں تجلیات حق سے بحیثیت نبوت وافر نصیب حاصل ہوا۔ اس لئے وہ دوسروں سے افضل ٹھہرے۔ عالم میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سے عطا نصیب ہوتی ہے اور رزق میں بندوں کو ایک دوسرے سے افضل بنایا ہے۔ رزق دو قسم کا ہے:

① حسی، یہ اجسام کے لئے ہوتا ہے۔

② عقلی، یہ ارواح کو حاصل ہوتا ہے اور ارواح کا رزق علوم ہیں؛

ہاں بایں معنی کہ انھیں اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے اور اس کی ولایت سے نوازے گئے ہیں تو پھر وہ بمنزلہ ایک نفس کے ہیں ان میں فرق و امتیاز روانہ رکھا جائے گا اسی حیثیت کو مدنظر رکھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے انبیاء علیہم السلام سے افضل نہ سمجھو۔

وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضیلت بخشے ہوئے زبور دی اور اس کی ڈیرھ سو، سو تین تھیں اس میں حرام و حلال کے مسائل اور فرائض و حدود کا بیان نہیں بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی تحمید و تمجید اور دعا پر مشتمل تھی اور یہاں پر نکرہ اور سورہ انبیاء میں اسے معرفہ مثلاً: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ الْآن "لأنہ میں کوئی خاص فرق نہیں یہ ایسے ہے جیسے کبھی عباس اور کبھی العباس لکھا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا الْآن میں اشارہ ہے کہ حکمت ازلیہ کا تقاضا یونہی تھا کہ مقبولاں حق کے ایک دوسرے پر درجات بلند ہوں اور مردوں کے مرتبہ کم، اس لئے کہ یہ ہر دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات لطف و قہر کے مظاہر ہیں اور ان ہر دونوں کی لطف و قہر سے جسے جتنا جس قدر حصہ ملا اسی قدر اپنے مرتبہ میں ظاہر ہوا۔ اس میں ایک حکمت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا ازل تا ابد اظہار ہو۔ اور انبیاء علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جسے قرب الہی اور امت کو سنوارنے میں جتنا کمال حاصل ہوگا اسی قدر وہ دوسروں سے افضل ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں اور آپ کی امت جملہ ائمہ سے افضل اور آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید تمام کتابوں سے افضل ہے اور داتینا دافدہ مناجد میں اشارہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام سے افضل ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید زبور سے افضل ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب کے مناقب و کمالات گزشتہ تمام آسمانی کتب میں بیان فرمائے۔

اے وصف تو در کتاب موسیٰ
وے نعت تو در زبور داؤد
مقصود توئی ز انشراح
باقی بطفیل تست موجود

ترجمہ : اے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ! آپ کے اوصاف موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں اور آپ کی نعت پاک داؤد علیہ السلام کی زبور میں مذکور ہے۔ تخلیق میں اصل آپ ہیں باقی جملہ عالم آپ کے طفیل پیدا ہوا۔

ف : حضور علیہ السلام کے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے تابعین کثرت میں پہنچا پنچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہشت میں اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی ان میں سے اسی صفیں میری امت کی ہوں گی۔

انا حبیب اللہ جامع الاصول میں بروایت زہری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے باہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کے منتظر بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو فرما رہے تھے، اور حضور علیہ السلام حجرہ اقدس میں ان کی تمام باتیں سنتے رہے، ان میں سے کوئی تعجب کے طور پر کہتا کہ سبحان اللہ ! اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا، واہ ! واہ ! اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکیم بنایا۔ تیسرے نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کہنا کہ انھیں اللہ تعالیٰ نے روح اللہ، و کلمۃ اللہ بنایا جو تھے نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کی عجب شان تھی کہ انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے لئے منتخب فرمایا۔ بات یہاں تک پہنچی تو حضور علیہ السلام حمبرہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور انھیں السلام علیکم کہنے کے بعد فرمایا : میں نے تمہارا کلام سنا تم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں واقعی وہ اسی طرح تھے۔ اور تم نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے ہاں، وہ واقعی ایسے تھے، اور تم نے کہا، آدم علیہ السلام صفی اللہ تھے ہاں، وہ واقعی ایسے ہی تھے۔ لیکن یاد رکھو کہ میں حبیب اللہ ہوں اور میں یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا اور یاد رکھو ! قیامت میں لو ارحمہم میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ میں فخر یہ نہیں کہہ رہا اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں اولین و آخرین سے مکرم ترین ہوں اور میں یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، اور بہشت کا دروازہ سب سے پہلے میں ہی کھٹکٹاؤں گا میرے دروازہ کھٹکٹانے پر ہی اللہ تعالیٰ بہشت کا دروازہ کھولا جائے گا تو میں سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ مہاجرین کے فقراء صحابی (رضی اللہ عنہم) ہوں گے اور میں یہ فخر یہ نہیں کہہ رہا۔

چار یار افضل میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام پر افضل بنایا اور میرے چاروں کو تمام عالمین پر سوائے انبیاء و مرسلین (علیہم السلام) کے فضیلت بخشی اور میرے تمام یاروں سے میرے چار یار :

- ① ابوبکر ② عمر ③ عثمان ④ علی (رضی اللہ عنہم) افضل ہیں۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : ۷

حدا بر سرورائ سرورائش داد

زخیل انبیاء سالارائش داد

پے دیوار ایمان بود کارش

شد اورا چار رکن از چار یارش

ترجمہ : اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کائنات کا سرکار بنایا اور تمام انبیاء علیہم السلام پر بھی آپ کو سروری بخشی۔ آپ کا کام ایمان کی چار دیواری کو مضبوط کرنا اور ایمان کی چار دیواری کے رکن آپ کے چار یار ہیں (رضی اللہ عنہم)۔
ف : جیسے گھر چار دیواری کے بغیر گھر نہیں ہو سکتا ایسے ہی دین اسلام چار یاروں کی عقیدت و محبت کے بغیر نامکمل ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف

میرے بعد میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم کر دو۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ خلفاء راشدین بہ نسبت باقی جملہ اہل اسلام کے اصول دین ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَقُلِ ادْعُوا اور اے محبوب مدنی! (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمائیے کہ اے مشرکین مکہ بلاؤ۔ الَّذِينَ نَرَعُم انہیں جن کو تم معبود سمجھتے ہو۔ مَنِ دُونِهِ اللہ تعالیٰ کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ سے متجاوز ہو کر

دوسروں کو معبود بناتے ہو مثلاً، ملائکہ علیہم السلام اور مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ بی بی مریم اور عذیر علیہما السلام کو معبود مانا۔ فَلَا يَمْلِكُونَ پس وہ طاقت نہیں رکھتے۔ كَشَفَ الصُّرْعَ عَنْكُمْ تمہارے دکھ درد مٹانے کی مثلاً مرض اور فقر و قحط دور کرنا وغیرہ وَلَا تَحْزِنُوا اور نہ ہی ان چیزوں کو تم سے متعلق کر کے دوسروں کو چٹا سکتے ہیں۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اولئك بتدا اور الذين اس کی صفت ہے۔ يَبْتَغُونَ اس کی خبر ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ معبودان باطلہ جنہیں مشرکین مکہ پوجتے ہیں انہیں اپنے لئے طلب کرتے ہیں۔ اِلٰى رَبِّهِمْ اپنے رب تعالیٰ یعنی اپنے جملہ امور کے مالک کی طرف۔ الْوَسِيلَةَ یعنی قریۃ بالطاعة والعبادة۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ کفار مکہ اپنے بتوں کو وسیلہ اور دستاویزی اپنی طاعت و عبادت کے لئے بارگاہ حق میں بتوں کو قربت کا سبب سمجھتے۔

اَيْتُهُمْ اقْرَبُ یہ یبتغون سے بدل ہے اور اسی موصولہ ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کو قریب تر ہیں وہ بھی اس کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرتے ہیں اور جو غیر اقرب ہیں وہ کیوں نہ وسیلہ طلب کریں اور مقرب بارگاہ سے ملائکہ کرام و دیگر مقربین مراد ہیں یعنی جب مقرب لوگ بارگاہ حق میں وسیلہ لاتے ہیں پھر غیر مقرب کے لئے تو بطریق اولیٰ وسیلہ ضروری ہے۔

ف : الکواشی میں ہے : ایتھم استفہام بتدار ہے اس کی خبر اقرب ہے اور اس کا منصوب ہونا یدعون کی وجہ سے

ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف قرب ڈھونڈتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ ان کے معبودوں میں سے کون زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہے تو اپنی رہائی کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اسے وسیلہ بنائیں نیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کے لئے وسیلہ بناتے ہیں۔

وَيَرْجُونَ مَرْحَمَتَهُ اور وسیلہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں بایں معنی کہ اگر وہ اپنے معبودوں کو خداوند تعالیٰ کو وسیلہ بنائیں گے تو عذاب الہی سے نہیں بچ سکیں گے اس معنی پر یہ بھی منجملہ دوسرے بندوں میں شامل ہو گئے اگرچہ بارگاہ حق میں وسیلہ بننے کے لائق نہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو پھر وہ معبود کس طرح ہو سکتے ہیں اور پھر ان سے دکھ درد ڈالنے کی امید رکھنا پرے درجہ کی حماقت ہے۔ اِنَّ عَذَابَ مَرْبِّكَ كَانَ مَأْخُذًا ۝ بے شک تیرا رب تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس سے ڈر کیا جائے اور تمام مخلوق اس سے ڈرتی ہے یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کرام بھی اس سے خوفزدہ ہیں۔ اگرچہ مجرم و خطاکار لوگ اپنی کمال غفلت سے نہیں ڈرتے بلکہ الناس سے لوگوں کی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کو عذاب سے تعبیر کرنا صرف اسی لئے ہے کہ تمہیں پرہیزگار بنائے۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معذرت کی بجائے اس کے قہر و عذاب سے ڈرے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خوف خداوندی کہا جب کہ انھیں شہادت کے وقت خنجر مارا گیا کہ اے عمر! امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جبکہ دوسرے بہت سے لوگ کفر میں گرفتار تھے اور آپ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب دوسرے لوگوں نے آپ کو سخت اذیتیں پہنچائیں اور وصال کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے اور آپ نے اپنی حکومت میں سب کا صحیح فیصلہ فرمایا کہ کوئی بھی آپ کے فیصلے سے ناخوش نہیں تھا اور پھر آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مغرور وہ ہے جسے تم اپنے خیال سے اس کا دل بہلاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے ہولناک امور کے عوض میں اگر میں ساری دنیا کی اشیاء فدیہ کے طور پر دے دوں تب بھی نجات ناممکن معلوم ہوتی ہے۔

ف: المظلم سے قیامت مراد ہے یعنی موت کے بعد کے اوقات۔ اور اسے مظلم سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ اس وقت انسان اعمال کو جھانک کر دیکھتا ہے اور اسے اس وقت بہت بڑے ہولناک امور و پریشانی ہوتے ہیں۔

ف: بعض حکماء نے فرمایا ہے کہ حزن طعام نہیں کھانے دیتا اور خوف گناہ نہیں کرنے دیتا اور امید بر رحمت حق طاعات کے لئے قوت بخشتی ہے اور موت کا ذکر فضول باتوں سے بچاتا ہے اور خوف ورجا منجانب اللہ مخصوص بندوں کو نصیب ہوتا ہے اس لئے کہ وہی مفيض النیر والحد ہے۔

ردو بابیہ و دیوبندیہ: ہمارے دور کے معتزلہ انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام کے وسیلہ بارگاہ حق کو شرک کہتے اور

اور انھیں بتوں سے تشبیہ دے کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسی آیت کو استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ آیت میں کافروں کے بتوں کو وسیلہ بنانے کی مذمت ہے نہ، انبیاء و اولیاء کو وسیلہ بنانے سے روکا گیا ہے لیکن تعصب کا بیڑا غسرتی ہو کہ اس نے وہابیوں، نجدیوں، دیوبندیوں اور مودودیوں وغیرہم کو ایسی پٹی پڑھائی کہ آیت کو خواہ مخواہ انبیاء و اولیاء پر چسپاں کر دیا حالانکہ جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کرام کو بارگاہ حق میں وسیلہ بنانا جائز ہے اور اس آیت کو بتوں پر محمول کرتے ہیں۔

[پچنانچہ اس کی مزید تشریح فقیر نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ سر دست صاحب روح البیان کا حوالہ لیجئے جو دیوبندی بریلوی اختلاف سے دو صدی پہلے کی لکھی ہوئی ہے وہ حوالہ یہ ہے:-]

واما الانبياء ورشتهم الكمل فوسائط بين الله
تعالے وبين الخلق ولا بد من طاعتهم من
حيث نبوتهم ووراستهم ومن التقرب
اليهم لتحصيل الزلفى -
بہر حال انبیاء اور ان کے وارثین کا ملین تو اللہ تعالیٰ اور اس کی
مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں اسی لئے ان کی طاعت بحیثیت
نبوت و ولایت ضروری ہے اور ان کا تقرب قرب الہی کا
بہترین وسیلہ ہے۔

از انس فرزند مالک آمدہ است
کہ بمہانی او شخصی شدہ است
او حکایت کرد کہ بہر طعام
دید انس دستار خوان را زرد فام
چرکن آلودہ گفت اے خداوم
اندر افگن در تنورش یک دم
در تنور پر ز آتش در فگند
آن زمان دسترخوان را ہوشمند
جملہ مہمانان در ان حیراں شدند
انتظار دود کندوری بند

۱۔ اویسی غفرلہ کی تفسیر اویسی۔

۲۔ روح البیان جلد ۵، صفحہ ۱۷۵۔

بعد یک ساعت بر آور از تنور
 پاک و اسپید و ازاں او ساخ دور
 قوم گفتند اے صبا بی عزیز
 چون نہ سوزید و متقی گشت نیز
 گفت زانکہ مصطفیٰ دست و دہان
 پس بمالید اندرین دستار خوان
 اے دل ترسندہ از نار و عذاب
 با چنان دست و لبے کن اقرباب
 چون جمادی را چنین تشریف داد
 جان عاشق را چہا خواہد کشاد
 مرکلوخ کعبہ را پھوں قبلہ کرد
 خاک مرداں پاشش اے جان دوبزد

ترجمہ : ۱۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ کے ہاں ایک مہمان آیا۔

۲۔ اس مہمان نے بیان کیا کہ حضرت انس نے کھانے کے لیے دسترخوان طلب فرمایا تو وہ دسترخوان میلا تھا۔

۳۔ حضرت انس نے دسترخوان کو میلا دیکھا تو خادمہ سے فرمایا کہ اس دسترخوان کو ایک ساعت کے لیے تنور میں ڈال دے۔

۴۔ عقیقہ خادمہ نے آگ سے جلتے ہوئے تنور میں دسترخوان کو ڈال دیا۔

۵۔ خادمہ نے اسے تنور میں ڈالا تو تمام مہمان حیران رہ گئے۔ دسترخوان جلنے اور تنور سے دھواں اُٹھنے کا انتظار کرنے لگے۔

۶۔ خادمہ نے تھوڑی دیر بعد اسے تنور سے نکالا تو وہ دسترخوان نہایت صاف و شفاف تھا۔

۷۔ لوگوں نے پوچھا اے صبا بی! بتائیے کہ یہ دسترخوان جلنے کے بجائے صاف ستھرا ہو گیا ہے (اس کی وجہ کیا ہے)۔

۸۔ انسؓ نے فرمایا کہ اس دسترخوان سے حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اور چہرہ پاک کو لگایا تھا۔

۹۔ اے جہنم کی آگ اور عذاب سے ڈرنے والے دل! ایسے مقدس ہاتھ اور مبارک ہونٹ والے سے تو وہ بے شک پیدا کرے گا۔

۱۰۔ (کیونکہ جب اس نے ایسے جماد کو شرف بخشا تو اپنے عاشق پر کیوں نہ لطف و کرم فرمائے گا۔

۱۱۔ جب وہ ڈھیلوں کو کعبہ و قبلہ بناتا ہے تو تم بھی اللہ والوں کی خاک پاؤ جاؤ مرتبہ پاؤ گے۔

وَإِنْ يَإِن نَافِيَهٗ، قِنَّ اسْتِزَاقِيَهٗ - قَرِيَّةٌ بَستى يَاشَهر مَراد هِے - حَضرَت ابوالسعود رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی نَے فرمایا کہ اس سَے وہ بَستى مَراد هِے جہاں کفار رَہتے ہوں لَینے کافروں کى کو تى ایسی بَستى نَہیں - اِلَّا نَحْنُ مُہْلِکُوہَا مَگر ہَم اسَے ضرور تباہ و برباد کَرنے والے ہِیں خُف سَے ، یا اس سَے مَراد یَہ هِے کہ اس کَے مَکینوں کو تباہ و برباد کریں گَے جب وہ ان بڑے بڑے جَرائِم و مَعَاصِی کا ارتکاب کریں گَے جو اُن کى تباہی و بربادی کا موجب ہوں گَے - قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَمَةِ قِیامت کَے دِن سَے پہلے - اور قَبْلَ قِیامت کى تَخْصِیص اسی لَئے هِے کہ قِیامت کَے وقت تو ہر بَستى اور ہر شَہر تباہ و برباد ہو گا وہاں کَے مَکین کافر ہوں گَے یا نہ اور نہ ہِی انھیں اس وقت سَزا اور عذاب کَے طور پر تباہ کیا جائے گا بلکہ دُنیا کى عُمر خَتم ہو جانے کى وجہ سَے - اَوْ مُعَذِّبُوہَا یا اس بَستى کَے مَکینوں کو عذاب دیا جائے گا اور عذاب و ہلاکت کا اسناد بَستى کى طرف مَجازاً هِے - عَذَابًا شَدِیدًا سَخت عذاب ، یا تو انھیں قَتل کیا جائے یا انھیں قَطر اور زلزلوں مِیں مبتلا کیا جائے گا ، یا دُنیوی بلائیں یا اُخروی عذاب کا ابتلا مَراد هِے - اس لَئے یہاں پر عذاب کو قَبْلِیَّة یَوْمِ الْقِیَمَةِ سَے مَقید نَہیں کیا گیا اور یَہ بھی هِے کہ بہت سَے نافرماں لوگوں کى بَستیوں کو قِیامت تَک تباہی و بربادی سَے محفوظ رکھا جائے گا یہی ابوالسعود (مفسر) رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی کا مَذہب هِے -

صاحبِ رُوح البیان کى تَرویج فقیر (اسماعیل حقى) کہتا هِے کہ اس کو عام اور شَرقِ اول کو خاص کرنا آیت کَے سیاق کَے خلاف هِے کیونکہ قَبْلِیَّة یَوْمِ الْقِیَمَةِ جیسے شَرقِ اول مِیں مَراد هِے ایسے ہِی شَرقِ ثانی مِیں اور یَہ یَوْمِ الْقِیَمَةِ کَے بَعد کَے عذاب شَدِید کَے بھی مَنافى نَہیں جِسا کہ نصوص کَے مَضامین سَے ظاہر هِے نیز یَہ بھی کہا جاسکتا هِے کہ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَمَةِ کَے عذاب شَدِید سَے کفار کى بڑا کھیرنا اور بَعدِ یَوْمِ الْقِیَمَةِ کَے عذاب شَدِید سَے انھیں مُخْتَلَف عذاب مِیں مبتلا کرنا مَراد هِے جِسا کہ ظاہر هِے کہ مَرنے کَے بَعد کفار کو مُخْتَلَف عذابوں مِیں مبتلا کیا جائے گا -

ف: بحر العلوم مِیں القریة کو عام بتایا هِے - انھوں نے حدیث شَریف ذیل سَے استدلال فرمایا کہ حُضُور سرورِ عالم صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نَے فرمایا کہ میرى امت پر اللہ تَعَالٰی کا بہت زیادہ رَحْم و کَرَم هِے - اسَے اگر عذاب مِیں مبتلا فرمائے گا تو اس کا عذاب قَتل و زلزل و قَتَن مِیں هِے -

نیز فرمایا کہ میرى امت کى جہنم کى سَزا یَہ هِے کہ اسَے مَٹى کَے نیچے دبا کر مَٹایا جائے گا -

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ لَفظ ہلاک نیک اور عذاب بُرى بَستیوں کى طرف اشارہ هِے -

مفسرین نے فرمایا هِے کہ مکہ معظمہ کو حبشی ، اور مدینہ طیبہ کو بھوک ، اور بصرہ کو غرقابہ ، اور ممالک دُنیا کى تباہی کى علامات

ایطہ کو عراق اور جزیرہ کو جبل ، اور شام کو روم ، اور فارس کو زلزلے ، اور اصفہان کو دجال اور نہاد کو پہاڑ ، اور مصر کو دریائے نیل کا انقطاع ، اور اسکندریہ کو بربر اور اندلس کو روم ، اور خراسان کو گھوڑوں کَے کُھر ، اور رى کو دیلم ، اور دیلم کو ارمن ، اور ارمن کو خزر ، اور خزر کو ترک ، اور ترک کو آسمانی کُرک ، اور سندھ کو ہند ، اور ہند کو سد سکندری کَے مَکین ، اور انھیں یا جوج تباہ و برباد کریں گَے -

حضرت وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ جزیرہ تباہی سے امن میں رہے گا یہاں تک کہ ارمینیہ تباہ ہوگا اور ارمینیہ امن میں رہے گا یہاں تک کہ مصر تباہ ہوگا اور مصر امن میں رہے گا یہاں تک کہ کوفہ تباہ ہو جائے گا اور کوفہ ایک بہت بڑی خونریز جنگ سے تباہ ہوگا اور جب خونریز جنگ ہوگی تو قطن بنی ہاشم کے ایک فرد کے ہاتھوں تباہ ہوگا۔

كَانَ ذَلِكَ وَهُوَ هَالِكٌ وَتَغْيِبٌ مَذْكُورٌ هُوَ هِيَ - فِي الْكِتَابِ وَهُوَ لَوْحٌ مَحْفُوظٌ فِي هِيَ - مَسْطُورٌ ۝ لَكُمَا
ہوا کہ اس سے بال برابر کمی و بیشی نہ ہوگی اس لئے کہ ان تمام باتوں کا ذکر اور ان کے کوائف و حالات اور ان کے اسباب موجبہ اور وقت مقررہ تفصیل کے ساتھ لوح محفوظ میں مذکور و مسطور ہے۔

قضاوت در لوح محفوظ میں مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو نور سے پیدا فرمایا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور اس کے ہر دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اور قلم کی لمبائی پانچ سو سال کے برابر ہے اسی طرح لوح محفوظ کی مسافت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو فرمایا کہ چل، وہ چلی تو لوح محفوظ پر آنے والے تمام واقعات کو کھانیکوں اور بروں کو اور ہر طب و پالیں کے ذرہ ذرہ کو لکھا۔ اب اللہ تعالیٰ سے جو حکم یا خبر پہنچے تو تم اس کی تصدیق کیا کرو! اور اس کی بہت بڑی قدرت کا اعتراف کرو۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو اپنے ہاتھ سے، پھر نوں لینے دوات کو پیدا فرما کر اسے فرمایا کہ لکھ! اس نے عرض کی: یا اللہ! کیا لکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو کچھ ہو اور کچھ قیامت تک ہوگا سب کچھ لکھ دے! اس کے بعد قلم کے منہ پر مہر لگا دی۔ اسی لئے اب قیامت تک قلم نہیں بولے گی یعنی کچھ نہیں لکھے گی۔ (رواہ ابن عباس رضی اللہ عنہما)

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ قریۃ سے انسانی ڈھانچہ اور اس کی ہلاکت سے قلب و روح کی موت مراد ہے یعنی ہم ہر انسانی ڈھانچہ کو روح و قلب کی موت کے ساتھ ماریں گے۔ قبل یوم القیمۃ ڈھانچہ کی موت سے پہلے اس لئے کہ جو بھی مرتا ہے اس کے لئے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ او معذبوہا یا اسے بلاؤں اور امراض و علل و مصائب اور نفس فی الاموال و الانفس اور دوسرے عجیب و غریب ریاضات و مجاہدات (اختیاراً یا اضطراراً) مخالفت ہوئی) میں مبتلا کریں گے۔ عذابا شدیداً، اور وہ عذاب شدید اس معنی پر ہیں کہ مالوفات کا ترک نفس کے لئے عذاب شدید ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطوراً یہ ازل سے اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت اور اس کی کبریائی جبروتی طاقت کتاب میں لکھا ہوا ہے کوئی عاشق صادق بھی اس کے جمال کے شوق میں اس کے جلال کے غیموں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ دکھ درد کے عقبہ کو عبور نہ کرے۔
لکھا قال تعالیٰ :-

فَلَا تَقْتَمِ الْعُقْبَةَ الْعُقْبَةَ وَمَا ادْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ

جب اس کے گھر تک پہنچنے والوں کا یہ حال ہے۔

لحم تكونوا بالغية الابنق الانفس

تم اس کے ہاں نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے نفوس کو دکھ درد
میں نہ ڈالو۔

تو پھر اصل میں باللہ کی کیا کیفیت ہوگی، اسی لئے حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرح کسی نبی کو ایذا نہیں دیا گیا یعنی جب
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام کو کوئی نہیں پہنچا تو اسی لئے سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ اور سیر باللہ میں ان کی طرح کسی نے اذیتیں
اور مشقتیں نہیں جھیلیں اس لئے کہ سیر میں جسم کو گھلانا ضروری ہے کیونکہ سیر الی اللہ میں افعال گھل جاتے ہیں اور سیر فی اللہ میں صفات
اور سیر باللہ میں ذات۔ اسے اچھی طرح سمجھ لو۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

بہا نبرده چه دانی تو فدیار

تحصیل کام دل بتگا پوی خوشتر است

ترجمہ: اے دکھ نہ دیکھنے والے تمہیں دوست کی قدر و قیمت کا کیا پتہ، دلی مراد حاصل کرنے کے لئے سخت تر دور و صوب
ضروری اور اسی میں مزہ بھی ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

مکن ز غصہ شکایت کہ در طریق طلب

براستے ز سیدہ آنکہ زخمیہ کشید

ترجمہ: غصہ محبوب سے شکایت مت کر اسی لئے کہ راہ طریقت میں راحت نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں دکھ درد
نہ ہو۔

نیز فرمایا:۔

خام را طاقت پروانہ پر سوختہ نیست

ناز کا نرا نرسد شیوہ جان افشانی

ترجمہ: پکتے عاشق کو پروانہ پر سوختہ والی طاقت کہاں نازک وجود لوگوں کو جان قربان کرنے کا طریقہ ہی نہیں۔

اے اللہ! ہمیں بلاؤں پر صبر کی توفیق بخش اپنے اولیاء کرام کی غیبتوں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ - بے زائد ہے یعنی وہ آیات جو کفار مکہ نے طلب کئے مثلاً
تفسیر عالمانہ اجیاء الموثی اور صفا پہاڑی کو سونا بنانا دینا اور مکہ کے پہاڑوں کو کہیں دور پھینکنا تاکہ مکہ کی زمین صاف ستھری

ہو کہ کھیتی کے قابل ہو جائے اور اس پر نہروں کا اجراء ہو اور وہ اس باغ بوسکیں۔ اَلَا اِنَّ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ ط یہ
اہم الاشیاء سے استثناء مفرغ ہے۔ یعنی ان آیات مذکورہ کے بھیجنے پر ہمیں کسی شے نے نہیں روکا مگر ان کے پہلے لوگوں کی تکذیب

نے اور یہ لوگ بھی ان کی عادات پر ہیں اسی لئے ان کے کہنے پر ہم نے آیات مذکورہ نہیں بھیجیں اور الاولون سے عاد و ثمود جیسے کفار مراد ہیں وہ اس لئے کہ اگر آیات مذکورہ بھیجی جاتی تو ان کافروں کی طرح یہ بھی تکذیب کرتے اور پھر جیسے ان کے انکار پر ان کو جڑ سے اکھیڑ لیا گیا اور تباہ و برباد ہوئے یہ بھی ان کی طرح تباہ و برباد ہو جاتے کیونکہ تکذیب پر ہم مکذبین کو نہیں چھوڑتے بلکہ انھیں فوراً تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور ان کی تباہی و بربادی موقوف کر دی گئی ہے اور نہ ہی ان کو تباہ و برباد کرنے کا ہمارا ارادہ ہے کیونکہ ان میں بہت سے اہل ایمان موجود ہیں اور آئندہ بھی اہل ایمان پیدا ہوں گے۔

رابطہ : اجمالی ذکر کے بعد اب مکذبین کے بعض گروہ کی تکذیب کی تفصیل بتاتے ہیں کہ :-

وَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ اس کا عطف ماقبل کے مضمون پر ہے جو نظم کلام سے ثابت ہو رہا ہے گویا عبارت یوں تھی،
وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون حيث اتيناهم ما اقترحوا من الآيات الباهرة فكذبوها واتينا ثمودا
اور ہمیں کوئی روکاٹ نہیں کہ ہم آیات بھیجیں مگر ان کے اولین کی تکذیب نے ہمیں روکا کہ انھوں نے بھی یہی آیات طلب کئے اور ہم نے ان کے مطالبہ پر آیات باہرہ بھیجی تو انھوں نے ان کی تکذیب کی اور ہم نے ثمود کو ناقہ دی یہ بھی ان کی طلب پر۔

مُبْصُورَةٌ درآں حایکہ واضح برہان اور ذوا بصارت تھی اس معنی پر یہ باب نسبتی ہوگا اور تاء مبالغہ کی ہے یا فعل کا اسناد ناقہ کی طرف ہے اور حال مشاہدہ کرنے والے سے ہوگا یہ معنی مجازی ہوگا۔ فَظَلَمُوا بِهَا تو ان لوگوں نے ناقہ پر ظلم کیا یعنی انھوں نے ناقہ کے معجزہ ہونے کا انکار کیا۔ درآں حایکہ وہ ظالم تھے یعنی انھوں نے صرف کفر پر اکتفا نہ کیا بلکہ کفر کے ساتھ انھوں نے ناقہ کے ساتھ وہی کیا جو کرنا تھا مثلاً اس کی کوچیں کاٹیں اور اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی میں ڈالا بسبب ناقہ کی کوچیں کاٹنے کے۔
فایہاں پر ناقہ اور ثمود کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ بھی ان کی طرح عربی تھے اور اہل عرب کو ثمود کے حالات بہت زیادہ معلوم تھے اور ان کے برباد ہونے کو انھوں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اب بھی ان کے سامنے آثار ظاہر اور واضح تھے۔

وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ اور ہم ان کے مطالبہ کے مطابق آیات کو نہیں بھیجتے۔ تَخْوِيفًا ○ مگر ڈرانے کے لئے یعنی ہم ان کی طلب پر آیات نازل کرتے ہیں پھر جب وہ تکذیب کر دیتے ہیں تو پھر ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں یا بعض آیات ان کی طلب کے بغیر آتے جیسے معجزات امام الانبیاء علیہ وسلم اور نزول قرآن۔ ان کے انکار پر اہل مکہ کو عذاب آخرت میں مبتلا کیا جائے گا کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا معاملہ قیامت کے دن میں ہونے لگا گیا ہے یہ صرف آپ کی تحریم و تعلیم کے پیش نظر کیا گیا۔

رحمت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی اماں تھی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی سنت مبارکہ امت کے لئے

کے لئے امان ہے جو لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرتا ہے اس لئے کہ اس امت کو بھی اعمالِ قبیحہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے لیکن یہ قربِ قیامت میں ہو گا جیسے ہم نے ابھی چند سطور پہلے اس کو لکھا ہے مثلاً ان پر زلزلے آئیں گے اور انھیں مختلف عبرتوں میں مبتلا کیا جائے گا اور ان پر طاعون آئے گا یہ صرف اہل فسق کو سمجھانے کے لئے ہو گا اسی طرح ان پر ظالم لوگوں کو مسلط کیا جائے گا اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا ہو گا کہ ظالم لوگوں کا تسلط ہو۔

سبق: اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ طریقہ تقویٰ و احیاء سنت خیر الوری صلی اللہ علیہ وسلم میں جدوجہد کریں۔

حدیث شریف: (حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:) جو بھی میری سنت کو زندہ کرتا ہے تو گویا اس نے مجھے زندہ کیا اور جس نے مجھے زندہ کیا اس نے مجھے سے محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی تو وہ میرے ساتھ بہشت میں ہو گا۔

(حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:)

حدیث شریف

جو میری سنت کی محافظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چار خصلتوں سے سرفراز فرماتا ہے:-

① اولیاء اللہ کے دل میں اس کی محبت ہوگی۔

② فاسقوں فاجروں کے دلوں پر اس کی ہیبت ہوگی۔

③ رزق میں وسعت ہوگی۔

④ دین میں وثوق نصیب ہوگا۔

اولیاء اللہ کی شان جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ کریمہ امت کے لئے بہت بڑی اماں ہے ایسے ہی اولیاء کرام جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثِ کامل ہیں ان کی حیات بھی امت کے لئے اماں ہے اس لئے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے والے ہیں اور ان کا اعتقاد حضور علیہ السلام کے اعتقاد پر ہے مثلاً رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں اور آپ کے طریقہ کی اتباع کرتے ہیں اور آپ کی شریعت کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس معنی پر اولیاء اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے عذاب الہی سے بچاؤ نصیب ہوتا ہے۔

استمداد از اولیاء

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا جب تم امور میں متحیر ہو تو اہل قبور سے مدد مانگو۔

بأهل القبور

اور کاشفی نے رسالہ العلیہ، اور ابن اکمال فی اربعینہ میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

شرح الحدیث اہل قبور سے مراد وہ اولیاء کرام ہیں جو اضطراری موت سے پہلے موت اختیاری سے فوت ہوئے یعنی موقوف قبل ان تموتوا پر عمل کرنے والے اولیاء کرام سے مدد مانگنا حدیث نبوی سے ثابت ہے۔ (لیکن ایسی احادیث کو دور حاضر کے معتزلہ نہیں مانتے۔ یہ ان کی شوم بختی ہے کیونکہ ایسی احادیث ان کے مذہب کے خلاف ہیں اور ان کا قاعدہ ہے کہ جو احادیث ان کے مذہب کے خلاف ہوں تو وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے زمانے سے حدیث شریف کی رفعت شان میں کمی نہیں آتی بلکہ ان کا اپنا نقصان ہے۔ مگر ہم مجد شہ تھانے احادیث مبارکہ کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ان احادیث مبارکہ کے ماننے والے اولیاء کرام ہیں اسی حدیث پاک کے مطابق: [۱]

حضرت حاکم شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

مدد از حنا طر زندان طلب اے دل ورنے
کار صحبت مبادا کہ خطائے بکنیم
ترجمہ: اہل اللہ سے مدد طلب کرو ورنہ کامل مشکل میں پڑ جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان سے مدد نہ کرنے میں ہم خطا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب نکتہ وہ مومن جو ایمان میں صادق و خالص و مخلص ہے اسے قیامت میں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا اس لئے کہ وہاں ہم سب کے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جہاں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں وہاں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت میں دوزخ ایسے مومن سے کھے گی:۔

جذبا مومن فان نورك قد اطفاء نارک
اے مومن مجھ سے جلد تر گزر کر جا اس لئے کہ تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا ہے۔

باقی رہے فاسق و فاجر، انھیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو بھی اسے خالص و مخلص بنانے کے لئے نہیں بھیجا جائے گا۔

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! یاد کیجئے جب کہ ہم نے آپ کو کہا یعنی جب ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ اِنَّ مَرَبِّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ط بے شک تیرا رب علم و قدرت کے لحاظ سے لوگوں پر محیط ہے اس لئے کہ وہ سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اسی بنا پر آپ میرے احکام ان پر جاری فرمائیے اور آپ کسی سے خوف نہ کیجئے۔

صوفیانہ معنی: بعض عارفین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر محیط ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ صور موجودات میں تجلی فرماتا ہے اس

لے: ۱۔ اضافہ از اولیٰ غفرلہ۔

معنی پر وہ پاک ذات اپنے جمیع اسماء کی احدیت کی بنا پر موجودات کے ذرہ ذرہ میں ذاتاً و حیاتاً و علماً و قدراً و دیگر صفات کے ساتھ
سادہ ہے اور اسی احاطہ بالسرائۃ کی بنا پر زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں اور جو شے اس سے پوشیدہ ہو تو وہ
معدوم ہے وہ موجود نہ ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ احاطہ ظرف بالمنظروف اور احاطہ الکل بالاجزاء اور احاطہ الکل بالجزئیات کے قبل سے
ہے کیونکہ تمام تعینات لاحقہ لذاتہ المطلقہ کو لازم ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ بالشرط یا بلا شرط اور یاد رہے کہ کثرة اللوازم و حدہ موزون
کو نہ قاذح ہیں اور نہ منافی۔

وَمَا جَعَلْنَا السُّرُورَ إِلَّا قُلُوبًا - مادیاء سے یہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وہ مشاہدات مراد ہیں جو آپ نے
شب معراج زمین و آسمان کے عجائبات معائنہ فرماتے اور اس سے سادہ سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ سادہ اور رؤیت
ایک شے ہے۔ (کذا فی الکواشی)

سادہ کبھی خواب میں ہوتا ہے اور کبھی جاگتے بیا اس معنی پر کہ آپ نے یہ واقعات رات کو دیکھے تھے اور ایسے جلدی
جیسے خواب میں دیکھے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان عجائبات کو 'رؤیا' سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ
وہ لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معراج کو منامی (خواب) سے تعبیر کرتے تھے جہاں طور پر ماننے کے لئے وہ ہرگز تیار نہیں تھے۔
اور الحواشی السعدیہ میں لکھا ہے کہ معائنہ جہاں کو تشبیہ و استعارہ کے طور پر رؤیا کہا جاتا تھا۔ اس لئے کہ وہ عجائبات جو بطور خرق
عادات نظر آتے وہ ایسے تھے جیسے انسان عادتاً خواب میں دیکھتا ہے۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے وہ عجائبات جو آپ کو شب معراج مشاہدہ کرائے۔ وہ باوجودیکہ ایک بہت بڑا معجزہ تھے
کہ جسے ماننے کے لئے ادنیٰ درجہ کا آدمی تیار نہیں ہوتا۔ وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لئے تھا کہ ان میں کون آپ کی تصدیق
کرتا ہے اور کون انکار۔ چنانچہ واقعہ معراج کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اس کا عطف الرویاً پر ہے اور درخت پر لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے
کھانے والے ملعون ہیں۔ یہ مجازی ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ درخت رحمت ربانی سے دور ہے اور اس سے زقوم کا درخت مراد ہے
اور یہ جہنم کی جڑ سے پیدا ہوا اور ایسی جگہ پر ہوتا ہے جو رحمت حق سے بہت دور ہوتی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ درخت جسے ملعون کہا
گیا ہے وہ بھی لوگوں کے لئے آزمائش ہے بایں معنی کہ کافر کہتے ہیں کہ ادھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں آگ
ہے اور وہ جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، ادھر فرماتے ہیں کہ یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ سے پیدا ہوا ہے یہ تو عقلاً محال ہے۔ چنانچہ اسی بات کو
سن کر کافر گمراہی کے گڑھے میں گر گئے! اور عقل کو اپنا پیشوا بنایا تو مارے گئے۔ حالانکہ وہ خود دیکھتے تھے کہ شتر مرغ آگ کے
انگڑوں کو نکل جاتا ہے اور آگ سے گرم شدہ لوہے کو کاٹ دیتا ہے لیکن ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوتا اسی طرح وہ گرم لوہے کو
بھی کاٹ لیتا ہے اور یہ بھی انھیں معلوم ہے کہ سمندل کے بالوں سے تیار کردہ رومال کو آگ نہیں جلاتی بلکہ اس پر معمولی اثر بھی نہیں ہوتا۔
فہ کاشفی نے لکھا ہے کہ اس سے عجیب تر وہ معاملہ ہے کہ اہل یوب سب درخت سے آگ حاصل کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا :

جعل لكم من الشجر الاخضر نارا
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ بنائی۔
اس سے ان نالائقوں کو سمجھ ذاتی تھی کہ وہ ذات جو درخت کے اندر آگ امانت رکھ سکتی ہے وہ درخت کو آگ میں سے آگاہ سکتی ہے۔

ف: المرخ اور العفار دو درخت ہیں جو عرب کی وادیوں میں پیدا ہوتے ہیں جس سے لوگ مسواک تیار کرتے ہیں اور وہ سبز رنگ کے دو درخت ہیں جن سے پانی گرتا رہتا ہے۔ المرخ پیس کو اس پانی پڑا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ پیدا ہوتی ہے۔
وَنُتَخَوُّهُمْ اور ہم انہیں ان سے اور ان جیسی اور آیات سے ڈراتے ہیں اس لئے کہ یہ تمام آیات ڈرانے کے لئے ہیں۔
فَمَا يَزِيدُهُمْ لَيْسَ انْهِيَ دُرَانَا نَبِيْرًا۔ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ۝ بہت بڑی سرکشی کو، ایسی سرکشی جو حد سے بڑھی ہو
اگر ہم ان کے مطالبہ پر وہ آیات ہو طلب کرتے ہیں بھیجیں تو ان کے ساتھ وہی کریں گے جو انہوں نے پہلی آیات سے کیا اور پھر ہم ان کی جزا و سزا میں وہی کریں گے جو ہم نے ان جیسوں سے کیا حالانکہ ہم نے ان کے عذاب کی تاخیر قیامت تک مقرر کر رکھی ہے۔
ف: اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ بہت سے حسین چہرے اور فصیح زبان اور تندرست بدن والے جہنم کی آگ میں جھونک دیئے جاتے ہیں۔ اسی لئے ہر انسان پر خوف الہی لازم ہے یہاں تک کہ عرفاء ہر وقت خوف خدا سے سرشار رہتے ہیں تو پھر عوام کا کیا کہنا۔ انہیں ہر وقت خوف خدا سے سرشار ہونا لازمی اور ضروری ہے۔

حضرت مزنی نے فرمایا کہ میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مرض الموت کے وقت حاضر ہوا میں نے عرض حکایت کی کہ حضرت استاذ مکرم کیسا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، میں دنیا سے کوچ اور دوستوں سے جدا اور اعمال سے ملاقات اور موت کا گھونٹ پی کر بارگاہ حق میں پیش ہونے والا ہوں پھر نامعلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے واللہ میری روح بہشت کو جاتے یا دوزخ میں۔ اور میں کہہ رہا ہوں : ے

ولم ادراى الحانتين تنوبنى

وانك لا تدري متى انت ميت

ترجمہ: مجھے معلوم نہیں کہ مجھے دو جگہوں سے کونسی جگہ نصیب ہوتی ہے اور تجھے کیا معلوم کہ تم کہاں اور کب مرو گے۔

مثنوی شریف میں ہے : ے

لا تخافوا ہست نزل خائفان

ہست درخور از برائے خائفان

ہر کہ ترسد مرد را ایمن کنند

مرد دل ترسندہ را ساکن کنند

(بقیہ صفحہ ۱۹۹)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ۝ قَالَ أَرَأَيْتَكَ

کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا بولا دیکھ تو جو

هَذَا الذی کَرَّمْتُ عَلَىٰ لَدُنَّ أَخْرَجْنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأُحْثِنَنَّ ذُرِّيَّتَهُ

یہ تو نے مجھ سے منزز رکھا اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا مگر حقوڑا

إِلَّا قَلِيلًا ۝ قَالَ أَذْهَبُ مِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ كَوْمِ جَزَاءٍ قَوُّورًا ۝

نہ رہا دور ہو تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بیشک تم سب کا بدلہ جہنم ہے بھر پور سزا

وَأَسْتَفِرُّ مِنْهُمْ اسْتَطَعْتُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ

اور ڈگا دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے اور ان پر لام باندھ لا اپنے سواروں اور اپنے

وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝

پیادوں کا اور ان کا ساجھی ہو مالوں اور بچوں میں اور انہیں وعدہ دے اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝ رَبُّكُمْ الَّذِي

سے بیشک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے

يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَخُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنْهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَإِذَا

لیے دریا میں کشتی رواں کرتا ہے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو بے شک وہ تم پر مہربان ہے اور جب

مَسَّكُمْ الضَّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ

تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے سوا جنہیں پوجتے ہیں سب تم ہو جاتے ہیں پھر جب وہ تمہیں خشکی کی

أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ

طرف نجات دیتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہو اور آدمی بڑا ناشکرا ہے کیا تم اس سے مندر ہوئے کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے

أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَالِكُمْ وَكِيلًا ۝ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ

ساتھ دھنسا دے یا تم پر پتھر اوبھیجے پھر اپنا کوئی حمایتی نہ پاؤ

فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ

دریا میں لے جائے پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیجے تو تم کو تمہارے کفر کے سبب ڈبو دے

ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْكُمْ تَبِيعًا ۝ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي

پھر اپنے لئے کوئی ایسا نہ پاؤ گراس پر تمہارا پیچھا کرے اور بیشک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشک

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرِزْقَانَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضْلَانَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝
 اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری تیز کی روزی دیں اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل
 کیا
 ربیعہ صفحہ نمبر ۱۹

آنکھ خوش نیست چون گوتے ترس

درس چہ دہی نیست او محتاج درس

ترجمہ: جسے خوف خدا نہیں اسے کیوں کہتے ہو کہ ڈر، ایسے کو درس کیوں دیتے ہو اسے درس کی ضرورت نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھنے سننے سے ایمان کی رونق بڑھتی ہے اور باب یقین میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے کہ اچھی مٹی سے صاف
 خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اسے اپنی اصلی طبع سے نکالتی ہے اور خراب مٹی سے یہج پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ غیث میں استعدلو
 ہے ہی نہیں بلکہ بانجھ عورت کی طرح اس میں سے انگوری کی پیدائش ناممکن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں علوم
 و فہوم سے نوازے۔

۱۹۸
 (تفسیر آیات صفحہ گذشتہ)

تفسیر عالمائے **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ** یاد کیجئے جب کہ ہم نے تمام ملائکہ سے فرمایا۔

ف: اس سے وہ ملائکہ کرام مستثنیٰ ہیں جنہیں حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں اتنا استغراق ہے کہ انہیں تخلیق آدم علیہ السلام بلکہ
 جملہ عالم کے کسی امر کا بھی شعور نہیں۔
 اسْجُدُوا لِآدَمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ تہیہ و اکرام کے طور پر سجدہ کرو اس لئے کہ ان میں ایسے فضائل و کمالات پائے جاتے
 ہیں جن کی وجہ سے وہ سجدے کے مستحق تھے۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے انہیں اپنی خصوصی تجلی سے نوازا۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں
 کہ حقیقت یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا۔ آدم علیہ السلام درمیان میں ایسے تھے جیسے ہمارے کعبہ معظمہ ہمارے سجدوں کا مرکز ہے۔
 فَسْجُدُوا تمام ملائکہ کرام نے آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کا اعتراف کر کے بلا انکار سجدہ کیا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ
 کے ایک نبی کے حق کی ادائیگی ہوتی، دوسری طرف حق تعالیٰ کے امر کی فرمانبرداری۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کرام کو ادا امر
 پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے سے سعادت ابدی نصیب ہوتی ہے۔ اِلَّا ابْلِیْسَ ظَنَّمَا ابْلِیْسَ نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے تکبر کر کے
 سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا یہ انکار اور استکبار اس کی شقاوت ازلی پر دلالت کرتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ ابد
 ازا کا شیشہ ہے اس میں ہی سعادت و شقاوت کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

بحر العلوم میں لکھا ہے کہ ابلیس کو ملائکہ سے استثناء جائز ہے اگرچہ وہ جنی تھا وہ از قبیل تغلیبیت ہے کہ جیسے مردوں میں عورت کا شمول بظاہر نہیں مثلاً کہا جائے: ”خروجوا الافلاک“ لیکن استثناء کیا گیا ہے اور یہ استثناء متصل ہے۔

قال۔ ابلیس نے اعتراض و عجب اور تکبر و انکار کے طور پر کہا جب کہ اسے اللہ تعالیٰ نے توہیناً فرمایا۔ یا ابلیس ما لك ان لا تسکون مع الساجدين۔ تو اس نے جواباً: ”وَاسْجُدْ“ کیا میں سجدہ کروں جب کہ میں اعلیٰ سے یعنی نار سے پیدا کر دہ ہوں یہ استفہام انکاری ہے۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا اور نہ ہی یہ میرے شایان شان ہے بلکہ یہ محال ہے کہ میں اعلیٰ ہو کر سجدہ کروں۔

خلاصہ یہ کہ اس استفہام سے انکار مراد ہے جس سے نفی کا معنی مطلوب ہے۔

لِمْحَنٍ خَلَقْتَ اس کا منصوب ہونا از قبیل نزع الخافض ہے۔ یہ دراصل من طین تھا یہ نزع الخافض و اختار موسیٰ قومہ کے طریق پر ہے۔ یہ دراصل من قومہ تھا یعنی شیطان نے آدم علیہ السلام کی تحقیر کرتے ہوئے کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کرتا جسے تو نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ابلیس کو لعین اور درگاہ حق سے راندہ اور بعید رکھا گیا۔ قال ملعون اور درگاہ حق سے راندگی اور بعیدگی کے بعد آدم علیہ السلام سے عداوت ظاہر کی اور حسد پر اقدام کرتے ہوئے کہا۔ (کذا قال فی الارشاد)۔ اور یہ بھی اس میں ہے کہ ابلیس نے یہ اس وقت کہا جب اسے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مل گئی۔ اور اسے ملائکہ کی جماعت سے طوق لعنت پہنا کر اور راندہ درگاہ بنا کر نکالا گیا۔ اور اس کی تصریح یہاں اس لئے نہیں کی گئی کہ اس کا ذکر دوسرے مقام پر آگیا ہے اسی لئے اس کے دو کلاموں میں شیطان کے قال کو درمیان میں لایا گیا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ کلام ثانی، کلام اول سے متصل نہیں اور اس کلام کا دار و مدار پہلے کلام پر نہیں بلکہ کسی اور کلام پر ہے۔ اَمْرٌ بِئْتِكَ هَذَا الَّذِي كَوَّمتَ عَلَيَّ كاف ضمیر خطاب کا ہے اور اسے اس آیت فاعل کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے اسے مستقل اسم نہیں قرار دیا جاسکتا تاکہ کہا جائے کہ یہ محلاً منصوب ارأیت کا مفعول بہ ہے۔ اور اسے ارأیت کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے تاکہ اسناد زیادہ سے زیادہ ہو کہ ہو۔ اس معنی پر كاف کا یہاں پر اپنا ذاتی اعراب نہیں۔ هذا مفعول اول اور اسم موصول اس کی صفت اور ارأیت کا مفعول ثانی محذوف ہے جیسا کہ صفت اس کے محذوف ہونے پر دلالت کرتی ہے اور ارأیت یہاں پر بمعنی اخباری ہے۔ اس لئے کہ روایت بمعنی علم اخبار کا سبب ہے اسی اعتبار سے سبب الاخبار بول کر اخبار مراد لیا گیا ہے اور استفہام امر سے مجاز ہے اس اعتبار سے استفہام بول کر امر مراد لیا گیا ہے کیونکہ استفہام جامع الطلب ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے اللہ! مجھے اس شخص کی خبر دیجئے جسے تو نے مجھ پر مکرم تر بنایا اور مجھے اس کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اسے تو نے مکرم و معزز اور خلافت و سجدہ کا حق دار کیوں بنایا؟ حالانکہ میں تو اس سے بہتر ہوں اس لئے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے۔

مثنوی شریف میں ہے: س

① اَنَّهُ اَدَمَ رَا بَدَن وید او رمید
وَأَنَّهُ نُوْرٌ مَّوْتَمِنٌ وید او خمید

② تُوْزِ قُرْآنَ اے پسر طہا ہر میں
دیو را نہ بیند جسز کہ طین

ترجمہ : ① جس نے آدم علیہ السلام کے صرف بشری صورت کو دیکھا وہ مردود و ملعون ہوا اور جس نے نور (محمدی) امانت رکھے ہوئے دیکھا وہ ساجد ہوا۔

② اے بھائی! تو بھی قرآن کے ظاہر کو نہ دیکھ اس لئے کہ صرف دیوار سے مٹی نظر آتی ہے۔ (حقیقت اندر پوشیدہ ہے)
لَكِنَّ اٰخِرَتَيْنِ الْبَتَّ اَگر تو مجھے زندگی دے کہ کچھ مہلت دے دے جیسے دوسروں کو وعدہ موعود کے بعد موت دی جاتی ہے میرے لئے کچھ وقت مؤخر کیا جائے۔ اِلٰی یَوْمِ الْقِيَمَةِ قیامت تک، اور مجھ میں اغوار و اضلال کی صفت بھی بحال ہے اور یہ جملہ نیا ہے اور لام قسم پر دلالت کرتی ہے۔ اس کا جواب ہے۔ لَاخْتِكَنَّ ذُرِّيَّتَكَ الْبَتَّ میں آدم علیہ السلام کی اولاد پر غلبہ پا جاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے مقام پر کہا:

فَبِعِزَّتِكَ لَاغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ مجھے تیری عزت کی قسم! میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔

حل لغات : احتنکہ بمعنی استولى عليه (کنافی العاموس)

الارشاد میں ہے کہ احتنکت الدابة واحتنکتها۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب سواری کو رسی سے مضبوط باندھ کر کہیں لے جایا جائے۔ یا اس کا معنی ہے کہ میں انھیں گمراہ کر کے ان کی بڑکات دوں گا۔ اب معنی یہ ہو گا کہ اولاد آدم کو ایسا گمراہ کروں گا کہ وہ تیرے عذاب کا نشانہ ہو کر بڑے کٹ جائیں گے یہ، احتنک الجراد الارض اس وقت بولتے ہیں جب ٹڈی زمین پر پھڑے ہوئے کھیتوں کو ایسا کھا جائے کہ اس کا نام و نشان بھی ظاہر نہ ہو صرف خالی زمین باقی رہ جائے۔

نکتہ : یہ جرأت شیطان کو اس لئے ہوئی کہ اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے معمولی جھانسہ سے بہشت سے نکلوا یا تو ان کی اولاد تو ویسے ہی شہوات سے پُہ ہے اسی لئے انھیں حق سے دور کر کے باطل کی طرف لے جانے میں کیا دیر لگے گی۔ اسی لئے ایسے لمبے پوٹے دعوے کئے وغیرہ وغیرہ۔

اِلَّا قَلِيْلًا ○ مگر ان میں سے بہت تھوڑے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے جنھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے معصوم بنایا یعنی انبیاء علیہم السلام۔

فَقَالَ اَذْهَبْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے شیطان! تو اپنے بُرے طریقے پر چل اور انھیں جیسے چاہے گمراہ کر لے۔
ف : بحر العلوم میں ہے کہ یہ ذہاب۔ مجی کی نقیض نہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے ابلیس! جس کا تجھے ارادہ ہے تو بے شک

پورا کر لے اور جس طرح تجھ سے ہو سکتا ہے تو اسے مجھ سے دور کر لے اور اسے نفس کی جملہ خواہشات کے باوجود اپنی طرف مائل کر لے
یہ امر تہدیداً اور امانت ہے جیسے جو تمہارا کتنا نہیں مانتا، تم اسے کہتے جاؤ اور جو تیرا جی چاہے کہے۔
ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ امر امانت و العباد کا ہے یعنی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی درگاہ کے قرب سے ہٹا کر فرمایا، باقی اپنے
منش کے لئے جتنا جی چاہے زور لگائے۔

فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَیْسَ بِهِ جِرَاءٌ مِنْ سِیرِی تَابِعْدَارِی کرے گا۔

فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ قَبْلَ شَكِّ تَعَارِی جَزَاءُ جَهَنَّمَ ہے۔ یہاں مخاطب کا صیغہ تغلیباً ہے اور مقبوعیت کے حق کی رہائیت کی گئی
ہے۔ مَوْفُورًا ① یہ و فراموشی سے ہے بمعنی کمال یعنی تم مکمل جزا دیتے جاؤ گے۔ اس کا منصوب ہونا فعل مضمر کی
وجہ سے ہے۔

ف: کاشفی نے اس کا معنی لکھا ہے کہ موفوراً بمعنی جزاء تمام یعنی عذابے بردوام۔

وَاسْتَفْزِرْ اور جلدی کر اور دوڑ۔ اسی سے ہے: استغفر الغضب بمعنی استخفه اور الاستغزاز بمعنی سبک
کردن یعنی جلدی کرنا۔

ف: بحر العلوم میں لکھا ہے کہ استفز بمعنی استنزل و حراك بمعنی یہاں سے ہٹ کر پوری دوڑ و صوب کر۔

مَنْ اسْتَطَعَتْ اولاد آدم سے جسے تو گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کر لے۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اولاد آدم میں سے جسے تو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ڈوگکا دے۔

بِصَوْتِكَ اپنی آواز یعنی دوسوہ کے شر اور گناہ کی طرف دعوت دینے سے۔

ف: ہر وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلائے وہ ابلیس کے گروہ اور اس کے لشکر میں داخل ہے۔

مسئلہ: امام زاہدی نے لکھا ہے کہ وہ آواز جو انسان کے منہ سے رناتے حق کے خلاف نکلے وہی ابلیس کی آواز ہے۔

مسئلہ: حضرت مجاہد نے فرمایا کہ راگ و مزامیر ہی شیطان کی آواز ہیں۔ اس معنی پر فحش گانے بجانے والے ابلیس کا لشکر
ہوں گے۔

حدیث شریف: میں فحش گانے بجانے والوں کے لئے سخت وعیدیں وارد ہوئیں ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ میں مزامیر
کے توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔

ف: المزامیر، مزار کی جمع ہے۔ وہ ایک آلہ ہے جسے گانا گانے کے وقت بجایا جاتا ہے۔

مسئلہ: اس سے گانے بجانے کے تمام آلات مراد ہیں اور کسرے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ اس سے مبالغہ مطلوب ہے۔

سوال: حدیث شریف میں مزامیر کی مذمت ہے حالانکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشعری کی تلاوت قرآن مجید

کی آواز سن کر فرمایا کہ انھیں داؤد علیہ السلام کے مزامیر سے کچھ حصہ عطا ہوا ہے۔ اس سے مزامیر کا جواز ثابت ہوتا ہے؟
جواب: مزامیر داؤد علیہ السلام سے حقیقی مزامیر مراد نہیں بلکہ ان کی آواز کو مزامیر سے صرف تشبیہ دی گئی ہے اور وہ بھی بایں معنی
کہ داؤد علیہ السلام کے خلق میں گویا مزامیر تھے۔

ف: حدیث شریف میں لفظ آل داؤد واقع ہوا ہے اس میں لفظ آل زائد ہے۔ اس سے صرف داؤد علیہ السلام کی ذات مراد
ہے۔ (کذا فی شرح الاربعین لابن کمال)

تأویلات نجیہ میں ہے کہ اے ابلیس اولاد آدم علیہ السلام کو فلاسفہ کی تویہات اور تشبیہات اہل الہواء
البدع اور خرافات و ہر یہ و طاعات اباحیہ سے جتنا تیراجی چاہے گمراہ کر لے اسی طرح ان کے اور
مناسب امور جو خلاف شرع ہیں انھیں مبتلا کر لے۔

تفسیر صوفیانہ
وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ اور سواروں اور پیدوں کو اپنی طرف کھینچ لے یعنی
انھیں اپنے زکھوہ میں ملا کر جو تیرے معاون و مددگار ہیں اور تو ان پر دوسوسہ وغیرہ ڈال کر اپنا تسلط
جمالے۔

ف: اکواشی میں ہے کہ جب اور اجلب ایک ہے یعنی الحث و الصیاح یعنی اے ابلیس اپنے اخوان و انصار کو
جو ان میں سوار اور پیدل ہیں سب کو آواز دے کہ اپنے پاس چلائے تاکہ فتنہ و فساد میں وہ تیرا ساتھ دیں۔
ف: الخیل الخیالۃ بتشدید الیاء بمعنی گھوڑ سوار اسی سے ہے۔

حدیث شریف:

یا خیل اللہ ارکبی
اے اللہ تبارک کے گھوڑ سوارو! میری مدد کو پہنچو۔

اور الرجل بالکون بمعنی 'الراجل' یعنی وہ شخص جس کی کوئی سواری نہ ہو کہ جس پر وہ سوار ہو جسے ہم پیدل کہتے ہیں۔

ف: حضرت ابن عباس و قتادہ و مجاہد رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ خیل و رجل انس و جن سے ہوتے ہیں۔ اس معنی پر ہر وہ جو معصیہ
حق میں سوار ہو کہ جنگ میں شامل ہو وہ شیطان کا سوار ہے اور وہ جو معصیت حق میں پیدل ہو کہ جنگ میں شمولیت کرے وہ شیطان کا
پیدل مددگار ہے نیز اس کا یہ معنی بھی ہے کہ استفزازہ بخیلک و رجلك کو شیطان گمراہ کرنے پر مسلط ہونے سے تشبیہ دی
گئی ہے گویا شیطان نے ایسے لوگوں کو اپنے پاس بلا کر گمراہ کرنے پر تسلط رکھتا ہے پھر وہ اپنے مراکز کو چھوڑ کر شیطان کے
تابع فرمان ہو جاتے ہیں پھر جیسے ہی شیطان چاہتا ہے انھیں اپنے کام میں لگا سکتا ہے یہاں تک کہ وہ ان بیچاروں کی جڑ ہی
کاٹ ڈالتا ہے۔

وَسَاءَ كُفُّرًا اور انھیں شرکت دے۔ فی الاموال ان کے اموال میں لینے اموال کے حاصل اور جمع کرنے میں برکات
کرنے میں کہ وہ حرام طریقوں سے مال جمع کریں اور پھر غیر مشروع میں انھیں خرچ کریں مثلاً، ریا کے طور پر اور فضول پر خسی سے اور

زکوٰۃ کو روک کر وغیرہ وغیرہ۔ وَالْأَوْلَادِ اور اولاد کو حرام طریق سے حاصل کرنے میں ایسے ہی انھیں زندہ درگور کرنا یا ان کے متعلق شرک کا ارتکاب کرنا مثلاً، ان کے عبد العزیز و عبد الحارث و عبد الشمس و عبد الدار وغیرہ نام رکھنا۔ اسی طرح انھیں باطل ادیان میں داخل ہونے پر برا بیگنہ کر کے گمراہ کرنا اور ان سے غلط اور غیر مشروع صفتوں میں لگا دینا اور ان سے بُرے اعمال کرنا وغیرہ وغیرہ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجبیہ میں ہے کہ شیطان کو عام اجازت دی گئی ہے کہ اولاد آدم کو طلب دنیا اور اس کی حکومت کے حصول میں ان کی استعداد اور ان کے اوقات ضائع کرے اور انھیں نفوس کی تہذیب و تزکیہ اور ان کی تادیب سے غافل کر دے اور نہ ہی انھیں صفات مذمومہ سے بچنے کا موقع دے اور نہ ہی صفات محمودہ سے موصوف ہونے دے اور نہ ہی فرائض و سنن اور علوم دینیہ حاصل کرنے دے اور نہ ہی انھیں طلب آخرت اور درجات علیا اور نجات نارا اور درکات سفلی کا شوق پیدا کرنے دے۔

جماع میں شرکت حضرت امام جعفر بن محمد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: جماع کے وقت شیطان مرد کے ذکر پر بیٹھتا ہے جب مرد اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو جو نہی مرد جماع کرتا ہے تو شیطان بھی اس کا شریک رہتا ہے یہاں تک کہ جب مرد کو انزال ہوتا ہے تو شیطان بھی اپنی منی عورت کی فرج میں گرا دیتا ہے اسی طرح شیطان انسان کے اکثر امور میں شرکت کرتا ہے۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ جب ابلیس زمین پر اترا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ! مجھے زمین پر رحیم بنا کر آمارا لیکن کم از کم کوئی میرا گھر تو ہوتا جس میں میں بسر اوقات کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حمام تیرا گھر ہے۔ پھر عرض کی کہ میرے لئے مجلس بھی مقرر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بازار اور راستوں کے چوک، تیری مجلسیں ہیں۔ پھر عرض کی کہ میرا طعام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان طعام کھائے اور کھانے میں بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو اس میں شریک ہو جایا کر، وہی تمھارا کھانا ہے۔ پھر عرض کی کہ میرے پینے کی کیا شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نشہ والی اشیاء، تیرے پینے کی چیزیں ہیں۔ عرض کی کہ میرا مؤذن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام مزا میرے مؤذن ہیں۔ عرض کی کہ میرے لئے قرآن بھی ہو جسے میں پڑھتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اشعار (قبیح) تیرا قرآن ہیں۔ عرض کی کہ میری مطالعہ کی کوئی کتاب بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داغ لگانا، تیری کتاب ہے۔ عرض کی کہ

سے۔ اسی لئے حکم ہے کہ جماع کے وقت زن و شوہر یہ دعا پڑھتے ہیں۔

”جنب الشيطان وجنبا الشيطان عباد زقتنا“

ورنہ اولاد پر شیطان کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ مرگی اور ام البغیان وغیرہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ (ادبی)

میری باتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں باتیں تیری ہی باتیں ہیں۔ عرض کی میرے قاصد کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام کاہن اور جادوگر وغیرہ تیرے قاصد ہیں۔ عرض کی میری شکار گاہیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورتیں تیری شکار گاہیں ہیں۔ (کذا فی بحر العلوم للسرقدی)

وَعِدُّهُمْ اور انہیں مواعید باطلہ کا وعدہ دے مثلاً یہ بتادے کہ معبودان باطلہ بھی شفاعت کریں گے اور انہیں غلط فہمی میں مبتلا کرے کہ ان کے آباؤ اجداد بہت بڑی بزرگی کے مالک تھے اور انہیں توبہ سے ہٹا دے اور بتائے کہ ابھی بہت وقت ہے اور دنیا میں کھاپی لے لو اور مزے لوٹ لے پھر کسی وقت توبہ کر لینا اور انہیں غلط خیالی میں ڈال دے کہ نہ بہشت ہے نہ دوزخ وغیرہ۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ یہ لامر عہد کی ہے یا جنس کی۔ اور انہیں شیطان وعدہ نہیں دیتا۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

تم میں سے ایک کے ساتھ ایک شیطان ضرور ہوتا ہے۔

إِلَّا غُرُورًا ○ مگر دھوکہ کا یعنی اسے ثواب دکھا کر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غرور بمعنی خطا کو ایسے رنگ میں دکھانا کہ جس سے ثواب محسوس ہو۔

ف بحر العلوم میں لکھا ہے کہ یہ اوامر بطریق تہدید وارد ہیں جیسے اپنے نافرماں آدمیوں کو کہیں کہ جو چاہو کرتے رہو۔ بعض نے کہا کہ یہ اوامر غد لان و تھکیہ کے ہیں۔

إِنَّ عِبَادِي يَاضَافَت تَشْرِيفِي ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے مراد ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخلصین کے مقبوعین ان میں شامل نہیں۔

ف حضرت امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ مخلص وہ ہے جو غیر کی قید و بند سے آزاد ہو۔

شیخ عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

چون تو در بند صد چیزی خدا بندہ چوں باشی

کہ تو در بند ہر چیزی کہ باشی کہ بندہ آنی

ترجمہ : جب تو سینکڑوں چیزوں کی قید و بند میں ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ تو ہر شے کی قید و بند میں ہو گیا ہے پھر اس کی بندگی سے تجھے کیا ملے گا۔

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ تیرا ان پر کوئی تسلط نہیں اور نہ ہی تو انہیں گمراہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا :

انہ لیس لہ سلطان علی الذین امنوا و علی

ربہم یتوکلون۔

وَكُفَىٰ بَرَبًا ○ اور تیرا رب تعالیٰ سازگار کافی ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں

اور اللہ تعالیٰ سے استمداد کرتے ہیں اسی لئے اے ابلیس تو انھیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔

فائدہ فوری تاویلات نبیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کونین کی غلامی سے ہیں اور نہ ہی انھیں کونین کے تعلقات یا دھتی سے پھر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی معاملہ میں شیطان کی تابع داری کر سکتے ہیں اور نہ ہی شیطان انھیں اپنے دائرے میں لاسکتا ہے نہ ہی شیطان انھیں گمراہ کر کے ماسویٰ اللہ کے اشغال میں مشغول رکھ سکتا ہے۔ وکفی بربک وکیلا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سازگار کافی ہے کیونکہ وہی سعادت کے اسباب ان کے لئے مرتب کرتا اور ان سے شقاوت کے اسباب دور فرماتا اور شیطان سے وہی ان کی حفاظت فرماتا ہے اور وہی انھیں اپنی طرف راہ دیتا ہے۔

ازالہ وہم فیر (حق) کہتا ہے کہ ان پر شیطان کے عدم تسلط سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ انھیں اپنی شرارتوں کا نشانہ بھی نہیں بناتا بلکہ وہ اپنی شرارت کے لئے ہر طرح کی جدوجہد قائم رکھتا ہے۔ کما قال :-

ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون

آیت میں لفظ اذا تحقیق و وقوع کے لئے آتا ہے لیکن وہ حضرات شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ انھیں تائید ایزدی حاصل ہوتی ہے۔

یہودی کا سوال اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب مروی ہے کہ ایک یہودی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت

حضور قلب سے کرتے ہیں ہمیں ذرہ بھر بھی شیطان کے وسوسوں کا خطرہ نہیں ہوتا اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے صحابہ نماز میں ہزاروں وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہودی کے سوال کا جواب دیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے یہودی! تمہیں معلوم ہے کہ کسی جگہ پر دو گھر ہوں، ایک سونے چاندی، جواہر اور موتی اور یا قوت و مرجان سے پر ہوا اور اس میں نفیس اور قیمتی سامان موجود ہو اور دوسرا بالکل خالی، جس میں مذکورہ اشیاء کا نام و نشان تک نہ ہو۔ اب بتائیے! پور کس گھر میں آئے گا اس قیمتی اشیاء سے پر شدہ میں یا خالی میں؟ یہودی نے کہا کہ پوری ان قیمتی اشیاء کی ہوگی اور وہ پر شدہ گھر میں جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے قلوب چونکہ توحید و معرفت و ایمان و یقین اور تقویٰ و احسان و غیرہ سے پر ہیں اور تمہارے دل ان فضائل و کمالات سے خالی ہیں اسی لئے ابلیس خالی قلوب میں جا کر کیا کرے گا۔ یہودی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر اسلام قبول کر لیا۔

سبق : اس سے یہ ثابت ہوا کہ شیطان مردود اولیاء اللہ کو بہکانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی لئے ان کا معنی فظ و نگمان خود اللہ تعالیٰ ہے۔

رَبُّكُمْ تمہارا پروردگار یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر الذی ہے۔ یعنی وہ قادر حکیم ہے جو کہ یُسْخِرُ الذُّجُجَ (الانجاء) سے ہے یعنی چلانا مثلاً، کہا جاتا ہے: من جاء و اختار جاء یخضع ساقطہ یعنی اسے چلایا۔ ویسوق یعنی یجری یعنی وہ

اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ سے چلاتا ہے۔

لَكُمْ تَحَارے منافع کے لئے الْفُلُك كشتیوں کو فِي الْبَحْرِ دریا میں۔

ف: القاموس میں ہے کہ البحر ہر وہ دریا جس کا پانی بہت ہو۔

لِتَبْتَغُوا تاکہ تم طلب کرو۔ مِنْ فَضْلِهِ اس کے فضل و کرم سے رزق کو۔ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ بِشَك وہ ازلہ ابداً تمہارے لئے مَرَحِيْمًا رحیم ہے۔ اس لئے کہ اس نے تمہارے لئے وہ اشیاء تیار فرمائیں جن کے تم محتاج ہو اور پھر ان کے حصول کے اسباب تمہارے لئے آسان فرمائے حالانکہ وہ اگر آسان نہ فرماتا تو ان کا حصول تمہارے لئے دشوار ہوتا اور الرحمة سے یہاں پر دنیوی اور جلد حاصل ہونے والی ہر چھوٹی بڑی نعمت مراد ہے۔

وَ اِذَا مَسَّكُمْ اور جب تمہیں پہنچتی ہے۔ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ دریا میں کوئی تکلیف مثلاً غرق ہو جانے کا خطرہ۔ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ جنہیں تم پکارتے رہے وہ تم سے دُور ہو گئے یعنی تمہارے دلوں سے ان کا خیال و تصور بھی ختم ہو گیا۔ اِلَّا اِيَّاهُ پھر سوائے اللہ تعالیٰ کے تم اور کسی کو نہیں پکارتے یعنی اس وقت صرف تمہیں (اللہ تعالیٰ کو) ہی واحد لا شریک جانتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس وقت سوائے اس کے اور کوئی مشکل حل نہیں فرمائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ استثنا منقطع ہو۔ اب معنی یہ ہو گا کہ جن کو سمجھتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کو پہنچیں گے اور تمہاری فریاد رسی کریں گے جیسے علی بن مریم اور ملائکہ کرام علیہم السلام وہ سب تم سے دور ہو گئے اب تمہاری مشکل کشائی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے متعلق تم بالآخر ماننے پر مجبور ہو کہ وہی مشکلات کے وقت کام آتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّكُمْ پس جب کہ تمہیں اللہ تعالیٰ غرق ہونے سے بچا کر اِلٰی الْبَرِّ جنگلوں میں پہنچا دیتا ہے اَعْرَضْتُمْ تو تم توحید سے روگردانی کرتے اور بت پرستی میں لگ جاتے ہو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھول جاتی ہیں اور تم کفرانِ نعمت کرتے ہو۔ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا اور انسان بہت بڑا ناشکر ہے۔

نکتہ: دکنہ کفوراً کے بجائے وَ كَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا لانے میں اشارہ ہے کہ انسان مِنْ حِثِّ الْاِنْسَان کفرانِ نعمت کرتا ہے۔

اَفَاَمَنْتُمْ ہمزہ انکاری اور فاء عاطفہ ہے اس کا عطف فعل محذوف پر ہے۔ اصل عبارت یوں تھی: اَنْجُوْكُمْ فَاَمَنْتُمْ کیا نجات پانے کے بعد بے خوف و خطر ہو گئے ہو، یہ کہ اَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اللہ تعالیٰ تم کو جنگلوں کے کناروں میں دھنسا دے اگرچہ تم جنگلوں کو اپنی امن کی جگہ سمجھتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہیں یہاں بھی عذاب میں مبتلا کر دے جیسے قارون کو جیتے جی زمین میں دھنسا دیا۔

ف: و بكم الا مخلصا منصوب حال ہے اور جانب: البر مفعول بہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ جنگل کی طرف کو الٹا دے۔ درآنحالیکہ تم اسی پر ہو اور یہ بھی ہے کہ با سبب یہ ہو گا کہ جنگل کے کنارے کو تمہارے سبب سے بدل دے کہ تم اسی میں ہو۔

سعدی مفتی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنگل کی اسی طرف کو الٹ دے جس پر تم ہوتا کہ اس کے دھنس جانے سے تم تباہ و بربا

ہو جاؤ۔ یہ اس لئے ہے کہ ان کی وجہ سے جنگل کے کنارے کے لٹنے سے ضروری نہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔
 کاشفی نے اس کا معنی یوں کیا ہے کہ اے کافر و اکیاتم دریا سے نکل کر زمین پر پہنچنے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف
 و خطر ہو گئے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہیں جیتے جی زمین میں دھنسا دے اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔
 قاموس میں ہے کہ خسف المكان یخسف خسوفاً یعنی فلاں زمین میں دھنس گیا۔
 اور کہا جاتا ہے :

خسف الله بفلان الارض یعنی فلاں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا۔ یہ فعل لازم و متعدی ہر دونوں طرح
 مستقل ہوتا ہے۔

اور التہذیب میں ہے کہ الخسف بمنی کسی چیز کو زمین میں دھنسا دینا۔ اسی سے ہے فخرنا بک و بدارۃ الارض۔
 اَوْ يُرْسِلَ عَلَیْكُمْ یابیح دے تمہارے اوپر حاصِباً پتھر اڑینے ایسی ہو اچلاتے جو تم پر کنگریاں برسائے۔
 جو تمہیں سنگسار کر کے تباہ و برباد کرے اور یہ عذاب دریا میں عرق ہونے سے سخت تر ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 تمہارے اوپر پتھر برسائے جیسے قوم لوط اور اصحاب فیل پر برسائے گئے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالْحُكْمَ وَكَيْلًا
 پھر تم نہ پاؤ اپنے لئے کوئی کارساز جو عذاب الہی سے تمہاری حفاظت فرمائے یا تجھ سے یہ عذاب دور فرما دے اس لئے اللہ تعالیٰ
 کا امر غالب ہے اور اسے کوئی روکنے والا نہیں۔

اَمْرًا مِنْكُمْ اَنْ يَّعْبِدَ كُمْ یا تم بے خوف و خطر ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دریا میں دوبارہ لوٹا دے اگرچہ تم سمجھتے ہو
 کہ اب تم دریا سے نکل کر جنگلوں میں صحیح و سالم پہنچ گئے ہو۔ تَامَرَةً بَارِی۔ اُخْرٰی دوسری۔ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے
 لئے ایسے اسباب پیدا کر دے کہ جن سے تم دوبارہ کشتیوں پر سوار ہو کہ دریا کی سفر کے لئے مجبور ہو جاؤ۔ اس طرح جب تم کشتیوں پر
 سوار ہو تو وہ تمہیں دریا میں ڈبو دے۔

سوال : لوٹانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے حالانکہ ان کا لوٹنا اپنے اختیار سے ہوگا اسی لئے اس کا اسناد
 بندوں کی طرف ہونا زیادہ موزوں تھا؟
 جواب : چونکہ ان کے لوٹنے کے اسباب کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی مناسبت سے اس کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف
 کیا گیا ہے۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ انہیں دریا کی سفر سے بہت سخت تکلیفیں پہنچیں اسی لئے اسے اعادہ سے تعبیر کیا گیا کہ اگر قدرتی طور پر لوٹنے
 نہ جائیں تو وہ از خود دریا کی سفر کے نام لینے تک کے بھی روادار نہیں۔

سوال : یہاں پر لفظ الٰہی کو کیوں اختیار کیا گیا ہے حالانکہ عبادت کا تعاضد تھا کہ یہاں پر لفظ فی ہو؟
 جواب : تاکہ اشارہ ہو کہ ان کا استقرار طبعی جنگلوں میں ہے چنانچہ ظاہر ہے۔

فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ زُورًا زَائِدًا. قَاصِفٌ
ایسی آندھی کہ جہاں سے گزرے وہاں کی ہر شے کو نہ صرف جڑ سے کاٹ دے بلکہ اسے تہس نہس کر دے۔
سوال : یہاں پر قاصفہ کتنا چاہیے تھا اس لئے کہ مریح موتھ ہے۔

جواب : چونکہ اس کا بالمقابل مذکر نہیں اور قاعدہ ہے کہ جس صفت کا بالمقابل مذکر نہ ہو اسے موتھ کے بجائے مذکر کے صیغہ میں لانا
جائز ہے جیسے مائتہ کے بجائے مائض عام مستعمل ہے۔ (کذا فی الکواشی)

فَيُغْرِقُكُمْ فِي الْمَیِّمِ غَرَقًا. یعنی ایسی آندھی کہ جب تم پر آئے اور تمہیں چورہ چورہ کر کے دریا میں ڈبو دے جیسا کہ
ریح، قاصف کا تقاضا ہے۔ بِمَا كَفَرْتُمْ بِرَبِّكُمْ غَرَقًا. یعنی تمہارے کفر کے لئے تمہارے شرک کرنے اور نجات پا جانے کی نعمت کے
کفران کی وجہ سے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْهَا بِدَةً. پھر تم نہ پاؤ اپنے لئے ہمارے اوپر اس غرق کرنے پر۔
تَبِيعًا ۝ کوئی پیچھا کرنے والا تاکہ تمہارے لئے ہم سے بدلہ لے یا تمہارے سے ہمارا عذاب ٹالے۔

ف: القاموس میں ہے کہ التبیع بروزن الامیر یجنہ التابع اسی سے ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْهَا تَبِيعًا
ثامراً و طالباً۔ حملہ اور طلب کرنے والا۔

تفسیر صوفیانہ

آیات میں (مندرجہ ذیل) اشارات ہیں :

① شریعت بحر حقیقت میں کشتی کی طرح ہے اس لئے کہ جس کے پاس شریعت کی کشتی نہ ہو گی وہ بحر حقیقت کو عبور نہیں کر سکتا۔
(لیکن چارے دور میں جو لوگ حقیقت و معرفت کے مدعی ہیں وہ الٹا شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا)
اور انسان کا مقصود اعظم جذبہ غلبۃ الہی ہے اور یہ انسان کے بس سے باہر ہے اور نہ ہی اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ جذبہ عنایت
الہی کو حاصل کر لے بلکہ یہ فضل الہی سے ہے جس پر چاہے فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جسے اس جذبہ عنایت سے نوازتا ہے اسے علم و عمل
کے دائرہ سے نوازتا ہے۔

ثنوی شریف میں ہے : ے

رہرو راہ طریقت این بود

کاو با حکام شریعت می رود

ترجمہ : سالک راہ طریقت کا یہی صاف راستہ ہے جو احکام شریعت کے مطابق راستہ طے کرتا ہے۔

② کفران نعمت کر کے حق سے اعراض کرنے کا نتیجہ دائمی خسارہ اور نقصان ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

لے۔ اضافہ از اولیٰ غفرلہ۔

جو شخص ہزار برس متوجہ الی اللہ رہے لیکن ایک لمحہ حق سے روگردانی کرے تو اس کی ہزار برس کی حاصل کردہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے بلکہ نقصان و خسران مزید برآں ۔

وقت کے شیخ کامل حضرت ابو عبد اللہ شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور انھوں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر کے چل پڑا لیکن چلتے چلتے واپس لوٹا تو اسے اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ عالم دنیا میں اور کسی کو عذاب نہ ملا ہو گا ۔

ۛ

دیں راہ دامن ثابت قدم باش
برواز دہزن غم بے الم باش
ز بازار توحہ رو مگردان !
ہم سودے کہ خواہی اندریں دان

ترجمہ : اس راہ پر دائمی طور پر ثابت قدم رہو اور دہزن غم سے بے خوف ہو جاؤ۔ لیکن توجہ کو یہاں سے ہٹانا اس لئے کہ تمام منافع اس میں ہے ۔

③ جمع جوانب اللہ تعالیٰ کی قدرت و قہر و سلطنت کے لئے برابر ہیں اور اس کے سوا کہیں پناہ نہیں اور نہ اس کے سوا اور کوئی کسی کو دکھ درد سے بچا سکتا ہے۔ اسی لئے سالک پر لازم ہے کہ وہ ہر آن اور ہر لمحہ ہر جانب سے خوف الہی کو دل پر مسلط رکھے کیونکہ ہر آن ہر لمحہ جمال و جلال الہی کے جلوے موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات جو اہل مشاہدہ اور حضور می ولی ہیں وہ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے محیط ہونے کے تصور میں رہتے ہیں اور انھیں یقین ہے کہ وہ مستغنی ذات ہے وہ جسے چاہے آنکھ جھپکنے سے پہلے تباہ و برباد کر دے مثلاً غرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے تباہ و برباد کر دیا اور اس کی قدرت نے مچھر سے شیر کا کام لیا اور یہ تو عام مشاہدہ ہے کہ بہت سے انسانوں کا لقمہ ابھی منہ میں ہوتا ہے کہ اسے ننگلے نہیں پاتے اور موت کا شمار ہو جاتا ہے حالانکہ وہ لقمہ جو انسانی زندگی کے نغذہ رکھنے کا ایک سبب تھا لیکن وہ موت کا سبب بن گیا اور اس کی قدرت سے بعید نہیں کہ وہ حیات کے اسباب کو موت کے اسباب بنا دے اور غور سے دیکھو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شانیں مختلف طور طریق سے ظاہر ہوتی ہیں ۔

ہر کہ خواہد خدا آرد جنگ
نیت کس را قوت بازوے جنگ

ترجمہ : جسے اللہ تعالیٰ اللہ گرفت میں لاتا ہے پھر کس کو طاقت ہے کہ وہ جنگ کے لئے دست دراز کر سکے ۔

تفسیر عالماتہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ الْكِرَامَ وَالْأَكْرَامَ كَايَكُ مَعْنَى هِيَ اسی سے اکرامتہ ہے اب معنی یہ ہوگا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو برگزیدہ بنایا۔

مولانا السعد مفسر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمکیم اولاد آدم علیہ السلام کے ہر فرد کو شامل ہے وہ نیک ہو یا بُرا مومن ہو یا کافر وغیرہ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اسے اشتراک کی علیحدگی کی کرامت سے بنی آدم کو مخصوص فرمایا اور یہ کرامت دو قسم کی ہے :

① جسمانیہ

② روحانیہ

جسمانیہ کرامت عام ہے جو ہر مومن و کافر کو شامل ہے مثلاً انسانی ڈھانچہ کا اپنے دست قدرت سے چالیں روزگار گوندھنا اور بلا واسطہ ماں کے پیٹ میں اس کا نقیضہ انسانی تیار فرمانا وہ اس لئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صورتِ بخشی اور احسن ترین شکل بنائی اور اسے صحیح و سالم اور مکمل و کامل تیار فرمایا کہ چلے تو سیدھا ہو کر اور کسی شے کو پکڑے تو دونوں ہاتھوں سے اور کھائے تو انگلیوں کی طاقت کو استعمال کر کے اور پھر اسے ڈاڑھی سے مزین فرمایا اور اس کے سر کی زلفیں تیار فرمائیں تو بہترین اسلوب کے ساتھ۔ اور کرامتِ روحانیہ بھی دو قسم کی ہے :-

① خاصہ

② عام

اس عام کرامت میں مومن و کافر برابر ہیں وہ اس لئے کہ ان ہر ایک میں مخصوص روح پھونکی اور اسے کل اسرار کھائے اور تخلیق سے پہلے میثاق میں است بوبکہ کہہ کر ہم کلامی کا شرف بخشا اور اسے اپنے خطاب سے نوازا اور اسے اس وقت بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ چنانچہ میثاق میں انسان نے کہا تھا : بلیٰ اسی وقت انسان نے عبودیت کا معاہدہ کیا پھر اسے فطرت انسانی پر پیدا فرمایا اور اس کے لئے رسل کرام بھیجے اور اپنی کتب اس کے لئے نازل فرمائیں اور اسے حضرت الہیہ کی دعوت دی اور اس کے ساتھ بہشت کا وعدہ فرمایا اور اسے جہنم سے ڈرایا اس کے لئے اپنی آیات، دلالت، معجزات ظاہر فرمائے۔

کرامتِ روحانیہ خاصہ صرف انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور مخصوص بندوں کو بخشی مثلاً انبیاء و رسل عظام علیہم السلام کو نبوت و رسالت سے اور اولیاء کرام کو ولایت سے اور ایمان و اسلام سے اہل ایمان کو نوازا اور پھر ان جملہ حضرات کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشی اور صراطِ مستقیم سے صراطِ اللہ و سیرالی اللہ و فی اللہ و یا اللہ مراد ہے کہ ان حضرات نے مقاماتِ حقیقت کو عبور فرمایا اور جذباتِ لایہوتیہ اور متعلق باخلاق الہیہ کی برکت سے ناسوتیہ سے عبور کر کے اور انانیت کو مٹا کر بقا ہویت میں پہنچے۔

ف، حضرت امام قبیری قدس سرہ نے فرمایا کہ آیت لہذا میں بنی آدم سے صرف اہل ایمان مراد ہیں کافراں میں شامل نہیں، اس لئے کہ کافر کو نص صریح میں ذلیل و خوار کہا گیا۔ لکھا قال،

ومن یھن اللہ فمالہ من مکرم

اس معنی پر کافر کو تکریم کا کوئی حصہ بھی نصیب نہیں ہے۔ اور اہل ایمان کی تکریم کا معنی یہ ہے کہ ان کے ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے توفیق و مجاہدات سے آراستہ اور ان کے باطن کو تحقیق و مشاہدات سے منور فرمایا ہے۔

بحمد العلوم میں ہے کہ ہمارے نزدیک بظاہر آیت کا معنی یہ ہے کہ اہل ایمان ولی اللہ کی شان آسمانوں میں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح سے برگزیدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

ان المؤمن یعرف فی السماء کما یعرف الرجل
اہلہ وولدہ واندہ اکرم علی اللہ من
مومن آسمان میں ایسے مشہور ہے جیسے انسان اپنے گھر میں،
گھر والوں میں معروف ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
ملک مقرب ہے۔

ساری کائنات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفلی ہے حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو صرف اسی لئے اعزاز و اکرام سے نوازا کہ ان میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے

- ① اے شرف دادہ آدم بتو
روشنی دیدہ عالم بتو
- ② کیست دریں خانہ کہ خیل تو نیست
کیست بریں خوان کہ طفیل تو نیست
- ③ از تو صلائے بالست آمدہ
نیست بہمانی ہست آمدہ

- ترجمہ: ① آدم علیہ السلام کے خاندان کا شرف آپ سے ہے عالم کائنات کی روشنی آپ سے ہے۔
- ② وہ کون ہے جو اس دنیا میں آپ کا حلقہ بگوش نہ ہوا ہو۔
- ③ آپ ہی سے اُلت کی آواز آتی جسے بھی وجود نصیب ہوا، اسے لازماً آپ کی مہمانی سے حصہ لینا ضروری ہوا۔

وَحَمَلْنَاهُمْ اَوْرَاحِمَ نَعِيں اٹھایا یعنی سوار کیا۔ فِي الْبَرِّ جنگلوں میں یعنی جانوروں کی سواریوں سے نوازا وَالْبَحْرِ اور دریاؤں میں کشتیوں کے ذریعے۔ یہ حملہ سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ کوئی کسی کے لئے سواری کا انتظام کرے اور مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو ہر ایک پر ایسا احسان فرماتے۔

فائدہ صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو جہانیت کے جنگلوں اور روحانیت کے دریاؤں سے عبور کر کے انھیں ساحلِ ربانیت تک پہنچایا۔

ف: حقائقِ سلسلے میں ہے کہ ہم نے بنی آدم کو معرفت و توحید سے برگزیدہ بنایا اور انھیں نفس کے جنگل اور قلب کے دریا کی سواریاں دیں۔

بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بُر سے صفاتِ ظاہرہ اور بحر سے ذات کے پوشیدہ حقائق مراد ہیں۔ وَمِنْ رَحْمَتِهِمْ اَوْرَاحِمَ نَعِيں رزقِ بخشا۔ مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں سے یعنی مختلف اور لذیذ نعمتوں سے جو تمہاری صنعت سے حاصل ہوتی ہیں اور بعض ایسی نعمتیں ہیں جن میں تمہاری صنعت کو کوئی دخل نہیں ہے جیسے گھی، مکھن اور کجور و شہد، ایسے ہی ان کی طرح دیگر میٹھی چیزیں۔

فائدہ صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے وہ عطیات مراد ہیں جو حدوث کی آلائش سے پاک ہیں انھیں وہ کھاتا پیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں گذارتا ہے یہی مشاہدات کے طعام اور مکاشفات کی پینے کی چیزیں ہیں جن سے ملائکہ مقربین کو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیس ترین بندوں کو معرفت کے برتنوں میں مشاہدات کے طعام کھلائے اور محبت کے پیالوں میں مکاشفات کی شربت پلائی اور یہ مشاہدات و مکاشفات صرف اپنے انہی بندوں سے مخصوص فرمائے اسی وجہ سے ملائکہ مقربین کو ان کے سجدے کا حکم فرمایا۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: ے

ملائکہ را چہ سود از حسن طاعت

چوں فیضِ عشقِ بر آدمِ فسد ریخت

ترجمہ: حسن طاعت سے ملائکہ کو کیا فائدہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے عشق کا فیض آدم کو عطا فرمایا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ے

فرشتہ عشقِ نذاند کہ چیت قصہ مخوان

بخواہ جامِ گلابے بھناک ریز

ترجمہ: فرشتے کو عشق کا کیا پتہ اور اس کے سامنے عشق کا قصہ مت چھیڑ۔ عشق کے پیالے میں گلاب کا پانی ملا کر مٹی پر گرا دے یعنی آدم علیہ السلام کو عشق کی دولت سے نوازا گیا اور ملائکہ اس دولت سے نا آشنا رہے۔

وَفَضَّلْنَاهُمْ اَوْرِہم نے انھیں علوم و ادراکات میں فضیلت بخشی مثلاً انھیں قوائے مدرکہ سے مرکب کیا جن کی وجہ سے یہ حق و باطل اور حسن و قبح کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا بہت سی مخلوقات پر سوائے ملائکہ کرام علیہم السلام کے ہم آدم و بنو آدم کو فضیلت بخشی ہے۔ تَفْضِیْلًا بہت بڑی فضیلت۔ اس معنی پر بنو آدم پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور کفرانِ نعمت سے دور ہوں اور اپنے قوائے مدرکہ کو عقائد حقہ میں استعمال کریں اور باطل عقائد جیسے کفر و شرک وغیرہ کو اپنے سے دور کریں اور ایسے گندھے عقائد کہ ادنیٰ عقل کو تیز عطا ہوتی ہے۔

بنو آدم کی فضیلت ماسویٰ ملائکہ اعلیٰ کے لئے ہے اس لئے کہ وہ عقول محضہ ہیں اور انھیں جنس ملائکہ سے اس لئے مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ ان کے علوم دائمی اور وہ خطا و خلل سے خالی ہیں۔

مسئلہ: اس سے وہ افضلیت ثابت نہیں ہوتی جو متنازع فیہ ہے اس لئے کہ یہاں مطلقاً وہ فضیلت مراد ہے جو جمیع افراد بشر میں مشترک ہے جس میں ہر نیک اور ہر برا شامل ہے۔ اور یہی فضیلت عظم و درجہ و زیادہ قربت عند اللہ کا موجب نہیں ہوتی۔ (کذا فی الارشاد) بحر العلوم میں ہے کہ آیت سے معلوم ہوا کہ بنی آدم کو بہت سی مخلوق پر افضل بنایا گیا لیکن بہت تھوڑے ہیں جن کو ان سے افضل بنایا گیا ہو ان میں ان کے ماں باپ یعنی آدم و حوا علی نبینا علیہما السلام اس لئے کہ انھیں بحیثیت اصالتہ کے تمام اولاد پر فضیلت ہے۔

معتزلہ کا خیال ہے نیز اسی طرح کلی اور البکر باقلانی کا گمان ہے کہ علی الاطلاق ملائکہ، آدم اور بنو آدم سے ترید معتزلہ افضل ہیں حالانکہ ان کا یہ خیال غلط ہے اس لئے کہ یہ عقیدہ سجد ملائکہ کے منافی ہے کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا تو لازماً آدم علیہ السلام ملائکہ سے افضل ٹھہرتے ہیں کیونکہ ادنیٰ اعلیٰ کو سجدہ کرتا ہے نہ کہ اعلیٰ ادنیٰ کو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لئے فرمایا ہے:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

ان دونوں دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں کیونکہ ملائکہ کو سجدہ کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ سجدہ گزاروں سے مسجود افضل ہے اور پھر آدم علیہ السلام کا علمی حیثیت سے ان کے مسجود ہونے کا استحقاق ظاہر فرمایا۔ اس دعوے کی تیسری دلیل یہ آیت ہے:

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓ اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰہِیْمَ وَاٰلَ

عمران علی العالمین۔

العالمین میں ملائکہ بھی شامل ہے۔ اس سے ان کے غلط عقیدہ کی واضح تردید ہے جب کہ انھوں نے کہہ دیا کہ ملائکہ علی الاطلاق بشر سے افضل ہیں۔ چوتھی دلیل بھی ہمارے دعویٰ کو ثابت کرتی ہے وہ یہ کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ملائکہ مقررین پر فضیلت بخشی ہے۔

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر فرشتے کو سزا
 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 جب میں شبِ معراج ساتویں آسمان پر پہنچا تو
 مجھے ایک (نوری) فرشتہ ملا جو نور کے تخت پر رونق افروز تھا میں نے اسے السلام علیکم کہا تو اس نے مجھے سلام کا جواب دیا
 (لیکن تعظیم و تکریم کے لئے نہ اٹھا) اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں پیغام بھیجا کہ میرے محبوب نبی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 نے تجھ کو السلام علیکم کہا اور تو نے ان کی تعظیم و تکریم نہیں کی اور نہ ہی تو نے ان کا استقبال کیا۔ اس لئے تجھے سزا دی جاتی ہے کہ
 تو قیامت تک کھڑا رہ اور تجھے تا قیامت بیٹھنے کی اجازت نہیں۔

(اس سے وہابیہ دیوبندیہ، نجدیہ اپنے نظریہ پر نظر ثانی کریں جب کہ وہ بزرگانِ دین کے لئے اٹھنے کو شرک سے تعبیر
 کرتے ہیں۔ یہاں تو قیامِ تعظیم کے ترک پر نوری فرشتے کو سخت سزا میں مبتلا کیا گیا ہے)۔
 مسئلہ: الاسناد المقدم میں ہے کہ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔
 مسئلہ: کاشفی نے لکھا ہے کہ اس فضیلت کے متعلق علماء کرام کا بہت زیادہ اختلاف ہے جمہور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ
 رسل بشر رسل ملائکہ سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ اولیائے بنی آدم سے افضل ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ وفضلناہ علیٰ کثیر من خلق تفضیلا۔ میں ممن خلق
 سے ملائکہ کرام مراد ہیں اسی لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق سے زیادہ ہیں اور انسانِ کامل ملائکہ
 سے افضل ہے اس لئے کہ وہ احسن تقویم کا مالک ہے اور احسن تقویم سے بلا واسطہ نور الہی کے فیض کو قبول کرنے کی
 حُسن استعداد مراد ہے اور یہ دولت صرف اور صرف انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ کما قال تعالیٰ :-
 انا عرضنا الامانة — الی قوله :-

وحملها الانسان اور امانة سے نور الہی مراد ہے۔ کما صرح تعالیٰ :-

الله نور السموات والارض۔

الحان قال :-

نور علی نور یددی اللہ لنورہ من یشاء۔

۱۔ اضافہ از فقیر اویسی غفرلہ

۲۔ ہمارے دور ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴ھ میں ایک اور اختلاف رونما ہوا وہ یہ کہ جو رسل ملائکہ کو اولیائے بنی آدم مثلاً صدیق اکبر و عمر رضی
 اللہ عنہما وغیرہ سے افضل نہ مانتے تو وہ کافر ہے یا نہیں؟ جمہور اہلسنت نے کہا کہ اس عقیدہ کا منکر کافر ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ
 ایسے عقیدے کا منکر کافر نہیں۔ اس موضوع پر طرفین نے متعدد رسائل لکھے گئے لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ (اویسی)

اسے اچھی طرح سمجھ لے اور میری تقریر کو کبریتِ احمر سے عزیز تر سمجھو بلکہ یہ عقلمند سے بھی نایاب ہے۔
 ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ یہ آیت انسان کی فضیلت اور اس کی جامعیت پر دلالت کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ بہ نسبت
 دوسری مخلوق کے انسان کا آئینہ از براتے العکاسی صفات الہی ہمہ دوست میں صاف تر ہے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل اشعار سے
 اس حقیقت کو سمجھتے رہے۔

آئینہ جسد کون ولی
 ہمو آئینہ نکرده حبلی
 بہ نمودند بوحہ کمال
 صورت ذوالجلال والافضال
 زانکہ بود این تفریق عدوی
 مانع از سر جامع واحدی
 گشت آدم جلاتے این مرآت
 شد عیاں ذات او بجلہ صفات
 منظرے گشت کلی و جامع
 سر ذات از صفات از لامع
 شد تفصیل کون را مجمل
 بر مشال تعین اول
 بوائے این دائرہ مکمل شد
 آخر این نقطہ عین اول شد

ترجمہ: تمام کائنات کا آئینہ ولی اللہ ہے اور اس جیسا آئینہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہی نہیں۔ اسی میں بدتجہ
 کمال ہر شے کو ظاہر فرمایا بلکہ ذوالجلال والافضال کی صورت بھی اس سے نظر آتی ہے صرف بات اتنی ہے کہ
 تفریقِ عدوی سر جامع واحدی سے مانع ہے آدم ہی اس کا جلا اور روشنی بنا ہے کہ اسی سے ہی ذات و جملہ صفات
 ظاہر ہوئیں۔ آدم کلی طور پر اور جامع طریق سے منظر بنا ہے۔ اسی سے تو ذات و صفات کے اسرار چکے ہیں۔ یوں کہنا
 کہ یہی تفصیل کل کا اجمال ہے اور تعین اول یہی ہے اسی سے ہی دائرہ ذات و صفات مکمل ہوا ہے بعینہ اول
 و آخر کا نقطہ یہی ہے۔

يَوْمَ نَذْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِرِءَاثِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِينِهِ فَاُولٰٓئِكَ

جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جو اپنا نامہ دلہنے ہاتھ میں دیا گیا یہ لوگ اپنا نامہ
يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيلًا ۝۴۱ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی فهُوَ
پڑھیں گے اور تاکئے بھران کا حق نہ دیا جائے گا اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ۔

فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝۴۲ وَاِنْ كَاذُوْا لَيَفْتَنُوْكَ عَنِ الَّذِيْ

آخرت میں اندھا ہے اور اور بھی زیادہ گمراہ اور وہ تو قریب تھا کہ تمہیں کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے جو

اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غِيْرَةً ۝۴۳ وَاِذَا لَا تَخَذُوْكَ خَلِيْلًا ۝۴۴ وَلَوْلَا اَنْ

ہم نے تم کو بھیجی کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے اور اگر ہم تمہیں

نَبِّئُكَ لَقَدْ كُنْتَ تُوَكَّنْ اِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيْلًا ۝۴۵ اِذَا لَا اَذُنُكَ ضَعْفُ الْحَيٰوةِ وَ

ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور دو چند موت کا

ضَعْفُ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝۴۶ وَاِنْ كَاذُوْا لَيَسْتَفْرِوْكَ

مزہ دیتے پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس

مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا ۝۴۷ وَاِذَا لَا يَلْبَثُوْنَ خَلْفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۴۸

زمین سے ڈگادیں کہ تمہیں اس سے باہر کر دیں اور ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے نہ بٹھرتے مگر تھوڑا

تفسیر عالمائے يَوْمَ نَذْعُوْا۔ اذکر محذوف کی وجہ سے منصوب اور مفعول بہ ہے۔ كُلُّ اُنَاسٍ اس دن کو
یاد کرو کہ تمام گروہ از بنی آدم اناس، الناس کی جمع ہے۔ (کذا فی القاموس)

بِاِمَامِهِمْ اپنے اس مقتدا کے ساتھ ہو گا جس کی اس نے اقتدار کی ہوگی۔ یہاں پر امام سے ہر امت کا نبی
مراد ہے مثلاً، کہا جائے گا یا امت موسیٰ ویا امت عیسیٰ وغیرہ یا مقتدا دینی مراد ہے مثلاً، کہا جائے گا یا حنفی یا شافعی وغیرہ یا
اس سے کتاب آسمانی مراد ہے مثلاً، کہا جائے گا: یا اهل القران، یا اهل الانجیل یا اس سے دین مراد ہے مثلاً، کہا جائے گا
یا مسلم، یا یہودی، یا نصرانی اور یا مجوسی وغیرہ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ قیامت میں ہر شخص اس گروہ سے اٹھایا جائے گا جس
کی اس نے اتباع کی ہوگی مثلاً، دنیا میں جو لوگ دنیا اور اس کے شہوات اور اس کی زینیت میں مشغول
رہیں گے انہیں کہا جائے گا: یا اهل الدنيا۔ اور جو لوگ آخرت اور اس کی نعمتوں اور اس کے درجات کے لئے

کوشاں رہیں گے۔ انہیں پکارا جائے گا، یا اہل الاخرۃ۔ اور جو لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کے لئے کی ہوگی تو انہیں پکارا جائے گا، یا اہل اللہ۔

ف: بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر امام احمد کی جمع ہے جیسے خفت کی جمع خفاف بروزن فعال آتا ہے اور قیامت میں ماں سے منسوب ہو کر پکارے جائیں گے۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا اجلال و اکرام مطلوب ہے کیونکہ ان کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو ماں کی طرف منسوب کرنے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اجلال و اکرام مقصود ہے کیونکہ ان کے ماسوا باقی تمام لوگوں کو آبار کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ قیامت میں اولاد الزنی کی پردہ پوشی ہو، اس کی تائید حدیث شریف سے ہوتی ہے بی بی عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الله يدعوا الناس يوم القيامة بامهاتهم
بے شک اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کو ماں سے منسوب
کے بلاتے گا تاکہ اپنے بندوں کے عیوب کی ستاری ہو۔

(کذا فی بحر العلوم)

دوسری حدیث شریف جو تلقین کے متعلق وارد ہے، سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی مسلم بھائی فوت ہو تو اس پر مٹی ڈالنے کے بعد یعنی قبر کو مکمل کرنے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر کہے:

”یا فلان بن فلانة“
قبر میں میت اس کی آواز کو سنتی ہے لیکن اسے جواب نہیں دیتی۔
اس کے بعد کہے:

”یا فلان بن فلانة“
وہ شخص یہ آواز سُن کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد تیسری بار کہے:

”یا فلان بن فلانة“
یہ سن کر میت کہتی ہے کہ اے بھائی! اللہ تعالیٰ تمہیں راہ ہدایت بخشے اور تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ میت کے اس جواب کو تم نہیں سمجھتے اس کے بعد کہے: اے قبر والے بھائی! تم کلمہ ”اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمدا عبدا ورسوله“ کو یاد کرو جسے تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے اور یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے، قرآن کے کتاب ہونے اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر راضی تھے۔ اب تمہارے ہاں منکر نکیر

۱۔ اس سے وہابیوں نجدیوں کا رد ہے جو کہ وہ سماع موتی کے منکر ہیں ۱۲۔ (اویسی)

marfat.com

Marfat.com

آئیں گے وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اٹھو چلے اب یہاں کیسے بیٹھیں جب کہ اسے باہر سے ہمارے سوال کے جواب سکھائے جارہے ہیں یہی تلقین منکر نکیر کے سوالات سے حائل ہو جاتی ہے یہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) جس میت کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو پھر کیا کیا جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں کے نام پر ماں خوا کا نام لینا چاہیے۔ (کذا فی المقاصد الحسنیۃ للسخاوی رحمہ اللہ قالے)۔ اور اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ صحیح لکھا ہے۔ (و کذا فی التذکرہ للامام الفربنی) مسئلہ: اس حدیث شریف سے دو مسئلے ثابت ہوئے:

(۱) تلقین کھڑے ہو کر کرنا مستحب ہے۔

(۲) انسان کو مرنے کے بعد باپ کی بجائے ماں سے منسوب کر کے پکارا جاتا ہے۔

سوال: حدیث شریف میں ہے کہ اپنے نام اچھے رکھا کر واس لئے کہ قیامت میں تمہارے اور تمہارے آباء کے اسماء سے تمہیں پکارا جائے گا۔ یہ حدیث تمہارے مذکورہ بالا بیان کے خلاف ہے؟

جواب: دراصل اس حدیث شریف میں صرف اچھے نام رکھنے کی ترغیب ہے اور ترغیبات میں ایسے بیانات واقع ہوتے ہیں۔ اسی لئے اسے بیان سابق کے منافی نہیں کہا جاسکتا۔ اور زمانہ جاہلیت میں بہت بڑے گندے اور قبیح نام رکھے جاتے مثلاً کسی کا نام المضطیع اور کسی کا نام اصر اور کسی کا نام عاصیہ ہوتا وغیرہ! اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اسماء قبیحہ کو اچھے نام سے تبدیل فرمادیتے تھے مثلاً، اصرم جو کہ ضرْم سے مشتق ہے بمعنی القطع کو زرعۃ سے تبدیل کیا اور زرعۃ، بالضم والسکون کھیتی کے ایک حصہ کو کہا جاتا ہے گویا اصرم کو سمجھایا کہ تو مقطوع نہیں بلکہ منبت اور منقل بالاصل ہے۔ اور المضطیع کو المنبت سے اور عاصیہ کو جمیل سے تبدیل فرمایا۔

فَمَنْ أُوْتِيَٰ اَنْ يُّبْكَرَے ہوتے لوگوں میں سے جسے دیا جائے كِتَابًا اس کا اعمال نامہ۔ بِسْمِیْنِہ دہیں ہاتھ میں اس سے سعادت مند لوگ مراد ہیں اور دائیں ہاتھ سے اس کی جانب مراد ہے کہ اس طرح اس کی شرافت اور اسے بشارت دینا مطلوب ہے۔ فَاُولَٰئِكَ یہ جمع لفظ مَبْنٰی کی وجہ سے ہے وہ معنی جمع ہے۔ یَقْرَءُوْنَ كِتَابَهُمْ پس وہ لوگ اعمال نامے پڑھیں گے۔ اس سے ان کی قرآۃ ظاہرہ مراد ہے اس لئے کہ وہ اپنے اعمال نامے پڑھ کر خوش ہوں گے، اور اپنی نیکیوں سے منافع حاصل کریں گے۔

سوال: اختیار کا ذکر نہیں کیا گیا حالانکہ وہ بھی تو اپنے اعمال نامے پڑھیں گے؟

جواب: وہ پڑھ کر بولیں گے نہیں، بوجہ خوف و حیرانہ اور ان کے لئے نیکیاں بھی نہیں ہوں گی جن سے وہ منافع حاصل کریں اسی بنا پر ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔

لے: ہم اہلسنت اس تلقین کو "اذان قبر" سے موسوم کرتے ہیں ۱۲۔ (اولیٰ)

وَلَا يُظْلَمُونَ اور ان کے اعمال نامے پر لکھے ہوئے اعمال صالحہ کی جزا رکھائی نہیں جائے گی بلکہ ان میں اضافہ کیا جائے گا۔ فِتِيلًا ۵ فتیل کی مقدار میں الفیل ہر وہ جو دو انگلیوں کے درمیان میل کچیل جیسی شے مراد ہے اور وہ چھلکا مراد ہے جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان واقع ہوتا ہے یا اس سے مطلق معمولی شے مراد ہے۔ کیونکہ اہل عرب قلت وحقارت کے وقت لفظ قلیل بولتے ہیں۔

وَمَنْ كَانَ اور ان بلائے ہوئے لوگوں میں سے جو ہو گا۔ فِي هَذِهِ اسی دنیا میں اَعْمٰی اس سے قلب کا اندھا مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اس کا دل راہ صواب نہیں دیکھتا تھا۔ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمٰی پس وہ آخرت میں اندھا ہو گا یعنی اسے راہ نجات نصیب نہ ہو گا اور یہ ظاہر ہے کہ جسے راہ ہدایت نصیب نہ ہوگی اسے نجات کب نصیب ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ کافر کو قیامت میں بہشت کا راستہ نہ ملے گا اور نہ ہی عاصی کو مطیع کا مرتبہ ملے گا بلکہ وہ ایسے مقامات پہنچنے سے قاصر ہے۔ وَ اَضَلُّ سَبِيلًا ۵ اور وہ ذیوی نابینا کی بہ نسبت راہ نہ پانے سے بھی زیادہ گمراہ ہو گا اس لئے کہ اس کی استعداد زائل ہو جائے گی اور اسباب و آلات بھی مفقود ہو جائیں گے اور نہ ہی اس کو اللہ کے حصول کی مہلت نصیب ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ فمن ادق کتابہ سے اہل سعادت مراد ہیں جنہیں قرآن مجید نے اصحاب الیمین سے موسوم کیا ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ السابغین یعنی اہل اللہ کو کتاب عمل نامے کی ضرورت نہ ہوگی اور نہ ہی ان سے حساب لیا جائے گا۔ فاولئك يقرءون کتابہم پس وہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اس لئے کہ یہی اصحاب بصیرت و ارباب قرأت و درایت ہیں۔ ولا یظلمون قتیلًا۔ اور ان لوگوں پر اعمال صالحہ کی جزا دینے پر بال برابر بھی ظلم نہ ہو گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اصحاب الشمال ہی شقاوت والے ہیں اور یہ اعمال نامہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہی اصحاب العمی والجمالہ ہیں۔

ومن كان في هذه اعمى اور جو شخص دنیا میں اس قرأت و درایت بالبصیرت سے اندھا رہا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا:

فانها لا تعی الابصار۔

فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمٰی تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہو گا اس لئے کہ اس دن راز کھل جائے گا اور اس وقت تمام پوشیدہ باتیں سامنے آجائیں گی۔ آج دنیا میں جس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اندھا ہو گا وہ قیامت میں بھی رویہ سختی سے محروم رہے گا اور اس دنیا میں ظاہری آنکھیں ختم ہو جائیں تو ان کی صحت و تندرستی ممکن ہے لیکن قیامت میں پہنچنے کے بعد ایسے تدارک ہاتھ سے نکل جائیں گے اسی لئے جو یہاں باطنی آنکھوں سے نابینا رہا تو مرنے کے بعد بھی محروم رہے گا۔

واضل سبیلہ - اور وہی بہت زیادہ گمراہ ہے یعنی وہ اصل راستہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس کی استعداد ختم ہو چکی ہوگی اسی لئے اس کی استعداد کے فساد کا تذکرہ نہیں ہو سکے گا۔

صاحب روح البیان کی تحقیق فیہر اسماعیل حق کہتا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ کیا ظاہری موت کے بعد کسی کو ترقی صاحب روح البیان کی تحقیق فی المعرفة اور سلوک کی بیداری نصیب ہو سکتی ہے۔

ساکک صادق فی طلبہ جب اپنے مقام طبعیت اور نفس سے سفر کرتا ہوا موت کا شکار ہوا یعنی اختیاری موت کے مرتبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی موت اضطراری مرا تو اسے واصلین میں شامل کر لیا جائے گا چنانچہ آیت ذیل میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے :

ومن یرح من بیتہ مهاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکۃ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔

ف : اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو ساکک تکمیل سے پہلے مر گیا تو اسے موت کے بعد بھی منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے چنانچہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جو شخص کعبۃ اللہ کو جاتے ہوئے مر جاتے تو اس کے لئے دو حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس مسئلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ جو چاہے کرے اسی معنی پر اگر وہ چاہے کہ تو عالم برزخ میں بھی کسی غیبہ مکمل ساکک کو کسی کامل کی روح سے تکمیل کرادے یا براہ راست بلا واسطہ کے اس کی تکمیل فرمائی تاکہ اس کا نقصان موہوم کمال معلوم سے بدل جائے۔

قبر میں قرآن کی تعلیم شرع میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کی اوصوری تعلیم قرآن کی تکمیل کے لئے اس کی قبر قبر میں قرآن کی تعلیم میں ایک فرشتہ بھیجتا ہے تاکہ اسے قرآن مجید پڑھا کر اس کی تعلیم کی تکمیل فرمائے۔ یہ بعض ان بندوں کے متعلق ہے جو تحصیل علوم عربیہ کے دوران فوت ہو جائیں۔ اس سے بھی ہمارے دعوئے مذکورہ کی تائید ہوتی ہے۔

ف : مرنے کے بعد غیر ساکک کو کسی قسم کی ترقی الی المعرفة الحق نصیب نہیں ہوتی اس لئے کہ یہ قاعدہ شریعت میں مسلم ہے اور اس کی عقل و کشف بھی تائید ہوتی ہے کہ جسے اس عالم دنیا میں کسی قسم کا کمال نہیں ملا اور نہ ہی وہ اس کے حصول کے درپے تھا تو اسے مرنے کے بعد کسی قسم کی ترقی نصیب نہیں ہوتی۔ (کذا فی الفلک)

نیز اسی میں ہے کہ اس کی واضح دلیل یہ آیت ہے :

ومن کان فی ہذا اعمیٰ فہو فی الآخرة اعمیٰ

یاد رہے کہ اس کا حکم عام نہیں بلکہ یہ صرف اس بد بخت کے لئے ہے جس نے دنیا میں معرفت الہی سے منہ موڑا۔ ورنہ قیامت میں عوام سے حجابات دور کئے جائیں گے۔ جن کی وجہ سے دار آخرت میں سب کچھ دیکھے گا۔ یہاں تک کہ دار آخرت کی نعمتیں اور جہنم کا عذاب اور ان کے جملہ حالات آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا اگرچہ دنیا میں عوام کو یہ امور حاصل نہیں تھے لیکن آخرت میں

کو دکھیں گی۔

⑨ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی اور دل بیدار ہوتا ہے۔

⑩ تیرا دل بیدار ہے تو اسے یوں سمجھئے کہ شہنشاہ جاگ رہا ہے لیکن پرے دارنہند میں ہے اور میری جان ان لوگوں پر قربان جن کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل بیدار ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَإِنْ كَادُ الْيَقِينُونَكَ

شان نزول : اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے۔ صحیح ترین وہ ہے جو تفسیر الکواشی میں ہے وہ یہ کہ مشرکین نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ انھیں آیت رحمت کی بجائے آیت عذاب اور آیت عذاب کے بجائے آیت رحمت دیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت ان کے ہتھوں کو بھی (تعطیماً) ہاتھ لگا دیا کریں اور اپنے سے ضغاً و مساکین (غبار) کو ہٹا دیں وغیرہ وغیرہ، اس سے آپ کو انھوں نے اپنے مسلمان ہونے پر پُر امید کیا۔ آپ کے متعلق بعض کو گمان ہوا کہ آپ ان کی ان شرائط سے کچھ مائل ہیں کہ ان کے مطالبہ کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ترکیب : یہ إِنَّ مَقْفَعٌ مِّنَ الثَّمَلَةِ ہے اور وہی ضمیر اسی إِنَّ کا اسم ہے اور لام تاکید کی ہے اس فرق کے لئے لائی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ إِنَّ نافیہ نہیں بلکہ تاکید یہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ شان یہ ہے کہ قریب تھا کہ وہ ڈگمگا کر تمہیں فتنہ میں ڈالنا چاہتے اور تمہارے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ تمہیں پھیرنا چاہتے تھے۔

عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اس سے جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی یعنی امر ونہی اور وعدہ و وعید سے۔ لَتَغْتَرِي عَلَيْنَا تاکہ تم ہمارے اوپر بہتان تراشی کرو وغیرہ۔ غَتَرٌ كَذِبٌ اس کے غیر معنی کا جو ہم نے تم پر اتارا یعنی امر ونہی وغیرہ کا۔ وَإِذَا أُوذِيَ لَوْ كَانَ وَجِدْنَاكَ لَكَاظِمًا اس وقت، لَوْلَا تَخَذُوكَ حَلِيلًا تو تمہیں دوست بنالیں گے یعنی وہ تمہارے دوست بن جائیں گے اور تم ان کے لیکن تم میری دوستی سے دور ہو جاؤ گے۔

وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئِنَّا لَكَاظِمًا اور اگر ہم تمہارے دل کو ثابت یعنی مضبوط نہ کرتے۔ لَقَدْ كَذَبْتَ تَرَكْنَا إِلَيْكَ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ الركون بمعنی معمولی طور پر کسی طرف جھکنا اور قلیل کا منصوب ہونا علی المصدر یہ ہے یعنی قریب ہے کہ آپ ان کی مراد کے مطابق تھوڑے سے جھک جاؤ کیونکہ ان کا دھوکہ بہت زیادہ سخت اور ان کا جیلہ، مکر اور فریب بہت زیادہ تیز ہے، لیکن چونکہ ہماری عصمت نے آپ کی مدد فرمائی اسی نے آپ کو ان کے مطالبہ کی طرف جھکنا تو درکنار آپ کو اس کے قریب بھی پہنچنے نہ دیا۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبہ کو پورا کرنے کا ارادہ بھی نہ فرمایا اگرچہ انھوں نے

اس پر بہت بڑا زور لگایا اور یہ اپنی طرف جھکانے کا سخت ترین حملہ تھا۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ عصمت توفیق الہی اور عنایت حق پر موقوف ہے۔

نکتہ: بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اسے 'قلیل' سے اس لئے تعبیر فرمایا ہے کہ اصل خلقت کے لحاظ سے آپ کی روحانیت آپ کی بشریت پر غالب تھی اس لئے کہ آپ کی روحانیت کے آگے کوئی ایسی شے نہیں ہوتی جو آپ کو ذات حق کے مشاہدہ سے عاجز ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر منجانب اللہ تثبیت اور قوت نبوت اور نور ہدایت اور نظر عنایت حق کا اثر نہ ہوتا تو آپ اہل ہولہ کی خواہش کے مطابق اپنی انسانیت کے منافع حاصل کرنے کے لئے بھولے سے جھک جاتے لیکن آپ پر حق گئے اس لئے کہ آپ کی روحانیت کا نور آپ کی بشریت کے نور پر غالب ہے۔

اِذَا اَگر آپ تھوڑے سے بھی ان کے مطالبہ کی طرف جھکتے تو، لَا ذَنْبَ لَكَ صِغْفَ الْحَيٰوةِ وَصِغْفَ الْمَمٰتِ ہم آپ کو صغف حیات و صغف ممات یعنی دنیا و آخرت کا عذاب چکھاتے۔ صغف کا یہ معنی بھی ہے کہ داریں میں ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے کہ اس جیسا عذاب اور کسی کو نہ ہو۔ اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ بڑوں کی خطا بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور یہ عبارت دراصل یوں تھی:

”عَذَابًا ضَعْفًا فِي الْحَيٰوةِ وَعَذَابًا ضَعْفًا فِي الْمَمٰتِ“ یعنی مضاعف اس کے بعد موصوف کو حذف کر کے صفت کو اس کے قائم مقام کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد صغف صفت کو اپنے موصوف کی طرف مضاعف کیا گیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر آپ ان کی طرف جھک گئے تو دنیا اور آخرت کے کسی درد میں ہم آپ کو مبتلا کریں گے۔

ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝ پھر اپنے لئے کوئی حامی و مددگار نہیں پاؤ گے جو تمہیں ہمارے عذاب سے بچائے۔

ف: امام شعبی نے فرمایا کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ دعا مانگی:

اللّٰهُمَّ لَا تَكُنْ لِیْ نَفْسٍ وَّلَوْ طَرَفَةَ عَیْنٍ۔ اے اللہ تعالیٰ! ہمیں لمحہ بھر نفس کے سپرد نہ کرنا۔

الہی برہ خود دار ما را

دمی بنفس ما مگداز ما را

ترجمہ: اے اللہ! ہمیں اپنے راستہ پر ثابت قدم رکھ، لمحہ بھر بھی ہمیں نفس کے سپرد نہ فرما۔

وَ اِنْ كَادُوْا اِہْلَ مَكَدٍ شَانَیْہِہٖہٗ كَہٗ قَرِیْبٍ تَحَاكَوْہٗہٗ اَپْ كُو لَیْسْتَغْفِرُ وَنْتَ۔ یہ استغفر یعنی از عجزہ سے ہے یعنی وہ مکر و فریب سے آپ کو بہت جلد نکال دیتے بعض نے اس کا ڈمگا دینا معنی کیا ہے یعنی آپ کو وہ ڈمگا دیتے۔ مِنْ اَلْاَرْضِ اس زمین سے جس میں آپ سکونت پذیر ہیں یعنی مکہ پاک کی دھرتی سے۔ لَیْخْرِجُوْكَ مِنْهَا

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

سُتَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسِتِّنَا تُحْوِيلًا ۝

دستوران کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور تم ہمارا کائنات بدلتا نہ پاؤ گے

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ قُرْآنَ الْفَجْرِ

نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک اور صبح کا قرآن بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے

كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ ۖ كَافَّةً ۚ لَكَ عِندَ عِيسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ

ہیں اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے قریب ہی کہ تمہیں تمہارا

رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا ۝ وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مُدْخِلَ صِدْقٍ وَأُخْرِجْنِيْ

رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں اور مہلوں میں اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور

مُخْرِجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ

سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے اور فرماؤ کہ حق آیا

وَرَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ۝ وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ

اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں

شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۖ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا ۝ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى

کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے اور جب ہم آدمی پر احسان

الرَّسُلَانِ أَعْرَضُوا ۖ وَلَئِنْ جِئْنَاهُ بِآيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا ۚ وَإِذَا أَمْسَاهُ الشَّرُّ كَانَ يُؤْمِنُ ۚ قُلْ كُلُّ

کرتے ہیں منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے اور جب اسے برائی پہنچے تو ناامید ہو جاتا ہے تم فرماؤ

يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرِيكُمْ أَعْمَارُ ۖ مِمَّنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝

سب اپنے کیشے پر کا اگرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ دہا رہے

سب اپنے کیشے پر کا اگرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ دہا رہے

سب اپنے کیشے پر کا اگرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ دہا رہے

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

تاکہ وہ تمہیں نکال دیں۔

سوال: یہ مضمون تحقیق کے خلاف ہے جب کہ سب کو یقین ہے کہ حضور علیہ السلام مکہ معظمہ سے ہجرت کر گئے تھے اس کا سبب کفار مکہ کا

انخراج تھا چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

وَكَايِنَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ

اور بیت سے علاقے زیادہ قوت والے ہوتے ہیں بہ نسبت

اس علاقہ کے کہ جس سے آپ کو نکالا ان بستی والوں نے

التي أخرجتك۔

اور حدیث شریف ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کے لئے نکلے تو فرمایا کہ اے مکہ! مجھ کو اجنبی میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین شہر ہے لیکن میں کیا کروں کہ اگر مجھے تیری

قوم نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کر ہرگز ہرگز باہر نہ جاتا۔

جواب اس آیت کے نزول کے بعد فوراً حضور علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی اور نہ ہی کوئی آپ کا نزول آیت کے فوراً بعد ہجرت کا قائل ہے بلکہ سب کو معلوم ہے کہ نزول آیت ہذا کے عرصہ بعد آپ نے ہجرت فرمائی جب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور وہ بھی اس وقت جب کہ کفار مکہ نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

چنانچہ کاشفی نے لکھا کہ اہل مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکالنے کے لئے باہم مشورہ کیا کہ کسی طرح انھیں مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ چنانچہ ہجرت سے قبل کفار مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کی حد کر دی۔ اسی لئے آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تو یہی آیت اتری تو لَا يَكْبِتُونَ خَلْفَكَ وہ بھی آپ کے بعد نہیں ٹھہریں گے یعنی آپ کو نکالنے کے بعد وہ بھی ہمیشہ مکہ معظمہ میں نہیں رہیں گے۔ اِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑی مدت۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ تھوڑے عرصہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد غزوہ بدر میں یہ لوگ تباہ و برباد ہوئے۔

۱۲۶ (تفسیر آیات منو گذشتہ)

تفسیر عالمانہ

سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا. السَّنة بمعنى العادة اور اس کا منصوب ہونا علی المصدریتہ ہے
وز اصل عبارت یوں تھی: سن اللہ سنۃ الہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ یہی رہی ہے کہ جس امت کے ہاں رسول بھیجا اور اس امت نے نافرمانی کی تو اسے تباہ و برباد کر دیا۔

سوال: تم نے اللہ تعالیٰ کی عادت کہا اور آیت میں سنۃ کی اضافت رسل کرام علیہم السلام کی طرف ہے؟
جواب: یہ اضافت مجازی ہے وہ اسی لئے کہ انبیاء علیہم السلام کی خاطر ہی اللہ تعالیٰ نے وہی عادت کریمہ اختیار کر رکھی تھی چنانچہ ہمارے ترجمہ کا قرینہ اگلا مضمون ہے کہ:

وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا اَوْزِينَ پاؤ گے ہمارے اسی طریقہ میں کہ جو امت رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہے ہم اسے تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تَحْوِيلًا کوئی تبدل و تغیر۔

آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اسی میں ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو دشمنوں کی تکالیف و مشقات میں مبتلا کر کے آزمائے تاکہ اس طرح سے ان کی تعلیم و تربیت میں اضافہ ہو اسی طرح سے ان کے جواہر روحانیہ ربانیہ کا اوصاف نفسانیہ کا تصفیہ و تزکیہ ہوتا ہے اور یہ طریقہ کار دوبارہ انبیاء علیہم السلام ہرگز تبدیل نہ ہوا۔ اس لئے کہ یہ طریقہ کار ربی پر حکمت و مصلحت و ارادہ قدیمہ ہے اور جس طریقہ کار میں حکمت و مصلحت و ارادہ قدیمہ ہو اس میں تبدل و تغیر ناممکن ہے۔

بزرگان دین نے فرمایا کہ لوگوں کی بھلائی سے دُور بھاگنے میں خیر و برکت ہے اور اسی میں انسان کو جدوجہد نسخہ روحانی کرنی چاہئے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے شر سے بھاگے اس لئے کہ لوگوں کی بھلائی قلب اور روح کو

نقصان پہنچاتی ہے اور ان کا شر بدن کو دکھ دیتا ہے اور انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ بدن کا دکھ درد سر پر رکھ لے لیکن قلب و روح تک تکلیف اور برائی نہ پہنچنے دے۔

وہ دشمن جو تجھے اپنے مولیٰ سے ملانے اس دوست سے بہتر ہے جو تجھے مولیٰ سے دور کرے۔

ہر آزمائش اللہ تعالیٰ کا چابک ہے جس سے بندے کو حقیقت توحید کی طرف لے جاتا اور اسبابِ علاقہ دارین سے منقطع کرتا ہے بظاہر تو درد ہے لیکن درحقیقت یہ بہت بڑی اور عجیب و غریب اور لذیذ نعمت ہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

بدرد و صاف ترا حکم نیست دم درکش
کہ ہر چہ ساقی ماکرد عین الطافست

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی کسی تقدیر کے سامنے تجھے انکار نہ کرنا چاہئے بلکہ یوں سمجھ کہ مالک جو کرتا ہے عین لطف و کرم ہے۔

اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اس سے لازم نہیں آتا ازالہ وہم کہ (معاذ اللہ) آپ میں کوئی خامی ہوگی بلکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا لازمی ہے کہ آپ سے نہ کبھی ظاہر کوئی خامی ہوئی اور نہ باطناً بلکہ آپ کا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے ہوتا تھا۔ اسی لئے آپ پر اگرچہ مخالفین کے کئی طرح کے حربے ہوتے لیکن آپ سے معمولی طور پر بھی لغزش نہ ہوتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے مضامین میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح تحفظ اور جملہ امور میں احتیاط کے حکم سے امت کو تنبیہ ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور کے متعلق تحفظ کا حکم فرما رہا ہے تو پھر ہم کون ہیں ان میں کوتاہی کرنے والے۔

سبق اس سے انسان کو سبق دیا گیا ہے کہ تیرے ظاہری اور باطنی بہت بڑے دشمن ہیں اس لئے تمہیں ہر وقت چوکس رہنا چاہئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صبر میں خیر و برکت ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ انسان کے صبر سے آزمائش اور ابتلا ہٹ جاتا ہے اور دوسرا دشمن تباہ و برباد ہو جاتا ہے کما قال تعالیٰ:۔

وَإِذَا لَابِلَثُونَ خِلَافَكَ الْاَقْلِيلَ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی میرے کسی ولی کی امانت کرتا ہے وہ میرے مقابلہ کے لئے میدان کارزار میں اترتا ہے یعنی جو ولی اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اسے اذیت و تکلیف پہنچاتا ہے اور ولی اللہ سے اہل تقویٰ مراد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی مدد فرماتا ہے اور جس کی مدد اللہ تعالیٰ فرمائے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا بھی تو تباہ و برباد ہوگا۔

اقِمِ الصَّلَاةَ نماز پر مداومت کیجئے۔ لِيَذُكَّرَ الشَّمْسُ سورج کے زوال یا غروب کے وقت۔

حل لغات کہا جاتا ہے : دلکت الشمس دلو کا بجنے غربت یا بجنے اصفرت یا بجنے خروالت عن کبد السماء (کذا فی التاموس)

إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ رات کی تاریکی تک غسق بجنے رات کی تاریکی اس سے دوسری عشاء کی نماز کا وقت مراد ہے اور الغسق اللیل اس وقت بولتے ہیں جب شفق غائب ہو جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی نماز کا وقت ہو جائے تو اسے اس کے معین وقت میں ادا کیا جائے اس سے اسے دو وقتوں کے درمیان غلے الدوام قائم کرنا مراد نہیں۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اور فجر کی نماز کے وقت اس کا منصوب ہونا اقم کے مفعول پر معطوف ہونے کی وجہ سے ہے یا اغراء منصوب ہے اور اس کا عامل (الزَّم) محذوف ہے اور یہاں قرآن سے نماز مراد ہے اس لئے کہ قرآن یعنی قرات نماز کا ایک رکن ہے اور جز بول کر کل مراد لینا بھی عام قاعدہ ہے اور نماز کے ارکان میں سے کسی ایک رکن کو بول کر نماز مراد لینا بھی عام ہے مثلاً کبھی کو ع یا یحیو بول کر نماز مراد لی جاتی ہے۔

پھر ویثری لولہ کارؤ دون سے زوال مراد ہو تو آیت سے پانچ نمازوں کا ثبوت ملا۔
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا بے شک فجر کی نماز مشہود ہے یعنی یہ وہ وقت ہے جس میں رات اور دن والے فرشتے حاضر و موجود ہوتے ہیں یعنی دن والے آجاتے ہیں اور رات والے آسمان پر چڑھتے ہیں خلاصہ یہ کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس میں رات کے ڈائری نویں فرشتوں کی آخری اور دن والوں کی آخری گھڑی ہے۔

ف : فجر کی نماز کے وقت رات والے صبح کی نماز کا مشاہدہ کر کے اسے رات کے اعمال میں لکھتے ہیں اور دن والے فرشتے اسے دیکھ کر دن کی ڈائری کی ابتداء میں درج کرتے ہیں۔

نکتہ : یہ وقت قدرت الہی کے شواہد سے ہے بایں معنی کہ اس وقت رات کی تاریکی جاتی ہے اور دن کی روشنی پھلتی ہے اور نیند سے فراغت ہوتی ہے جو کہ وہ موت کی مانند ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ اور اس کا محلاً منصوب ہونا علی الطرفیۃ ہے اب معنی یہ ہو گا کہ آپ رات کے بعض حصے میں اٹھتے۔
فَتَهَجَّدُ بِهِ اور نیند کو ہٹاتے۔ تہجد۔ ہجود سے مشتق ہے یعنی النوم یعنی نیند اور ضیغہ تفعل کبھی ازالہ کے لئے بھی آتا ہے جیسے تاشم یعنی جانب الاشم و ازالہ یعنی اس نے گناہ سے کنارہ کیا اور گناہ کو زائل کیا اور التہجد یعنی نوم قبیل اضداد سے ہے اور بد کا ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے اور یہاں مطلق قرأت القرآن مراد ہے نہ وہ جس کا ابھی ذکر ہوا یعنی صبح کے وقت کا قرآن پڑھنا یا یہ ضمیر بعض کی طرف لوٹتی ہے۔

سوال : بعض کا لفظ عبارت قرآن میں موجود نہیں ہے پھر لفظ بعض کی طرف ضمیر کا لوٹنا کیسا؟

تہجد : اہل عرب مغرب کو عشاء اولیٰ اور عشاء کو عشاء اخیرہ کہتے ہیں ۱۲۔
تہجد : اضافہ از اویسی غفرلہ۔

جواب : ومن اللیل سے لفظ بعض سمجھا گیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ آپ رات کے بعض حصہ میں تہجد کے لئے اٹھتے۔ اس تقریر پر بایں معنی فی ہے۔

نافلہ لك۔ نفل بمعنی الزیادۃ یعنی یہ تہجد فرائض نماز سے ایک زائد عبادت ہے، اور یہ صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور آپ کے کسی امتی پر تہجد فرض نہیں۔ چنانچہ نبی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین امور مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لئے سنت ہیں :

① وتر

② مسواک

③ قیام اللیل (تہجد)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی یہ تہجد نفل ہے لیکن چونکہ آپ کے درجات کے کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکتا! اس امت کے لئے تہجد بھی نفل ہے لیکن امت کے نفل تہجد ان کے گناہوں کا کفارہ اور وہ خلل جو ان کے فرائض میں واقع ہوا ان کے تدارک کے لئے ہے۔

مسئلہ : حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تہجد کا وجوب غسوخ ہے ایسے ہی آپ کی امت کے لئے۔

اس تقریر پر تہجد سب کے لئے مستحب ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نافلہ لك فرمایا۔ اگر تہجد واجب ہوتی تو لك کی بجائے علیك فرماتا اور نافلہ کا منصوب ہونا علی المصدریتہ ہے اور اس کا عامل تنفل ہے۔

عسائی لغت میں اس کا استعمال طبع کے لئے آتا ہے اور قاعدہ ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی جانب سے طبع و اشتاق واجب کی مانند ہوتا ہے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ اس کا معنی ہے : شاید اور البتہ ایسے ہی ہوگا۔

اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ اَب كَوَاپ كَارِب تَعَالٰی رَوْضۃ اطهرے اٹھائے گا۔ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ ایسے مقام پر جو آپ کے ہاں اور تمام لوگوں کے نزدیک محمود ہوگا۔ اس سے اہل شر کے لئے وہ مقام شفاعت عامہ مراد ہے جسے دیکھ کر جملہ اولین و آخرین رشک کریں گے۔ اس لئے کہ جملہ انبیاء علیہم السلام کے ہاں تمام مخلوق حاضری دے گی تو ہر ایک شفاعت سے انکار فرما دیں گے بلکہ ہر ایک اپنے بھائی دوسرے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے، یہاں تک کہ تمام لوگ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوں گے تو آپ فرمائیں گے کہ میں تو تمہاری شفاعت کے لئے پہلے سے منتظر ہوں اور صرف میں ہی اس کا مستحق ہوں۔ اس کے بعد آپ شفاعت فرمائیں گے جو اس کا اہل ہوگا۔

ن : صاحب فتوحات مکیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقام محمود ایک ایسا مقام ہے جو تمام مقامات کا مرکز ہے بلکہ تمام

اسمائے الیہ کا نظارہ گاہ ہے اور وہ صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے اور باب شفاعت اسی جگہ سے کھلے گا۔

اے ذات درود کون مقصود وجود

نام تو محمد و مقامات محمود

ترجمہ: اے محبوب، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں اور جملہ وجود کا مقصود ہے آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا مقام محمود ہے۔

معتزلہ اور وہابیہ نجدیہ وغیرہ کا رد: آیت میں منکرین شفاعت معتزلہ (اور وہابیہ نجدیہ اور فرقہ پنجپری وغیرہ) کا رد ہے جب کہ وہ کہتے ہیں کہ شفاعت کے عقیدہ سے نااہل کو ثواب کا مستحق بنانا لازم آتا ہے اور یہ ظلم ہے۔ ان کا یہ خیال غلط ہے اس لئے کہ یہی اعتراض تو اللہ تعالیٰ پر بھی وارد ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور لطف و کرم سے جسے چاہے بخش دے اور اپنے عدل و الطاف سے عذاب کے مستحق کو عذاب میں مبتلا کرے اور یہ بھی عقیدہ اپنے مقام پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں بلکہ وہ مالک و مختار ہے اپنے بندوں میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔

سوال: اگر معتزلہ سے سوال وارد ہو کہ تمہاری کتب روایات میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

شفاعتی لاھل الکباشر من امتی میری امت کے اہل کبار کے لئے میری شفاعت حق ہے۔

اس حدیث شریف سے لازم آتا ہے کہ برے کو برائی کے ارتکاب کی کھلی چھٹی ہے وہ جس طرح چاہے کرتا رہے جب کہ اس کے دل میں عقیدہ رائج ہو گا کہ مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھڑالیں گے۔ اس سے الٹا بڑے بڑے گناہ مثلاً زنا، قتل اور شراب وغیرہ کی اشاعت ہوگی اور یہ بات روح اسلام کے خلاف ہے اور بعثت انبیاء علیہم السلام کے بھی منافی ہے۔

جواب: اس سے برائی کی اجازت و اشاعت لازم نہیں آتی بلکہ اظہارِ شانِ رسالت و کمالِ نبوت مقصود ہے کہ یا رگاہ حق میں ان کی اتنی رسائی ہے کہ باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کا مجرم جہنم کا مستحق ہے اور عذاب اس کے لئے لازم ہو چکا ہے لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کی نجات کے لئے عرض کرتے ہیں تو ذوالجلال والا کرام اپنے مجرم بندے کو بخش دیتا ہے اور احکم الحاکمین خود اس شان کو ظاہر فرماتا ہے کہ میرے ہاں اس شفیع الذنبین کا وہ مرتبہ ہے کہ میں اپنے قانون عدل و انصاف کو توڑ سکتا ہوں لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی نہیں کرتا۔

نوٹ: یہی تقریر ہمارے دور کے معتزلہ یعنی وہابی، دیوبندی، نجدی اور تبلیغی وغیرہ عوام میں بیان کرتے ہیں۔ جب کہ ہم اہلسنت اُفقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں ۱۲۔ (اولیٰ)

تاریخہ عبرت

[صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے معزلہ کے دو میں مذکورہ بالا جواب لکھ کر آخر میں لکھتے ہیں:]

ففیہ مدح الرسول صلی اللہ علیہ
وسلم نفسه بماله عند الله تعالى من الدرجة
الرفیعة والوسیلة الی

اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے اور بتایا
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور

آپ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کے وسیلہ جلیلہ ہیں۔
مسئلہ: جب ثابت ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبار کی شفاعت فرمانا حق ہے تو صغار کی شفاعت بطریق اولیٰ
ثابت ہوتی۔

معزلہ کا یہ کہنا کہ شفاعت کبار ظلم ہے یہ ان کا وہم اور گمان ہے ورنہ ان کا اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا خیال ہے اس
ازالہ وہم لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کے لئے ارتکاب کبار کی قدرت اور طاقت پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ کے
اس فعل کو نہ کوئی برائی کی اشاعت و اجازت سے تعبیر کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی ظلم سے موسوم کر سکتا ہے جب ذات حق
پر اس قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں ہو حالانکہ نبوت الوہیت کے تجلیات کا مظہر ہے
(یہی جواب وہابیہ، دیوبندیہ کے جملہ اعتراضات کا دفیہ بن سکتا ہے جب کہ وہ اپنے بہت سے عقائد و مسائل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کو ہر جملہ نشانہ بناتے ہیں۔ (کذا فی الاسئله الموعودہ)

مثنوی شریف میں ہے: ۱

گفت پیغمبر کہ روز رستخیز

کے گزارم مجھ مانرا اشک ریز

من شفیع عاصیاں باشم۔ بھان

تا رہانم شان زبانشکجہ گران

عاصیاں و اہل کبار را بہم

وارہانم از عتاب و نقض عمد

صالحان امتم خود و نارغند

از شفاعتہائے من روز گزند

بلکہ ایشان را شفاعتہا بود!

گفت شان چوں حکم ناقد می رود

تم جہ ۱: حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں مجرموں کو آنسو بہاتے ہوئے کیسے چھوڑوں گا۔

۲: بدل و جان میں ہی مجرموں کا شفیع ہوں تاکہ میں انہیں شکجہ گراں سے نجات دلاؤں۔

۳ عاصیوں اور اہل کبار کو کوشش کر کے عذاب اور عتاب سے بچا لوں گا۔
 ۴ میری امت کے نیک بخت فارغ ہوں گے انھیں قیامت میں میری شفاعت کبریٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

۵ بلکہ انھیں بھی میری خاص شفاعت نصیب ہوگی۔ اور ان پر بھی حکم الہی نافذ ہوگا تو بھی میری شفاعت سے ضرور بہرہ ور ہوں گے۔

رکعات تہجد آیت میں تہجد کی ترغیب ہے اور اس کی آٹھ رکعتیں ہیں۔ نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات پڑھتے رہے۔ چار رکعت پڑھتے ان کے صبح و طول کا کیا پوچھنا۔ اسی طرح چار رکعت دیگر پڑھتے تھے ان کا حسن و طول بھی پہلی چار رکعت کی طرح ہوتا تھا۔ اس کے بعد تین رکعت (وتر) پڑھتے تھے۔

وقت تہجد حضرت شیخ عبد الرحمن بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ ”ترویج القلوب“ میں لکھتے ہیں کہ جب رات کی آخری تہائی باقی بچ رہے تو نیند سے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور وضو کر کے تہجد کی بارہ رکعت پڑھنی چاہئیں اس میں فاتحہ کے بعد جتنا چاہے قرآن مجید پڑھے اور فراغت کے بعد اور اوراد و وظائف پڑھے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعت پڑھا کرتے ان میں آٹھ تہجد اور تین رکعت وتر اور دو رکعت نفل دیگر لیکن ان کے درمیان سلام نہیں پھیرتے تھے۔
حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے برگزیدہ حفاظ القرآن اور رات کو تہجد پڑھنے والے ہیں۔

۷

دلا بر خیر سز و طاعت کن کہ طاعت بہ زہر کارست

سعادت آن کے دارد کہ وقت صبح بیدارست

خروساں در سحر گویندہ قم یا ایہا العافل

تو از مستی نمی دانی کے دلہند کہ ہشیار است

ترجمہ : اسے دل اٹھ اور طاعت کر اس لئے کہ طاعت ہر کام سے بہتر ہے سعادت اس شخص کی ہے جو صبح کے وقت بیدار ہو کر عبادت کرتا ہے۔ مرغ صبح کو اٹھ کر بار بار پکارتے ہیں کہ اے غافل! اٹھ کھڑا ہو غفلت کی مستی سے تو اسے نہیں پہچان سکتا اس کا علم اسے ہے جو ہوشیار ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے :

۸

اذاكثر الطعام فخذ زوني

فان القلب يفسده الطعام

اذاكثر المنام فذهبو في

فان العمر ينقصه المنام

اذاكثر الكلام فسكتوني

فان الدين يهدمه الكلام

اذاكثر المشيب فحر كوني

فان الشيب يتبعه الحمام

ترجمہ ① جب طعام زیادہ ہو تو مجھے ڈراؤ اس لئے کہ قلب طعام سے خراب ہوتا ہے۔

② جب نیند زیادہ ہو تو مجھے بیدار کرو اس لئے کہ نیند عمر کو گھٹاتی ہے۔

③ جب میرا بولنا زیادہ ہو تو مجھے خاموش کراؤ اس لئے کہ کثرت کلام دین کو ڈھا دیتی ہے۔

④ جب بڑھاپا بٹھ جائے تو مجھے متحرک کرو اس لئے کہ بڑھاپا کے پیچھے موت چل رہی ہے۔

شیطان کی شرارت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر تین گرہیں لگاتا ہے، تو جب وہ نیند سے اٹھ کر ذکر الہی کرتا ہے تو ان میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد جب بندہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد اگر دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد تمام گرہیں کھل جاتی ہیں اس سے بندہ صبح کو ہشاش بشاش اور خوش خوش اٹھتا ہے ورنہ وہ سست اور جھپٹ النفس ہو کر اٹھتا ہے۔

ف : شب بیدار آدمی کی رات نور عبادت کی وجہ سے اس کے چہرے کی طرح نورانی ہوتی ہے۔

حکایت ایک نوجوان عابد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے ورد و وظیفہ سے غفلت کر کے سو گیا، خواب میں دیکھا کہ میری عبادت گاہ (حجرہ) پھٹ گئی اس سے چند حسین عورتیں نکلیں کہ جن کے حسن و جمال کے سامنے سورج بھی

شرمسار ہوتا لیکن ان میں ایک نہایت قبیح تھی کہ دنیا میں اس جیسی گویا کوئی قبیح نہ ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، اور کس کے لئے ہو اور یہ قبیح عورت کس کے لئے؟ انھوں نے کہا، ہم سب تیری وہ راتیں ہیں جنہیں تو عبادت کے لئے بیدار رکھتا ہے اور یہ تیری وہ رات ہے جس میں تو غفلت کر کے سو گیا۔ اگر تو اسی رات مر جاتا تو تجھے یہی نصیب ہوتا جسے تو نے قبیح کیفیت میں دیکھا۔

ف : بعض بزرگوں کی عادت تھی کہ وہ عشاء کی نماز سے صبح کی نماز تک بیدار رہتے، جیسے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کی طرح اور اکابر و اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ مجھے شیطان گھر میں نظر آجاتے تو مجھے اتنی کوفت نہیں ہوتی جتنی کوفت مجھے گھر میں سرمانے سے دیکھنے

سے ہوتی ہے اس لئے کہ سرمانہ نیند کی دعوت دیتا ہے۔

ف: بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ سحر کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قلوب کو دیکھتا ہے ان میں جو بیدار ہوتا ہے تو اس کے دل کو نور سے بھر پور فرما دیتا ہے جس سے روحانی فوائد سے وہ دل نورانی ہو جاتا ہے پھر ان کے قلوب کے انوار کئی غافل دلوں کو منور فرماتے ہیں۔

وَقُلْ تَرَبَّ اَدْخِلْنِيْ اور فرمائیے کہ اے میرے رب تعالیٰ! مجھے قبر میں داخل فرما۔ مُدْخَلٌ صِدْقٍ۔ صدق کا داخلہ لینے مبارک اور گناہوں سے پاک صاف کر کے۔ وَ اَخْرِجْنِيْ مَخْرَجٍ صِدْقٍ قیامت میں مجھے قبر سے نکالنے لینے پسندیدہ طریقہ سے مجھے قبر سے اٹھائیے تو باکرامت اور تجھے ملوں تو امن و سلامتی کے ساتھ۔

سوال: تم نے آیت میں یہ قیدیں کہاں سے نکال لیں؟

جواب: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت علیٰ مقام محمود کے ذکر کے بعد سے یہی معنی ثابت ہوتا ہے۔

ف: مُدْخَلٌ و مَخْرَجٌ یعنی ادخال و اخراج ہے اور انھیں صدق کی طرف مضاف بنانے میں مبالغہ مطلوب ہے جیسے حاتم الجود میں مبالغہ ہے یعنی ایسا ادخال جسے ادخال کہنا حق ہے اور ایسا ادخال کہ جس میں کسی قسم کی کراہت نہ ہو اس لئے کہ یہ مدخل و مخرج سوا کے مقابلہ میں مستعمل ہے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ادخال مدینہ طیبہ میں داخل کرنا اور اخراج سے مکہ معظمہ سے نکالنا مراد ہے۔ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ یہ آیت ہجرت کے حکم کے وقت نازل ہوئی چنانچہ اس آیت پر یہ آیت ”وان کا دوا یستفر دنک الہ دلالت کرتی ہے۔“

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ دعا عام ہے جس مکان میں داخل ہو یا جس کام کو شروع کرے اسی طرح مکان سے نکلنے اور کام سے فراغت کے بعد یہی دعا پڑھے۔ اکثر مفسرین نے اسی قول کو رائج بتایا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے اللہ تعالیٰ جس کام میں مجھے داخل یا فارغ کرے تو مجھ سے صداقت کا ظہور ہو اور مجھے ذوالوجہیں نہ بنانا اس لئے کہ ذوالوجہیں امین نہیں ہوتا۔

وَاَجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ اور اپنی نصرت و رحمت کے نزالوں سے میرے لئے بنا۔ سُلْطٰنًا بَرَّہٰن و غلبہ نصیرا گہ مددگار، جو اعدائے دین پر میری مدد کرے یا اس سے کوئی بادشاہ مراد ہے یا طاقت مطلق مراد ہے یعنی طاقت عطا فرما جو اسلام کی مدد کرے اور اسے کفر پر غالب فرمائے۔ آپ کی یہ دعا واللہ یعصمت من الناس اور فان حزب اللہ ہم الغالبون۔

سے مستجاب ہوئی اور آپ نے یہ دعا اس لئے مانگی تاکہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب ہو تاکہ آپ کے ماننے والے تمام رکوع زمین کی شاہی کریں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ابتداء آپ سے وعدہ فرمایا کہ فارس و روم بے دینوں سے چھین کر آپ کے قبضہ میں دے گا۔

عقاب بن اسید رضی اللہ عنہ کے فضائل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا حاکم بنا کر فرمایا کہ جلتیے! اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا ہے اور حضرت

اسید رضی اللہ عنہ منافق کے لئے سخت اور مومن کے لئے نہایت نرم تھے آپ نے مکہ معظمہ میں جاتے ہی اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نماز باجماعت سے رہ گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا کیونکہ مجھے علم ہے کہ نماز باجماعت کا تارک منافق ہوتا ہے یہ اہل مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ نے اہل اللہ پر ایک خشک مزاج اعرابی کو مسلط فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ نے بہشت کے دروازے پر حاضر ہو کر اسے کھٹکھٹایا بہشت کا دروازہ کھل گیا تو اس میں حضرت عتاب بن اسید ہوئے۔

اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اہل اسلام کے ذریعے سے مدد فرمائی اور جو بھی اہل اسلام پر ظلم کرے اور پھر جو بھی ان کی مدد کرے وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلطانا نصیر ہے۔
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَفَرَمِيَّتْ كَذِبُ یعنی اسلام و قرآن آیا۔ **وَمَرَّ هَقُّ الْبَاطِلِ** یہ زہق درود سے ہے یعنی خراج و ذہب و هلك الشرک و الشیطان یعنی شرک و شیطان ہلاک ہو گیا۔

ع

دیوبند یزد اذان قوم کہ قد آن خوانند

ترجمہ : شیطان ان لوگوں سے جاگتا ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں۔

فائدہ صوفیانہ : امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق سے مراد وہ شے ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور اس کا غیر باطل ہے اور تاویلات کے مصنف نے فرمایا کہ حق سے وجود ثابت حق تعالیٰ اور باطل سے وجود بشری امکانی مراد ہے کہ یہ قابل زوال و فنا ہے اور قاعدہ ہے کہ جب لمعات وجود حقانی کی شاعیں ظاہر ہوتی ہیں تو وجود مہموم ممکن اس کے بالمقابل لاشے و مضل ہو جاتا ہے :۔

ہمسہ ہرچہ ہستند اذان کمتر اند

کہ باہستیش تمام ہستی برند

چو سلطان عزت علم برکشد

ہسان سر بجنب عدم درکشد

ترجمہ : تمام موجودات اس کے بالمقابل کمتر ہیں انھیں لائق نہیں کہ اس کے وجود کے بالمقابل اپنی ہستی کا دم ہاریں۔

۱۔ دیوبندیوں، وہابیوں اور دیگر مذاہب کے پیچھے نماز ناجائز ہے۔ اس پر فخر کی کتاب "التحقیق الکامل فی امتیاز الحق والباطل" یعنی دیوبندی و بریلوی کا فرق۔ کا مطالعہ کیجئے۔ جب کوئی سنی کسی بد مذہب مثلاً دیوبندی وہابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو اسے تارک جماعت کا طعنہ دیا جاتا ہے حالانکہ انھیں معلوم نہیں کہ جب ہم تمہاری نماز ہی نہیں سمجھتے تو پھر ترک کیا؟ ۱۲ (اولیٰ)

Marfat.com

جب سلطان عرت جھٹا لہراتا ہے تو تمام جہاں سمیٹ عدم میں اپنا سر چھپاتا ہے۔
إِنَّ الْبَاطِلَ بَشَكٍ بَاطِلٌ كَيْسًا هِيَ كَيْسًا هِيَ۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مٹنے والا
 اور غیر ثابت ہے۔

حدیث شریف : حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یوم فتح مکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکر معظمہ
 میں داخل ہو کر دیکھا کہ بیت اللہ کے ارد گرد میں سو ساٹھ بت تھے آپ اپنے تئیں کو ایک ایک بت کی آنکھ میں ڈال کر فرماتے
 تھے : جاء الحق وذهبا الباطل۔

اسی طرح بتوں کے تئیں کہہ کر گواہی دے گا کہ بت ختم ہو جائے گا۔ حضرت علیؓ کی چھت پر یہ گنا اور وہ پتیل کا تعلق آپ
 نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بن سیدہ زینبؓ (ایک بڑے نواسے) سے فرمایا کہ اسے تیرے لیے حضرت علیؓ نے بیت اللہ کی چھت پر چھو کر اسے تیرا کر توڑ دیا۔
وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاءً مَّهِينًا وَنَزَّلْنَا مِنْهُ حَبًّا مَّهِينًا۔ اسی آیت نازل کرتے ہیں جو تمہارے سینوں کے
 شکوک و شبہات اور اوہام کی بیماریوں کو شفا بخشنے۔ **وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ** اور اہل ایمان کے لئے رحمت ہے۔
 ف : اہل ایمان کا نام اس لئے لیا ہے کہ صرف وہی اس سے نفع پاتے ہیں اور یہ حق بیانہ ہے اس کے فہم بالشان ہونے
 کی وجہ سے اسے بتوں سے پہلے لایا گیا ہے اس لئے کہ قرآن مجید کا ہر حرف اہل ایمان کے دین اور ان کی اصلاح نفوس میں بمنزلہ
 دوا رسانی ہے۔

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور قرآن ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر ہلاکت و تباہی میں۔ کافروں کو
 ظالمین سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ کافروں نے قرآن مجید جیسی شفا کو اپنے لئے ضرر اور نقصان کا موجب سمجھا اسی لئے وہ کفر
 و تکذیب میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہوئے۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ اہل ایمان کو اجتہاد و ارشاد کے درمیان جو شکوک و شبہات طاری ہوتے ہیں اور ان کے لئے بمنزلہ
 امراض و اسقام کے ہیں اور کافروں کو جو جہل و عناد نصیب ہوا ہے وہ ان کے لئے موت و تباہی و بربادی ہے۔
 ف : اس سے قرآن مجید کو عجیب الشان ثابت کرنا مطلوب ہے کہ جیسے بعض بارشیں تیرا اور سخت ہوں تو آگے زمین میں استعداد
 قبولیت نہ ہو تو وہی بارش تباہی و بربادی کا موجب بن جاتی ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی رحمت و شفا ہونے میں تو شک و شبہ
 النابی قرآن مجید ان کے لئے تباہی و بربادی کا موجب بن جاتا ہے۔

حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ہے

گو ہر پاک بیاید کہ شود قابل فیض

ورنہ ہر سنگ و گلے لو تو و مرجان نشود

ترجمہ : جو ہر پاک چاہتے اس سے ہی وہ فیض کو قبول کرتا ہے ورنہ ہر پتھر اور گلے تو لو تو مرجان نہیں ہوتے۔

تعویذات کا ثبوت قرآن مجید جیسے امراض روحانی کے لئے شفا ہے ایسے ہی امراض جسمانی کو بھی شفا بخشتا ہے چنانچہ منقول ہے کہ حضرت الاستاذ ابوالقاسم قشیری قدس سرہ کا صاحبزادہ سخت علیل ہو گیا کہ اس کی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سے استاد موصوف کو سخت پریشانی تھی اسی اثنا میں خواب میں انھیں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو شکایت عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات شفاء مجموعی طور پر مریض پر پڑھتے اور اسے لکھ کر برتن میں دھو کر پلائیے۔ چنانچہ ایسے کیا تو ان کا صاحبزادہ شفا یاب ہو گیا۔

آیات شفاء آیات شفاء چھ ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:-

① وشف صدور قوم مومنین

② شفاء لما فی الصدور

③ فیہ شفاء للناس

④ ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنین

⑤ واذا مرضت فهو یشفین

⑥ قل هو اللذین امنوا اهدی وشفاء

حضرت تاج الدین سبکی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے بزرگوں کو آیات شفاء کا عامل دیکھا۔ چنانچہ بے شمار بیماروں کو شفا نصیب ہوئی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آیات شفاء برتن پر پاک کاغذ پر لکھ کر دھو کر پلایا جائے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

من لم یشف بالقرآن فلا شفاء لہ

جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتا، خدا کے لئے شفا

نصیب نہ ہو۔

ف: [اس حدیث شریف سے وہابی نجدی عبرت حاصل کریں جو تعویذات لکھنے اور جھاڑ پھونک کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں:-]
ف: یاد رہے کہ آیت و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی شفاء بخشی جسمانی و روحانی ہر قسم کی بیماری کے لئے (اس سے وہابیہ نجدیہ کا وہم دور ہوا کہ وہ قرآن مجید کو صرف امراض روحانی میں منحصر کرتے ہیں)

حضرت شیخ تمیمی قدس سرہ "خواص القرآن" میں لکھتے ہیں:

نسخہ ہر مرض سورۃ فاتحہ کو پاک برتن پر لکھ کر پاک پانی سے دھویا جائے پھر اس پانی سے مریض اپنا منہ دھوئے تو شفا یاب

ہوگا۔ (انشا اللہ)

دیگر : وہ شخص کہ جس کے دل میں بے چینی، گھبراہٹ اور خفقان یا کسی قسم کا شک و شبہ ہو تو سورۃ فاتحہ کو لکھ کر دھو کر پئے
شفا ہوگی۔ (انشا اللہ)

قوتِ حافظہ : سورۃ فاتحہ کو مشک سے شیشہ کے برتن پر لکھ کر اسے گلاب کے پانی سے دھو کر کند ذہن کو سات دن مسلسل
پلایا جاتے تو اس کا حافظہ تیز ہوگا اور جو کچھ سنے گا وہ کبھی نہ بھولے گا۔

سبق : دانا پر لازم ہے کہ قرآن مجید کا دامن مضبوط پکڑے اور اسی سے ہی اپنے بیماروں اور بیمار یوں کا علاج کرے۔
حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ قرآن مجید تمہاری بیماری اور اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ تمہاری بیماری تمہارے
گناہ اور علاج استغفار ہے۔

ف : سب سے پہلے بیماری کا پہچاننا لازمی ہے اس لئے کہ جب تک بیماری کی تشخیص نہ ہوگی اس کا علاج کیسا؟ اور قرآن مجید کو
سمجھنے والے اور اس کے عارفین ایسی باتوں کو خوب جانتے ہیں اور اسی کو وسیلہ بنا کر اپنے حصولِ مطالب میں کامیاب ہو جاتے
ہیں۔

وَإِذَا أَنْعَمْنَا اور جب ہم انعام کرتے ہیں۔ عَلَى الْإِنْسَانِ انسان پر یعنی اسے صحت بدنی اور وسعت مالی سے نوازتے
ہیں۔ اَعْرَضَ تو ہماری شکر گزاری سے روگردانی کرتا ہے۔ وَنَابِجَانِبِہٖ اور بنفص خود دور ہوتا ہے اور کنارہ کشی
کرتا ہے یعنی بیکر و غرور کرتا اور طریقِ حق سے دور بھاگتا ہے۔ اس سے اس کا تکبر و غرور مراد ہے کیونکہ خلقِ خدا سے دوری اور روگردانی
تکبرین کی عادات میں شامل ہے۔

حل لغات : وناہیہ و عنہ بمعنی بعدت اسی طرح ناء و عنہ بمعنی بعد۔

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسے فتر یا مرض یا حادثہ آسمانی پہنچتا ہے۔

نوٹ : انعام کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف اور مت کا شر کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مٹا بندوں پر انعام و اکرام
فاتی ہے اور اسے دکھ اور درد میں مبتلا کرنا عارضی ہے یعنی ان کے کہ دار کی سزا کی وجہ سے۔

كَانَ يَوْسُفَؑ تو وہ سخت ناامید ہوتا ہے اور ذرہ بھر بھی اسے اللہ تعالیٰ کی

اور یکسر اس کے فضل
و کرم کو بھلا بیٹھتا ہے اور یہ وصف انسان من حیث الانسان ہے کہ ان کے اکثر کا یہی حال ہوتا ہے۔ اسی معنی پر آیت فاذا مسہ
المشرف ذو دعار یض۔ سے ہم پر اعتراض بھیجیں گے کہ ہم نے اکثر کو ناامیدی سے موصوف کیا ہے ورنہ اس کے بعض افراد ایسے
ہیں جن کا اسی دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ دکھ اور درد کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں مانگتے اور گڑگڑاتے ہیں۔
قُلْ كُلٌّ فرمائیے کہ ہر ایک مومن و کافر یَعْمَلْ عمل کرتا ہے۔ عَلَىٰ شَاكِلَتِہٖ اپنے اس طریقہ پر جو اسے

وَلَقَ ہے یعنی ہدایت یا گمراہی پر۔

ہر کہ آن کند کہ از و سزد

ۛ

ترجمہ: ہر شخص وہی کرتا ہے جو اس کے لائق ہے۔

حل لغات: یہ ذی شواکل کے معاورہ سے ہے یعنی وہ بڑا راستہ جس سے چھوٹے چھوٹے راستے نکلتے ہوں۔

القاموس میں ہے کہ المشاکلۃ بمعنی الشکل والناحیۃ والنیۃ والطریقۃ والمذہب ہے۔

فَرَبُّكُمْ پس تمہارا رب جس نے تمہیں لمباح مختلف میں پیدا کیا۔ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰی سَبِيْلًا

وہ سیدھے راستے والے کو خوب جانتا ہے وہ طریقہ حق کے لحاظ سے زیادہ ظاہر اور اہین ہے یعنی وہ ہدایت یافتہ اور گمراہ کو جانتا ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا و سزا دے گا۔

آیت میں اشارہ ہے کہ اعمال احوال کی نشانیاں ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے: ۛ

در زمین گر نیشکر و رنود نیست

ترجمان ہر زمین نسبت و نیست

ترجمہ: زمین میں اگر گنا ہے یا نہیں ہر زمین کا ترجمان اس کی انگوری ہے۔

سبق: جو شخص اپنے اندر خیر و بھلائی اور طاعت و شکر پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر کرے کہ اس نے اس کی توفیق بخشی ہے اگر اپنے اندر فساد، شر، کفر اور ناامیدی پائے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لے کہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔

حکایت ایک بادشاہ جو بہت بڑی زریب وزینت اور بہت بڑی بادشاہی اور خزانوں کا مالک تھا۔ اس نے اپنے ملک کے امراء کو دعوت دی اور اس میں قسم قسم کے بہترین کھانے پینے کی چیزیں مہمانی کے لئے تیار کیں جب کھانے کا ارادہ کیا تو کسی نے باہر سے بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ لوگوں نے کہا: اے فقیر! یہ کیا حرص اور گستاخی ہے، ذرا دیر کیجئے مہمان کھانا کھالیں پھر آپ جی بھر کھانا کھانا۔ اس نے کہا کہ مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تیرا بادشاہ سے کیا کام؟ جب دروازہ نہ کھلا تو دوبارہ ایسے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا کہ محل ہل گیا۔ بادشاہ کے خدام کے ہتھیار سنبھالے اور ارادہ کیا کہ فقیر سے مقابلہ کیا جائے تو فقیر نے بڑے زور سے پیچ ماری اور کہا کہ خیال کر کے مقابلہ کرنا میں ملک الموت ہوں میں تمہارے بادشاہ کی روح قبض کرنے اور اسے اس دار الفنا کی شاہی سے معزول کرنے کے لئے آیا ہوں۔ یہ سن کر تمام لوگوں کے حواس باختہ ہو گئے اور ایسے دم بسکوت ہوتے کہ گویا ان کے جسم میں جان ہی نہیں بادشاہ نے ملک الموت سے تھوڑی سی مہلت مانگی لیکن موت سے مہلت کیسی! بادشاہ کو سخت افسوس ہوا اور مال و دولت کی مذمت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے اسی نے دھوکہ میں رکھا لیکن افسوس کہ آج میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں اور جو کچھ کمایا تھا وہ دشمنوں کے ہاتھ دے رہا ہوں

لیکن مجھے اس سے سوائے حساب دینے اور عذاب الہی کے کیا ہاتھ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو بولنے کی طاقت دی اور کہا 'اے بادشاہ مجھ پر لعنت کیوں کرتا ہے بلکہ تجھے اپنے اوپر لعنت کرنی چاہیے اس لئے کہ میں تو تیرے تابع تھا اور تُو پورے طور پر مالک و مختار تھا۔ دیکھئے اب تُو مر رہا ہے تب بھی ظلم سے باز نہیں آ رہا کہ مجھ بے گناہ کو گالی دے رہا ہے حالانکہ اس میں گناہ تیرا ہے۔'

ف : اس حکایت سے چند امور ثابت ہوئے :-

① بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ملک و ملک اور مال و جاہ و جلال سے نوازا لیکن بادشاہ نے اس کے شکر سے روگردانی کی اور اسے اس سے کسی قسم کا فائدہ نہ ہوا۔
شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۱

خردمند طبعان منت شناس

بدوزند نعمت نیمخ سپاس

ترجمہ : عقلمند منت و احسان شناس ہوتے ہیں اسی لئے وہ نعمتوں کو شکر کی میخ سے مضبوط کرتے ہیں۔

② بادشاہ کو موت نے گھیرا تب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ناامید تھا تبھی تو وہ لعن اور گالی میں مشغول تھا۔ حالانکہ اس پر لازم تھا کہ وہ اس وقت توبہ اور توجہ الی اللہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ہر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جب اس کی روح حلقوم تک نہ پہنچے۔
شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۲

طریقے بدست آر و مسلے بجوی

شغلی برانگیزند و غدرے بگوی

کہ یک لحظہ نہ بند اماں

چوں پیمانہ پر شد بدور زماں

کوئی اچھا طریقہ اختیار کر کے صلح کرے اور کوئی سفارشی کھڑا کر کے عذر پیش کر دے وہاں اماں کی کوئی صورت نہیں

جب دور زمان سے پیمانہ لبریز ہو جائے۔

③ بادشاہ نے اپنی عادت کے مطابق عمل کیا تو اسے شر کی ہزار مل گئی۔ دراصل اس میں خیر و بھلائی کی استعداد تھی

ہی نہیں۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَئِنْ

اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیس نہ ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا اور اگر ہم

سُئِلْنَا لَنَدْهُنَّ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تُجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا

چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے ہمارے حضور اس پر وکالت

رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنْ فَضْلُهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ

کرنا مگر تمہارے رب کی رحمت بے شک تم پر اس کا بڑا فضل ہے تم فرماؤ اگر آدمی اور جن

وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ

سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لاسکیں گے اگرچہ ان میں ایک

لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى

دوسرے کامدگار ہو اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی تو

أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا ۝ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تُفْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ

اکثر آدمیوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا اور بولے کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین

يَتْبَعُوكَ ۝ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ تَحِيلٍ وَعَنْبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝

کے کوئی چشمہ بہا دو یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں رواں کرو

أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالِدًا ۝ وَالْمَلِكَةُ قَبِيلًا ۝ أَوْ

یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا تم نے کہا ہے ٹکڑے ٹکڑے یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن لے آؤ

يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْفَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ بِرُؤْيَاكَ حَتَّى

تمہارے لیے طلائے گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب

تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۝

تیک ہم پر ایک کتاب نہ اتار دو جو ہم پڑھیں تم فرمائی پاکی ہے میرے رب کو میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا

تفسیر عالمانہ وَيَسْأَلُونَكَ

شان نزول : منقول ہے کہ کفار عرب نے نصر بن حارث و ابی بن خلف و عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ طیبہ بھیجا تا کہ یشرب (مدینہ طیبہ) کے یہود سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کریں جب یہ لوگ یہودیوں کو ملے اور حالات

سننے سے یہودی متعجب ہوئے اور کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب ہے اور جس شخص کی تم باتیں سناتے ہو ہمیں اس کے حالات سے نبوت کی خوشبو آتی ہے لیکن تم واپس جاؤ اور اس شخص سے چند سوالات دریافت کرو :

- ① مشرق و مغرب کے کون کون کی سیرکس نے کی ؟
- ② وہ نوجوان کون ہیں جو چند سال پہلے زمین میں گم ہو گئے ہیں ؟
- ③ روح کیا ہے ؟

اگر وہ پہلے دو سوالوں کا جواب دیں اور تیسرے کے متعلق فرمائیں کہ مجھے اس کا علم نہیں تو یقین کر لینا کہ وہی آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نصرت بن حارث وغیرہ واپس مکہ معظمہ پہنچے اور ایک بہت بڑے جلسے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر تینوں سوال کئے۔ آپ نے دو سوالوں کے جواب دیتے اور تیسرے کے بارے میں آیت ہذا نازل ہوئی : **وَيَسْأَلُونَكَ** اور آپ سے یہود سوال کرتے ہیں :

عَنِ الرُّوحِ اس روح کے بارے میں جو بدن انسانی میں ہے اور اسی پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور یہودیوں نے آپ سے روح کی حقیقت کا سوال کیا، انھیں جواب میں کہا گیا کہ **قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي** اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ روح کی حقیقت کا علم ان علوم سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے مخصوص فرمایا ہے اور وہ ان اسرار مخفیہ اور رموز پوشیدہ سے ہے جس کی گرد کو عقول بشر نہیں پہنچ سکتیں۔ امور کی جمع امور ہے بمعنی شان اور اہمیت اختصاص علمی کی وجہ سے ہے اسے امر تخلیقی سے کوئی تعلق نہیں اس لئے کہ امر کو ان ہر دونوں سے تعلق ہے۔

فَإِنَّمَا بیضاوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کن سے جملہ موجودات پیدا ہوئیں ان کا پہلے کسی قسم کا مادہ نہ تھا اور نہ ہی انھیں کسی اصل سے پیدا کیا گیا جیسے اجساد میں اعضاء کو پیدا کیا گیا ہے۔

فَإِنَّمَا جملہ موجودات کسی قسم کی ہیں :

① بعض وہ جو نہ کسی مادہ سے تعلق رکھتی ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی مدت معین ہے انھیں مبدعات سے تعبیر کرتے ہیں جیسے مجردات۔ یہ ہر وجہ سے بالفعل موجود ہیں اس کی حالت کسی وجود کی منتظر نہیں اور یہ ان اسماء کے مظاہر ہیں جن کی بعض حرکت سے زمان مقرر ہوتا ہے۔

② بعض وہ جو کسی مادہ اور معین مدت سے متعلق ہیں انھیں محدثات سے موسوم کیا جاتا جیسے عناصر اور وہ مخلوق جو ان سے مرکب ہوئیں۔

③ بعض وہ ہیں جن کا کسی مادہ سے کوئی تعلق نہیں لیکن معین مدت میں پیدا ہوئیں اس قسم کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس قسم کی مخلوق کا کوئی وجود نہیں اس لئے کہ ہر وہ شے جو کسی مدت میں موجود ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی مادہ میں

ظاہر ہو یہ اس کا مذہب ہے جو قائل ہے کہ نفس ناقصہ بدن کے حدوث کے وقت حادث ہوا ہے۔ یہ اقسام باقیہ اسماء متغیرہ احکام کے مظاہر ہیں۔ یہ وہ تحقیق ہے جس پر صرف اہل اللہ مطلع ہوئے ہیں (ذکرہ داؤد القیصری قدس سرہ)۔

ف: میرے شیخ و پیر و مرشد روح اللہ روحہ الظاہر نے تفسیر الفاتحہ للشیخ صدر الدین القنوی قدس سرہ کی شرح میں لکھا کہ خلق یعنی عالم عین و کون و حدوث روح اور جسم سے مرکب ہے اور امر عالم علم اصل اور اس کا مبداء قل الروح من امر ربی الخ ہے۔ اس پر مزید تبصرہ اور تحقیق ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

وَمَا أُوتِیْتُکُمْ اور اے مومنو! اور کافرو! تم نہیں دیئے گئے۔ (کذا فی تفسیر لکھنوی)

مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا ۝ علم سے مگر تھوڑا یعنی اس جیسے امور علم کا تعلق ممکن مگر تھوڑا کہ جس کے لئے تم طرق و اس سے استفادہ کر سکو اس لئے کہ عقل کا اکتساب معارف نظریہ کو اس وقت ہو سکتا ہے جب احساس جزئیات سے ضروری بات کا استفادہ ہو۔ اسی لئے کہا گیا ہے جس کی حس مفقود ہو وہ علم سے بے بہرہ ہوتا ہے اور بہت سی ایسی اشیاء بھی ہیں جن کا حس کو اور اک نہیں ہوتا اور نہ ہی لذات احوال کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ روح کی لذات معرفہ حاصل نہیں ہو سکتی ہاں عوارض سے اس کا امتیاز اور عوارض سے اسے التباس سے دور کیا جاسکتا ہے۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ وَمَا أُوتِیْتُکُمْ الخ میں خطاب عام ہے اس کی تائید مندرجہ ذیل حدیث شریف سے ہوتی ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سوال کیا کہ کیا روح کے متعلق قلت علمی سے صرف ہم مراد ہیں یا آپ لوگ اس میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں یہودیوں نے کہا کہ کیا حال بھی عجیب ہے کہ کبھی تو دعویٰ کرتے ہیں۔

وَمَنْ یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیْرًا

اور کبھی فرماتے ہیں :-

قلت علمی و بارۃ روح ہم اور تم برابر ہیں۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی :-

وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَوْ اَقْلَامٍ وَّالْبَحْرِ یَمْدُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ اَبْحَارٍ مَا نَفَعْتُ کَلِمَاتٍ

اللہ۔

یہود کا قول مردود ہے اس لئے کہ قلت لغتی کے اشتراک سے یہ ازالہ و ہم یہود اور روحانیت و جابہ و دیوبند یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک بھی قلیل ہے بلکہ آپ کی قوت علمی بمقابلہ علم خداوندی قلیل ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہیں مخلوق کا علم حادث ہے اور خالق کا علم قدیم اور مخلوق کا علم غیر متناہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی اور متناہی کو غیر متناہی سے

وہی نسبت ہے جو قطرہ کو سمندر سے لے

علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور ہمارے مشائخ کبار رحمہم اللہ تعالیٰ کا عقیدہ یہی ہے جو صاحب
تردید و ہابیہ اور دیوبندیہ روح البیان دو صدیاں پہلے لکھ گئے ہیں۔ لکھتے ہیں ۱۔

قال بعض الکبار علواً ولیاء من علم الانبیاء بعض بزرگوں نے فرمایا اولیاء کا علم انبیاء کے علوم کے سامنے
بمنزلة قطرة من سبعة اکیبر و علم الانبیاء ایسے ہے جیسے قطرہ کو دریا سے نسبت اور دیگر انبیاء علیہم السلام
من علوفینا ر صلی اللہ علیہ وسلم بہمة المثابة و علم نبینا من علو الحق بہمة
المنزلة فالعلم الذی اوتیہ العباد وان کان کثیرا فی نفسه و لکنہ قلیل بالنسبة الی
علو الحق ۲۔

(ف) اسے ہم کہتے ہیں علم کلی، اور وہ بھی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے، اور وہ بھی بایں معنی کہ مخلوق اور کل کائنات
کے علوم کے اعتبار سے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے علوم سے علم نبوی کو کیا نسبت۔ اور وہابیوں دیوبندیوں کو نامعلوم کس لئے ضد ہے
کہ وہ علم کلی اللہ تعالیٰ کی صفت بتاتے ہیں حالانکہ علم کلی سے عالم کائنات کے ابتداء و انتہا مراد ہے اور یہ علم حادث اور مخلوق
ہے اللہ تعالیٰ کا علم غیر مخلوق اور قدیم ہے۔ اس سے اہل علم سوچیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی آڑ میں ذات باری تعالیٰ کی توہین
کو نہیں کر رہے ہیں۔

(ف) حضرت شیخ ابو مدین مغربی قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے جس بنشائے یہ ہمارا ذاتی نہیں بلکہ یہ عاریت کے
طور پر ہمیں ملا ہے اور وہ بھی معمولی طور پر اور وہ بھی گاہے گاہے۔ ورنہ ہم اپنے آقا کے سامنے جاہل ہیں اور جاہل کا علم و دانش
کا دعوے کیا؟

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ۳۔

۱۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے جسے ہم بار بار اپنی کتابوں میں اور تحریروں اور تقریروں میں دہراتے ہیں لیکن پھر بھی وہابی دیوبندی ہمیں مشرک
کہتے نہیں سمجھتے۔ ہم اس کے جواب میں صرف اتنا کہیں گے ۱۔ انہا یفتویٰ الکذب الذین لا یؤمنون۔

۲۔ روح البیان جلد ۵، ص ۱۹۷۔

۳۔ اضافہ از فقیر اویسی۔

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا

عَلِمْتَ وَ الْهَيْتَ لَنَا الْهَامَا

ترجمہ : تو پاک ذات ہے ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ تو نے ہمیں سکھایا اور ہمارے دل پر القاء فرمایا۔
 کوششی میں لکھا ہے کہ روح اور اس کی ماہیت میں علماء کا اختلاف ہے کسی نے بھی اپنے دعویٰ پر دلیل قطعی
 روح کی حقیقت پیش نہیں کی صرف اسی قدر ثابت ہوتا ہے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کے جسم سے جدا ہونے
 سے موت واقع ہو جاتی ہے اگر روح جسم میں رہے تو بقا رہتی ہے۔

روح دو قسم کی ہے فقیر (حق) کہتا ہے کہ روح دو قسم کی ہیں :-
 ① سلطانی

② حیوانی

پہلی قسم عالم امر سے ہے اسے مفارق بھی کہتے ہیں اس لئے کہ یہ روح سے جدا ہو جاتی ہے اور اسے تدبیر و فکر سے تعلق
 ہے اور یہ بدن کے خراب ہو جانے سے فنا پذیر نہیں ہوتا البتہ اس میں تصرف نہیں کرتا۔ اس کا محل تعین قلب صنوبری ہے اور
 قلب عالم ملکوت سے ہے اور دوسرا عالم خلق سے ہے اسے قلب و عقل و نفس بھی کہتے ہیں اور یہ تمام اعضاء میں سرایت کرتا
 ہے لیکن اس کا زیادہ غلبہ خون میں ہوتا ہے اور یہی اس کا سب سے زیادہ قوی مظہر اور اس کے تعین کا محل دماغ ہے یہ روح
 اس وقت پیدا ہوتا ہے جب روح سلطانی اس انسانی ڈھانچے سے متعلق ہوتا ہے اور روح حیوانی درحقیقت روح سلطانی
 کے انوار کا ایک عکس ہے اور یہی تمام افعال و حرکات کا مبداء ہے اور حیات ایک غیبی اور پوشیدہ امر ہے جو زندہ شے کے
 آثار سے ہی پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس میں حیات ہے مثلاً زندہ کی حس و حرکت اور علم و ارادہ وغیرہ سے معلوم ہو گا کہ اس میں حیات
 ہے اور ظاہر ہے کہ انسان وغیرہ میں اگر روح نہ ہوتی تو اس سے آثار مختلف صادر نہ ہوتے۔ اس لئے کہ یہ امور ایسے ہیں جیسے
 ذات حق کے لئے صفات۔ جیسے افعال الہیہ کے صدور کا دار و مدار صفت کے ساتھ ذات کے اجتماع پر ہے ایسے ہی افعال
 انسانیہ روح سلطانی کے روح حیوانی کے ساتھ اجتماع سے صادر ہوتے ہیں جیسے ان افعال و آثار کے وجود سے پہلے صفات الہیہ
 کمالیہ باطن غیب ذات احدیہ میں پوشیدہ تھے ایسے ہی روح حیوانی اس بدن کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے روح سلطانی
 میں بالقوت موجود تھی۔

رد و ملامت : ہماری اس مختصر سی تقریر سے ثابت ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اولیاء اللہ لا یموتون بل ینقلون من دار
 الی دار
 اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ وہ ایک دار سے دوسرے دار
 میں منتقل ہو جاتے ہیں۔

(حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کون کتاب ہے کہ ولی مر گئے۔ بلکہ وہ توقید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے۔ (ازاد بیسی)

ف: وہ اس لئے کہ انتقال فنائتے تمام کے وقت انسلارخ کی طرح ہے۔

روح کے احوال: روح پانچ احوال پر مشتمل ہے:-

① حالة العدم۔ کما قال:-

هل اتي على الانسان حين من الدهر۔ آلاية

حالة الوجود في عالم الارواح۔ کما قال تعالى:-

خلقت الارواح قبل الاجساد بالف سنة

ترجمہ: میں نے ارواح کو دو ہزار سال پہلے پیدا فرمایا۔

حالة التعلق۔ قال تعالى:-

ونفخت فيه من روحي۔

حالة المفارقة۔ قال تعالى:-

كل نفس ذائقة الموت۔

حالة الاعداد۔ قال تعالى:-

سنعيد لها سيرتها الاولى

ف: ① حالة العدم کی معرفت سے یہ فائدہ ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو حادث اور ذات حق کو قدیم ماننے کے عقیدہ پر راسخ ہو جائے گا۔

② حالة الوجود فی عالم الارواح کی معرفت سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتیہ کے قائل ہو جائیں گے کہ وہ واقعی قدرت، حیات، علم، وجود، سمع، بصر، کلام، ارادہ اس کی ذاتی صفات ہیں۔

س: اس حدیث اور مسئلہ کو دہریہ سرے سے ہی نہیں مانتے۔ (اولیسی)

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

س: اس حدیث شریف کو دہابی دیوبندی نہیں مانتے تو یہ ان کی بدقسمتی ہے اور منکرین حدیث اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ کہ

منکرین حدیث چند روایات کو نہیں مانتے اور یہ شان رسالت و ولایت کی روایات کو نہیں مانتے ۱۲۔ (اولیسی)

۳) تعلق الروح بالجسد کی معرفت سے ہمیں یہ فائدہ ہو گا کہ ہم یقین کریں گے کہ ہمارا رب تعالیٰ عالم غیب و شہادت کی کلیات و جزئیات کے ذرہ ذرہ کو جانتا ہے۔

۴) نفع الروح فی البدن کی معرفت سے ہمیں یہ ہو گا کہ ہم اپنے عقیدہ میں پختہ ہو جائیں گے کہ واقعی ہمارا رب تعالیٰ رزاق، ثواب، غفار، رحمن، رحیم، منعم، محسن اور وہاب ہے۔

۵) حالۃ مفارقتہ کی معرفت سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو گا کہ ہمارے روح کو جسم کے ساتھ رہنے سے جتنا نہایت غلاظتیں چمٹ گئی تھیں وہ اس حالت میں دور ہوں گی اور مقام عنایت کے ذوق سے ہم بہرہ مند ہوں گے۔

۶) اعادۃ روح سے یہ فائدہ ہو گا کہ ہم تنعمات اخرویہ سے نوازے جائیں گے۔

تفسیر صوفیانہ تلاویلات نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عوالم پیدا فرمائے بعض روایات میں تین سو ساٹھ ہزار عالم مذکور ہیں لیکن یہ تمام صرف دو عالم میں محصور ہیں:-

① عالم خلق

② عالم امر

پہلے فرمایا: **اللاہ الخلق والاصور**۔ عالم دنیا اور وہ اشیاء کہ جن کا احساس خمسہ یعنی سمع، بصر، شہ و ذوق، لمس سے ادراک ہو سکتا ہے انہیں عالم خلق اور عالم آخرت اور وہ امور جن کا احساس باطنی یعنی عقل، قلب، سر، روح، نفسی سے ادراک کیا جاتا ہے انہیں عالم امر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عالم امر اولیات عظام ہیں یعنی وہ اشیاء جنہیں بقائے عوالم کے لئے پیدا فرمایا جیسے روح، عقل، قلم، لوح، عرش، کرسی، بہشت اور نار۔

ف: عالم امر کو امر سے اس لئے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اسے بلا واسطہ لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ کما قال تعالیٰ:

خلقتک و لحدتک شیئاً

اور چونکہ اس کا امر قدیم ہے اور وہ شے جو اس امر سے پیدا ہوگی اسے (مدت دراز تک) بقا ہوگی۔ اگرچہ ہم اس سے متعلق حدوث کا عقیدہ رکھیں گے اور عالم خلق کو اس لئے اس نام سے تعبیر کرتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے شے کے واسطے و وسائل سے پیدا فرمایا۔ کما قال:-

وما خلق اللہ من شیء

پھر چونکہ وہ ایک مخلوق شے کے وسیلے سے پیدا کی گئی ہے۔ اسی لئے اسے خلق سے تعبیر فرمایا اور اسے جلد تر فنا کے لئے پیدا فرمایا۔

اس سے ثابت ہوا کہ قل و روح

روح کی حقیقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی اور وہابیہ یونہیہ من امر ربی۔ روح کی

تقریب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روح عالم امر اور عالم بقا سے ہے اسے عالم خلق و عالم فنا سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کی حقیقت کا علم ایسے علوم سے ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کے ساتھ مخصوص رکھا اور کسی کو اس کا علم نہ دیا۔ جن جاہلوں کا خیال ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو نہیں دیا (معاذ اللہ) حالانکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کی ذات کو خوب جانتے ہیں پھر باقی اشیاء کے نہ جاننے کا کیا معنی؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا،

وعلیکم ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیماً

یقیناً علم روح ایسا مخفی علم نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نہ دیا ہو۔

ازالہ وہم و گمانی آپ کے علم روح کی خبر نہ دینا یا اس کے لئے وحی کا انتظار کرنا جب آپ سے یہودیوں نے سوال کیا سو وہ بھی رازداری کا ایک طریقہ تھا جسے یہودیوں نے نہ سمجھا کیونکہ وہ کم عقل تھے پھر وہ قلبی طور پر ٹیڑھے بھی تھے اور ان کے عقائد بھی خراب تھے اور راز و رموز کو وہی جانتے ہیں جو محرم راز ہوں اور محرم راز وہی ارباب سلوک اور اصحاب سیر الی اللہ ہیں کیونکہ جب وہ نفس اور نفسانیت سے گذر کر واصل الی عالم الارواح ہوتے تو نور روح سے سر کو جانا اور عالم روح سے گذر کر تو شواہد حق سے روح کو معلوم کیا اور منزل حق کو عبور کیا تو انوار صفات سے مشاہدات جمیل تھی کو پہچانا اور جب انانیت و بہود سے تجلی صفات جلال کے سطوات کے ذریعہ فانی ہوتے اور بحر حقیقت کی گہرائی میں پہنچے تو ان پر ہویت حق منکشف ہوتی اور جب بحر ہویت میں غرق ہوئے اور بقا الوہیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اللہ کی ذات سے پہچانتے ہیں۔

سبق: جب یہ ایک ولی اللہ کا حال ہے تو پھر اس ذات کا کیا کہنا جو عالم ماکان و مایکون ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ صاحب روح الہیان قدس سرہ نے فرمایا ہے وہی حق ہے اور یہی جمہور اہلسنت کا مذہب ہے لیکن بد قسمتی سے ہمارے دور میں ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو قائل ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت کا علم نہ تھا۔ یہ ان کا کہنا جلی پر چالست ہے ورنہ صاحب روح البیان کے علاوہ دوسرے علماء محققین بھی تصریح فرما چکے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت معلوم تھی چنانچہ چند تصریحات ملاحظہ ہوں:-

① علامہ علاؤ الدین رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر خازن اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:-

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علم معنی الروح و لکن لم یخبر بہ لان ترک الاخبار بہ کان علما النبوت۔

یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حقیقت روح معلوم تھی۔ لیکن آپ نے اس کی خبر نہ دی کیونکہ اس کی خبر نہ دینا، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔

اس سے آگے چل کر فرماتے ہیں:-

وما اوتیتہم الا قلیلاً هو خطاب للیہود۔

یعنے اور نہ دیا گیا تھیں مگر تھوڑا علم، یہ خطاب یہود کو ہے۔

ف: اس آیت کی تفسیر سے صاف واضح ہو گیا کہ روح کی حقیقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک میں تھی۔ لیکن اس کا اظہار نہیں فرمایا۔

② شیخ محقق علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، مدارج النبوت میں علم روح کے متعلق فرماتے ہیں:-

چہ گو نہ جرأت کند مومن عارف کہ نفی علم بحقیقت روح از سید المرسلین و امام العارفین صلی اللہ علیہ وسلم کند دادہ است او را حق سبحانہ، تعالیٰ علم ذات و صفات خود و فتح کردہ بروئے فتح مبین از علوم اولین و آخرین روح انسانی چہ باشد کہ در جنب جامعیت و قطرہ ایست از دریا و ذرہ ایست از بیدار۔
(مدارج النبوت ج ۱ ص ۶۵)

یعنے مومن عارف یہ ہمت کس طرح کر سکتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین و امام العارفین سے حقیقت روح کے علم کی نفی کرے۔ حالانکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات و صفات کا علم دیا ہے اور ان کے لئے علوم اولین و آخرین کھول دیئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابل روح انسانی کی کیا حقیقت ہے۔ وہ تو اس دریا کا ایک قطرہ ہے اور اس جنگل کا ذرہ ہے۔

ف: خلاصہ یہ کہ شیخ محقق علیہ الرحمہ کے کلام سے واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے آگے روح کی کیا حقیقت ہے اس لئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات اولین و آخرین کے علوم عطا فرما دیئے ہیں۔ روح تو آپ کے دریا کا ایک قطرہ اور جنگل کا ایک ذرہ ہے۔

③ حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں علم روح کے متعلق فرماتے ہیں:-

ولا تظن ان ذالك لم يكن مكتوفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان من لم يعرف الروح فكان له يعرف نفسه ومن لم يعرف نفسه فكيف يعرف الله سبحانه ولا يبعد ان يكون ذالك مكتوفا لبعض الاولياء والعلماء۔

(احیاء العلوم، غزالی)

یعنے گمان نہ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم ظاہر نہ تھا۔ اس لئے کہ ہر شخص روح کو نہیں جانتا وہ اپنے نفس کو نہیں پہچانتا وہ اللہ سبحانہ کو کیونکر پہچان سکتا ہے اور بعید نہیں ہے کہ بعض اولیاء اور علماء کو بھی اس کا علم ہو۔

مندرجہ بالا احوال جات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم ہے نیز قرآن مجید کی کسی آیت میں علم روح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمانے کی نفی تو ہے ہی نہیں۔ یہ محض قیاس باطل ہے آیت روح کو عدم علم نبی کے لئے سند بنانا اول درجہ کی سفاہت ہے یہ مزید تشریح کے لئے فقیر کی کتاب ”الفتوح فی حقیقۃ الروح“ پڑھئے۔ [

روح نور ہے روح انسانی وہی پہلی ہے جس سے قدرت کا تعلق ہوتا ہے۔

جوہرۃ نورانیۃ ولطیفۃ ربانیۃ من روح ایک نورانیہ جوہر اور ربانی لطیفہ ہے عالم امر سے متعلق
عالم الامر هو الملکوت الذی خلق من ہے اور عالم امر عالم ملکوت سے اور عالم ملکوت وہ ہے جو
لاشیئہ کسی شے کے واسطے سے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔

اور عالم خلق وہ ملک ہے جو کسی شے کے واسطے سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:-
اول ما یُنظر وافی ملکوت السموات والارض

اس سے ثابت ہوا کہ عالم دو ہے جنہیں دنیا و آخرت اور ملک و ملکوت اور غیب و شہادۃ اور صورت و معنی اور خلق و امر اور ظاہر و باطن اور اجساد و ارواح سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جب اس قسم کے الفاظ استعمال کئے جائیں تو عالم کا ظاہر و باطن مراد ہوتا ہے۔ اور آیت سے یہی ثابت ہوا کہ ملکوت سے عالم کا باطن کہ جو کسی واسطے کے بغیر پیدا کیا گیا اور اس کے ماسوا کا نام ملک ہے یعنی وہ جو کسی شے کے واسطے سے پیدا کیا گیا۔

اول کائنات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اول ما خلق اللہ جوہرہ۔

اور فرمایا:-

اول ما خلق اللہ سراجی۔

اور فرمایا:-

اول ما خلق اللہ العقل۔

۱۔ [.....] اضافہ از فقیر ادبی۔

۲۔ روح البیان، جلد ۵، ص ۱۹۹۔

اور فرمایا :

اول ما خلق الله القلم

(ان چاروں سے ایک ہی شے مراد ہے صرف اس کے مختلف اوصاف کی وجہ سے مختلف اسماء سے تعبیر کیا گیا ہے)۔
چنانچہ مشائخ کبار نے فرمایا کہ اول المخلوقات علی الاطلاق ملک کروبی ہے جسے عقل کہا جاتا ہے اور وہی صاحب القلم ہے
اور صاف قلم کو قلم سے تعبیر کیا گیا جیسے صاحب سیف کو سیف سے تعبیر کیا جاتا ہے مثلاً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ
کہا جاتا ہے اور یہی پہلا اسلامی لقب ہے جو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا۔ اور قرآن مجید میں ہے :

یوم یقوم الروح و الملائکة صفاً

اس آیت کی تفسیر میں حدیث شریف میں وارد ہوا کہ روح سے فرشتہ مراد ہے جو صف باندھ کر بارگاہ حق میں کھڑا ہوتا ہے۔
ممکن ہے کہ اس ملک سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس مراد ہو۔ اس لئے مختلف روایات
نشان رسالت و مختلف صفات سے جس مخلوق اول کو موصوف کیا ہے وہ ایک ذات ہے اس میں مختلف صفات موجود
ہیں انہی مختلف صفات کی وجہ سے اسے مختلف اسماء سے موسوم کیا گیا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے اصل کائنات حضرت محمد صلی
اللہ علیہ وسلم ہیں۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے :

اولاً لما خلقت السموات

ف : اس سے واضح ہوا کہ اصل کائنات ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی کل کائنات آپ
کی فرع۔ اس لئے کہ روح کے اندر کل کائنات کا بیج موجود تھا جب وہ اپنی قوت کو پہنچا اور اسے چالیس سال گزرے تو
جسم و روح سے موجودات کے شجرہ سے ثمرہ خارج ہوا جسے سدرۃ المنتہی سے تعبیر کرتے ہیں اور قاعدہ ہے کہ ثمرہ درخت کی
ٹہنیوں سے نکلتا ہے اسی لئے آپ قاب قوسین و ادنیٰ کے مقام پر تشریف لے گئے۔ اسی لئے آپ نے فرمایا :-

نحن الاخرون السابقون یعنی ثمرہ کی طرح سب کے بعد آئے اور تخلیق میں بیج کی طرح سب سے پہلے ہیں۔

اس تقریر سے ثابت ہوا کہ سب سے پہلی مخلوق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس ہے جس کے ساتھ
خلاصہ کلام سب سے پہلے قدرت حق کا تعلق ہوا۔ آپ کے مختلف صفات کی وجہ سے آپ کے مختلف اسماء ہیں مثلاً چونکہ آپ
جملہ کائنات کے جوہر ہیں اسی لئے آپ کو ذرۃ و جوہرۃ سے تعبیر کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا :-

۱۔ اضافہ از اویسی غفرلہ

۲۔ روح البیان، ج ۵، صفحہ ۱۹۹

اور دوسری روایت میں ہے :

درة فنظر اليها فذابت فخلق منها كذا وكذا

اور بوجہ آپ کی نورانیت کے آپ کو نور کہا گیا اور آپ کے عقل کی وفرت سے آپ کو عقل سے موسوم کیا گیا اور آپ میں ملکی صفات کا غلبہ تھا اسی لئے آپ کو ملک (فرشتہ) سے تعبیر کیا گیا اور آپ چونکہ صاحب قلم تھے اسی لئے آپ کو قلم کہا گیا۔

[صاحب روح البیان مذکورہ بالا دلائل لکھ کر آخر میں ان لوگوں کا رد دیکھتے ہیں جو قائل تھے روہا بے دیوبندیہ کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت معلوم نہیں اور یہی عقیدہ ہمارے دور میں مودودی اور پرویزی جیسے بدقسمتوں کے علاوہ دیوبندیوں اور وہابیوں کا ہے]

فیہ (اسماعیل حق) کی عبارت ملاحظہ ہو، فرمایا :-

دکيف يظن به عليه السلام انه لم يكن عارفا بالروح والروح هو نفسه و قد قال "من عرف نفسه فقد عرف ربه"

اور حضور علیہ السلام پر کیسے بدگمانی ہو سکتی ہے کہ کہا

جاتے کہ آپ کو روح کا علم نہ تھا حالانکہ وہ خود روح

تھے اور قاعدہ ہے جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو

جانتا ہے۔

تواصل وجود آدمی از نخست تمام ارواح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاک سے پیدا کئے گئے

ہیں۔ اسی معنی پر آپ اصل الارواح ہیں، اسی معنی پر آپ کا اسم گرامی "اُمّی"

ہے بمعنی ام الارواح یعنی ارواح کا اصل۔ اسی لئے آپ ابوالارواح ہیں اور آدم علیہ السلام ابوالبشر اور توحا ام البشر اس

سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح

اقدس کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ تھا یا رسول اللہ، اور کوئی شے نہ تھی۔ جب اور کوئی شے نہ تھی تو حضور علیہ السلام

کو کس طرف منسوب کیا جاتا سوائے ذات حق کے اسی معنی پر آپ کو نور اللہ وغیرہ کہا جاتا ہے اور چونکہ آپ سب سے پہلے

ہیں اسی لئے شجرۃ الوجود سے آپ کو ثمرہ وار بنایا اور آپ وہی مقدس ذات ہیں جس سے سب سے پہلے قدرت حق کا تعلق ہوا

اور سب سے پہلے آپ ہی کی روح تھی جسے اللہ تعالیٰ نے دفنخت فیہ من روحی کہہ کر آپ کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔

اس تقریر پر یہ اضافت تشریفی ہے جیسے بیت اللہ میں اضافت تشریفی ہے اور اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بیتی فرما کر اپنی

لے :- اضافہ از فقیر ادبی

لے :- روح البیان جلد ۵، صفحہ ۱۹۹۔

طرف منسوب فرمایا اور آیت میں روح سے سبب عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما کر ان کے اندر روح پھونکا اور اس روح کو اپنی طرف منسوب فرمایا تو کہا:

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ

اس آیت میں روح سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام کی روح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جلوہ ہے اس کی دلیل ہماری مذکورہ بالا تقریر ہے۔ اسی طرح آپ کی اولاد کی ارواح بھی حضور علیہ السلام کی روح کی ایک جھلک ہے چنانچہ آیت ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ سے بھی معلوم ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

وَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوحِنَا

اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ پھونک تو جبریل علیہ السلام کی تھی لیکن روح سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مضاف فرمایا۔ حدیث شریف ”ادم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامۃ“ میں ایک نکتہ یہی ہے کہ آپ تمام کائنات کے باپ ہیں اسی لئے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد آپ کی پناہ میں ہوں گے۔
وما اوتیتہم من العلم الا قلیلاً سے وہم ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روح کی حقیقت ازالہ وہم معلوم نہیں اس کے ازالہ میں صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہ خطاب ان یہود کی طرف راجع ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام سے روح کے متعلق سوال کیا تھا۔ اب معنی یہ ہوا کہ تم نے اے یہودیو! مجھ سے روح کے متعلق سوال کیا اور اس سے تمہیں برابر ملا کہ وہ من امد ربی سے متعلق ہے اور تم میرے کلام کو نہیں سمجھ سکتے اس لئے کہ میں تمہیں عالم آخرت کی خبر دے رہا ہوں اور میرا کلام عالم غیب سے متعلق ہے اور تم عالم دنیا کے لوگ ہو اور تم صرف عالم محسوس کی باتیں سمجھ سکتے ہو اور میرا عالم آخرت سے تھوڑا علم نہیں دیا گیا کیونکہ تم عالم آخرت سے غافل ہو۔
کما قال تعالیٰ:-

یَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَهَمٌّ مِّنَ الْآخِرَةِ غَافِلُوْنَ۔

تفسیر عالمانہ وَلَکُنْ شِئْنَا لَنُدَّهَبَنَّ بِالَّذِیْ اَوْحٰیْنَا اِلَیْکَ اور البتہ اگر ہم لے جائیں وہ جو ہم نے آپ کے ہاں وحی کی۔ پہلی لام توطئة کی ہے اس قسم کے لئے جو محذوف ہے اور دوسری لام جواب کے لئے اور یہی جواب قسم اور شرط کے جواب کے قائم مقام ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ بخدا اگر ہم قرآن کو لے جائیں اور صدور و مصاحف سے مٹا نا چاہیں تو ہم اس کا کوئی نشان بھی باقی نہ رکھیں اور اگر باقی ہو تو آپ اسے نہ جائیں جیسے پہلے آپ کو ذاتی طور پر علم نہیں تھا کہ کتاب وغیرہ کیا ہے۔

ازالہ وہم : یہ جملہ بالفرض والتقدیر کے قبیل سے ہے اور بالفرض والتقدیر کا اجرا محالات میں بھی ہوتا ہے اور یہ تو محال

بھی نہیں لیکن پھر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر اسے محالات میں داخل کرتے ہیں۔ ث۔ لَا تَجِدُ لَكَ قُرْآنَ مجید کے چلے جانے کے بعد پھر تم نہیں پاؤ گے یہی معنی کاشفی نے لکھا ہے۔ بِدِّ عَلَيْنَا وَكِيدًا ○
ایسا وکیل جو ہمیں مجبور کر کے قرآن مجید واپس لوٹائے اور علینا وکیلا کے متعلق ہے۔

إِلَّا مَرَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ہاں اگر تمہارے اوپر تمہارا رب تعالیٰ رحم فرما کہ قرآن مجید واپس لوٹائے وہ ایک علیحدہ بات ہے گو بارحمت الہی سے ہی قرآن آپ کے سپرد کیا جاسکتا ہے اس معنی پر یہ استثناء متصل ہے۔ اور کاشفی نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ لیکن یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ قرآن مجید تمہارے ہاں باقی ہے اور وہ مومن نہیں ہوتا اس معنی پر یہ استثناء منقطع ہے۔

ف : الکواشی میں ہے کہ إلا مَرَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ مفعول لہ ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے اسے محفوظ فرمایا رحمت کی وجہ سے۔

قاعدہ : یہ خطاب حضور علیہ السلام کو ہے لیکن اس سے مراد آپ کے غیر ہیں۔ یہ قاعدہ تمام مفسرین کو مسلم ہے۔

لیکن افسوس کہ دورِ حاضر کے بے ادب اور گستاخِ نبوت اس قاعدہ کے خلاف اس قسم کی آیات کو ظاہر پر محمول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی بھر کر گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں ا

إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ○ بے شک آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور آپ کے ہاں کتاب بھیجی اور اسے آپ کی خاطر محفوظ رکھا۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کو تمام اولادِ آدم کا سردار اور خاتمِ پیغمبر بنایا اور لوا را الحمد اور مقامِ محمود عطا فرمایا اور قرآن مجید جیسی بلند مرتبہ کتاب بخشی اور پھر اسے آپ کی امت میں باقی رکھا۔ اسے محو نہیں فرمایا۔

قُلْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم : افرمائیے۔ ان لوگوں سے جو قرآن کی بزرگی سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں بلکہ انسان کا کلام ہے۔ لَنْ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ اور تمام انس و جن متفق ہوں۔ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِثَبَاتٍ هٰذَا الْقُرْآنُ اِنْ بَلَغْتَ كَمَالًا، معنی، حسنِ نظم، اخبار عن الغیب، عربی خالص، ارباب بیان اور اہل تحقیق کی فہم کے مطابق اس جیسا قرآن لاؤ۔

آیت میں صرف جن و انس کی قید اس لئے ہے کہ مقابلہ انہی سے تھا۔ ملائکہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا اور ظاہر ہے ازالہ و ہم کہ قرآن کا انکار انس و جن سے صادر ہوا۔ اور فرشتوں کو اس کا انکار تھا ہی نہیں۔ اسی لئے انس و جن کی تخصیص کی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انس و جن آیات قرآنی نہیں لاسکتے، باقی مخلوق لاسکتی ہے۔ بلکہ یہ عقیدہ مسلم ہے کہ قرآن مجید جیسا

کلام سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں لاسکتا۔

ف: عین الحیوۃ میں ہے کہ یہاں جن میں ملائکہ بھی شامل ہیں۔ اس لئے کہ لغت میں جن ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس کا ادراک نہ ہو سکے مثلاً کہا جاتا ہے۔ "جن بستوسہ" یہ اس شخص کے لئے بولتے ہیں جو اپنی ڈھال کے ساتھ چھپ جاتے۔ اسی لئے ڈھال کو عربی میں محجن کہا جاتا ہے اس معنی پر ملائکہ بھی ہم سے اوجھل ہیں اس لئے اگر انھیں جن کہا جائے تو کوئی حرج نہیں۔
نکتہ: بحر العلوم میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انس و جن صرف محال پر مجتمع ہوتے ہیں اور یہ صرف انہی کا خاصہ ہے۔ ملائکہ کی یہ شان نہیں کہ وہ محال پر مجتمع ہوں۔

لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ اس جیسا قرآن نہیں لائیں گے جو صفات بدیع میں اس کا مماثل ہو۔ یہ قسم محذوف کا جواب ہے جیسا کہ اس پر لام تو طے کی دلالت کرتی ہے اور یہ شرط کی جزا کے بھی قائم مقام ہے اگر یہ نہ ہوتا تو اس کا جواب جزم کے بغیر ہوتا اس لئے کہ شرط فعل ماضی ہے۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ وہ اس جیسا اس لئے نہیں لاسکتے کہ وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے پھر یہ تفسیر صوفیانہ عقیدہ ہے کہ جیسے اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں ہو سکتی کیونکہ صفات قدیمہ ہیں اور اس کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہیں ہاں مخلوق کی صفات متغیر و فنا پذیر ہیں اور وہ یہاں مراد نہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ○ اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں یعنی اس جیسے کلام کے لانے کے لئے ایک دوسرے کے معاون اور حامی بنیں تب بھی اس جیسا کلام نہیں لاسکیں گے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِقَوْمٍ لَّا يَشْكُرُونَ ○ اے مختلف وجوہ سے بار بار با تکرار بیان کیا ہے جو مزید تقریر و بیان اور رسوخ و اطمینان کا موجب ہے۔ لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِقَوْمٍ لَّا يَشْكُرُونَ کے لئے اسی قرآن میں جو کئی طریقوں اور بہترین اوصاف سے موصوف ہے۔ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ہر طرح کے عجیب و غریب معنی سے یہ لفظ اس کلام کے لئے جو عجیب و غریب اور پرکشش حسین ترین ہو۔ قرآن کو اس طریقہ سے اس لئے بیان کیا گیا ہے تاکہ سننے والے اسے قبول کریں۔ فَبَآئِيَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا الْكَفُورَ پس لوگوں نے انکار کیا سوائے ناشکری اور سوائے حق کے انکار کے۔

سوال: کلام موجب سے استثناء ناجائز ہے مثلاً خسرت الا نریدا کنا جائز نہیں؟

جواب: یہ کلام متناول ہے لینے فابی میں نفی کا معنی ہے اسی لئے استثناء جائز ہے لینے ابی بمعنی لم یرد ولم یوض۔ وما قبل وما اختاد کا ہے۔

آیت سے چند فوائد حاصل ہوتے:

① قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور عظیم ترین نعمتوں سے ہے اسی لئے ہر عالم دین اور حافظ قرآن پر لازم ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کریں اور اس کے حقوق اس سے قبل پورے کریں جب کہ امراتہ سے نکل جاتے یعنی موت سے پہلے۔

حدیث شریف^(۱) اور سب سے آخر میں نماز اٹھ جائے گی بہت سے لوگ نمازی تو ہوں گے لیکن دیندار نہیں ہوں گے اور ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا میں قرآن تو ہو گا لیکن اس کے احکام میں سے کسی ایک پر بھی پابندی کرنے والا نہ ہو گا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ حضرت یہ کیسے ہو گا جب کہ ہم نے اسے اپنے قلوب میں خوب مضبوط کر لیا ہے اور پھر اسے اپنے حصہ میں لکھ کر تصحیح کا پورا اہتمام کیا ہے پھر ہم نے اپنی اولاد کو بھی حافظ بنایا اور انھیں وصیت کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن مجید یاد کرائیں اسی طرح یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہیگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن سے منہ موڑیں گے تو ان سے قرآن مجید اٹھایا جائے گا تو وہ ہماری اصطلاح میں ان جیسا فقیر و نگدست کوئی نہ ہو گا اس لئے کہ اس وقت قرآن مجید نہ ان کے دلوں میں محفوظ ہو گا نہ ان کے صحیفوں میں۔

حدیث شریف^(۲) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن مکیوں کی سی آواز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے قرآن مجید! کیا کہتے ہو؟ قرآن مجید فرمائے گا یا اللہ! لوگ مجھے پڑھتے تھے لیکن مجھ پر عمل نہیں کرتے تھے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف^(۳) تین اشخاص دنیا میں غریب ہوں گے :

- ① قرآن مجید ظالم کے دل میں۔
- ② نیک مرد بد عمل قوم میں۔
- ③ قرآن مجید ایسے گھر میں جہاں اس کی تلاوت نہ کی جائے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

علم چند آنکہ بیشتر خوانی
چون عمل نیست نادانی
نہ محقق بود نہ دانش مند
چار پاتے و بروکتا بے چند
آن تہی مغز را چہ علم و خیر
کہ بروہین مست و یادستر

ترجمہ : (۱) علم جتنا پڑھو لیکن اس پر عمل نہ کرو تو تم نادان ہو۔

- ۲۔ وہ نہ محقق ہے نہ دانش مند بلکہ وہ ایک جانور ہے جس پر چند کتابیں لدی ہوئی ہیں۔
 ۳۔ اس خالی دماغ کو کیا پتہ کہ اس پر کڑیاں ہیں یا کتابیں۔

اور فرمایا : —

عالم اندر میان حباہل را
 مثلے گفتہ اند صد یقاں
 شاہدے در میاں کورانت

مصحفے در میان ذنیقتاں

ترجمہ : عالم دین جاہلوں میں ہو تو اس کی مثال بزرگوں نے دی ہے کہ محبوب حسین و جمیل اندھوں میں ہے یا قرآن مجید بے دینوں میں۔

② نہ انسان میں استعداد ہے نہ کسی دوسری مخلوق میں کہ قرآن مجید جیسا کلام تیار کر سکے کہ جس میں قرآن مجید کی طرح غایت درجہ کا اختصار و فصاحت اور وقت و حداقت اور لطافت غایت لطف و نظامت اور حقائق غایت حقیقت و نزاہت ہو۔
 ف : جعفر بن محمد صادق رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی عبارت عوام کے لئے اور اشارہ خواص کے لئے اور لطافت اولیاء کے لئے اور حقائق انبیاء علیہم السلام کے لئے ہیں۔
 مثنوی شریف میں ہے : —

خوش بیان کرد آن حکیم غزنوی
 بہر محبوبان مشال مثنوی
 کہ قرآن گر نہ بیند غیسر قال
 این عجب نبود ز اصحاب ضلال

کہ شمع آفتاب پر ز نور
 غیر گرمی می نیابد چشم کور
 تو ز قرآن اسے پسر ظاہر مبین
 دیو آدم را نہ بیند حسد کہ طین
 ظاہر قرآن چو شخص آدمیست
 کہ نقوشش ظاہر و جانش خفیت

[ترجمہ اور شرح فقیر کی کتاب "صدائے نومی" میں ہے]

مسئلہ: قرآن مجید غیر مخلوق ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات غیر مخلوق باور ازیلی ہیں۔
مسئلہ: حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو مخلوق کہے یا ان کے قدیم ہونے میں توقف کرے یا شک کرے تو وہ کافر باللہ ہے اور وہ وجوہ جو حدوث لفظ پر دلالت کرتے ہیں ان میں اشعریہ اور منصوریہ مختلف فیہ نہیں ہیں مثلاً کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حرف اور صوت ہے اور وہ ہر دونوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور وہ باوجود این ہمہ قدیم ہیں اور اس سے عجیب تر ان کا یہ قول ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جلد اور اس کے گنتے اور غلاف وغیرہ بھی قدیم ہیں (یہ ان کی جہالت ہے)۔

ف: حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ ان کا کہنا کہ قرآن مجید کے حروف ہیں اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ وہ یعنی قرآن مجید مرکب اور کلام ملفوظ ہے اور دوسرا معنی یہ کہ وہ لکھا ہوا اور مرقوم و مخطوط ہے اور اسے لکھا جاتا ہے اور اس کے لکھنے میں حروف ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کی جاتی ہے اسی معنی پر اس کے الفاظ کے حروف ہیں۔ ان دونوں معنوں پر کیا کہا جائے گا کہ یہی حروف کہ جس سے کلام بولا جا رہا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت ہے یا مترجم عنہ کی۔
ف: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا جسے حقیقت نصیب ہوگی تو وہ جلووں کو قبول کرے گا اس معنی پر وہ کلام جس کو ہم بولتے ہیں وہ کلام الہی بھی ان بعض حروف میں متلفظ کی صورتوں میں ہو تو کیا حرج ہے جیسے وہ بے صورت قیامت میں کسی صورت میں جلوہ گر ہوگا، ایسے ہی اس کے کلام کو سمجھتے۔ حضرت شیخ اکبر نے یہاں پر طویل گفتگو کے بعد لکھا ہے کہ جب ہماری تقریر سے ثابت ہو گیا کہ بے صورت صورت میں جلوہ گر ہوگا تو اسی طرح کہا جائے کہ یہی کلام الہی ہے جسے ہم تلاوت کرتے اور اسے سنتے اور بولتے ہیں جسے ہم قرآن تورات اور انجیل سے تعبیر کرتے ہیں۔

ف: بعض نے لکھا کہ کلام رتبہ میں شکم کا عین ہوتا ہے اور اس کا معنی اس کے ساتھ دوسرے رتبہ میں قائم ہوتا ہے جیسے کلام نفسی کا حال ہے کہ وہ حروف سے مرکب ہے اور انہی حروف سے عالم مثال و حس میں متعین ہوا جسے تعین کے بعد محسوس کیا گیا۔

③ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے اور نہ ہی وہ تنبیہات ربانیہ سے متنبہ ہوتے ہیں اسی لئے ہزاروں میں ایک ہوتا ہے جسے بہشت نصیب ہوتی ہے ورنہ ان کے اکثر دوزخ میں جاتے ہیں۔ ان سے وہ جاہل مراد ہیں جو حق تعالیٰ سے اعراض کرتے ہیں۔

ثمنوی شریف میں ہے: ۔

عہ: فقیر ادبی غفرلہ

پند گفتن با جہول خواہناک

تخم افگندن بود در شورہ خاک

چاک حق و جہل نپذیرد رفو

تخم حکمت کم دہش اسے پندگو

ترجمہ : جاہل غافل کو نصیحت ایسے ہے جیسے شور زمین میں بیج ڈالا جائے۔ اور حماقت و جہالت کا چاک سلائی قبول نہیں کرتا اسی لئے اسے حکمت کا بیج مت دے اور نہ ہی اسے نصیحت کہہ۔

تفسیر عالمانہ وَقَالُوا

شان نزول : امام واحدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسباب نزول میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ عتبہ و شیبہ و ابوسفیان و نضر بن حارث و ابابختری اور ولید بن مغیرہ و ابو جہل و عبداللہ بن ابی امیہ و امیہ بن خلف اور دیگر قریش و بڑے بڑے لیڈر کعبہ معظمہ میں جمع ہوتے اور طے کیا کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذہبی گفتگو کر کے ان سے آج کے دن فیصلہ کی بات کی جائے تاکہ روزانہ کی خلفشار نہ ہو چنانچہ انھوں نے اپنا الچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھیجا اور کہلوا بھیجا کہ آج کعبہ معظمہ میں آپ کی قوم کے جملہ سردار جمع ہیں اور آپ سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی تشریف لائے کیونکہ آپ کو ہر وقت ان کے اسلام قبول کرنے کی خواہش رہتی تھی اور خیال فرمایا کہ شاید انھوں نے میری تبلیغ کو مان لیا ہے۔ جب اُفقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لا کر بیٹھ گئے تو کافروں نے کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم اپنی برادری (عرب) میں آپ جیسے کسی کے متعلق یاد نہیں کافروں کا مکالمہ رکھتے جس طرح آپ نے اپنی قوم میں پھوٹ ڈالی ہے کہ آپ نے اپنے آباؤ کو گالی دیں اور ان کے دین پر عیب لگایا اور عقلمندوں کو بیوقوف کہا اور ہمارے معبودوں کو بڑا بھلا کہا اور ہماری برادری میں پھوٹ ڈالی غرضیکہ کوئی بُرا کام نہیں جسے آپ نے نہ کیا ہو۔ اب ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ کام آپ نے اگر حصول مال کے لئے کیا ہے تو ہم آپ کو ایسا مال کر دیں گے کہ آپ جیسا مالدار اور کوئی نہ ہوگا۔ اگر آپ لیڈری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی تمام برادری (عرب) کا لیڈر منتخب کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اوپر شاہی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ پر جنوں کا اثر ہے تو ہم آپ کا طبی علاج کرائیں اگرچہ اس علاج پر ہماری جائیداد کام آجائے تب بھی ہم ایسا کرنے کو تیار ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مجھے تمھاری بیان کردہ تمام باتوں سے اتفاق نہیں، میں نے تمھیں تبلیغ اسلام نہ تو حصول مال کے لئے کی ہے نہ ہی لیڈری کے لئے اور نہ ہی بادشاہ بننے کے لئے بلکہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے

تمہارے ہاں رسول بنا کر بھیجا اور مجھے تمہاری تبلیغ کے لئے کتاب دی ہے اور مجھے حکم فرمایا کہ میں اہل ایمان کو بہشت کی خوشخبری دوں اور کافروں کو دوزخ کا ڈر سناؤں اور الحمد للہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے تمہیں نصیحت دی ہے اگر تم میرے مواعظ کو مانو تو دنیا و آخرت میں عیش و آرام میں رہو گے اگر نہیں مانتے تو میں اس وقت تک صبر کروں گا جب تک میرا رب تعالیٰ تمہارے متعلق مجھے کوئی نیا فیصلہ کن حکم نہیں سناتا۔

کافروں کی تقریر کافروں نے کہا کہ اگر آپ ہماری باتوں سے اتفاق نہیں کرتے تو ایک کام اور کیجئے وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پسماندہ لوگ ہیں اور علاقہ بھی پسماندہ ہے نہ یہاں مال کی فراوانی ہے اور عیش و عشرت بھی ہم میں نہیں کیونکہ ہمارے ہاں اسباب نہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے تاکہ وہ ہمارے ان پہاڑوں کو دور پھینکے جنہوں نے ہماری معیشت کو تنگ کیا ہوا ہے پھر ہمیں مالی وسعت عطا فرمائے اور ہمارے علاقوں میں نہریں جاری فرمائے جیسے شام و عراق میں نہروں کا جال بچھایا ہے اور ہمارے اسلاف کو زندہ کرے ان میں قصی بن کلاب کا ہونا ضروری ہے اس لئے کہ وہ ہمارے مشائخ سے تھے اور بہت بڑے صدق گو تھے ہم ان سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا آپ سچ فرماتے ہیں یا جھوٹ (معاذ اللہ) اگر آپ ہمارے سوالات کا حل فرمادیں تو ہم آپ کے دین کی تصدیق کریں گے ورنہ ہم معذوریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر و پذیر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان امور کے لئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان امور کے لئے

میں نے تمہیں پہنچا دیئے ہیں اب تم مانو تو تمہارے لئے دارین کی بھلائی ہے ورنہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوں۔

کفار کے دیگر سوالات کافروں نے کہا کہ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو یوں کیجئے کہ اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ ایک فرشتے کو بھیج دے جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرے اور دعا کیجئے کہ آپ کا رب آپ کو باغات اور نخلانے اور سونے اور چاندی کے محلات دے تاکہ آپ اپنے کاروبار میں کسی کے محتاج نہ ہوں کیونکہ اپنے معاش کے حصول کے لئے یازاروں کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اس سے آپ کو آرام مل جائے گا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب باصواب حضور اکرم صلی اللہ نے فرمایا کہ میں اس طرح کے سوالات اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتا اور نہ ہی اس نے مجھے ایسے سوالات کے لئے بھیجا ہے بلکہ مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور جس کام کے لئے مجھے بھیجا ہے میں بفضلہ تعالیٰ اسے بخوبی سرانجام دے چکا ہوں۔

کفار کا دیگر سوال کافروں نے کہا کہ پھر تو اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیجئے تاکہ وہ ہماری ہٹ دھرمی پر ہمارے اوپر آسمان کا کچھ حصہ گرا دے جیسے تم خود بھی کہتے ہو کہ میرا رب تعالیٰ چاہے تو وہ ایسا کر

کتا ہے۔

نبی علیہ السلام کا جواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے رب تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو

اَوْثَاقِي يَا اَبِى اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةُ قَبِيْلًا ۝ قبیل یعنی مقابل جیسے عشیرہ یعنی معاشرہ ہے
اب معنی یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کو سامنے لائیے یا قبیل یعنی کفیل ہے یعنی ایسا ضمان لائیے جو آپ کے دعویٰ کی
گواہی دے اور یہ لفظ "اللہ" سے حال ہے اور "الملائکہ" کا حال محذوف ہے اور اس کا قرینہ یہی لفظ قبیلہ ہے اور وہ
محذوف بھی قبیلہ ہے۔

اَوْ يَكُوْنُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ مَّرْخُوفٍ یا ہوتا تھا راگھر سونے کا۔ اس سے ان کی مراد زریب و زینت ہے۔
ف: کاشغی نے لکھا ہے کہ آپ اپنا سونے کا گھر بنوائیے جس میں اپنی زندگی بسر کریں اور اس فقر و تنگدستی سے نجات پائیں۔
اَوْ تَرْقٰی یا تم چڑھ جاؤ۔ فِي السَّمٰوٰتِ آسمان میں یعنی اس کے معارج میں۔ یہاں مضناف محذوف ہے۔
دَقِ فِي السَّلٰوٰتِ الدَّجَةِ از باب علم دھنی کی طرح ہے بمعنی صعد اور کہا جاتا ہے، عِلَا
صَعُوْدًا اَعْلٰوًا

وَلٰنْ نُّؤْمِنُ لِرُقِيَّتِكَ اور ہم تیرے پڑھنے کی وجہ سے ہم اعتراف نہیں کریں گے۔ لام تعلیل کی ہے اگر لن
نؤمن بمعنی لن نصدق کریں تو لام صدق کی ہے۔ حَتّٰی تُنَزَّلَ عَلَيْنَا کِتٰبًا یہاں تک کہ آپ ہمارے لئے آسمان
سے ایسی کتاب اتاریں جس میں تمہاری تصدیق ہو نَقَرُوْهُ کما جسے ہم خود پڑھیں اور تم سے سمجھنے کی ضرورت نہ ہو۔
ف: ایسے مطالبات سے ان کا مقصد صرف عداوت تھا اور بس۔ اگر وہ اس سے رہبری چاہتے تو انہیں معجزات نبوی کے دیکھنے
سے ہدایت نصیب ہو جاتی۔ قُلْ تعجب کے طور پر انہیں فرمائیے جب کہ وہ سختی سے مطالبہ اور بار بار یعنی سوال کر رہے ہیں
اس سے تنزیہ مقصود ہے۔ سُبْحٰنَ رَبِّيْٓ مِیْرَ اَبِیْ پَک ہے اس سے کہ اس پر کوئی حکم کرے یا اس کی قدرت میں اس
کا کوئی شریک ہو۔ هَلْ کُنْتُ میں نہیں ہوں۔ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلُکُمْ اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں کہ آسمان پر چڑھ جاؤں
اسی طرح دوسرے مطالبات کو پورا کروں۔ مَسْـُٔوْلًا ۝ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں کہ اس کے پیغامات تم تک
پہنچاؤں۔ مجھ میں دوسرے رسولوں کی طرح ذاتی طور پر ایسے اختیار نہیں جو میں تمہیں تمہارے مطالبات پورا کر دوں۔ اس لئے
کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام بھی اپنی امتوں کے سامنے وہی ظاہر فرماتے جو ان کے حالات کے مناسب ہوتا اور نہ
انہیں اور مجھے طاقت ہے کہ ہم جبراً اللہ تعالیٰ سے اسے امور منوائیں۔
ترکیب: بشوا۔ کنت کی خبر اور دسوا۔ بشوا کی صفت ہے۔

۱۔ یہ صرف کفار کی ہٹ دھرمی سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اور مذکورہ بالا جملہ امور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بطور معجزات کے ظاہر فرمائیے بلکہ ان سے بھی مزید برآں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ جس حیوانی ظاہری محسوسات سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایسی بصیرت نہیں ہوتی جس سے وہ شواہد حق اور دلائل نبوت کو دیکھ سکیں اور اعجاز عالم معانی کا اعجاز ولایت روحانیہ اور قوت ربانیہ سے نصیب ہوتا ہے اسی سے تزکیہ نفوس و تصفیہ قلوب و تحلیۃ الارواح حاصل ہوتا ہے اور حکمت کے چشمے ارض قلوب سے بہ نکلتے ہیں تاکہ اس سے مواصلات کے باغات میں مشاہدات کی کھجوریں اور مکاشفات کے انگور پیدا ہوں۔

سبق صادق سالک پر لازم ہے کہ وہ عالم معنی تک پہنچنے کی طلب رکھے۔ اس لئے انسان کا حقیقی مطلب یہی ہے اور وہاں علم و عمل اور تواضع سے حالت تراب کی طرف رجوع کے بغیر پہنچنا ناممکن ہے۔

حکایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریں سے پوچھا کہ دانہ کہاں اگتا ہے۔ سب نے عرض کی زمین سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی حکمت قلب سے پیدا ہوتی ہے جیسے دانہ زمین سے اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ حکمت تواضع اور رفع تکبر سے نصیب ہوتی ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد عالی ہے کہ

”بندے کے قلب کی حکمت کے چشمے زبان سے ظاہر ہوتے ہیں“

اور چشمے زمین سے ہی ایلے ہیں کیونکہ پانی کے چشموں کے ایلنے کی جگہ زمین ہی ہے لیکن یہ مقام ترک جاہ و جلال سے نصیب ہوتا ہے اور معرفت نفس اور اس کی عبودیت یعنی اس کا عید ہونا اس کا دوسرا نام ہے اور قاعدہ ہے عبودیت اور ریاست یعنی جاہ و جلال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک ہی بندہ بادشاہ ہو اور وہی رعایا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عارف جامی قدس سرہ نے اشارہ فرمایا : سے

بالباس فقر باید خلعت شاہی درست

زشت باشد جامہ نیمے اطلس و نیمے پلاس

ترجمہ : فقیر کے لباس سے ہی شاہی خلعت درست ہے ورنہ وہ لباس خراب لگتا ہے جس میں ادھا اطلس ہو اور آدھا ٹاٹ ہو۔

ف : آیت میں کافروں کے مطالبات سے ان کی گستاخی اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ادب اور فنار فی اللہ ہونا اور ترک اعتراض قابل غور ہے۔

حکایت : جب یلے نے مجنوں کا پیالہ توڑا تھا تو مجنوں نے دن شوق سے رقص کرتا رہا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے مجنوں! تو کس حکایت : جب یلے نے مجنوں کا پیالہ توڑا تھا تو مجنوں نے دن شوق سے رقص کرتا رہا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے مجنوں! تو کس

(بقیہ صفحہ نمبر ۲۶۵)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا مِّثْلَ نُونِ ۝

اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نے کہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا۔

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ نَبِيٌّ لَّخَبَرْتُهُمْ بِطُغْيَانِ قَوْمِ الْفٰرِثِيْنَ ۝

تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے ہیں سے پتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتے

لَكَآرِسُ ۝ قُلْ بِاللهِ شَهِيدٌ أَبَتِي وَيُنْكِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

اتارتے تم فرماؤ اللہ بس ہے گواہ میرا اور تمہارے درمیان بیشک وہ اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا ہے

بَصِيرًا ۝ وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ هَدًى وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تُجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ

ہے اور جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی

مَنْ دُونَهُ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآؤُكُمْ وَأَصْحَابُ مَأْوَئِهِمْ

حمایت والے نہ پاؤ گے اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اندھے اور گونگے اور ہر

جَهَنَّمَ كَمَا خَبَرْتُ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۝ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ان کا ٹھکانا جہنم ہے جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اُسے اور بھڑکادیں گے یہ ان کی سزا ہے اس پر کہ انہوں نے ہماری

إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا ۝ إِنَّا لَبُحْثُونٌ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

آیتوں سے انکار کیا اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا سچ مجھ سے ہے بن کر اٹھائے جائیں گے اور کیا وہ

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان لوگوں کی مثل بنا سکتا ہے اور اس نے ان کے لیے

أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَإِنَّ الظَّالِمِينَ الْأَكْفُورَ ۝ قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ خَرَائِنَ

ایک میعاد بھر رہے ہیں جس میں کچھ شبہ نہیں تو ظالم نہیں مانتے بے ناظر کی کیے تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت

رَحْمَةِ رَبِّي إِذْ أَمْسَلْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَثُورًا ۝

کے عزیزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں بھی روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں اور آدمی بڑا کجخس ہے

کے عزیزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں بھی روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں اور آدمی بڑا کجخس ہے

لئے رقصان ہے کیا تو نے اس سے یہی سمجھا ہے کہ لیلیٰ تجھ سے محبت کرتی ہے مجنوں نے کہا کہ تم نے اس راز کو نہیں سمجھا اور اصل لیلیٰ نے پیالہ توڑ کر بتایا ہے کہ جب تک فنا کامل نہ ہوگی مقصد کو نہیں پاؤ گے۔ مجنوں کی سمجھ کتنی قابلِ داد ہے کہ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ واقعی سالک صادق اپنے مقصود کو نہیں پاسکتا جب تک کہ اسے فنا کلی نصیب نہ ہو۔

خیر مایہ ہر نیک و بد توئی حَیامی
خلاص از ہمہ می بایدت ز خود بگریز

ترجمہ : ہر نیک و بد کا غیر اے جامی! تو ہے تمام امور سے خلاص پانا چاہتے ہو بلکہ خودی سے فارغ ہو جا۔
سبق : عاقل وہ ہے جو وجود کو فانی اور شہود کو حاصل اور قلب کو ماسومی اللہ کی گرد و غبار سے پاک کرتا ہے بلکہ اسے
رب تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کسی شے سے انس ہوتا ہی نہیں۔

ف : حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ موت کے وقت انسان کے ساتھ تین صفات باقی رہتی ہیں :

① مَعَالِیُّ الْقَلْبِ یعنی قلب کا دنیا کی ہر شے سے پاک ہونا۔

② ذِکْرُ اللّٰہی سے انس۔

③ اللہ تعالیٰ کی محبت۔

اور قلب کی طہارت اور صفاتی معرفت سے اور معرفت دائمی ذکر و فکر اور یہی تینوں صفات ہی منجیات یعنی نجات دہندگان
ہیں۔

۲۶۵
تفسیر آیات منوگذاشتہ

تفسیر عالمانہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اور قریش مکہ یعنی کفار کو کس چیز نے روکا ہے۔ اَنْ یُّؤْمِنُوْا اس سے
کہ ایمان لائیں قرآن و نبوت پر۔ اِذْ جَاءَهُمُ السُّهُدٰی جب کہ ان کے ہاں آتی ہے ہدایت
یعنی وحی کے نزول کے وقت۔ مَنعَ یا ان یؤمنوا کافر زمان ہے۔ اِلَّا اَنْ قَالُوْا کُفْرًا کُفْرًا۔ اَبَعَثَ
اللّٰهُ بَشَرًا مَّرْسُوْلًا سے حال ہے یعنی وہ انکار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول جنس بشر سے
نہیں ہوتا۔

ایسی ہم اہلسنت بریلوی کہتے ہیں۔ منافقین ہمارے اوپر بہتان تراشتے ہیں کہ اہلسنت بریلوی انبیاء علیہم السلام کی بشریت
کے منکر ہیں۔ تشریح آیت قل انہا انما بشر مثلکم میں آئے گی۔ انشاء اللہ۔

ف : ان کو ایمان کی دولت سے یہی اعمق مائع تھا جیسا کہ آیت میں ان کے قول سے ثابت ہوتا ہے۔

قُلْ اَپ ان کے شبہ کے جواب میں فرمائیے لَوْ کَانَ اگر پایا جائے اور ثابت ہو جائے فِی الْاَرْضِ زمین
میں بشر کی بجائے مَلٰٓئِکَۃٌ فرشتے لوگوں کی طرح دو قدموں پر چلتے ہوئے نظر آئیں وہ آسمان پر پروں کی

سورہ از اولیٰ غفرلہ۔

طرف نہیں اڑیں گے کہ آسمان والوں سے کچھ سن کر اہل زمین کو پیغام الہی بتائیں۔ مُطَهَّرِیْنِ زَمِیْنِ کے ساکن اور اسی میں قرار پانے والے۔ لَنْزَلْنَاهُ عَلَیْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَكَّالًا مَّسْ سُوْلًا ۝ سے حال ہے یعنی ہم ان پر آسمان سے فرشتہ نازل کرتے۔ مَّسْ سُوْلًا ۝ تاکہ انھیں دنیا و دین کے وہ ضروری امور جن کے وہ محتاج ہیں کے احکام بتائیں اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ جنس جنس کی طرف میلان رکھتی ہے اور چونکہ زمین کے مکین بشر ہیں اسی لئے لازم ہے کہ ان کے ہاں جو بھی رسول بن کر تشریف لاتے وہ بشر ہو تاکہ افادہ و استفادہ ممکن ہو اور کفار اس کفار سے بے خبر تھے کہ جنسیت انس پیدا کرتا ہے اور غیر جنسیت سے نفرت۔

اد بشر فرمودہ و خود را مشکم
تا بجنس آیند و گم گردند گم

ز آنکہ جنسیت عجائب جاذبیت

جاذب جنست ہر جاذبیت

ترجمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر اور مشکم فرمایا تاکہ جنس سمجھ کر لوگ آپ کے ہاں حاضر ہوں اور محویت حاصل کریں اس لئے کہ جنسیت عجیب جاذب شے ہے اور جہاں طلب ہو تو جنس جنس کی جاذب ہوتی ہے۔

قُلْ لِّغَیِّ یَا لِّلّٰہِ فرمائیے، اللہ تعالیٰ واحد لا شریک کافی ہے۔ شہید آگواہ اس بات پر کہ میں نے تمہارے ہاں اس کے احکامات پہنچائے اور تم نے تکذیب کی اور سخت سے سخت سے مخالفت کی۔ بَیِّنٰتٍ وَبَیِّنٰتٍ مِّمَّیْرَے اور تمہارے درمیان بیئنا نہیں فرمایا تاکہ فرق معلوم ہو، اسی طرح، اندک میت و انہم میتون، فرمایا، تاکہ عوام اور نبی علیہ السلام کی موت میں فرق ہو۔ اِنَّہٗ كَانَ بِعِبَادِہٖ یَے شک وہ اپنے بندوں (رسل اور امتی) خَیْرًا اَبْصَرًا ہے باخبر اور ان کے ظاہری اور باطنی احوال کو دیکھتا یعنی محیط ہے۔ تو انھیں ان کے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ اس میں حضور علیہ السلام کو تسلی اور کفار کو تہدید ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ جاہلوں کو اسی سے انکار ہے کہ وہ انسان کامل کو ان کے ہم جنسوں کی طرف تفسیر صوفیانہ راز و نیاز سکھانے کے لئے بھیجے اور ان کا خیال ہے کہ ملائکہ بشر تھے افضل ہیں حالانکہ ملائکہ ساجد

۱۰۔ یہاں بشر من حیث البشر کی فضیلت کا بیان ہے ورنہ کفار کی بشریت ملائکہ سے افضل نہیں ایسے ہی حضور علیہ السلام کی بشریت کا کائنات سے افضل ہے۔ یہ ہے نسبت کی شان ۱۲۔

اور بشر مبعوث تھا علاوہ ازیں بشر میں اسرار خلافت مخفی رکھے اگر ان اسرار کے اہل ملائکہ کرام ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازتا اسی وجہ سے اسے زمین پر رسول بنا کر نہیں بھیجا اس سے ثابت ہوا کہ رسالت و خلافت اور ملکیت کا اہل صرف حضرت انسائی **تفسیر عالمائے** وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ يَهْدِهِ كَلَام ہے اسے امر میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے ہدایت پیدا کرے۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راہ دکھائے یعنی اس کے لئے ہدایت اور توفیق کا حکم کرے۔

فَهُوَ الْمُهْتَدِ ط پس وہی ہے ہدایت یافتہ۔ وَمَنْ يُضِلِّ اور جس میں اللہ تعالیٰ ہدایت پیدا کرے لیکن تخلیق اس کے برے اختیار کے بعد ہوتی ہے۔

ف: کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا کہ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی کا حکم فرمائے اور اسے مراتب علیا سے گراے۔ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ حُتُوًّا تَمَّ ان کے لئے ہرگز نہیں پاؤ گے۔

نکتہ: ہدایت میں صیغہ واحد اور ضلال میں صیغہ جمع میں اشارہ ہے کہ طریق حق واحد ہے اور اس پر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں اور گمراہی میں جمع کے صیغہ میں اشارہ ہے کہ گمراہی کے راستے بے شمار اور اس پر چلنے والے بھی بہت ہیں۔

أُولَئِكَ مِنْ دُونِهِ ط معین و مددگار اللہ تعالیٰ کے سوا۔

ف: من دونه ملاً منصوب اور صفت ہے اور حال ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

اور اولیاء بمعنی انصار ہے یعنی ایسے مددگار جو انہیں حق کا راستہ دکھائیں اور تم سے گمراہی دُور کریں۔

حدیث شریف میں صرف رسول ہوں اور ہدایت (تخلیقی) میرے ہاتھ میں نہیں اگر میرے ہاتھ میں (ہدایت تخلیقی) ہوتی تو تمام روئے زمین پر کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا۔ سب کے سب میرے اوپر ایمان لاتے۔

ابلیس بھی صرف گمراہی کو اچھا کر کے دکھاتا۔ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو روئے زمین پر سب کو گمراہ کر لیتا لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے ہدایت بخشتا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: سے

مکن بچشم حقارت نگاہ بر من مست

کہ نیست معصیت وزہد بے مشیت او

ترجمہ: چشم حقارت سے مجھے مت دیکھ اس لئے کہ معصیت وزہد اسی کی مشیت کے بغیر نہیں۔

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم انہیں اٹھائیں قیامت کے دن۔ عَلٰی وُجُوهِهِمْ ان کے چہروں

پر یعنی انہیں قیامت میں گھسیٹ کر یا پیدلے جائیں گے اور اسے قدرت ہے کہ وہ مجرموں کو چہرہ کے بل چلائے کیونکہ جب

اسی نے قدموں سے چلنے کی طاقت بخشی ہے وہ سر کے بل چلنے کی بھی قدرت بخش سکتا ہے۔ عُمِیًّا۔ یہ وجوہ ہمد کی ضمیر جمع غائب سے حال ہے اور عُمِی۔ اعمی کی جمع ہے۔ وَبُكْمًا یہ ابکو کی جمع یعنی انہوں نے گونگا۔ وَصُمًّا اعم کی جمع اور صمم (محرک) سے ہے یعنی کان کی قوت شنوائی کا بند ہو جانا قوت سماع کا بوجھ ہو جانا کہ جس سے اونچا سنا جاسکے۔

سوال : یہ آیت مندرجہ آیات کے خلاف ہے :

① سَمِعُوا لَهَا تَفِيظًا وَذَفِيرًا

② وَرَأَى الْمَجْرُمُونَ النَّارَ

③ دَعَوْهُمْ اَلْكُتُبُورَ

جواب : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ قیامت میں ایسا امر نہیں دیکھیں گے جو انہیں مسرور کرے اور ایسا کلام نہیں بولیں گے جو بارگاہ حق میں قبول ہو اور نہ ہی ایسی کوئی بات سنیں گے جس سے وہ مخلوط ہوں اور اس سے لذت پاسکیں یہ اس کا بدلہ ہے کہ دنیا میں آیات و عبرتوں سے عبرت نہیں پکڑتے تھے اور نہ ہی حق بولتے اور نہ ہی حق کو سنتے تھے۔

ف: متاقل نے فرمایا کہ یہ اس وقت کہا جائے گا جب انہیں حکم ہوگا : اخسوا فیہا ولا تکلمون، اس کے بعد تمام کفار ہرے گونگے اندھے ہو جائیں گے۔ (نحو بالمد من سخطہ)

تأویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ وَنَحْشُوهُمْ اِلٰی یَفٰی انہیں اندھا گونگا اس لئے اٹھایا جائے گا کہ وہ دنیا کی عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ علی وجوہ ہمد یعنی دنیا کی کم درجہ اشیاء اور اس کی منقش اور شہوات کی چیزوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ عمیا موت حق سے اندھے دیکھا قول حق سے گونگے۔ ومما استماع حق سے ہرے ہوں گے وہ اس لئے کہ وہ ازلی نور کے چھینٹوں سے محروم رہے تھے۔ اسی لئے فرمایا : وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی اِلٰی

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اسی حالت پر موت آئے گی اور وہ اسی حالت میں قیامت میں اٹھے گا۔

تفسیر عالمانہ : مَا وَسَّوْهُمْ اِنْ کَا مَسْکِنْ اَوْ مَنَزْلٍ۔ المادی ہر وہ جگہ جہاں کوئی شے رات بسر کرنے کے لئے یادن کو رہنے کے لئے تیار کرے۔ جَهَنَّمُ دوزخ ہے یہ ماد اہم کی خبر ہے اور جملہ کَلَمًا خَبَتْ مستلف ہے۔

طالعات : خبت النار۔ الحرب والحدۃ خبوا وخبوا سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب آگ اور جنگ

وغیرہ سمجھ جائے اور ان کا جوش ختم ہو جاتے۔ (کذا فی القاموس)

وَزِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ○ اور ہم ان کے لئے جلانے والی آگ بڑھائیں گے یا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کے لئے آگ روشن کریں گے یعنی جب آگ ان کے چمڑے اور گوشت کھا جائے گی تو پھر ہم ان کے چمڑے اور گوشت پیدا کریں گے تو آگ کا جوش اس سے اور بڑھ جائے گا۔

سوال : آیت ”کَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهَا مِنْ جُلُودِهَا غَيْرَهَا“ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے چمڑے صرف پک جائیں گے اور تم کہتے ہو کہ آگ ان کے چمڑوں اور گوشت کو کھا جائے گی اور وہ جل کر اور راکھ ہو کر مٹ جائیں گے؟
جواب : آیت مذکورہ میں نضج سے مجازی معنی مراد ہے وہ یہ کہ ان کے چمڑوں اور گوشت میں آگ اثر کر جائے گی اس کے بعد چمڑے پختے رہیں یا جل کر راکھ ہو جائیں۔

ف : اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں نئے بنادے گا تاکہ وہ اپنی سزا کو دیکھیں اور انہیں معلوم ہو کہ ان کا مرنے کے بعد انکار غلط تھا۔ اسی لئے انہیں بار بار مارنا اور اٹھانا سزا کے ساتھ ساتھ عبرت دلانا مقصود تھا۔

پہنچ فرمایا : ذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ اور اس کی خبر جزاؤں کا ہے یعنی یہ ان کی سزا ہے کہ کُفَرُوا بِآيَاتِنَا اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہمارے ان آیات عقلیہ و نقلیہ سے انکار کیا جو ان کے مرنے کے بعد اٹھنے پر واضح طور پر دلالت کرتی تھیں۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ وہ لوگ حرص و شہوت کی آگ میں ہیں پھر ان کے مقصد پورے ہونے پر جب شہوت و حرص کی آگ بجھ جاتی ہے تو پھر دوسرے مطالب کے حصول کے لئے ان کی خواہش اور حرص کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اگر یہ ایمان دار ہوتے تو دنیا کی حرص اور اس کے شہوات پر ٹوٹ نہ پڑتے اور نہ ہی ان آیات بینات کا انکار کرتے جن کی طرف انبیاء علیہم السلام نے ہدایت بخشی۔
فقہی شریف میں ہے :

کوزۃ چشم حریصاں پر نشہ

تا صدف قانع نشہ پر در نشہ

ترجمہ : حریصوں کی آنکھ کا کوزہ کبھی پر نہ ہوا۔ صدف بھی جب تک قانع نہ ہوئی اس وقت تک پر نہ ہوتی۔

وَقَالُوا اور جب منکرین نے بہت سخت انکار کرتے ہوئے کہا کہ عِذَا كُنَّا عِظَامًا۔
تفسیر عالمائے کیا جب کہ ہم ہو جائیں ہڈیاں۔ وَرَفَاتًا۔ الرفات بمعنی الحکام بمعنی چورہ چورہ اور مجاہد نے

فرمایا رفات بمعنی مٹی۔ عِذَا الْبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ○ یہ یا تو مصدر ہے یعنی اپنے غیر فعل سے مفعول طلق ہے دراصل البعوثون بعثا جدیداً تھا۔ یا حال ہے بمعنی مخلوقین مستانین۔ اس آیت کی تفسیر اسی سورت

میں پہلے بیان ہو چکی ہے۔

اَوَلَمْ يَرَوْا يَا اَنصٰخُوْنَ نَعْمَ لَكَ مَا كَانَ كَمَنْ لَا يَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَخْلُقُ السَّمٰوَاتِ
وَالْاَرْضَ بِشَيْءٍ مُّثْقَلٍ وَّهِيَ تَحْتِهَا فَاِذَا هِيَ تَاَنصٰخُ وَهُوَ يُعْطِي سُبْحَانَكَ عِلْمًا
وَسَبْحًا وَّهُوَ يُعْطِي سُبْحَانَكَ عِلْمًا وَسُبْحَانَكَ عِلْمًا وَسُبْحَانَكَ عِلْمًا وَسُبْحَانَكَ
عِلْمًا وَسُبْحَانَكَ عِلْمًا وَسُبْحَانَكَ عِلْمًا وَسُبْحَانَكَ عِلْمًا وَسُبْحَانَكَ عِلْمًا
سُبْحَانَكَ عِلْمًا وَسُبْحَانَكَ عِلْمًا وَسُبْحَانَكَ عِلْمًا وَسُبْحَانَكَ عِلْمًا
سُبْحَانَكَ عِلْمًا وَسُبْحَانَكَ عِلْمًا وَسُبْحَانَكَ عِلْمًا وَسُبْحَانَكَ عِلْمًا

مثلاً لا یفعل کذا (تیرے جیسے ایسے نہیں کرتے یعنی تم ایسا نہیں کرتے)

وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ ط اور ان کے لئے ایک وقت مقرر فرمایا کہ جس میں کوئی شک نہیں۔
اس کا عطف اولم یروا پر ہے اس لئے کہ یہ قدرعو کے معنے میں ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ انھیں معلوم ہے کہ وہ ذات جو
آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق پر قادر ہے اور اسے یہ بھی قدرت ہے کہ قیامت میں انھیں اٹھائے۔
ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فنا کرنے کا ایک دن مقرر کیا ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں
ہے اس وقت سے ان کی موت یا ان کے قیامت کے دن اٹھنے کا دن مراد ہے۔

فَبِأَيِّ الظَّالِمِينَ پس ظالموں نے انکار کیا کہ حق کے سامنے سر جھکانے سے رک گئے اور نہ سر تسلیم خم کرنے سے وہ راضی تھے۔ اِلَّا كُفُورًا ۝ سوائے اس سے انکار کرنے کے۔

قُلْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! کافروں سے فرمائیے۔ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ
اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے یعنی اس کے رزق کے وہ تمام خزانے جو تمام مخلوق کے لئے ہر وقت
کھلے ہیں اور انتم مرفوع ہے بوجہ فعل کہ جس کی فعل مذکور تفسیر کرتا ہے اور یہ مبتدا نہیں اس لئے کہ انتم ہمیشہ فعل پر داخل
ہوتا ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی :

لو تہلکون ان تم تہلکون .

اِذَا لَاقَسَكُمُ اس وقت تم بھل کرتے یعنی اسکتے معنی بخلتم ہے اس لئے کہ بھیل کو مسک کہا جاتا ہے اسی لئے اس کے لئے مفعول محذوف نہیں مانا گیا۔ خَشِيَّةُ الْاِنْفَاقِ ط اس کے ختم ہونے کے خطرے سے۔ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا اور انسان فطرتاً تکدل ہے۔ قَتُوْرًا۔ قتر بمعنی ضیق سے ہے یعنی انسان فطری طور پر سخت سے سخت بھیل مزاج ہے۔ اس لئے کہ انسان ہر وقت ضروریات میں گھرا رہتا ہے اور اسے اپنی ضروریات پورا کرنے کا ہر وقت خیال رہتا ہے اور جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کے عوض لینے کے درپے رہتا ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بنی سلمہ قبیلہ سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ انھوں نے

عرض کی کہ جد بن قیس۔ اور ساتھ یہ بھی شکایت کی کہ وہ بخیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بخیل سے بڑھ کر اور کون سی بیماری ہو سکتی ہے آج کے بعد تمہارا سردار عمر بن الجموح ہے۔

تفسیر صوفیانہ بخیل اور حرص انسان کی صفات مذمومہ سے ہیں انسان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو ان دونوں صفات سے پاک اور منزہ رکھے بلکہ اپنے آپ کو سخاوت اور قناعت سے اُراستہ پیراستہ کرے بلکہ اپنے سے طول امل (یعنی دل کی تمنائیں) دور رکھے اس لئے کہ شیطان بخیل کے ساتھ رہتا ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو اور سختی سے دُور بھاگتا ہو اگرچہ وہ فاسق ہو۔

بعض لوگ ہر بات میں انبیاء و اولیاء کو اپنے جیسا سمجھ کر عمومی حکم میں ان حضرات پر عام حکم لگاتے ہیں حالانکہ ازالہ وہم یہی غلطی انہیں گستاخی اور بے ادبی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہابی، دیوبندی اور ان کے ہم نوا اسی قاعدہ اور ضابطہ میں مبتلا ہیں مثلاً یہی بخیل اگرچہ انسانی فطرت میں داخل ہے اس لئے کہ ہر انسان مٹی سے پیدا ہونے کی وجہ سے قبض و پیوست (بخیل وغیرہ) میں مبتلا ہو لیکن اللہ ولے (انبیاء و اولیاء اس سے مستثنیٰ ہیں اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خواص بندے اور اس کی صفات سے متعلق اور اس کی ذات کے اسرار کے مستحق ہوتے ہیں۔

چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا،

لہ باحۃ لو ان معشار جودھا

علی البرکان البر اندی من البحر

ترجمہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ایسی ہے کہ اگر اس کی سخاوت کا دسواں حصہ جنگل کو نصیب ہو جائے تو وہ دریا سے بھی زیادہ سخی ہے۔

ف: الراۃ بمنۃ الکف یعنی ہاتھ کی ہتھیلی۔ المشعار بمعنی العشر یعنی دسواں حصہ۔

حکایت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ کو گالی دینا شروع کر دیں۔ اسے مارنے کے لئے ہر آزاد اور غلام ڈور پڑے آپ نے فرمایا کہ اسے منت مارو بلکہ میرے ہاں لے آؤ۔ جب حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بھاتی! تو نے میری مذمت کی اس سے مجھے ناراضگی نہیں اس لئے کہ جتنا تو نے میرے عیوب گنائے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ میرے عیوب پوشیدہ ہیں (یہ انکاری سے فرمایا) بتائیے تجھے کیا شے چاہیے تاکہ تیری خدمت کروں۔ حضرت کی ان کریمانہ باتوں سے اس شخص کا شرمساری سے سر جھک گیا۔ آپ نے اپنا قیمتی کبل اسے عنایت فرمادیا اور فرمایا کہ اس شخص کو ہزار درہم دے دیا جائے۔ وہ شخص یہ انعام لے کر کئے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اولادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

۱۰۔ اضافہ از اولیٰ غفرلہ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ قِسْعَ آيَاتٍ مِّنَّا قَسِيلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ

اور شکیک ہم نے موسیٰ کو تورووشن نشانیوں میں تو بنی اسرائیل سے پوچھو جب وہ ان کے پاس آیا تو اس سے فرعون
فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۝۱۱ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أُنْزِلُ هُوَ إِلَّا

نے کہا اے موسیٰ میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا کہا یقیناً تو خوب جانتا ہے کہ انہیں نہ اتارا مگر
الْأَرْبُ السُّهُوتِ وَالْأَرْضِ بِصَاحِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفِرْعَوْنُ مُتَبَوِّرًا ۝۱۲ فَأَرَادَ

آسمانوں اور زمین کے مالک نے دل کی آنکھیں کھولنے والیاں اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک
أَنْ يَسْتَفْرِهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَعْرِقْنَاهُ وَمَنْ قَعَهُ جَحِيمًا ۝۱۳ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ

ہونے والا ہے تو اس نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے تو ہم نے اُسے اور اس کے ساتھیوں کو سب ڈبو دیا اور
بَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝۱۴ وَبِالْحَقِّ

اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں بسو پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو گھال میل لے میں گئے
أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۝۱۵ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ

اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے لیے اُترا اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا اور قرآن ہم نے
عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝۱۶ قُلْ إِمْنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ

بد احد کر کے اتارا کہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور ہم نے اسے تدبیر کے ساتھ اتارا تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ
الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْآذِقَانِ سُجَّدًا ۝۱۷

بے شک وہ جنہیں اس کے اتارنے سے پہلے علم ملا جب ان پر پڑھا جاتا ہے تھوڑی کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں
وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝۱۸ وَيَخِرُّونَ لِلْآذِقَانِ

اور کہتے ہیں پاکی ہے ہمارے رب کو بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہوتا تھا اور تھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے
يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝۱۹ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرُّحْمٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا

ہوئے اصر یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جو کہہ پکارو سب اسی
قُلْهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ

کے اچھے نام ہیں اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ اور ان دونوں کے بیچ میں
سَبِيلًا ۝۲۰ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ

راستہ چاہو اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں کوئی اس
فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبْرَةٌ مُّكْبَرًا ۝۲۱

کا شریک نہیں اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو

بقیہ صفحہ نمبر ۲۷۲

ف: اس سے یہ وہم نہ ہو کہ اہل بیت نبوی دنیا دار تھے بلکہ وہ فطرۃً سخی تھے۔
کسی نے کیا خوب کہا : س

وہم ینفقون المال فی اول الغنی

و یتانفون الصبر فی آخر الفقر

اذا نزل الحی الغریب تقارعوا

علیہ فلم یتدد البقل من المثری

ترجمہ : وہ حضرات بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں اور صبر کو ترجیح دیتے ہیں جب کسی قبیلہ میں کوئی مسافر آتا ہے تو یہی حضرات ان کی خبر گیری کرتے ہیں۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : س

اگر گنج و تارون بپنگ آوری

منانہ مگر آنکہ بختی بری

بخیل تو انگر بدینار و سیم

طلست بالائے کنہی مقیم

ترجمہ : اگر چہ تارون کا خزانہ تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ تیرے ہاں وہی رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تونے لٹا دیا۔ اور بخیل کو دینار و زر کا طلسم سمجھے جو اس پر پہرہ دے رہا ہے وہ زر سالہا سال ایسے ہی رہتی ہے کہ گویا طلسم اس کے سر پر لہرا رہا ہے جب اچانک اس کے سر کو اجل کے پتھر سے پھوڑیں گے تو اس کے خزانہ کو آرام سے لگی آپس میں تقسیم کریں گے۔

(تفسیر آیات صفحہ گذشتہ)

تفسیر عالمائے

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ سِمَٰتِیْ اٰیٰتٍ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عنایت

فرمائے تو معجزات۔ بَیِّنٰتِ جو ان کی نبوت پر واضح طور پر دلالت کرتے تھے اور وہ احکام جو

اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ان کے لئے روشن دلائل تھے اور وہ تو معجزات یہ ہیں :-

Marfat.com

در علم معقالات جہل نیست
از علم مراد جہل عمل نیست

ترجمہ: محققین کے نزدیک علم میں جہل نہیں اور علم سے بھی عمل مراد ہے۔
اور حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: س

زمن زبے عمل در جہان ملولم و بس
ملالت علما ہم ز علم بے عمل ست

ترجمہ: میں بے عملی سے ملول نہیں ملال ان سے ہے جو علم کے ہوتے بے عمل ہے۔

تفسیر عالمانہ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرٌ عَوْنٌ مَّثْبُورٌ ۝۱ مشبور یعنی ہر خیر سے دور اور ہر برائی کا شوگر
مثلاً کہا جاتا ہے: ما مشبور عن هذا یعنی تجھے اس سے کس چیز نے باز رکھا۔ یا مشبور بمعنی
ہالک ہے از ثبور بمعنی ہلاک۔ اب معنی یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون مجھے یقین ہے کہ تو ہلاک ہونے والا
ہے۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ تو عقل و بصیرت کے بغیر تباہ و برباد ہونے والا ہے۔
ف: ظن دو قسم کی ہے:

① جھوٹا

② سچا

فرعون کا گمان جھوٹا اور موسیٰ علیہ السلام کا گمان سچا تھا۔

فَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يُسْتَفْزَهِمُ ۝۲ الاستفزاز بمعنی الارعاج
فرعون موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو دور ہٹاتے۔ قِنَ الْأَرْضِ صِ زمین مصر سے یا تمام روئے زمین سے قتل کر کے یا
بڑے کاٹ کر۔ فَأَغْرَقْنَاهُ تو ہم نے فرعون کو غرق کر دیا۔ وَمَنْ مَعَهُ اور وہ لوگوں کو جو فرعون کے ساتھ تھے
یعنی قبیلوں کو۔ جَمِيعًا ۝۳ سب کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو آپ کے سچے گمان کی وجہ سے ہم نے نجات بخشی۔
ف: الارشاد میں ہے کہ ہم نے فرعون کی تدبیر کو الٹ دیا کہ اسے اور اس کی قوم کو غرق کر کے سب کی بڑے کاٹ دی۔

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد ہم نے کہا: لِبَنِي إِسْرَءِیْلَ یعقوب
علیہ السلام کی اولاد کو۔ اسْكُنُوا الْأَرْضَ صِ ٹھہرو، اسی زمین میں جس سے تمہارے نکلوانے کا فرعون نے منصوبہ بنایا
تھا یعنی مصر کے علاقہ میں یا مطلقاً کوئی اور زمین مصر کی زمین اس وقت مراد ہو سکتی ہے جب ثابت ہو جائے کہ بنی اسرائیل
دوبارہ مصر میں واپس لوٹ آئے تھے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ۝۴ آخرت کے وعدہ کا وقت آئے گا یعنی قیامت

قائم ہوگی۔ جہنم آپ کو ہم تمہیں اور انہیں حشر گاہ میں لائیں گے۔ لَفِيفًا ۝ جماعت ملی جلی یعنی تم تمام لوگوں میں ملے جلے ہو گے پھر ہم حکم کریں گے کہ نیک بخت علیحدہ ہو جائیں اور بد بخت علیحدہ۔

ف: اللفیف بمعنی وہ مختلف قبیلے اور مختلف جماعتیں جو کہ بعض نے بعض کو لپیٹ رکھا ہو۔

القاموس میں ہے کہ جبہا بکو لفیفا بمعنی در آنجا لیکہ تمہیں جمع کے مختلف قبیلوں میں ملا کر ہم تمہیں لائیں گے۔ تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کفار مومنین کو چمٹ جائیں گے تاکہ ان کی بھی نجات ہو لیکن امتاز الیوم ایہا المجرمون کے خطاب کی وجہ سے ان کا چٹنا بے سود ثابت ہوگا بلکہ حکم ہوگا :-

فریق فی الجند و فریق فی السعیر۔

صاحب روح البیان کا بیان فقیر (اسماعیل ہقی) کہتا ہے کہ کفار کو اہل ایمان کو ظاہری طور پر چمٹنا اور صورتہ ان کے ساتھ رابطہ قائم کرنا اس لئے مفید نہ ہوگا کہ ان کے آپس کے اعتقادات اور اعمال صالحہ میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ ان کی مثال اس کشتی کی ہے جو دریا کی موج کے درمیان دریا میں ٹوٹ جائے تو غیر تیراک تیراکی کا سہارا لے لیکن یہ سہارا غیر تیراک کو اس لئے فائدہ نہ دے گا کہ جب دریا کی طغیانی سے تیراک کو خطرہ ہے تو پھر غیر تیراک کو کیسے پار لگائے گا۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :-

در آبے کہ پیدا نباشد کنار

غمر و شتا و نیا بد بکار

ترجمہ: جل دریا کے پانی کا کنارہ ہی نہ ہو اس سے تیراک کو غمر کرنے کا کیا فائدہ۔

حدیث شریف جس کے اعمال صالحہ نہ ہوں اسے نسب نہ دے گا یعنی جس کے بُرے اعمال بہت زیادہ ہوں تو اسے دنیا کے شریف خاندان میں پیدا ہونا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ درخت کی ٹہنی جب سوکھ جاتی ہے تو اسے درخت سے کاٹنا پڑتا ہے اگرچہ وہ ٹہنی اسی درخت کی ہے لیکن چونکہ خشک ہو گئی ہے اسی لئے اسے درخت سے جدا کرنا پڑا۔ ایسے ہی شریف خاندان سے تعلق رکھنے والا بندہ اعمال صالحہ نہ ہونے کی وجہ سے خاندان سے کٹ جاتا ہے۔

(اس سے ہمارے دور کے بے عمل گدی نشین اور پیرزادے اور مولوی زادے سوچیں کہ کیا وہ اپنی بد عملی سے اپنے بزرگوں سے سوکھی ٹہنی کی طرح تو نہیں۔ اگر ہیں تو پھر کچھ موت کے بعد کے متعلق سوچا ہے یا نہیں۔ اور ہمارے عوام اندھے مقلد بھی غوفرائیں کہ یہ بے عمل پیر اور سجاد نشین جب سوکھی کڑھی کی طرح اپنے مشائخ کے خاندان سے کٹ کر جہنم کا ایندھن بنیں گے تو پھر تمہارا کیا حشر ہوگا۔ جب کہ تم ان کے دامن میں لپیٹ کر انہیں اپنا رہبر اور مرشد مانا ہوا ہے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے سچ فرمایا :-

marfat.com

آن خود گم است کرا رہبری کنند

سبق: اس ثابت ہوا کہ نسب کی بجائے نسبت تقویٰ فائدہ دے گی۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”ہر پرہیزگار اور پاک عمل والا میری آل ہے۔“

قاعدہ: جس کے اعمال اور عقائد صحیح نہ ہوں وہ حضور علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اگرچہ آپ کے خاندان کا ہو جیسے ابولہب وغیرہ باوجودیکہ وہ حضور علیہ السلام کا چچا تھا لیکن جہنم میں گیا اس سے ہمارے عوام کو جواب مل گیا کہ حضور علیہ السلام کے خاندان کے لوگ شیعہ، وہابی ہوتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا۔ اس کا جواب اوپر گزرا۔ اور فقیر اویسی غفرلہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ اولاد تو صحیح النسب نہیں ہوتے، عرصہ دراز گزر جانے پر عوام میں وہ خاندان نبوت میں مشہور ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا واقعی خاندان صحیح سے تعلق ہے تو پھر اس کے ابتدائی (جہان سے بد مذہبی پھیلی) نطفے میں غلطی نہوتی یعنی والد گرامی نے جماع بر جماع طہارت (وضو و غسل) کے بغیر کیا ہوگا اور وہ نطفہ پلید ٹھہرا تو بد مذہب اولاد پیدا ہوتی یا اس کے بد مذہب ہونے کا سبب اس کی گستاخی نبوت ہوگی یا کسی ولی اللہ کی بے ادبی۔

اس قسم کے خاندانی بے عمل پیر فقیر اور بد مذہب لوگ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بزرگان دین سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے۔ اگرچہ وہ دن میں کڑوروں بار اپنے دعوے پر کڑوروں دلائل پیش کریں اور اپنے خاندان کے فخر کی تسبیح پڑھیں۔

سبق: افسوس کہ اس طرح کے غلط اصول کے باوجود پھر بھی عوام ایسے بے عمل پیروں کو خدا رسیدہ مانتے ہیں بلکہ ہمارے خوشامدی بھی ان میں شامل ہو کر اپنا اور عوام کا بیڑہ غرق کر رہے ہیں۔

وہابی ہمیشہ وسیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں سمجھتے۔ فقیر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ ہمارے وہابی بے وسیلہ کار و بعض بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر کچھ دینا چاہا تو بزرگوں نے اس لئے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ عطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر ہے۔

سبق: اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر ناممکن ہے اور معلوم ہوا کہ آپ کی شریعت محکم (کسوٹی) ہے یعنی اس سے عطیات الہی کی پرکھ کی جاتی ہے۔ اگر شریعت کے موافق ہو تو سمجھنا چاہیے کہ وہ واقعی منجانب اللہ ہیں ورنہ وہ منجانب شیطان و نفس ہے جو لباس حق میں ملبوس ہو کر اسے حاصل ہو رہا ہے

لہذا: اضافہ از فقیر اویسی غفرلہ۔

لہذا: ایضاً

اسی لئے حق و باطل کی تمیز ضروری ہے اور یہ معاملہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اسی لئے اے میرے دوست ثابت قدمی
 وقار شرمی پر التزام کرنا چاہئے کہیں تمہیں دشمنی ڈلگنا نہ دے تاکہ تباہی و بربادی نہ ہو۔
 حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۛ

در راہ عشق و سوسہ اہرمن بسیت

ہمش دار و گوش دل پیام سروش کن

ترجمہ: عشق کے راستہ میں شیطان کا دوسوہ نقصان نہیں دیتا ہوش کر کے دل کے کان غیبی فرشتے کی طرف متوجہ کر
 دے، وہی نجات دہندہ اور توفیق بخشنے والا ہے۔

تفسیر عالمانہ وبالْحَقِّ انْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْنَاهُ اور ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا در آنحالیکہ وہ حق کے
 ساتھ متلبس ہے اور وہی حق اس کے انزال کا متقاضی ہے اور وہ بھی حق سے متلبس ہو کر نازل ہوا
 ہے اور اس سے حق مقصود ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ حق دو جگہ واقع ہوا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مغایر ہے۔ اس سے وہ سوال اٹھ گیا کہ یہاں پر
 دوسرا پہلے کی کس طرح تاکید کر سکتا ہے۔

شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کاشفی نے لکھا ہے کہ تبیان میں وارد ہے کہ آیت میں بَا بَعْنِ عَلٰی اور حق
 سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اب عبارت یوں ہوگی: وبالْحَقِّ
 انْزَلْنَاهُ وَعَلٰی مُحَمَّدٍ نَزَلَ۔

مدارک میں ہے کہ احمد بن ابی کجاری نے فرمایا کہ محمد بن سماک بیمار ہوئے
 حکایت با غیرت ولی اور ہر درو کا وظیفہ تو ان کا قارورہ ایک ہند و طبیب کے ہاں لے گئے تاکہ قارورہ دیکھ کر
 اس کا علاج کر سکے۔

احمد بن ابی کجاری فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک نیک انسان جس سے خوشبو مہکتی تھی اور بہترین پوشاک پہننے ہوئے ملا۔ اس
 نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے صورت حال بتائی تو انھوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ! تم عجیب آدمی ہو کہ ولی اللہ کا
 علاج اللہ کے دشمن سے کراتے ہو۔ واپس جاؤ اور ابن سماک کو کہو کہ اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھ کر پڑھو؛
 وبالْحَقِّ انْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔

وہ بزرگ فرما کر چلے گئے اور آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ ہم نے واپس پہنچ کر شیخ محمد بن سماک کو عرض کر دیا شیخ نے اپنا
 ہاتھ درد کی جگہ پر رکھ کر مذکورہ بالا کلمات پڑھے اور انھیں فوراً آرام ہو گیا۔

ف: بعض بزرگوں نے فرمایا یہ وظیفہ بتانے والے حضرت خضر علیہ السلام تھے اور طبیبانِ الہی کی کارروائیاں یونہی ہوتی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ قرآن مجید کا باطل سے نہیں بلکہ حق کے ساتھ تعلق ہے وہ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواحِ مقدسہ کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا پھر اسے نغزِ حق سے نوازنا تو اسے اسفلِ سافلین کی طرف بھیجا یعنی اسے انسانی ڈھانچہ میں بند کر دیا اس کے بعد روحِ اعلیٰ علیین کی طرف جانے کا محتاج ہوا یعنی اسے وصالِ حق کی طلب ہوئی تو اسے ایک رسی عطا ہوئی جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جائے۔ اور وہ رسی قرآن مجید ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً۔

وہ بالحق نازل اور حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ اہل شقاوت کو اسی قرآن مجید کے ذریعے گمراہ کرے اور انکار و مجود و امتناع سے انھیں اعتصامِ حق سے محروم رکھے اور اسے اسفلِ یعنی قالبِ جسم میں باقی رکھے یہ بھی اس کی حکمت ہے اور اس قرآن سے اہل سعادت کو قرآن مجید کے احکام قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے اور اس کے ساتھ مستقیم ہونے کی ہدایت بخشنے اور اسے اپنے اخلاق سے متعلق کر کے اپنی طرف پہنچنے اور کمالِ قرب کی توفیق بخشنے۔ چنانچہ فرمایا:- واعتصموا باللہ ہو مولاکم۔

تفسیر عالمانہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور اہل اطاعت کو ڈرانے والا عذاب سے اہل عصیان کو۔ آپ کا کام صرف بشارت اور نذارت ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ مبشراً اہل سعادت و صول سعادت کو خوشخبری دینے والے ہیں کہ اگر وہ قرآن سے تمسک پکڑیں تو واصلِ باللہ اور عارفِ باللہ ہو سکتے ہیں۔ و نذیراً۔ اور اہل شقاوت کو شقاوت بعد و ہجراں اور جہنم کے سے ڈرانے والے ہیں اور انھیں بتائیں گے کہ اگر قرآن مجید سے تمسک نہیں پکڑو گے اور اس کی رسی سے دور ہو گے تو تمھارا حشر برباد ہوگا۔

ف: سلمیٰ قدس سرہ نے فرمایا کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مژدہ بہار سناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرے اور اسے حق سے ڈراتے ہیں تو متوجہ الی اللہ ہوتا ہے اور روگردانی کرنے والے کو خوشخبری اس لئے سناتے ہیں تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کا علم ہوگا تو پھر رحمتِ حق سے امید کر کے اس کی طرف توجہ کرے گا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہ

حافظ رحمت او بہر گنگاراں ست

نا امید می مکن اے دوست! کہ فاسق باشی

ترجمہ: اے حافظ! رحمتِ حق گنگاروں کے لئے ہے اور اے دوست! اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ فاسق ہوگا

اور نیکوں کو ڈراتے اس لئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی ہیبت سے اپنے اعمال پر اعتماد نہ کریں۔

س

زاہد غرور داشت سلامت نبرد راہ

زندہ از رہ نیاز بدارالسلام رفت

ترجمہ: زاہد غرور میں رہا اسی لئے سلامتی سے راہ طے نہ کر سکا زند نیاز کر کے بہشت میں چلا گیا۔

تفسیر عالمانہ وَقُرْآنًا۔ یہ فعل مقدر سے منصوب ہے جس کی تفسیر فرقت کرنا ہے یعنی اور ہم نے قرآن مجید کو متفرق یعنی آیت آیت اور سورت سورت کر کے اتارا ہے۔ لَتَقْرَأَ آكَ عَلَى النَّاسِ عَلَى

مُكِّنٌ تاکہ لوگوں کے سامنے آپ وقفوں کے ساتھ پڑھیں اس لئے کہ اس طرح سے قرآن مجید کو یاد کرنا آسان ہے اور سمجھنے میں بھی سہولت ہوتی ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ اور اسے تیس سال کی عمر میں نازل کیا۔ تَنْزِيلًا ۝ جیسا حکمت کے قانون کا تقاضا تھا یعنی اسے حوادث کے مطابق اور سانکین کے جواب کے موافق اتارا گیا۔

قُلْ اے محبوب! صلے اللہ علیہ وسلم کافروں کو فرمائیے کہ اٰمِنُوْا بِہِ قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ اَوَّلًا تَوَمِنُوْا یا ایمان نہ لاؤ۔ قرآن مجید کی شان و عظمت میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ نہ تمہارا ایمان لانا قرآن مجید کے کمال میں اضافہ کرے گا اور نہ ہی تمہارا انکار کرنا اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔

س

حاجت مشاطہ نیست روئے دلارام را

یہ امر تہدید ہی ہے (کذافی تفسیر الکاشفی)

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہِ بے شک وہ لوگ جو آپ سے پہلے اہل علم تھے یعنی وہ علمائے اہل کتاب جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے آسمانی کتابیں پڑھتے اور حقیقت وحی کے عارف اور نبوت کی علامات سے واقف تھے اور انہیں حق و باطل میں امتیاز کرنے پر قدرت حاصل تھی اور سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں اہل حق کون تھے اور اہل باطل کون۔ جیسے یہود میں (حضرت) عبداللہ بن سلام اور ان کے تابعین، نصاریٰ میں نجاشی اور ان کے ساتھی۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) اِذَا یُتْلٰی عَلَیْہِمْ حُجُبٌ ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ یَخْرُوْنَ لِلاَذْقَابِ ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں یعنی چہروں پر گرتے ہیں۔ اس معنی پر یہ لام بمعنی علی اور الاذقان بمعنی وجوہ یعنی چہرہ ہے جیسا کہ علم معانی کا قاعدہ ہے کہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ سُبْحٰنًا ۝ در آنجا لیکہ وہ امر الہی کی تعظیم کی خاطر سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ امنوا بے ادلا تو منوا سے تعظیم کا معنی نکلتا ہے یہ اس کی تعلیل ہے یعنی اس قرآن کو تمہارے ایمان لانے یا نہ لانے کی اس لئے پرواہ نہیں کہ اس کو نعم سے بلکہ کل کائنات سے بہتر اور افضل شخصیت حضرت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مان چکے ہیں۔

ف: قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ ذقن کو خصوصیت سے اس لئے ذکر فرمایا کہ سجدہ کرتے وقت زمین کو قریب تر یہی ہوتی ہے لام خور کے معنی میں اختصاص پیدا کرنے کے لئے واقع ہوتی ہے۔

قاضی بیضاوی کے قول پر اعتراض اور اس کے جوابات کا یہ کہنا کہ سجدہ کرتے وقت ٹھوڑی زمین کے قریب تر ہوتی ہے یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ سجدہ کے وقت زمین کو ناک اور پیشانی قریب تر ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اس کی توجیہ یوں کی جائے کہ ان کے سجدے ہمارے سجدوں کے برعکس ہوتے ہیں، تو قاضی بیضاوی کا قول صحیح بنتا۔

فقر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ قاضی بیضاوی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے۔ بایں معنی ہے کہ سجدہ کرنے کے لئے جھکتے وقت واقعی ٹھوڑی زمین کو قریب تر ہوتی ہے مثلاً سجدہ کو جاتے ہوئے پہلے کھٹنوں کو پھر دونوں ہاتھوں کو اور پھر سر کو جھکایا جاتا ہے اور سر کو جھکاتے وقت زمین کو قریب تر ٹھوڑی اور آسمان کے قریب تر سر ہوتا ہے۔

(صاحب روح البیان قدس سرہ نے یہ لکھ کر اس کے سمجھنے کے متعلق لفظ فافہم سے تنبیہ فرمائی ہے) **وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا** اور وہ لوگ اپنے سجدے میں کہتے ہیں کہ ہمارا رب تعالیٰ پاک ہے ان افعال سے جن کا کفار ارتکاب اور تکذیب کرتے ہیں یا پاک ہے اس سے کہ جو اس نے وعدہ کیا اس کے خلاف کرے مثلاً کتب آسمانی میں لکھا تھا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ پر قرآن نازل ہوگا۔ **إِنْ كَانَ وَعْدُ لَمَفْعُولًا** بے شک شان یہ ہے کہ ہمارے رب تعالیٰ کا وعدہ ضرور واقع ہوگا کیونکہ وعدہ خلافی نقص ہے اور اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے پاک و منزہ ہے اور وہ اس پر محال بھی ہے۔

ف: فقر (حقی) کہتا ہے کہ اس سے آخرت کا وعدہ مراد ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصہ سے معلوم ہوتا ہے اور اس سے قبل قریش کے انکار بعث و نشر سے بھی واضح ہوتا ہے (واللہ اعلم) **وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ** اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر کر خوف الہی سے روتے ہیں۔

سوال: یخرون کا تکرار کیوں؟

جواب: دونوں کے اسباب مختلف ہیں مثلاً خور و تعظیم امر الہی کی وجہ سے ہے اور دوسرا قرآن مجید کے مواعظ کا قلب پر اثر کی وجہ سے اور قاعدہ ہے کہ سبب مختلف ہو تو تکرار الفاظ موجب کراہت نہیں بنتا۔

حدیث شریف: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گر یہ کرو اور گر گزراؤ اس لئے کہ آسمان اور زمین اور سورج اور چاند اور ستارے خوف الہی سے روتے اور گر گزراتے ہیں۔ **وَيَزِيدُ هُمْ خُشُوعًا** اور قرآن ان کے خشوع کو بڑھاتا ہے یعنی جیسے وہ سننے کے بعد ان کے علم اور

یقین باللہ میں اضافہ ہوتا ہے ایسے ہی ان کے خشوع میں بھی اور الخشوع بمعنی عاجزی و تضرع۔

تواضع و سجود دراصل ارواح کی شان ہے اور بکا و خشوع اجساد کا کام ہے اور ارواح کو اجساد میں اسی لئے بھیجا گیا کہ ارواح اجساد کو ایسے منافع فی العبودیتہ حاصل ہوں۔

سجدۂ علما اور اس کا نکتہ صوفیانہ کاشفی نے لکھا ہے کہ قرآنی سجدات میں سے یہ چوتھا سجدہ ہے اور حضرت شیخ قدس سرہ نے اسے مسعود العلماء کے نام سے موسوم فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ سجدہ جلوہ گاہ حق ہے اس لئے کہ خشوع تجلی سے پیدا ہوتا ہے اور وہ تجلی صرف ظاہر پر ہوتی ہے یا ظاہر پر بھی اور باطن پر بھی پھر اس میں خبر دی ہے اس سے ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے اور خشوع تجلی الہی کے بغیر نہیں ہوتا نتیجہ نکلا کہ خشوع کا اضافہ تجلی حق کی زیادتی کی وجہ سے ہے۔ اس معنی پر یہ سجدہ تجلی حق ثابت ہوا۔ اسی لئے لازم ہے کہ سجدہ کرنے والا اس سجدہ کے برکات سے تجلی کے فیض سے بہرہ ور ہو اور اس کے خضوع میں اضافہ ہو اس لئے کہ قاعدہ ہے جس کو تجلی حق نوازتی ہے تو اسے خضوع نصیب ہوتا ہے :۔

لَعَنَ نُّورَ تَجَلِّيٍّ اَزْ قَدَمِ

پَرِ حُدُوثِ اَفْتَدِ فَرْدِ بَیْزِ دَہَمِ
پس خضوع ایں جا زوال ہستی است

و زبندی موجب ایں پستی است

ترجمہ : قدم کے نور کی تجلی کی چمک حدوث پر پڑتی ہے تو حدوث کو عاجزی نصیب ہوتی ہے اور یہاں پر عاجزی زوال ہستی مراد ہے اس لئے کہ جو بھی بلندی کا خواہاں ہوتا ہے اسے پستی نصیب ہوتی ہے۔

سبق انسان پر لازم ہے کہ اپنے وجود کو ذات حق کے راہ میں خرچ کر کے اسے فانی فی اللہ بنامے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے تجلیات صرف اہل فناء کو نصیب ہوتے ہیں اور یہ فناء بھی تجلی حق ہے جیسا کہ خبر مذکور سے معلوم ہوتا ہے۔

مثنوی شریف میں ہے :۔

چون تجلی کرد اوصاف قدیم

پس بسوز وصف محدث را کلیم

ترجمہ : اوصاف قدیم کے تجلیات پڑتے ہیں تو حدوث اپنے اوصاف کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔

تفسیر عالمائے قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ

شان نزول : یہودیوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ بار بار رحمن کا ذکر فرماتے ہیں حالانکہ تورات میں لفظ کا ذکر بکثرت ہے ان کے سوال پر یہی آیت نازل ہوئی۔

ف : یہاں پر دعا سے نام لینا مراد ہے۔ ندا کے معنی میں نہیں اور اللہ اور رحمن سے بھی اسماء مراد ہیں مستثنیٰ مراد نہیں اور تیسرے لئے ہے بمعنی کہ حسن اطلاق اور مقصود تک پہنچانے میں ہر دونوں مراد ہیں اور معنی یہ ہے کہ اس نام سے اللہ تعالیٰ کو موسوم کر دیا اس نام سے اسے اللہ کا نام لے کر پکارو یا رحمن کا نام لے کر۔

آيَاتُ مَا تَدْعُوْا جس نام سے بھی اسے پکارو اسی سے ہی حق کو پکارنا ثابت ہوگا۔ لفظ ما ای کے ابہام کے معنی کی تاکید کے لئے ہے یعنی اے لوگو! ان دونوں اسموں سے جس اسم مبارک سے اللہ تعالیٰ کو موسوم یا یاد کرو۔ فَلَهُ تَوَسَّلُوْا اِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ۔ اِسْمُ اللّٰهِ الْحُسْنٰی اس کے لئے وہ کیونکہ وہ ذات ان دونوں اسماء سے موسوم ہے اسے کسی ایک اسم سے موسوم نہیں کیا جاتا۔ اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی اسماء اچھے ہیں یعنی اس کے جمع اسماء حسن ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسے ان دونوں اسماء سے موسوم کرنا بھی حسن ہے اور الحسنی احسن کی تائید ہے اس لئے کہ اسماء متونث کے حکم میں ہے مثلاً کہا جاتا ہے۔ الْجَمَاعَةُ الْحُسْنٰی اور اس کے جمع اسماء حسن اس لئے ہیں کہ اس کے جملہ اسماء جلال و جمال پر دلالت ہیں۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ اس کے اسماء حسن اس معنی پر ہیں کہ ہر ایک میں تقدیس و تعظیم و ربوبیت کے معانی مستقل ہیں اور اس کے افعال بھی حسن میں یکتا ہیں۔

دوسرا شان نزول : بعض نے فرمایا کہ جب مشرکین نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت یا اللہ کہتے ہیں کسی وقت یا رحمن پکارتے ہیں تو کہا کہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ دو معبودوں کی پرستش نہ کرو اور خود دو معبودوں کو پکارتے ہیں اس پر یہی آیت نازل ہوئی۔

ف : ان اسماء کے لغات الواحدة کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک پر علی طریق السویرہ اطلاق کیا جاسکتا ہے ورنہ معنی کے لحاظ سے تو ہر دونوں ایک دونوں سے مختلف ہیں یعنی اطلاق و توحید کے اعتبار سے وہی ایک ذات ہے کہ جس کی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے اور لفظ اد اباحہ کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہر دونوں فعلوں کا ایک جامع کرنا جائز ہے اس معنی پر یہ 'او' تخیریہ نہ ہوگا۔ (واللہ اعلم)

ف : مولانا فاری رحمہ اللہ الباری نے فرمایا کہ اسم اللہ میں اختصاف وضعی و استعمالی ہے اور اسم الرحمن میں اختصاف استعمالی ہے۔ سوال : اختصاف استعمالی تو پھر اہل یمن میں کذاب کو رحمن الیما نہ نہ کہتے۔

جواب : یہ ان کے تعنت (سرکشی) سے تھا وہ اگر اسے اللہ سے موسوم کرتے تو انہیں پوچھتا۔

ف : امام سیلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میلہ بہت پرانا آدمی تھا اور قدیم الایام سے ہی دین حق کا مخالف تھا اسی مخالفت کی وجہ سے اپنے آپ کو رحمن کہلاتا اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبد اللہ

رضی اللہ عنہ کی ولادت سے پہلے رحمن کے نام سے اسی سیدۃ الکذاب کو پکارا جاتا تھا۔ اس نے طویل عمر پائی یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت وحشی نے اسے مار ڈالا۔

گستاخی الہی کی سزا ایک سرکش بادشاہ نے اپنا نام اللہ رکھا تو فوراً اس کی دبر کی طرف سے پیٹ کا اندر کا تمام حصہ باہر آگیا اسی وجہ سے وہ اسی وقت مر گیا۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ ذاتِ حق کا ذاتی نام سوائے اس کے اور کسی کے لائق نہیں اور نہ ہی اس کے نام کا کوئی شریک ہو سکتا ہے جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا**۔ سہی یعنی مشابک فی اسمہ کیا اس کا نام شریک کوئی تمہیں معلوم ہے۔

نکتہ: یہی وجہ ہے کہ فرعون مصر قبطیوں کو ”انادب کوالا علی“ کو کہتا رہا لیکن اسے انا اللہ کہنے کی جرأت نہ ہوتی۔
صوفیانہ نکتہ: اللہ تعالیٰ کے جمیع اسماء اسم رحمن سے استمداد کرتے ہیں اور یہ اسم خاتم النبوت اور شفاعت عامہ کے قائم مقام ہے جملہ اسماء کی اسی پر انتہا ہوتی ہے۔

سبق: سالک پر لازم ہے کہ بعض اسماء کے مراتب میں عبادت کی کمی نہ کرے تاکہ اسے مسمیٰ تک پہنچنے کا شرف نصیب ہو اور وہ جمیع اسماء کو جمع کر کے تمام لوگوں سے اعلیٰ و بالا ہو۔
مثنوی شریف میں ہے: س

دست شد بالاتے دست این تاکجا

تا بیزواں کہ الیہ المنتهی

کان یکے دریاست بے غور و کراں

جسد دریا ہا چو سیلے پیش آن

ترجمہ: ہاتھ پر ہاتھ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا پھر وہ بے کنار دریا ہے اور تمام دریا اس کے سامنے ایک قطرہ سے بھی کم ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ آپ مسجد الحرام میں نماز کی قرأت اتنا بلند نہ کیجئے کہ مشرکین آپ کی آواز سن پائیں اس لئے کہ جب وہ آپ کی تلاوت قرآن سنتے ہیں تو وہ قرآن اور اس کے نازل کرنے والے اور لانے والے کو گالی بکتے ہیں اور قرآن مجید کے متعلق لغویات تراشتے ہیں۔

ف: یہاں مضاف مخذوف ہے اس لئے کہ جہر اور مخافتہ دونوں ایسی صفیں ہیں جو آواز کے بعد ہی مستعمل ہوتے ہیں اور نماز افعال و احوال کا نام ہے یا کل لول کہ مجازاً بجز مراد لیا گیا ہے۔

وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اور نماز کی قرأت کو اتنا بھی آہستہ نہ پڑھئے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کچھ سنائی ہی نہ دے یعنی قرأت نماز کو آہستہ آواز میں نہ پڑھئے۔ وَابْتَغِ طَلَبَ كَيْفٍ۔ بَيْنَ ذَلِكَ جَهْرٌ وَمَخَافَتٌ كَيْفٍ

درمیان میں جیسا کہ اوپر ہم نے بیان کیا۔ سَبِيلًا ○ درمیان معاملہ اس لئے کہ امور میں سے بہتر متوسط امر ہے۔ اور اسے سبیل سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ توجہ کرنے والے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اقتدار کرنے والے اس کی طرف قصد کرتے ہیں تو اپنے مقصود و مطلوب کو پاتے ہیں

حدیث شریف مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں آہستہ قرأت پڑھی۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو انھوں نے فرمایا کہ میں رب تعالیٰ کی مناجات کرتا ہوں اور وہ میری ضرورت کو جانتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو انھوں نے فرمایا کہ شیطان کو بھگاتا ہوں اور غافلوں کو بھگاتا ہوں۔ جب یہی آیت نازل ہوئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑا سا اونچا پڑھا کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تھوڑا سا آہستہ پڑھا کرو۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اور فرمائیے جملہ تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے اپنے لئے اولاد نہیں بنائی اس لئے کہ اولاد کی ضرورت اُسے ہوتی ہے جو جہانیت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جہانیت سے پاک اور منزہ ہے اس میں یہود و نصاریٰ اور قبیلہ بنی مدلج کا رد ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں (معاذ اللہ)۔

وَلَعَلَّيْكُمْ لَكُمْ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ اور ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں یعنی الوہیت میں وہ واحد لا شریک ہے اس لئے کہ تمام عالم اس کے بندے ہیں اور غلام اپنے آقا کا کسی معاملہ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس میں شنیوہ کا رد ہے کہ وہ متعدد مجبوروں کے قائل ہیں۔

شنوی شریف میں ہے : ۷

واحد اندر ملک اور ایا رہنے

بند گانش را جسد او سالانے

نیت خلقتش را دگر کس مالکے

شرکتش دعویٰ کند جز ہاکے

ترجمہ: وہ اپنے ملک میں واحد ہے اس کا کوئی مددگار نہیں اس کے بندوں کا آقا بھی سوائے اسی کے اور کوئی نہیں۔ اس کی مخلوق کا کوئی اور مالک نہیں جو اس کے ساتھ شریک ہونے کا دعویٰ کرے اسے سوائے ہلاکت کے کچھ نصیب نہ ہو گا۔

وَلَعَلَّيْكُمْ لَكُمْ وَلِيٌّ مِّنَ الذَّلٰلِ اور ذلت کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں یعنی نہ اسے کوئی ذلت (کمزوری) ہے اور نہ ہی اس کی اس ذلت کے دفع کرنے کا کوئی مددگار ہے یعنی نہ اسے کمزوری لاحق ہوتی ہے نہ اسے

کسی مددگار کی ضرورت پڑتی ہے اس میں مجوسی اور صائبین کا رویہ ہے وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور حمایتی نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔

سوال : عدل اولاد کو وجوب حمد کی علت کیوں بنایا گیا؟

جواب : اس میں اولاد نہ ہونے کو علت نہیں بنایا گیا بلکہ بتایا گیا ہے کہ وہی حمد کا مستحق ہے کہ جو اولاد والا نہیں یہ ایسے ہے جیسے اس کی صفات گن کر اس کی حمد کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں : الحمد لله الاول والاخر اور الحمد لله رب العالمین وغیرہ وغیرہ۔ (کنز فی مسئلہ المقیم)

ف : کشف میں سوال لکھا ہے کہ حمد کو نفی الولد والشکر والذل پر کیوں مرتب کیا گیا ہے حالانکہ حمد کے لئے ان کی نفی ضروری نہیں اس لئے کہ حمد اس کی صفت اختیاری ہے۔

جواب : اس میں اشارہ مطلوب ہے کہ وہ ذات کہ جس کی یہی شان ہے وہ ہر نعمت کے عطا کرنے پر قادر ہے اور وہ اسی معنی پر حمد کا مستحق بھی ہے۔

وَكَبِيرَةٌ تَكْبِيرًا ۝ اور اس کی عظمت بیان کرو، یا جب کوئی اس کی اولاد یا شریک یا مددگار کی بات کرے تو تم اللہ اکبر کہہ کر اس تنزیہ و تقدیس بیان کرو۔

عارفانہ ترجمہ : کاشفی نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وصف و اصفان اور معرفت عارفان سے بزرگتر جانتے : ے

فکر ما عاجز است ز اوصافش

عقلها ہرزہ میزند لافش

عقل عقلت جان جانست او

آن کز و برتر است آنست او

ترجمہ : فکر اس کے اوصاف سے عاجز ہے عقل بھی اس کی رسانی تک بحر کا اظہار کرتی ہے۔ عقل بے شک عقل ہے لیکن

وہ بھی جان جانان ہے جسے برتر سمجھا جاتا ہے وہ اس سے بھی برتر ہے۔

ف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہ میرہ تھی کہ بنو عبدالمطلب کا کوئی بچہ جب بولنے لگتا تو آپ سب سے پہلے اسے یہی آیت سکھاتے اور فرماتے کہ آیت العزہ یہی ہے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ قل ادعوا للہ الخ میں اشارہ ہے کہ اللہ اسم ذات اور رحمن اسم الصفت

ہے۔ ایما تدعوا۔ اسے اسم ذات سے یاد کرو یا اسم صفت سے۔ فله الاسماء الحسنی اس کا ہر اسم حسن ہے اسی لئے اسے حسن یعنی اخلاص کے ساتھ یاد کرو۔ ولا تخافت بها۔ اور اسے بالکل بھول نہ جاؤ ورنہ متابعت اور اسوہ

سے محروم ہو جاؤ گے۔ وابستہ بین ذالک سببلا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فرائض کو ظاہر کر کے مسجدوں میں ادا کرو اور نوافل کو چھپا کر گھروں میں پڑھو۔

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا یعنی اس کی اولاد نہیں تاکہ وہ اپنی تمام مہربانیاں اسی پر کرے اور بندوں کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہ دے۔ ولم یکن له شریک فی الملک اور ملک میں اس کا شریک بھی ہو کیسے؟ جب وہ خود بڑی طاقت کا مالک ہے پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ اپنے ساتھ شریک کرے تاکہ وہ اس کی بجائیاں اس کے بندوں اور ولیوں تک نہ پہنچے دے۔ ولم یکن له ولی من الذل۔ اور اسے مددگار کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جس کی طرف محتاج ہو کہ صرف اسی کو انعام و اکرام سے نوازے اور باقیوں کو محروم رکھے۔ ہاں اس کے ایمان والے اور مجاہد فی سبیل اللہ اور اس کی کبریائی بیان کرنے والے اور اس کی محبت و طلب صادق اور عبودیت سے عظمت بیان کرنے والے اس کے دوست ہیں۔ اسی لئے فرمایا: وکبرہ تکبیرا۔

ف: حضرت علم الہدیٰ نے فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اس معنی پر دوست نہیں بناتا کہ وہ کریم ذلت سے نکل کر عزت پاتے بلکہ وہ کسی سے دوستی اس معنی پر کرتا ہے کہ اپنے لطف و کرم سے اس بندے کو ذلت سے نکال کر اوج عزت پر ترقی بخشتا ہے۔ چنانچہ فرمایا: اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور یہ ولایت عام ہے کہ جملہ اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہے اور انھیں جہل سے علم کی طرف ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ ولایت خاصہ ہے جو صرف اہل سلوک کے ان حضرات کو نصیب ہوتی ہے جو واصل باللہ ہوتے ہیں اور ان کے علم سے عین کی طرف اور عین سے حق تعالیٰ کی طرف ترقی ہوتی ہے۔

الحکم المطائیہ کی شرح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے دو قسم کے ہیں: ۱۔ اللہ کے بندوں کی دو قسمیں ① جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خدمت کے لئے خود مقرر فرمایا ہے۔ وہ عباد، زہاد اور اہل اعمال و اورداد ہیں۔

② وہ جنہیں صرف اپنی محبت کے لئے مخصوص فرمایا ہے وہ اہل محبت و وداد اور اہل صفا و اتباع المراد ہیں۔ یاد رہے کہ اس کے ہر دونوں قسم کے بندے اس کی خدمت اور اس کے تحت طاعت و حرمت میں کیونکہ تمام کا مقصد اور توجہ کا مرکز وہی ذات ہے۔ چنانچہ فرمایا: کلا نمدھولادھولادھولاء من عطاء ربک اور یہ آیت عام ہے جو ہر طریق کو شامل ہے اور ہر طریق اس میں داخل ہے۔ و ما کان عطاء ربک محظورا۔ اور اس کی عطا روکی ہوئی بھی نہیں اور نہ ہی وہ صرف ایک نوع میں محصور یا کسی صفت خاص میں محدود ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں حق کا شکار زاہد اور بہشت کا عارف۔ اور حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قلوب کو دیکھا تو بعض ایسے تھے جو معرفت کے حامل نہیں تھے

تو انھیں عبادت میں لگا دیا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۔

دریں چمن نکتہ سرزنش بخود روی

چنانکہ پرورشیم میدہند می رویم

ترجمہ : میں خود کو ملامت نہیں گھومتا۔ اسی لئے کہ ہماری جس طرح پرورش ہوتی ہے ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ (پھر ملامت کیوں)۔

[صاحب روح البیان قدس سرہ نے] اس سورت اسرار کی تفسیر سے ۱۵ رجادی الاولیٰ ۱۵ لاکھ میں فراغت پائی۔

[فقیر اویسی غفرلہ ۱۰ رمضان المبارک ۱۳۹۷ھ بمطابق ۲۶ اگست ۱۹۷۷ء بروز جمعہ تقریباً دس بجے صبح اس سورہ اسراء

کی تفسیر کے ترجمہ سے فارغ ہوا۔]

ولہ الحمد والمنة وصلى الله على جسيبه الاكرم وعلى ائمه واصحابه اجمعين۔

هذا آخر ما دقته قلم الفقير القادري الى الصالح محمد فيض احمد الادبي الرضوي غفرله ربه

القوى۔ غربتکدہ، بہاول پور، پاکستان۔

۱۰/۹ مطابق ۳۱/۸

سورۃ کہف

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ بِكَرْتِ لِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اِيَّا تَعْمَلُ ۝ ۱۲
 سورت کہف مکی ہے اس میں ایک سو اٹھ کے نام سے شروع جو بہت ہمدردانہ رحم والا دس آیات اور بارہ رکوع ہیں
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝ ۱۱ قِيمًا
 سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اسلاف کی نہ رکھی عدل والی
 لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ ۝ ۱۰ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
 کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ ان کے
 أَن لَّهُمْ أَجْرٌ أَحْسَنُ ۝ ۹
 لیے اچھا ثواب ہے۔

تفسیر عالمانہ (ف) سورۃ الکہف مکیہ ہے اس کی ایک سو گیارہ آیات ہیں بعض مفسرین نے فرمایا : صاحب نفسک
 (الایۃ) مذنیہ ہے

الحمد لله، لام استحقاق کی ہے یعنی ہر مدح و ثنا اور شکر کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ ہر شے کا وجود ایک نعمت ہے
 تمام نعمتوں کا مالک صرف وہی ہے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی اور منعم ہے۔

ف تیسری نے فرمایا کہ الحمد کی تین اقسام ہیں - ۱، قولی ۲، فعلی ۳، حالی : قولی زبان سے ہوتی ہے یعنی اس کی تعریف اسی

طریقہ سے بیان کرنا جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام نے کی اور بدنی حمید ہے کہ صرف اسی کی رضا جوئی کی نیت سے بدن کے ساتھ عبادات بجالانا اور اس سے مقصد صرف یہی ہو کہ عبادت کرنے سے اس کی نظر عنایت نصیب ہو اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان سے ہوتی ہے ایسے ہی بدن کے ہر عضو کے مقابلہ میں شکر الہی بجالانا ضروری ہے گویا اس طرح بندہ اپنے آقا و مولیٰ کی ہر نعمت کے شکر کی ادائیگی کرتا ہے اور بندے پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آقا و مولیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ فرمایا کرتے: الحمد للہ علی کل حال ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کرنا چاہیے۔

ف ظاہر ہے کہ بدنی حمد اس طرح سے ادا ہو سکتی ہے کہ ہر عضو کو اس کے مناسب عبادت الہی میں مصروف رکھا جائے تاکہ شکر حق کے ساتھ بندے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم خم ہونے کا ثبوت ہو۔

سبق حمد و شکر کی ادائیگی میں خلوص نفسانیہ کو دخل نہ بنائے اور نہ ہی نفس کو خوش کرنے کے درپے ہو حالی حمید ہے کہ روح و قلب کے مقتضیات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ روح و قلب کو کمالات علیہ و علیہ سے آراستہ کیا جائے بلکہ انھیں اخلاق الہیہ سے سنوارا جائے اس لیے کہ تمام مخلوق مامورین اللہ ہے کہ ہر ایک متعلق باخلاق اللہ ہو چنانچہ حضرات انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمانے کی اصلی غرض یہی ہے کہ آدم و اوان کے نفوس کے عادات کمالات کو پہنچیں۔

ف حق یہ ہے کہ حقیقی حمید ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے لیے مقام تفصیلی میں اس طرح اپنی حمد فرمائی ہے اس لیے مقام تفصیلی اس کی حمد کے معیار نہیں اور مقام تفصیلی سے مظاہر حق مراد ہیں۔

ف وہ حمد جو اللہ تعالیٰ نے مقام جمی الہی نے اپنی قولی حمد فرمائی ہے وہ اس کی نازل کردہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں ہے جسے اس نے خود اپنی صفات کمالیہ ظاہر فرما کر اپنی ذاتی تعریف کی ہے اور اس کی وہ حمد جسے حمد فعلی سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے لیے کمالیہ کمالات ہیں جنہیں اس نے عالم غیب سے عالم شہادت یا عالم بطون سے عالم بطون میں یا علم سے عین میں صفات و احوال کے رنگ میں ظاہر فرمائے ہیں اور اس کی حمد حالی اس کے وہ تجلیات ہیں جو فیض قدس اولیٰ اور طور نور ازل کے ساتھ اس کی ذات میں ہیں اس سے نتیجہ نکلا کہ جمعا و تفصیلا حامد بھی خود ہے اور محمود بھی۔ خود حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

آنجا کہ کمال کبریائی تو بود
عالم نمی از بحر عطائے تو بود
مارچہ حمد و ثنائے تو بود
ہم حمد و ثنائے تو سزلے تو بود

دونوں صوفیاء کے اصطلاحی الفاظ ہیں اس کی تشریح فقیر اویسی مخزنہ شرح لوائح جامی میں عرض کر دی ہے ۱۲۔

ترجمہ تیری کبریائی کے کمال کے سامنے یہ جہان کیا ہیں تیری عطا کے بحر بیکتار کی صرف ایک بوندیں ہم تیری حمد و ثناء کی حد کیا جانیں تو خود ہی اپنی حمد و ثناء کو جانتا ہے

یعنی امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ عہد مطلق اور جمع ماسوی اللہ سے درحقیقت صرف آپ ہی آزاد ہیں آپ کے سوا باقی تمام مخلوق کسی نہ کسی تصور میں معلق ہے یہی وجہ ہے کہ قیامت میں صرف آپ ہی ”اُمّتی اُمّتی“ پکاریں گے بخلاف دوسرے انبیاء علیہم السلام کے کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح نفسی نفسی کہیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر رسول اپنے مُرسِل یعنی اللہ تعالیٰ کا عہد بندہ ہوتا ہے اس سے نصاریٰ کی تردید ہو رہی ہے۔

اس کا عقیدہ ہے عیسیٰؑ وغیرہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے (معاذ اللہ) ”الکتاب“ اس سے قرآن مجید مراد ہے درحقیقت کتاب کا اسم صرف قرآن پر ہی آنا چاہئے اس لیے کہ صرف یہی اسم با ستمیٰ ہے لغت میں ”الکتاب“ بمعنی جمع الصُفُوف یعنی حروف کا مجموعہ

سوال اللہ تعالیٰ نے اپنے حمد کے مستحق ہونے کے لیے انزال الکتاب کو کیوں علت بنایا ہے۔

جواب تاکہ بندوں کو تنبیہ ہو کہ انزال کتاب اس کی بڑی نعمت ہے کیونکہ قرآن مجید میں دارین کی سعادت ہے۔

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهٗ فِي لَهٗ کی ضمیر مجرور قرآن پاک کی طرف راجع ہے ”عَوَجًا“ چیزے اذکبجی یعنی نہ اس کی نظم و ترتیب میں کسی قسم کا خلل ہے اور نہ ہی اس کے معانی میں منافات ہے اور نہ ہی اسے حق سے عدول اور باطل کی جانب میلان کا کوئی شائبہ ہے

حضرت امام حفص نے فرمایا کہ حضرت عاصم کا مختار مذہب یہ ہے کہ عوجا پر سکتہ کیا جائے اور اصطلاح قاعدہ تجوید بتجوید سکتہ کہتے ہیں دم توڑے بغیر معمولی وقفہ کرتا تا کہ کسی کو وہم نہ ہو کہ قیما عوجا کی صفت ہے اسی طرح سورہ یٰسین کے لفظ من موقدنا میں حضرت عاصم سکتہ کو مختار بتاتے ہیں اس لیے کہ وہاں اہل ایمان کے مقولے سے نہ تو من موقدنا کو پورے طور منقطع کرنا مطلوب ہے اور نہ ہی اسے لفظ ہذا ابو اس کے بعد واقع ہے، سے ملا نام مقصود ہے تاکہ وہاں بھی کسی کو وہم نہ ہو کہ ہذا کا مشار الیہ موقدنا ہے قیما کا منصوب ہونا فعل مقدر کی وجہ سے دراصل عبارت یوں تھی وجعلہ قیما اور قیما بمعنی مستقیم ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں نہ افراط و زیادت، ہے نہ تفریط (کم) اور قیما کا دوسرا معنی بھی ممکن ہے وہ یہ کہ قرآن مجید دینی اور دنیوی مصلحتوں کی صحیح رہبری کرتا ہے اس کا دوسرا معنی لطف آمیز ہے اس لیے کہ اس میں ائمہ ہو جائے گا کہ پہلی صفت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا کمال فرمایا اس دوسری صفت میں بتایا کہ یہ مکمل ترین کتاب ہے اس میں بندوں کا ضابطہ حیات کامل طور بیان کیا گیا ہے اپنے دنیوی امور کی رہبری چاہیں تو بھی اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور آخری معاملات کی ہدایت بھی انہیں صرف اسی سے نصیب ہوگی۔

لے بدبخت ہیں جو اس مکمل ترین کتاب کو فرسودہ نظام کا مجموعہ کہتے ہیں ۱۲

ثَاكِبِينَ فِيهِ أَبَدًا ۝ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ

جس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ

اللَّهُ وَلَدًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَرَوْنَ عِلْمَ غُيُوبِهِمْ هُمْ يَرَوْنَ عِلْمَ غُيُوبِهِمْ هُمْ يَرَوْنَ عِلْمَ غُيُوبِهِمْ

بنایا اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے

أَقْوَاهُمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝

نکلتا ہے کرا جھوٹ کہہ رہے ہیں

تفسیر آیات صفحہ گزشتہ

ف قیوم، قیوم، قیام، قائم کے مبالغے کے صیغے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں لکھا ہے کہ ولعیر جعل لہ کی ضمیر محرور عیدہ کی طرف راجع ہے اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے سوا کسی

دوسری شے کی طرف مائل نہیں فرمایا اور انہیں ان کے اپنے جمیع احوال میں مستقیم در راہ راست پہنچا ہے۔

یعنی عذاب شدید ایسا سخت جو صادر ہوگا من لدنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہی اسے نازل فرمائے گا۔

ان کے کفر اور تکذیب کی وجہ سے۔

ف اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان پر ایسا عذاب نازل فرمائے کہ ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دے یا اس سے آخرت

کا عذاب مراد ہے یا دنیا و آخرت ہر دونوں مراد ہیں۔

سوال اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو اپنی طرف کیوں منسوب فرمایا ہے

جواب اس لیے کہ عذاب نازل کرنے والا صرف وہی ہے

ویشد اور خوشجبری دے المؤمنین ان لوگوں کو جو بدل و جان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے

ہوئے احکام کو پاتے ہیں الذین یعلمون الصلحت اصطلاح شریعت میں اعمال صالحہ وہ ہیں جو بعض بوجہ

اللہ ہوں ان لہم یہاں با حرف جارہ محذوف ہے واصل بان لہم تعالیٰ اہل ایمان کو تصدیق اور اعمال صالحہ کے عوض

نصیب ہوگا اجوا حسنًا اچھا اجر۔ اس سے بہشت اور اس کی تمام نعمتیں مراد ہیں

تفسیر عالمانہ ثَاكِبِينَ ان لہم کی ضمیر ہم سے حال ہے فیہ اس کی ضمیر اجرا حسنًا کی طرف راجع ہے اَبَدًا یعنی غیر منقطع اور ہر وہ شے جس کا منتہی نہ ہو اور نہ وہ کسی حال میں تغیر

پذیر ہو سکے اَبَدًا کا مفعول فیہ ہے اسی لیے اسے منسوب فرمایا گیا ہے

سوال آیت انذار کی تقدیم اور تبشیر کی تاخیر کہاں
جواب انکار ان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور تبشیر سے اسے جلا نصیب ہوتا ہے اسی معنی پر انذار کی تقدیم
ضروری ہوئی۔

وَيُتَذَكَّرُ اور خصوصیت سے ڈرائے الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اہ اس سے یہود و انصاری اور کفار عرب
بنی مرے کے لوگ مراد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشا کہ اس کی بھی اولاد ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ انہیں اس
کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے منزہ ہے وَلَا يَأْتِيهِمْ ان سے ان کے صرف آبا و اجداد مراد ہیں بلکہ ان کے وہ مقتدا مراد
ہیں جن کی تقلید میں انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشا یعنی علم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی منزہ مانا جائے کیونکہ
کہ اس کے لیے اولاد کا ہونا متنع لذاتہ ہے اور ان یوقوفوں نے محض اپنی جہالت و حماقت سے سوچے سمجھے بغیر اللہ تعالیٰ کے
لیے یہ فعل جائز سمجھا جو اس کے لیے بالکل متنع ہے۔

ترکیب من علم مرفوع علی الابتداء ہے اس کا بنی نفی کی تاکید کی وجہ سے زائد ہے کَبُوتُ بمعنی عظمت
کَلِمَةً دَبَّہ دَجَلًا کی طرح کبرت کی ضمیر مبہم ذہنی سے تیز اور اس کی تفسیر ہے
کلمہ کی صفت ہے اس لیے واضح کرنا ہے کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ پر اولاد کا عظیم بہتان تراشنے کے معاملہ میں بہت
بڑی جرات کی ہے

ف ان کے منہ سے کلمہ خروج کا معنی یہ ہے کہ ان کے منہ سے ایک ہوا خارج ہوئی جو کلمہ کی حامل تھی چونکہ اس
ہوا کو انہی حروف سے ملاست ہوئی اسی مناسبت سے مجازاً اس نکلنے والی ہوا کو مجازاً کلمہ سے تعبیر کیا گیا ہے
سوال قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ جب ہر کفر کا کلمہ عظیم تر ہوتا ہے تو پھر اس کلمہ کی عظمت کی تخصیص کیوں۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد افتراء میں متعدد قباحتیں (مثلاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کی تشبیہ
جواب اور غیروں کو اس کی ذات میں شریک ٹھہرانا جن کو اس نے اولاد بنایا ان کی محتاجی کا ایہام پھر
اولاد کا باپ کی جانشینی کا لازمہ وغیرہ) لازم آتی ہیں جو بندوں کے قلوب کے ٹیڑھے پن کا موجب بن سکتی ہیں
تاویلات نجیہ میں ہے کہ کلمہ سے کفر و کذاب مراد ہے جسے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف
تفسیر صوفیانہ منسوب کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط نسبت کی
جائے اور اس پر جھوٹا بہتان تراشا جائے اور اس کے احکام کی تکذیب کی جائے۔ اِنْ يَقُولُونَ اس معاملہ
میں نہیں کہتے اِلَّا كَذِبًا مگر جھوٹ یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں کفار جو کچھ کہتے ہیں یہ ایک ایسا قول ہے جس کا
داثرہ صدق میں داخل ہونا ممکن ہی نہیں۔

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آلِهِمْ أَنْ

تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل باؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس

لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۖ إِنْ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّمَن يَلْبَسُهَا

بات پر ایمان نہ لائیں غم سے بے شک ہم نے زمین کا سنگھار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ

أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۚ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ

انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں اور بیشک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر میدان کھڑے کریں گے

أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۖ

کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے

تفسیر عالمانہ

فَلَعَلَّكَ پس شاید تم بَاخِعٌ بمعنی مہلک یعنی ہلاک کر دو گے نَفْسِكَ اپنی جان کو

حل لغات تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس جملہ سے نہی مراد ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ بمعنی

تبخع نَفْسِكَ اپنی جان نہ نکالو جیسے اہل عرب کا قول مشہور ہے لَعَلَّكَ تَرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا بمعنی لَا تَفْعَلَ كَذَا یا یہ وَتَتَخَذُوا

مصانم لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ کے محاورہ سے ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے لیے فرمایا یعنی اے قوم عاد تم مضبوط محل بناتے ہو

اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے یعنی اس محاورہ میں لَعَلَّ تَرْجُوْیْ کا معنی دیتا ہے۔ قاموس میں ہے بُخِعَ نَفْسَهُ "بروزن منع بئس"

قتلھا غمًا یعنی اسے غم سے قتل کر ڈالا اور کہا جاتا ہے بخع بالمشاقۃ یہ اس وقت بولتے ہیں جب بکری کو قرح کرنے میں اتنا بغالہ

کیا کہ اس کی بخاع درگ ہنک چھرا پہنچا دیا یہی اس کا حقیقی معنی ہے پھر یہ بغالہ بھرے امور میں مستعمل ہوتا ہے اب آیت کا معنی

یہ ہوا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کے ایمان لانے کے حرص میں اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں۔

ف البخاع بروزن کتاب سینہ کی ایک رگ کا نام ہے جو گردن کی ہڈیوں میں جاری و ساری ہوتی ہے یہ بخاع دہانوں

رگ کا نام ہے، کی غیر ہے ہی زخمی کا خیال ہے۔

أَثَارِهِمْ ان کی جدائی و غم و حزن کی وجہ سے ان کے پیچھے۔

ف کاشفی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ آپ سے ان کے برگشتہ ہونے یا آپ کے احکام سے انکار کے بعد آپ اپنے

آپ کو مشقت میں اور اپنے قلب اطہر کو غم میں مت ڈالیں ان لم تو منوالہذا الحدیث میں الحدیث سے قرآن مجید مراد ہے

سوال قرآن مجید کو حدیث شریف سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ قرآن مجید حادث ہے یہ تو معتزلہ کا مذہب ہے۔

جواب قرآن مجید کو حدیث سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کے سنتے ہی اس کا معنی حادث ہوتا جاتا ہے کیونکہ یہ معنی

ن حروف کی طرف عائد ہے جسے ہم قرآن مجید سے تعبیر کرتے ہیں

ف صحاح لغت کی کتاب کا نام ہے میں لکھا ہے کہ الحدیث "حد القدیم" قدیم کی نقیض حدیث آتی ہے اور

کلام کو بھی حدیث کہا جاتا ہے وہ کلام قلیل ہو یا کثیر۔

اَسْفَاہِ بائِعْ کا مفعول لہ ہے الاسف یعنی سخت ترین حزن (کنذانی القاموس) اسی حزن و غضب و حسرت کی شدت کہ کفار نے جب ایمان بالقرآن سے اعراض کیا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہر اس شخص جیسا ہو گیا جیسے ایک دوست کی جدائی سے دوسرے دوست کا حال ہوتا ہے یعنی دوست کی جدائی سے اس کی جان لبوں پر آجاتی ہے۔

شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت بڑا پیار تھا ان پر رحمت و شفقت کرنے میں آپ کی مثال نہیں ملتی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ اور عبودیت

کی ادائیگی میں مافوق الامکان امور سر انجام دیتے تھے یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑتا چنانچہ بارہا ایسا اتفاق ہوا۔ مثلاً آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا تو آپ نے گھر کا تمام اثاثہ راہِ خدا میں لٹا دیا یہاں تک کہ جسم اطہر سے قمیض اتار کر کسی مسکین کو عنایت فرما دیا اور خود تنگے جسم (یعنی قمیض سے تنگے) ہو کر گھر میں بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئندہ ایسا کرنے سے روکا۔ کہا قال۔ ”ولا تبسطھا کل البسط فتعبد ملوفاً معصوماً“ اور نہ پورا کھول دو کہ تم بیٹھ رہو ملامت کیے ہوئے اور تھکے ہوئے۔

حزن و ملال کے فضائل بعض مشائخ طریقت نے حزن کے فضائل میں فرمایا کہ حزن ادیبوں کا زیور ہے بڑا

خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جس کا اوڑھنا بچھونا حزن ہو بلکہ حزن و ملال اس کے اندر گھر کر چکا ہو یہاں تک کہ اس کا کھانا پینا بھی حزن ہو اسی سے چوٹی کے کاملین اور انبیاء مرسلین لذت پاتے ہیں بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کے دل کو حزن و ملال بنا دیتا ہے خلاصہ یہ کہ جسے حزن و ملال نصیب نہیں وہ عبادت کے ہر ذوق سے محروم ہے۔

سوال بعض بزرگوں سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ حزن گھٹیا درجے کے سالک کو نصیب ہوتا ہے۔
جواب ان کا ارشاد حق ہے لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ حزن محزون کے تابع ہوتا ہے جیسے کسی کا علم اس کے معلوم تک خلاصہ جواب یہ ہے کہ بلند ہمت انسان کے لیے حزن و ملال ترقی درجات کا سبب بنتا ہے اور پست ہمت سالک کو ڈبو دیتا ہے۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ابراہیم بن بشار (رحمۃ اللہ تعالیٰ) عرصہ دراز رہے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو طویل الحزن پایا اور وہ ہمیشہ متفکر رہتے تھے اور ہر وقت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ایسے معلوم ہوتا کہ ان پر ہر وقت حزن و ملال وارد ہو رہے ہیں

حکایت حضرت سفیان رضی اللہ عنہ بی بی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھے تھے ان کے منہ سے نکل گیا ”واخذناہ“ ہائے غم بی بی نے فرمایا: ایسا مت کہو بلکہ کہو ”واقلة حزنناہ“ ہائے ہمارے غم قلیل ہوں اس لیے کہ غم و حزن کی کثرت سے انسان کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ دل کس عمل سے پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے
اولیٰ کو صاف کرنے والا عمل فرمایا غم اور غم کی کثرت سے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے
 روئے زردست و آہ درد آلود

عاشق نرا دوائے رنجوری

ترجمہ عشاق کی بیماری کا علاج آہ درد آلود اور روئے زرد سے ہوتا ہے۔

اے اللہ ہمیں انے درد و الم سے ہمارے قلوب کو منور و مزین فرما۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ہم نے زمین کو حیوانات و نباتات اور معدنیات سے زینت سنگار بننا لکھا
 زمین کو اور اس کے یکسوں کے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نبیہ میں ہے کہ ہم نے دنیا اور اس کی شہوات کو بندوں کے لیے ایسا سنگار کہ وہی شہوات انہی
 کے طبائع کے موافق تو ہیں لیکن ہیں ان کے لیے آزمائش لَبْلُؤُھُمْ یعنی ہم اپنے بندوں کے ساتھ
 مستحق جیسا معاملہ کرتے ہیں تاکہ ظاہر ہو آیتھُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝۱۱ میں کون ہیں وہ جو رضائے الہی میں دنیا اور اس کی خواہشات
 کو ترک کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ اور باقیات صالحات سے روگردانی کر کے دنیا اور اس کی شہوات جو بالکل فانی اور خراب
 ہیں میں منہمک ہوتا ہے۔

ترکیب الارشاد میں لکھا ہے کہ اتی استفہامیہ مرفوع بالابتداء ہے اور احسن اس کی خبر ہے اور عملاً احسن کی تمیز ہے
 اور مبتدا و خبر اپنے متعلقات سے مل کر جملہ اسمیہ محلاً منصوب اور لنبوھم کا مفعول بہ ہے لنبوھم ترجمہ کے
 لحاظ سے علم کے معنی کو متضمن ہے

کاشفی نے لکھا کہ ما علی الارض میں: یعنی من ہے اسی سے انبیاء علیہم السلام یا اولیاء کرام
اولیاء اللہ کی شان یا قرآن مجید کے حفاظ مبرا ہیں اس لیے کہ یہی حضرات زمین کے سنگار ہیں۔
 ف بعض بزرگوں نے فرمایا کہ زمین کی زینت اولیاء کرام ہیں اس لیے کہ عام دنیا کا قیام انہی کے وجود شریف و بلند ہے۔
 روئے زمین بطلت ایشان منور است

چوں آسمان بزہرہ نورشید و مشتری

ترجمہ زمین اولیاء کرام کی شکل نورانی سے منور ہے جیسے آسمان زہرہ و خورشید اور مشتری سے تاباں ہے۔

تفسیر عالمانہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ یعنی دنیا کے خاتمہ پر ہم بنادیں گے مَا عَلَيْنَا صَعِيدًا جو کچھ زمین پر ہے مٹی
 جوڑا پٹیل میدان جوڑ ہر وہ زمین جس پر گھوری وغیرہ پیدا نہ ہوتی ہو اور ہر وہ سال جس میں
 بارش نہ ہوئی ہو اسے بھی "سنۃ جُوز" سے تعبیر کرتے ہیں۔

کاشفی نے فرمایا کہ صعیدا جزا یعنی جنگل اور وہ زمین جو بے آب و گیاہ ہو اس میں اشارہ ہے کہ تمہاری تمام
پس ہماری تباہ و برباد کر دیں گے پھر اے بندگانِ خدا دنیا میں دل بستگی کیسی اور اس کی زیب و زینت پر فریفتگی کیوں
جہاں از رنگ و بوس سازد اسیرت

وے نزدیک ارباب بصیرت
نہ رنگ دل کشش را اعتباریست

نہ بوی دلفریزش را مداریست

ترجمہ : اے بندہ خدا مجھے جہاں اپنے رنگ و بوی اپنا قیدی بنانا چاہتا ہے اس کے متعلق اہل بصیرت کا فتویٰ
تو یہ ہے کہ نہ اس کے دل کش رنگ کا اعتبار ہے اور نہ ہی اس کی دلفریب خوشبو کا۔

تفسیر صوفیانہ صوفیاء کرام کے نزدیک ”صعیدا جزا“ کا فیصلہ ہے کہ دنیا کے طالب کو سوائے مذمت اور نقصان
بررداری کے اور کچھ نصیب نہ ہوگا اسی لیے سالک طالب حق عبادت گزار عاشق باللہ پر لازم ہے
کہ وہ دنیا اور اس کی زیب و زینت اور مجملہ شہوات حرام و حلال کو طلاق دے دے۔ اور دنیا کی زیب و زینت کا معنی قرآن مجید
نے متعین کر دیا ہے کما قال تعالیٰ۔

”ذین للناس حب الشهوات الی ان قال ذلك متاع الحیوة الدنیا“

مکملہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ دنیا اور اس کی زیب و زینت کی محبت بلکہ آخرت اور اس کے درجات کی محبت
جمع نہیں ہو سکتی۔

حکایت ہارون الرشید کا ایک سولہ لڑکا تھا جس نے شاہی چھوڑ کر زہد و عبادت اختیار کیا شاہانہ لباس اتار پھینکا
اور کی بجائے پٹے پرانے کپڑے اور گدڑی پہنی ایک دن اپنے والد ہارون الرشید کے ہاں گزرا۔ تمام وزراء
اور جملہ ارکان دولت اس کے پاس بیٹھے تھے بادشاہ سے سب نے کہا کہ آپ کے اس لڑکے نے آپ کو بادشاہوں کے سامنے
رُسوا کیا کہ امیری چھوڑ کر فقیری مغلیٰ تنگدستی اختیار کی ہے۔ ہارون الرشید نے اپنے اسی بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا تو
نے مجھے عالم دنیا میں رُسوا کیا کہ شہزادہ ہو کر در در کے دھکے کھا رہا ہے شہزادے نے سُن کر کچھ نہ کہا پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک
پرنزدہ درخت پر بندے سے فرمایا تجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی تم اپنی جگہ چھوڑ کر میرے ہاتھ پر آ بیٹھو چنانچہ
پرنزدے نے ان کی باطن سُن کر فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی اور شہزادے کے ہاتھ پر بیٹھ گیا پھر شہزادے نے اسے فرمایا کہ جہاں سے آئے

لے پارہ ۳ سورت آل عمران رکوع ۲۰ اس کا ترجمہ یہ ہے ”لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورتیں اور بیٹے
اور تے اور پر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان لگے گھوڑے اور چوہے اور کھیتی اور یہ جتنی دنیا کی بونجی ہے۔“ (کنز الایمان)

ہو وہاں چلے جاؤ چنانچہ پرندہ فوراً واپس اڑ کر درخت پر جایٹھا پھر شہزادے نے پرندے کو فرمایا کہ اس بادشاہ ہارون الرشید کے ہاتھ پر آکر بیٹھو لیکن پرندہ بادشاہ کے پاس نکلنے کا روادار نہ ہوا۔ اس پر شہزادے نے اپنے باپ ہارون الرشید سے فرمایا کہ آپ نے مجھے اولیاء کرام کے سلسلے میں شرمسار کیا وہ مجھے بات بات پر طعنہ دیتے ہیں کہ تیرا والد دنیا کا عاشق ہے۔ یہ کہہ کر والد سے فرمایا کہ آج کے بعد آپ سے میں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا اس کے بعد اپنے شہر سے کوچ کر گیا اور صرف ایک انگشتی اور قرآن مجید ساتھ لے گیا اور شہر بصرہ میں اقامت پذیر ہو گیا۔

شہزادہ مزدوروں کی صف میں اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے صرف ہفتہ کے دن مزدوری کرتا تھا سوا درہم لے کر سارا دن گارا اٹھاتا تھا اسی کو ہفتہ بھر کھاتا ابو عامر بھری

ایک دن انہیں مزدوری کے لیے لے گئے دیکھا کہ اس ایک مزدور کا کام دس مزدوروں کے برابر ہے میں نے یقین کیا کہ وہ ولی اللہ ہے جو مزدوروں کے بھیس میں ہے اس لیے کہ اتنا بڑا کام اولیاء ہی سے ہو سکتا ہے ایک دن پھر اسی مزدور کی ضرورت ہوئی تو پھر اسی درویش کی تلاش میں نکلا معلوم ہوا کہ وہ درویش بیمار ہے میں اسے لے گیا تو دیکھا وہ ایک ویرانے میں پڑا ہے اور مندرجہ ذیل اشعار عربیہ پڑھ رہا ہے۔

یا صاحبی لا تغتررتینعم

فالعمرینفدوالنعیمیزول

واذا حملتالی القبور جنازة

فاعلم بانک بعدہامحور

ترجمہ اے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھا اس لیے کہ زندگی بالآخر ختم ہوگی اور یہ دنیوی نعمتیں بھی جب تم کسی کا جنازہ اٹھا کر چلتے ہو تو اس سے عبرت پکڑو کہ ایک دن تمہارا جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے گا۔

شہزادے کی آخری وصیت شہزادے نے ابو عامر بھری سے فرمایا کہ اب میری زندگی کے لمحات ختم ہو رہے ہیں فلہذا ابراہیم کرم آپ مجھے غسل دے کر اسی ٹوٹی کھیل میں کھانا ابو عامر

لے کھا اگر اجازت ہو تو میں اپنی طرف سے آپ کو تین کپڑوں میں کھاناؤں شہزادے نے فرمایا۔ اے ابو عامر تین کپڑے زندوں کو چاہئے اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد مردے کے کپڑے گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے البتہ نیک اعمال باقی رہیں گے اس کے بعد شہزادے نے ابو عامر کو قرآن مجید اور انگشتی سپرد کر کے کہا یہ دونوں چیزیں ہارون الرشید بادشاہ کو دے کر کہہ دینا کہ تیرا مسافر بیٹا کہتا تھا کہ غفلت میں نہ رہنا۔

ابو عامر ہارون الرشید کی خدمت میں؛ شہزادے کو دفنا کر ابو عامر ہارون الرشید کے ہاں پہنچا اور شہزادے کی وصیت کے مطابق قرآن مجید اور انگشتی ہارون الرشید بادشاہ کو پیش کر کے شہزادے کا تمام ماحر اسٹایا اور اس کی نصیحت بھی۔ ہارون الرشید

شہزادے کا حال سن کر پہلے تو خوب دویا پھر ابو عامر سے پوچھا کہ اسے کہاں دفنایا ہے ابو عامر نے کہا عام گورستان میں۔
ہارون الرشید نے کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا خیال بھی نہ آیا اسے کسی معزز مقبرہ میں دفناتے ابو عامر
نے کہا کہ میں ان کی اسی قربت سے بے خبر تھا ورنہ ضرور اسے کسی معزز مقبرہ میں دفن کرتا اس کے بعد ہارون الرشید نے مجھ
سے پوچھا کہ میرے لخت جگر اور انگھو کی ٹھنڈک کو کس نے نہلایا ابو عامر نے کہا میں نے خود اسے نہلایا تھا یہ سن کر ہارون الرشید
نے ابو عامر کے دونوں ہاتھ چوم لیے اور اسے گلے سے لگایا اور ابو عامر کے ساتھ چل کر بیٹے کے مزار کی زیارت کی۔

ابو عامر کو خواب میں شہزادہ کی زیارت
ابو عامر فرماتے ہیں کہ میں نے شہزادے کی موت کے بعد انہیں خواب
میں دیکھا کہ وہ ایک بہترین محل میں ایک اعلیٰ تخت پر تشریف

فرما رہے ہیں ان سے حال پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر کیا گیا تو اسے اپنے اوپر بہت راضی پایا
اور مجھے وہ انعام و کرام عطا فرمایا جسے نہ کبھی انگھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں اس جیسی نعمتوں کا تصور
آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے قسم کھائی ہے کہ جو بھی میری طرح دنیا میں زندگی بسر کر کے قبر میں داخل ہوتا
ہے اسے ایسے ہی انعام و کرام سے نوازا جاتا ہے جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔

نگہدار فرصت کہ عالم و میست

دے پیش و نابہ از عجب کیست

برقند و ہر کس درو و آنچه کشت

نماند بجز نام نیکو و زشت

دل اند دلا رام دنیا مہند

کہ نہ نیست با کس کہ دل برنگد

ترجمہ: فرصت کو غنیمت جانو اس لیے کہ عالم دنیا انگھ جھپکتے ہی ختم ہو جائے گی اور دانا آدمی تو پل بھر کو تمام
عالم سے بہتر سمجھتا ہے اس محبوب دنیا سے دل نہ لگاؤ اس لیے کہ یہ دنیا بے وفا ہے یہ جس کے پاس
جاتی ہے اسے بہت جلد چھوڑ کر چلی جاتی ہے

اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بنا جو صرف تیرے ہیں

اَمْ رَحِیْبَتْ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اس سے مراد آپ کی اُمت ہے اس لیے کہ ایسے
خطابات حضور علیہ السلام کے لائق نہیں بلکہ اُمت کے لائق ہیں

یہ ایک قانون ہے جو قرآن مجید کے متعدد مقامات پر کام دیتا ہے تفصیل فقیر کی تصنیف ”احسن البیان جلد دوم“ میں ہے۔

ترکیب ام منقطعہ ہے اور اس جملہ میں لفظ بل مقدر ہے اور یہاں اتعال من الحدیث الی حدیث آخر ہے یہ بل البطالیہ نہیں یعنی ایک گفتگو سے دوسری کو باطل مقصود نہیں بلکہ ایک گفتگو سے دوسری کی طرف منتقل ہونا مطلوب ہے اور یہاں پر ہمزہ استفہام بھی مقدر ہے یہ جو رکاز مذہب ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر صرف بل مقدر ہے اب معنی یہ ہوا کہ اے مخاطب تم نے سمجھا اور گمان کیا ایسے معاملہ کا کہ جس کے متعلق تمہیں گمان کرنا لائق نہ تھا فلہذا تمہارے سے سوال ہے کہ تو نے کیوں گمان کیا۔

شان نزول کاشفی نے لکھا کہ یہودیوں نے قریش کو چند سوالات سکھا کر حضور سرور عالم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ آپ سے سوال کریں اس کے بعد خود گفتگو میں مشغول ہو ہو گئے اور کہتے تھے کہ اصحاب کہف بھی عجیب انسان تھے لیکن وہ انسان بھی عجیب ہے جو ان کے حالات سے واقف ہے اس پر یہی آیت اتری : ”ان اصحاب الکھف“ پہاڑ کے اندر اگر با وسعت گہرائی ہو تو اسے ”کھف“ کہتے ہیں اگر با وسعت نہ ہو تو اسے غار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس سے ان کا کتا مراد ہے۔ رومی لوگ الرقیمہ کتے کو کہتے ہیں۔ صاحب بن عباد فرماتے ہیں کہ الرقیمہ اور تبارک والمتاع کے معنی میں بے سخت تردد تھا اور میں نے عرب کے تمام قبائل چھان ڈالے کہیں سے تسلی بخش جواب نہ ملا۔ ایک دن میں نے کسی عورت سے کتے سنا کہ اس نے اپنے چھوٹے بچے سے پوچھا ایں المتاع اس کے چھوٹے بچے نے جواب دیا جاد الرقیمہ واخذ المتاع وتبارک الجبل میں نے اس جملہ کے متعلق سوال کیا کہ واضح طور بتاؤ کہ الرقیمہ سے کیا مراد ہے اور المتاع سے کیا اور تبارک کتے کہتے ہو اس نے جواب دیا کہ الرقیمہ بمعنی کتا المتاع ہر وہ شے جسے پانی میں بھگو کر منہ کو صاف کیا جائے اور تبارک بمعنی صعد یعنی اوپر چڑھا۔

الرقیمہ کے معنی قاموس میں ہے کہ الرقیمہ ہر وزن امیڈ سے مندرجہ ذیل معانی میں مستعمل ہوتا ہے۔

۱ اصحاب کہف کی بستی کا نام

۲ ان کے پہاڑ کا نام

۳ ان کے کتے کا نام

۴ ایک وادی

۵ صحرا (جنگل)

۶ تانبے یا پتھر کا ایک تختہ جس پر اصحاب کہف کے اسماء اور ان کے انساب اور ان کے دین کا نام لکھا ہے جس کے ڈر سے وہ حضرات بھاگ نکلے تھے اس تختہ کو غار کے دروازہ پر لٹکایا گیا ہے اس معنی پر الرقیمہ فیصل بمعنی مفعول ہے۔

ف طبری میں ہے کہ بادشاہ کے گھر میں دو مومن مرد رہتے تھے ایک کا نام نیدروس اور دوسرے کوئدونس کہا جاتا ہے انھوں نے ہی دو تانبے کی تختیوں پر اصحاب کہف کے اسماء اور ان کا قصہ اور نسبت نامہ لکھ کر انھیں پتیل کے صندوق میں رکھ دیا اور اسے غار کے سامنے ایک محفوظ کمرے میں رکھ دیا اس نیت پر کہ قریب قیامت سے پہلے اہل ایمان کا غلبہ ہوگا اور جب وہ اس مقام پر تشریف لائیں تو انہیں اصحاب کہف کے حالات معلوم ہوں گے۔

کاؤن اصحاب کہف عالم دنیا میں عرصہ دراز تک زندہ رہے یعنی تین سو نو سال خواب میں آرام فرما رہے۔
 مِنَ الْيَتَامَىٰ یعنی اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل سے ایک دلیل اور اس کی آیات میں سے ایک آیت تھے عَجَبًا یہ دراصل ذوعجب تھا یعنی اصحاب کہف قدرت کی ایک عجیب ترین دلیل تھے۔

قاعدہ مضاف کو محذوف کر کے مضاف الیہ اس کے قائم مقام کھڑا کر دیا گیا ہے یا مصدر رہے بطور مبالغہ کے مستعمل ہوا اور عجیب ہر اس شے کو کہ جاتا ہے جو اپنی ہم شکل اور اپنے نظائر سے نرالی ہو اور اعجاب کا نوا کی خبر ہے خلاصہ یہ کہ اصحاب کہف کا قصہ اگر حرق عادت کے طور عجیب تر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے دیگر آیات کے بالمقابل اتنا عجیب تر ہے اس لیے کہ اس کے بہت بڑے آیات کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔

ف کاشفی نے لکھا کہ اصحاب کہف کا قصہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق السماء والارض کے سامنے چند ان عجیب و غریب نہیں۔
 ف کہف سے مراد وہ غار ہے جہریم کہا جاتا ہے وہ شہر کے گرد و نواح کے ایک پہاڑ تباخلوس میں واقع تھی اور اسی شہر میں دقیانوس نامی بادشاہ کا دار الخلافہ تھا۔

مروی ہے کہ دقیانوس نے جب روم کے ممالک پر قبضہ کیا تو اس نے یہاں پر اپنے
واقعہ اصحاب کہف
 معبودان باطلہ کے لیے ایک مذبح تیار کیا اور شہر والوں کو حکم فرمایا کہ اس کے معبودوں کی پرستش کریں جو شخص اس کے حکم پر بتوں کی پرستش کرنا نجات پا جاتا اور جو انکار کرتا اسے قتل کر دیتا اسی شہر کے چھ بزرگ زاوے نوجوان گوشہ تنہائی میں بیٹھے خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور ہر وقت بارگاہ حق میں ایسے ظالم بادشاہ کی شرارت سے پناہ مانگتے تھے لیکن جب ان کا معاملہ بادشاہ تک پہنچا تو اس نے انھیں گرفتار کر لیا اور سختی سے غیر اللہ کی پرستش پر مجبور کیا لیکن یہ حضرات توحید حق پر ڈٹ گئے بادشاہ کے غلط حکم کی ذرا برابر پرواہ نہ کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کا تمام مال و متاع چھین لیا جائے اور انہیں کہا کہ تم نوجوان ہو ابھی تم دنیا سے نفع اندوز نہیں ہوئے مجھے تمہارے حال پر رحم آتا ہے میں تمہیں تین دن مہلت دیتا ہوں تم اپنے متعلق سوچ لو میرا حکم مانو گے تو زندگی آرام سے بسر ہوگی ورنہ نقصان اٹھاؤ گے انھوں نے ان تینوں دنوں کو غنیمت سمجھا بادشاہ سے مہلت پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور بعد ضرورت زاوراہ اپنے اپنے گھروں سے اٹھا کر رخت سفر باندھ کر شہر کے کسی نزدیک کی غلیں چھپ گئے۔

سگ اصحاب کہف مروی ہے کہ جب رخت سفر باندھ کر روانہ ہوئے تو راستہ میں چرواہا ملا اس نے بھی ان

اِذْ اٰوٰی الْفَتٰیةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا

جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝۱۰ فَضَرَبْنَا عَلٰی اُذُنِهِمْ

پھر لوہے لے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر تو ہم نے اس غار

فِی الْكَهْفِ سِنِیْنَ عَدَدًا ۝۱۱ ثُمَّ یَعْنَهُمْ لِنَعْلَمَ اٰیَ الْجَزِیْنِ اَحْصٰی لِمَا لَبِثُوْا

میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت

اَلَدَّۃُ ۝۱۲

زیادہ ٹھیک بتاتا ہے

کی رفاقت اختیار کی چرواہے کا ایک کتا تھا وہ بھی ان کے پیچھے بولیا ہر چند اسے بھگایا اس نے ان کا دامن نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ

نے اسے بولنے کی طاقت بخشی اور ان سے گویا ہوا کہ بزرگو! مجھے اللہ والوں سے پیارا اور عقیدت ہے فلہذا مجھے بھی ساتھ لے چلو
بلکہ جہاں تم آرام فرماؤ گے میں تمہاری نگرانی کرتا رہوں گا چرواہے نے کہا اس پہاڑ میں ایک غار ہے جو ہمارے مقصد کے لیے

موزوں ہے چنانچہ چرواہے کے مشورے پر اسی غار میں پہنچے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا

تفسیر عالمانہ اذ عجبا کے لیے طرف ہے یا اذکر محذوف کا مفعول یعنی اسے حبیب کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب کہ اؤی بمعنی صار یعنی ہوئے یا بمعنی اتی یعنی آئے، یا بمعنی انضم بمعنی ملے یا بمعنی

اتجار یعنی پناہ لی، الْفَتٰیةُ روم کے بزرگ زادے جنہیں دقیانوس نے شرک پر مجبور کیا تو شرک سے انکار کر کے
گھروں سے بھاگ نکلے تھے۔ اِلٰی الْكَهْفِ اس سے حیر و دم نامی غار مراد ہے جو ان کے پہاڑ تبا خلوس میں واقع تھی
ان حضرات نے اسی غار کو اپنے رہنے سہنے کا مرکز مقرر کیا۔

ف الْفَتٰیة فَتٰی کی جمع ہے اٹھتی جوانی والے قوی نوجوانوں کو عربی میں فتی کہا جاتا ہے کسی استعارہ کر کے ملوک (غلام) کے
لیے بھی مستعمل ہوتا ہے اگرچہ سن کے لحاظ سے بوڑھا ہو جیسے لفظ غلام ملوک کو کہتے ہیں بوڑھا ہو یا نوجوان۔

حدیث شریف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی مرد کو میرا عباد اور کسی عورت کو میری اُمّ نہ کہے بلکہ
مرد کو میرا فتی (غلام) اور عورت کو میری فناء (لوٹدی) کہے۔

مسئلہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کے لیے کہے ”انا فتی فلاں“ میں فلاں شخص کا فتی (غلام)
ہوں اس سے ثابت ہوگا کہ وہ اس شخص کے لیے ہے اپنے غلام ہونے کا اقرار کر رہا ہے

فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ غَارٍ مَّخْلُوْجٍ ہوتے تو بارگاہ حق میں التجا کی اسے ہمارے رب ہمیں اپنے ان
پوشیدہ خزانوں سے خصوصی رحمت سے نوازا جسے تو نے اہل دنیا کی آنکھوں سے اوجھل رکھا ہے اس معنی پر من لدنک

اسکا من ابتدائیہ میں رَحْمَتُكَ جو خاص رحمت جو مغفرت اور رزق اور دشمن سے سلامت رہنے کا موجب ہو وَهَيْتُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا یہ دونوں حروف جارہ ہیتی کے متعلق ہے چونکہ ہر دونوں کے معنی مختلف ہیں اسی لیے اس فعل کے متعلق ہونا جائز ہے ۔

حل لغات تہیئۃ بمعنی اظہار ہیئۃ الشئی یعنی شے کی اصل ہیئۃ کا اظہار اور صحاح لغت کی کتاب کا نام ہے، میں ہے ”ہیئات الشئی“ اصطلاح میں نے اس کی اصلاح کی اور اصلاح افساد کی تقیض ہے۔ (الاصلاح) بمعنی شے کو مستقیم نافع حالت پہ لے جانا اور الافساد شے کو حد اعتدال سے خارج کرنا اب ”ہیئۃ لَنَا“ کا معنی ہوا ”اصلاح ورتب وائمہ لَنَا“ یعنی اصلاح فرما اور مرتب فرما اور ہمارے لیے مکمل فرما اور ”امرونا“ سے ان کا کافروں سے علیحدہ رہنا اور طاعت الہی پر قوت پانا مراد ہے رَشْدًا بمعنی طریق الی المطلوب پر عین مطابق ہونا اور مطلوب راستے کی جانب ہدایت پانا ۔

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ یعنی ہم نے ان کے کانوں پر ایسا حجاب لٹکا دیا جو ان کے کانوں کے اندر ہر قسم کی آواز کو روکتا تھا ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انھیں سلا دیا ان کی سخت نیند میں سو جانے کو حجاب سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے حجاب باہر کی اشیاء کو اندر جانے سے روکتا ہے ایسے ہی ان کی نیند کانوں پر حجاب کی مانند تھی کہ باہر کی آوازیں اندر جانے سے روکتی تھی ۔ سوال یہاں پر صرف کانوں کی کیا تخصیص ہے جب کہ نیند جیسے مشاعر (حواس) کے لیے حاجب و مانع ہوتی ہے ؛

جواب اس لیے کہ عادیۃ کانوں کو ہی حجاب کی ضرورت ہوتی ہے اور بیدار کرنے کے لیے عموماً کانوں تک آواز پہنچانی جاتی ہے بالخصوص وہ انسان جو لوگوں سے علیحدگی اختیار کر کے تنہائی میں نیند کرے

فَضَرَبْنَا کی فاء ایسے ہے جیسے اذناؤی کے بعد فاستجبنا لہ میں ہے اس لیے کہ ان پر نیند کا غلبہ اور ان کے لواحقات جیسے ان کی نیند میں دائیں بائیں کروٹیں بدلنا وغیرہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جو خصوصیت سے انھیں عطا ہوئیں جو دیکھنے والوں سے اوجھل بھی تھیں اور خرق عادت کے طور پر اسباب عادیہ کے تحت نہیں تھیں تاکہ ظاہر ہو کہ ان اللہ والوں کی دعا مستجاب ہوئی ۔

فِي الْكَهْفِ یہ ظرف مکان ضربنا کے متعلق ہے سِنِينَ یہ ظرف زمانہ اسی ضربنا کے متعلق ہے عَدَدًا گنتی والے یعنی تین سو نو سال اس کی تفصیل آئندہ اوراق میں آرہی ہے

سوال ”سنین“ خود متعدد ہے پھر عددًا کو اس کی صفت بنا کر کیوں لایا گیا

جواب کثرت کچھ اظہار کے لیے ہے اور یہی زیادہ موزوں ہے اس لیے کہ اس کی قدرت کا کمال اسی سے واضح تر ظاہر ہوتا ہے قلت کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ اس معنی کے لیے زیادہ اچھا ہے جب کہ پہلے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دوسرے گوشوں کے بالمقابل اصحاب کھف کا عرصہ دراز تک سوتے رہنا عجیب ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ان کا عرصہ دراز تک سونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک یوم کی مقدار کے برابر ہے ۔

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں جگایا ان کی بھاری اور سخت نیند کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے اس میں دلیل ہے کہ نیند موت کی بہن (بجس ہے) آپس کے لوازمات کی وجہ سے ہے کہ ہر دونوں کا اٹھنا (۲) حیا کا معطل ہو جانا (۳) ہر دونوں کی جمادات جیسی حالت کا ہو جانا لِنَعْلَمَ یہاں علم مجازاً یعنی اختیار آزمائش ہے سبب ہو کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔ سوال امتحان میں متحن عنہ سے فعل کا صدور ضروری ہے

جواب متحن عنہ سے فعل کا صدور ضروری نہیں بلکہ بسا اوقات متحن کا صرف اظہار بجز مطلوب ہوتا ہے جیسے افعال تعجیزہ میں عموماً ہوا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو فرمایا کہ "فانت بهما من المغرب" اس میں بھی نمرود سے صرف اظہار بجز مطلوب ہے اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے اصحاب کہف کو ایک عرصہ کے بعد جگایا تاکہ ہم ان لوگوں سے وہی معاملہ کریں جو عام طور آزمائش نیچے ہوئے لوگوں سے کیا جاتا ہے۔

اَیُّ الْحَرْبِیْنِ اس سے وہ دو گروہ مراد ہیں جنہوں نے اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت میں اختلاف کیا تھا ف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان دو فریقوں یعنی نوجوانوں اور بادشاہوں سے صرف وہی بادشاہ مراد ہیں جو اسی مدت تک ایک دوسرے کے جانشین ہوئے وہ اس لیے کہ الحزبین میں لام عہد کی ہے اور معبود سوائے ان بادشاہوں کے اور کوئی نہیں ہو سکتا

ترکیب ای مبتدا اور اس کی خبر احمی الخ یعنی یہ فعل ماضی ہے بمعنی ضبط۔

لَمَّا لَبِثُوا مَا مصدر یہ ہے بمعنی لَبِثُوا "أَمَدًا" (حل لغات) اہل عرب کہتے ہیں "مَا امروك ای متلی عمروك" یعنی تیری عمر کی انتہاء وغایت کیا ہے یہ آزمائش ان سے اس لیے ہوئی کہ جب وہ ان کی بعث و مدت کی صحیح گنتی سے عاجز ہوں گے تو اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس کے متعلق یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ علیم خبیر کو ہے اور یقین کریں گے کہ وہی ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے اور اسی کو علم ہے کہ اس نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ان کے ابدان کو کس طرح محفوظ رکھا اور ان کا دین کیا تھا جب اس طرح کا اعتراف کریں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اس کی وسعت علمی کا یقین ہو جائے گا اور وہ مرنے کے بعد اٹھنے کے عقیدے کو مان لیں گے اس سے دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف کے واقعہ سے اہل ایمان کو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان داروں سے لطف و کرم فرماتا ہے اس سے تیسرا فائدہ یہ بعث و نشر پر حجت قائم ہوگی۔

حل لغات امداء سے مراد المدی یعنی مدت جیسے ابتداء الغایتہ میں الغایتہ سے مجازاً غایۃ الشئ عند مراد ہے جیسے غایتہ بمعنی مسافت مجازاً مستعمل ہوتی ہے ایسے ہی لفظ المدی بمعنی مدت مجازاً مستعمل ہوا۔

ف احمی یہاں پر فعل ماضی ہے نہ فعل التفضیل اس لیے کہ یہاں پر تمام لوگوں کی آزمائش مقصود ہے نہ یہ کہ ان سب میں سے کسی ایک کی افضلیت اور اس دوسرے کا ادنیٰ ہونا ظاہر کرنا ہے

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ”امحسبت“ کے مخاطب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی محبوب نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا خیال ہے کہ اُن اصحاب الکھف والرقیم کا ذمہ ایاتنا“ اصحاب کھف اور رقیم ہماری عجیب آیات سے ہیں لیکن اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے بعض افراد افعال باطنیہ کے لحاظ ان سے عجیب تر ہیں آپ کی امت کے بعض افراد وہ اصحاب خلوات جن کی کھف ان کا خلوت خانہ ہے۔ جس میں وہ مقیم ہو کر یاد الہی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور رقیم ان کے وہ قلوب ہیں جن پر حب الہی مرقوم ہے وہی صاحبان میرے محبت بھی ہیں اور محبوب بھی اور ان کے قلوب کی تختیوں پر علوم لدنیہ منقوش ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

خاطرت کے رقم فیض پذیر دہیہات
مگراز نقش پراگندہ ورق سادہ کنی

ترجمہ تمہارا دل فیض کے لکھے کو کب قبول کر سکتا ہے اور یہ ناممکن ہے البتہ پراگندہ نقوش سے اسے سیاہ کرنا تمہارا کام ہے۔

اصحاب کھف و قیانوس کے خوف سے بھاگ کر غار میں چھپے تھے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے اولیاء کرام کھف خلوت گیرے ویدار کے شوق میں بھاگ کر آتے ہیں حضرت حافظ نے فرمایا ہے
شکر کمال علاوت پس از ریاضت یافت
نخت در شکن تنگ ازان مکان گیرد

ترجمہ کمال میں علاوت ریاضت کے بعد حاصل ہوتی ہے
دینا آیتنا الف سے اصحاب کھف کی مراد یہی تھی کہ انھیں قیانوس کے شہر سے نجات اور غار سے سلامت باہر جانا نصیب ہو
لیکن آپ کے اولیاء کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ نفوس کے شرور سے محفوظ ہو جائیں اور غار وجود کی تاریکیوں سے نکل کر انوار جمالی و جلالی کی طرف پہنچ جائیں حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

مددے گز پھر انی نمکند آتش طور

چارہ تیرہ شب وادی ایمن چہ کنم

ترجمہ چراغ کی آتش کی اگر طور مدد نہ کرے تو وادی ایمن کی تاریکی شب کیا کر سکتی ہے۔

فضو بنات الخ سے مراد یہ ہے کہ اصحاب خلوات یعنی اولیاء امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی کان محفوظ کر لیے گئے تاکہ ان کے مسامع کو کلام خلق نہ سننی جائے کہ اسی کلام کے نقوش ان کے قلوب پر منقش نہ ہو جائیں اسی طرح ان کے جمیع حواس کو ان کے قلوب سے دور رکھا جاتا ہے بلکہ ان کے قلوب پر حق غلط نقوش منقوش ہوتے ہیں وہ سب کے سب

کلمہ صفائی یعنی لا الہ الا اللہ الخ سے مٹا دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ سے ان کے قلوب ماسوی اللہ کی نفی اور لا اللہ کے اثبات سے نور الہی سے متور بلکہ علوم لدنیہ کے انوار ان کے قلوب پر منقش ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں فانی فی اللہ ہو کر انھیں بقا باللہ کا مرتبہ نصیب ہو اسی لیے فرمایا: ثم بشتھم یعنی انہیں ہم نے اپنی بقا کی زندگی بخشی لنعلم ای الخ تاکہ واضح ہو کہ ان دو گروہوں یعنی اصحاب کھف اور اصحاب خلوات میں سے (احصی) خطا پر کون ہے اور صواب پر کون۔
لما لبثوا اصدًا کہ ان میں بعض صرف غار میں عرصہ دراز تک ٹھہرے رہے اور بعض خلوات کے بیوت ہیں۔

قصہ اصحاب کھف

ایک شہر کا بادشاہ تھا ظالم جو اس کے بتوں کو نہ پوجتا اس کو عذاب سے مارتا یا بت پوجتا اصحاب کھف کے متعلق کسی نے بادشاہ سے چغلی کی اس نے روبرو بلا کر پوچھا اس وقت حق تعالیٰ نے ان کے دل پر گرہ کر دی۔ یعنی ثابت رکھا اور بت پرستی سے انکار کر دیا اور اپنی بات صاف کہہ دی اس وقت بادشاہ نے موقوف رکھا کہ اور شہر پھر کراؤں تو ان سے بت پوجنا قبول کراؤں یا عذاب کروں وہ گیا اور یہ چپ کر نکل گئے شہر سے نکل کر پاس ایک پہاڑ میں کھوہ تھی آپس میں مشورہ کر کے وہاں جا بیٹھے نیند غالب ہوئی سو گئے کسی کو معلوم نہ ہوا تب سے اب تک سوتے ہیں بیچ میں ایک بار اللہ تعالیٰ نے جگا دیا تھا جس سے لوگوں پر خبر کھلی پھر سوسا افسس کی بت پرستی افسس ایک قدیم شہر کا نام ہے جو بلادِ یونیا میں واقع تھا آج کل وہاں سوائے کھنڈرات کرس اور ان پر بھینٹ چڑھائیں لیکن ان کے شرفائیں ایک شخص جو بڑے مغز زگھرنے کا تھا وہ ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر مطمئن نہ تھا اس کی عقل ان پتھر کے معبودوں کو دیکھ کر چین نہ پاتی وہ ان کی طرف سے شک اور شبہ میں مصروف رہتا اور پریشان و فکر مند رہا کرتا پھر وہ ان کے درمیان سے چکے سے کھسک کر نکل جاتا اور چھپتا ہوا ایک درخت کے نیچے حیران و پریشان بیٹھا رہتا۔
اس کے بعد ایک اور شخص و اسی حیرت و پریشانی میں مبتلا تھا اس کے پاس جا پہنچا یہ بھی شرافت اور حسب و نسب میں پہلے سے مشابہ تھا اور بت پرستی کے معاملہ میں ویسا ہی فکر مند تھا اس طرح اس خیال کے لوگوں کی تعداد سات تک پہنچ گئی بہت جلد ان لوگوں کے دل آپس میں مل گئے اور یہ باہم بالکل ہم خیال اور متحد ہو گئے اگرچہ ان کے درمیان کوئی نسب یا رجمی تعلق نہ تھا۔
ان لوگوں نے اپنی شکوک اور معبودانِ بطل سے انکار کا حال لوگوں پر ظاہر کر دیا پھر انھوں نے کائنات کی وسعت میں قدم بڑھایا اور اپنی فطرتِ سلیمہ اور دُور رس نگاہوں کی برولت اشیاء پر غور و خوض کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ان کے دل توحید کے نور سے روشن ہو گئے انہیں خالق کائنات کی راہ مل گئی اور وجود اور ہستی کا بھید معلوم ہو گیا وہ اس دین سے خوش اور مطمئن ہو گئے اور

نے اضافہ اویسی غفرلہ

انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ اس دین کو اپنے دلوں کی گہرائی میں چھپائے رکھیں گے کیونکہ اس زمانہ کا بادشاہ بُت پرست اور مشرک تھا اور مشرکوں کا حامی و مددگار تھا۔

اب ان میں سے ہر ایک وہی کچھ سوچتا تھا جو ان کے باقی رفیق سوچتے تھے اور انہیں کی **اصحاب کھف کا اجتماع** طرح بے قرار رہتا تھا جب ان میں سے کوئی تنہا ہوتا اور دل کو کیسوتا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عبادت اور نماز میں مشغول ہو جاتا اور اس کی پاکیزگی اور تقدس کا اقرار کرتا اسی حالت میں یہ لوگ ایک رات کو جمع ہوئے اور اس اجتماع میں ان میں سے ایک نے پست آوازیں ڈرتے ڈرتے کہا۔

دوستو! کل میں نے ایک خبر سنی اگر اس کا راوی سچا ہے اور میں اسے سچا ہی سمجھتا ہوں تو اس خبر میں ہمارے دین کی تباہی اور جانوروں کی بربادی کا خطرہ ہے میں نے سنا کہ بادشاہ کو ہمارا حال معلوم ہو گیا ہے اس پر ہمارے دین اور عقیدے کا بھید کھل چکا ہے اس کی اطلاع پا کر اس کا غضب بھڑک اٹھا ہے اور اس نے برہم ہو کر دھمکی دی ہے کہ اگر ہم لوگ اس دین سے جو ہمارے دلوں میں خوب رچ گیا ہے باز نہ آئے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا اندیشہ ہے کہ کل ہی ہم اس کے حضور میں پیش کئے جائیں اور اس کے وعدہ اور وعید کی درمیان فی حالت سے دوچار ہوں جس میں ہمیں اس کی تلوار اور چلا دھرمی فرش کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اس بات پر غور کر لو اور سوچ سمجھ کر رائے قائم کرو۔

دوسرے ساتھی کی ابو العزمی نے کہا میں یہ خبر پہلے ہی سن چکا ہوں میں نے اسے افواہ پھیلانے والوں کی دہشت انگیز خبر اور جاہلوں کی تاویل خیال کیا تھا لیکن معلوم ہوتا ہے اب یہ خوب پھیل گئی ہے یہاں تک کہ اب اس کے سچ ہونے اور واقع ہونے کا امکان ہے مگر ہماری رائے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے اور ہمیں لوگ جس طرح بھی دبانے چاہیں برداشت کریں گے مگر یہ محال ہے کہ ہم ان بتوں کی طرف پھر لوٹیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور جن کے فاسد و باطل ہونے کا علم ہمیں ہو چکا ہے ہم تو اللہ کی عبادت سے نہ پٹیں گے آفتاب جو ہر روز طلوع ہوتا ہے اپنے طلوع کے ساتھ خدا کے وجود کی دلیل رکھتا ہے اور فکر و خیال کی ہر تسبیح اس کی عظمت کی شہادت دیتی ہے۔

آخر جو خبریں پھیل رہی تھیں صحیح ثابت ہوئیں ان بزرگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا گیا اور بادشاہ وقت کے سلسلے میں پیش کیا گیا۔

بادشاہ کا خطاب بادشاہ نے ان سے کہا — ”تم نے اس بات کو چھپانے کا ارادہ کیا اپنے دین کو غفی رکھنے کی کوشش کی۔ مگر تم اس میں کامیاب نہیں ہوئے تم نے جو کچھ چھپایا یا ظاہر کیا اور تم جو کچھ علم و اعتقاد رکھتے ہو اس کی اطلاع مجھے پہلے ہی ہو چکی ہے مجھے معلوم ہوا کہ تم بادشاہ اور رعیت کے دین سے پھر پلے ہو ہو اور تم نے ایسا دین اختیار کیا ہے جو میں نہیں جانتا تم پر کہاں سے اتر پڑا تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟

میرے لیے یہ بات تو آسان تھی کہ میں تمہیں اپنے دین میں سرگردان رہنے کے لیے چھوڑ دوں اور آزاد رہنے دوں لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ اپنی قوم کے اشراف اور قبیلوں کے معززین میں سے ہو اور اگر عوام کو تمہاری باتوں کا علم ہو تو تمہاری شریعت اور دین کے اندر داخل ہو جائیں گے اور تمہارے طریقہ پر چلنے لگیں گے اور اس صورت میں ملک کی تباہی اور امن و امان کی خرابی ہے!

میں تمہیں سزا و تعزیر دینے میں جلدی نہ کروں گا اور اس کا موقع دوں گا کہ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو اس پر غور کر لو اور سوچ کر جواب دو اب تمہارے سامنے دوہی راستے ہیں یا تو تمہیں پھر ہماری ملت کی طرف لوٹ آنا اور لوگوں کے مذہب کی اطاعت کرنا ہے یا پھر دیکھنے والا یہ منظر دیکھے گا کہ اس کے سامنے چند سر اور اعضاء کٹے ہوئے ڈھیر ہیں اور تمہارے اجسام سے خون بہہ رہا ہے

« **اصحاب کہف کی قوت ایمانی** مگر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے دل مضبوط کر دیے تھے اور ان کے ایمان نے

جواب دیا اے بادشاہ! ہم اس دین میں دوسروں کی تقلید داخل نہیں ہوئے ہیں نہ ہم نے اسے کسی کی زبردستی سے قبول کیا ہے ہم اس پر جاہلوں اور نادانوں کی طرح غفل نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہمیں ہماری فطرت نے اس طرف بلایا اور ہم نے اسے اپنی عقل و فہم کی روشنی میں درست پا کر اختیار کیا ہے بلاشبہ وہ اللہ ایک ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی اور معبود کو نہ پکاریں گے رہی ہماری قوم تو اس کا حال یہ ہے کہ اس نے بے جانے بوجھ اوروں کی پیروی کر کے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا وہ نہ اس کے درست ہونے کی دلیل رکھتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی حجت اور ثبوت ہے ہماری معلومات اور رائے

اسی حد تک ہیں اور ہم اس پر قائم ہیں اس لیے اب آپ کو جو حکم دیتا ہوں اور جو کچھ کرنا چاہیں کریں»

بادشاہ نے کہا! آج تم لوگ جاؤ! کل میرے حضور میں آنا پھر میں تمہارے معاملہ پر غور کروں گا اور تمہارا فیصلہ کروں گا

اس کے بعد یہ لوگ تنہائی میں جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں ان میں سے ایک نے کہا بادشاہ ہمارے نقطہ نگاہ اور عقائد سے تقریباً واقف ہو چکا ہے اس لیے اب

اس کے وعدے اور وعید کے درمیان ٹھہرے رہنے اور اس کی امیدوں اور دھمکیوں میں آنے کا کوئی موقع نہیں مناسب

ہو گا کہ ہم اپنے دین سلامت لے کر پہاڑ کی اس کھوہ میں جا چھپیں یہ مقام اپنی تاریکی اور تنگی کے باوجود اتنی وسیع سرزمین

میں ہمارے لیے سب سے زیادہ کشادہ اور فراخ ہو گا کیونکہ ہم اس زمین میں اپنی خواہش کے مطابق اللہ کی بندگی

نہیں کر سکتے اور اپنے اعتقاد کے موافق اپنے دین کا اعلان نہیں کر سکتے ایسے امکان میں اقرار کی کیا صورت ہو سکتی ہے جہاں ہم سے

ایسا دین منوایا جاتا ہے جس سے ہم مطمئن نہیں ہیں اور اس وطن میں کیا عزت ہو سکتی ہے جس میں ہمارے عقیدے کے برخلاف

زبردستی رائے منوائی جاتی ہے۔

کتے کی رفاقت اس کے بعد ان سب لوگوں نے وطن چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی اپنی زادراہ لادی اور دین کو دنیا پر ترجیح دے کر یہاں سے چل دیے اس موقع پر ایک کتے نے انھیں دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے بولیا انھوں نے بھی اس کے ساتھ ہونے یا ان کی پاسبانی کرنے میں کوئی مصائقہ نہ جانا۔

غار کے اندر یہ لوگ برابر چلتے رہے یہاں تک کہ ایک غار میں پہنچے یہاں انھوں نے پھل پائے اور پانی بھی کھایا پیا اور لیٹ گئے تاکہ تھوڑی دیر تک ماندہ پیروٹ کو آرام پہنچائیں اور اتنی مسافت طے کرنے کے بعد جو سکان ہوئی ہے اسے رفع کریں چند ہی لمحات کے بعد انھیں خفیف سی اونگھ محسوس ہوئی انھیں بند ہونے لگیں ان کے سر زمین پر جھک گئے اور ان پر گہری نیند طاری ہو گئی۔

برسوں کی گہری نیند رات کے بعد دن اور برس کے بعد برس گزرتے رہے اور یہ لوگ سوتے رہے یہ بڑی گہری نیند سوتے رہے تھے نہ ہوا کے جھونکے ان کی نیند میں خلل ڈالتے، نہ تیز آندھی کے تھمیرے انھیں بیدار کرتے سوج طلوع ہوتا سورنخوں سے گزر کر اس کی شعاعیں غار میں پہنچیں اس طرح آفتاب کی روشنی اور حرارت تو اس میں جاتی مگر اس کی شعاعیں اصحی کف تک نہ پہنچیں اس کے بعد آفتاب غروب ہوتے وقت ہٹ جاتا اور ان سے دور ہی رہتا یہ سب کچھ اس لیے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اجسام کو محفوظ رکھنے کا جو ارادہ فرمایا تھا پورا ہو۔ اگر کوئی دیکھنے والا انھیں دیکھتا تو اسی حال میں دیکھتا کہ کبھی وہ دائیں جانب کروٹ بدلتے ہیں اور کبھی بائیں طرف ان کی حالت اتنی متغیر ہو چکی تھی کہ جو دیکھے اس پر رعب طاری ہو جائے اور خوفزدہ ہو جائے انھیں اس طویل نیند سوتے تین سو نو اسی سال شروع ہو گیا تین سو اٹھ برس سوتے گزر گئے اس کے بعد یہ موعیدیں بیدار ہوئے تو جھوک کی شدت سے بے چین ہوئے جان کو سمجھانا اور تھکے ہوئے اعضاء پر قابو پانا مشکل ہو گیا یہ حضرات اپنے دل میں یہی سمجھے کہ انہیں اس حال میں کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزرا اور گویا تاریخ کا پتہ ان کی غار کے نزدیک اگر ٹھہر گیا ہے۔

آپس میں اظہار خیال ان میں سے ایک نے ان سے پوچھا: ”مجھے ایسا خیال ہوتا ہے کہ ہم بہت دیر سوتے رہے ہیں۔ دوستو! تمھارا کیا خیال ہے۔“ دوسرا بولا: ”شاید ہم دن بھر سوئے ہیں کیونکہ یہ جو عینہ اور تھکن محسوس ہو رہی ہے اس سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے تبسیرے نے کہا۔“ ہم تو صبح ہی کو سوئے تھے اور ابھی یہ سورج غروب بھی نہیں ہوا اس لیے میرا خیال تو یہی ہے کہ ہم دن کے کچھ حصہ میں سوتے رہے ہیں۔ چوتھا بولا اپنے اس سوال و جواب کو رہنے بھی دو یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم کتنے سوتے رہے ہو مگر مجھے تو سخت بھوک لگی ہوئی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں نے کئی راتوں سے کچھ نہیں کھایا اب چاہیے کہ تم میں سے کوئی شہر کو جائے اور ہمارے لیے کھانا تلاش کر کے لائے مگر یہ شخص عقلمند اور سمجھدار ہوا اس بات کا خیال رکھے کہ ہمیں نہ کوئی پہچانے اور نہ کوئی انسان اس کا پیچھا کرے اگر یہ لوگ ہم پر اڑے اور انہوں نے ہمارا مقام جان لیا تو وہ ہمیں قتل کر ڈالیں گے یا ہمارے دین کے معاملہ میں ہمیں فتنہ میں ڈال دیں گے اب ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف چلا اور بہت احتیاط اور خوف کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا شہر افسس میں داخل ہوا مگر یہاں پہنچ کر اسے کسی چیز سے خوف محسوس نہ ہوا البتہ یہ

دیکھ کر اسے تعجب ضرور ہوا کہ آثار اور عمارات میں تغیرات پیدا ہو چکے ہیں کھنڈر محل بن گئے ہیں اور جو محل تھے وہ کھنڈرات اور ٹیلوں کی صورت میں تبدیل ہو چکے ہیں چہرے اور صورتیں انجانی اور غیر مانوس معلوم ہو رہی ہیں

لوگوں کی پوچھ گچھ

اس شخص کی نظریں حیران تھیں چال سے گھبراہٹ اور بے چینی ظاہر ہو رہی تھی حیرت نے منہ پر مہر سکوت لگا رکھی تھی پریشانی بڑھتی جاتی تھی یہ دیکھ کر لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔

ان میں سے ایک نے اس سے پوچھا کیا تم اس شہر میں پرہیسی ہو کیا سوچ رہے ہو کسے ڈھونڈتے ہو؟ اس نے جواب دیا میں پرہیسی تو نہیں ہوں، کھانا خریدنا چاہتا ہوں اس کی تلاش ہے۔ مجھے وہ مکان نظر نہیں آتا جہاں کھانا فروخت ہوتا ہے وہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر کھانا فروخت کرنے والے کی دکان پر لے گیا اب اس غار والے نے اپنے درہم نکال کر دیے وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ سکتے تین سو برس سے زیادہ مدت کے ڈھلے ہوئے ہیں اس نے سوچا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو کسی خزانے کا سرخ لگا ہے اس کے پاس ان درہموں کے علاوہ اور بھی بہت سے درہم ہوں گے بلکہ ایک بڑا خزانہ ہو گا اب اس کے پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور آہستہ آہستہ مجمع زیادہ ہونے لگا۔

غار والے شخص کا بیان

غار والے نے کہا — لوگو! تم جیسا خیال کر رہے ہو ویسا نہیں ہے نہ یہ نقدی اس قسم کی ہے جس قسم کی تم سمجھ رہے ہو یہ درہم تو وہی ہیں جو کل ہی ایک محلے میں لوگوں سے میرے پاس آئے آج میں ان سے اپنا کھانا خرید رہا ہوں اس میں تمہاری حیرانی کی کیا بات ہے؟ تم مجھ پر ایسے الزام کیوں لگا رہے ہو پھر اس شخص نے اس ڈبے سے کہ بھید نہ کھل جائے اور ان کی حقیقت حال معلوم نہ ہو پلٹنے کا ارادہ کیا لیکن اب وہی لوگ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے اور سلیقے سے گفتگو کرنے لگے پھر جب انہیں معلوم کہ یہ شخص ان شریف بزرگوں میں سے ہے جو تین سو برس پہلے ان کے ظالم و کافر بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور پھر بادشاہ انہیں طلب کرنے کے باوجود نہ پاسکا اور تلاش کرنے پر بھی انہیں پکڑنے سے قاصر رہا تو ان لوگوں کو نہایت حیرت ہوئی اور اس آدمی نے جب یہ جان لیا کہ یہ لوگ اس قصے سے واقف ہو گئے ہیں تو وہ بہت ڈرا اور اسے اپنی اور اپنے ساتھوں کی جان خطرے میں نظر آنے لگی اس نے بھاگ جانے کا ارادہ کیا یہ دیکھ کر ان لوگوں میں سے ایک نے کہا :-

ارے میاں خوف نہ کرو جس بادشاہ سے تم ڈر رہے ہو وہ کوئی تین سو برس پہلے مر چکا ہے اور اب جو بادشاہ تخت نشین ہے وہ اللہ پر اس طرح ایمان رکھتا ہے جس طرح تم رکھتے ہو مگر ہاں تم تو ہمارے سامنے موجود ہو تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ اب اس غار والے شخص کو اپنی صحیح حالت معلوم ہوئی اور تاریخ کے وسیع باب کا پتا چلا جو اس درمیان میں گزر چکا تھا۔ اور جس کی بدولت اس کے اور ان لوگوں کے درمیان اتنا فاصلہ واقع ہو گیا تھا اب اس کی حالت چلتے پھرتے بے جان جسم اور متحرک سائے کی سی تھی وہ حیران کھڑا تھا پھر اس نے بات کرنے والے سے کہا مجھے جانے دو تاکہ میں غار میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچوں اور ان سے یہ سب کچھ بیان کروں غالباً ان کا انتظار بہت بڑھ گیا ہو گا اور وہ سخت بے چین ہوں گے۔

خَرُّ نَقْصٌ عَلَيْكَ يَا هُم بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ وَرَدُّنَاكُمْ هُدًى ۝۱۴

ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال نہیں سنائیں وہ کچھ جوان تھے کہ پخصب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی اور ہم نے ان کی دھارس بندھائی جب کھڑے ہو کر لوگے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم

مِنْ دُونِهِ اَلْهَالِكُوْنَ اِذَا شَطَطًا ۝۱۵

اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوچھیں گے ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد گزری ہوئی بات کہی

بقیہ صفحہ ۳۱۲

بادشاہ کی غارشینوں سے ملاقات
بادشاہ نے ان کا حال سنا تو وہ عجلت کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے ان کے غار کی طرف چلا وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے زندگی سے چمک رہے تھے اور خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا اس نے ان سے مصافحہ و معانقہ کیا اور انھیں اپنے قہر میں آنے اور اپنے پاس ٹھہرنے کی دعوت دی اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا :-
”اب ہم زندگی نہیں چاہتے، ہمارے بیٹے پوتے مر چکے، گھر اور مکان مٹ گئے، ہمارے اور زندگی کے درمیان جو علاقے تھے منقطع ہو گئے۔“

اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو اپنے جوار رحمت اللہ سے ملنے کی دعا اور خاتمہ
میں جگہ دے اور ان پر رحمت نازل فرمائے۔ پلک بھپکنے کی دیر تھی کہ یہ لوگ جسم بے جان ہو کر گر پڑے جن میں زندگی کا نام تک نہ رہا۔ رہی قوم تو ان لوگوں نے دیکھ کر کہا :-
”شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے حال سے اس لیے مطلع فرمایا کہ ہم یہ بات جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے موت کے بعد حشر میں دوبارہ زندگی برحق ہے اور بلاشبہ قیامت آنے والی ہے پھر ان کے اس معاملہ پر آپس میں نزاع ہونے لگا۔
فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَدُّهُمْ اَعْلَم
بہم قال الدین غلبو علی امرہم
لنتخذن علیہم مسجدًا۔
انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو ان کا رب
ہی انہیں زیادہ بہتر جانتا ہے جو لوگ غالب تھے
انہوں نے کہا ہم ان کے پاس ایک عبادت خانہ بنادیں گے۔“

تفسیر عالمائے
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ بَعْنِ
یعنی ہم آپ کو خبر دیتے ہیں اور ان کا
حال بیان کرتے ہیں۔ نقص کے اشتقاق کی بحث سورت یوسف میں ہم نے بیان کر دی ہے

نَبَاهُهُمْ یعنی اصحابِ کہف والرقیم کا حال۔ بِالْحَقِّ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے دراصل عبارت یوں تھی۔
”نقص قصاصاً ملتبساً بالحق“ یعنی وہ قصہ جو سراسر حق مبنی بر صدق ہے۔

و اس میں اشارہ ہے کہ بہت سے قصہ خواں غلط اور جھوٹے قصے سناتے ہیں پھر اپنی مرضی سے اس میں گھٹاتے بڑھاتے ہیں بلکہ اپنی رائے پر تغیر و تبدل کرتے ہیں جس میں ان کی اپنی خواہش نفسانی کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے اور سچا اور حق قصہ صرف اللہ بیان فرماتا ہے۔

انہم فتنۃ بے شک وہ چند نوجوان تھے اَصْنَوَ بِرَبِّہُمْ جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے
اصحابِ کہف کے ایمان کا سبب تکملہ میں لکھا ہے کہ ان کے ایمان لانے کا سبب یوں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ایک حواری نے ان کے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں کسی نے کہا کہ اس شہر کے دروازے پر ایک بت رکھا ہے جو بھی اس شہر میں داخل ہوتا ہے اس پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس بت کو سجدہ کرے ورنہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے اس بندہ خدا نے صرف بغیر اللہ کی پرستش کی وجہ سے شہر میں جانے سے انکار کر دیا شہر کے باہر ایک حمام کرایہ پر لے کر اپنا کاروبار شروع کر دیا کسی وجہ سے ان نوجوانوں کا اس کے ہاں آنا جاتا ہوا تو وہ بزرگ انہیں اللہ تعالیٰ اور آخرت کے متعلق واقعات سناتا رہتا اس کی باتوں سے متاثر ہو کر نوجوان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور حواری کی تمام سچی باتوں کی تصدیق کی۔

حواری بھاگ گیا ایک دن حواری کے حمام میں وقت کے بادشاہ کے بیٹے نے ایک عورت سے زنا کرنے کی اجازت چاہی اس حواری نے اسے سختی سے روکا لیکن وہ چونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا اس لیے جبراً اس عورت کو لے کر اس کے حمام میں داخل ہوا شوئی قسمت بادشاہ کا بیٹا اور وہ عورت ہر دونوں انہی کے حمام میں مر گئے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ حمام میں اس کے بیٹے کو حواری نے قتل کر دیا ہے بادشاہ نے حواری کی گرفتاری کا حکم کیا تو وہ حواری بھاگ گیا جب وہ نہ ملا تو بادشاہ نے کہا اس کے مصاحبین کو پکڑو اور اس کے مصاحبین وہی نوجوان تھے جب ان نوجوانوں نے اپنی گرفتاری کا سنا تو وہ بھی بھاگ کر غار میں چھپ گئے۔

صاحب روح البیان کا بہترین فیصلہ صاحب روح البیان یہاں پر لکھتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اصحابِ کہف کو ایمان کی تلقین الہام ملکوتی اور انجذاب لائوتی سے نصیب ہوئی انہیں کسی کی رہبری کی حاجت نہیں تھی اس تقریر کی تائید ”تاویلات بحمید“ سے بھی ہوتی ہے چنانچہ اس کی مزید تفصیل آگے آتی ہے۔

اصحابِ کہف کس زمانہ میں تھے؟ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو ان کے

حالات بتائے لیکن ان کا خواب سے بیدار ہونا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد زمانہ فترۃ میں ہوا۔ دوسری جہالت کا کہنا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دعویٰ نبوت کے بعد ہوئے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔
ف طبری نے کہا کہ یہی اکثر علماء کرام کا مذہب ہے۔

وَيَذَنَّاهُمْ هُدًى یعنی ہم نے انہیں دین حق پر ثابت قدم رکھا اور ان پر اچھے محاسن ظاہر کیے۔
تفسیر صوفیانہ تاویلات بحیثیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فیتہ سے انہیں اس لیے یاد فرمایا ہے تاکہ معلوم ہو کہ انہیں تقلید کی ایمان کی بجائے تحقیقی ایمان نصیب ہوا اور انہوں نے بلا واسطہ غیر الی اللہ ہدایت حاصل کی۔ یاد رہے کہ انہوں نے اپنے ابتدائی دور میں بقدر ہمت ہدایت طلب کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بوعده من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذمرا عا۔ جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں اسے ایک ہاتھ کے برابر قریب ہو جاتا ہوں انہیں ہدایت میں بڑھا دیا یہ اس کی نظر غایت اور لطف و کرم ہے چنانچہ خود فرمایا و نہاد نہم ہدًى۔ یعنی ہم نے ان کی آرزو کے مطابق ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اس لیے کہ ان کی تمنا تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور ان احکام کی ہدایت عطا فرمائے جو انبیاء علیہم السلام نے آئے اور انہیں بعث و نشر کی راہ یابی بھی نصیب ہو۔ ان کی یہ تمنا ایمان بالغیب کے قبیل سے تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم فرمایا کہ ان کی ہدایت کی تمنا میں یوں اضافہ فرمایا کہ انہیں تین سو نو سال کی طویل عید سے بیدار فرمایا اور باوجود اتنا طویل عرصہ مٹی پر پڑے رہے نہ ان کے اجسام متغیر ہوئے اور نہ ہی ان کے کپڑے پرانے ہوئے اس کیفیت سے ان کے ایمان یقین سے اور غیب عین و عیان سے بدل گئے۔

میوہ باشد آخر از بار تو

کعبہ باشد احسن اسفار تو

ترجمہ: میوہ بعد میں نصیب ہوتا ہے جب کہ پہلے صرف وہی سبز پتے تھے ایسے ہی کعبہ کی زیارت طویل سفر طے کرنے کے بعد ہوتی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ۔ یعنی ہم نے انہیں قوی بنایا یہاں تک کہ وہ اپنے اہل و عیال اور وطن اور نعمتوں اور بھائیوں کے بھر کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے اہل ہو گئے اور بلا خوف و خطرہ حق کے اظہار پر جرات مند ہوئے اور دنیائے نوس جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق گوئی پر بے باک ہو گئے۔
حدیث شریف میں ہے کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق گوئی بہت بڑا اور افضل جہاد ہے

اے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو درمیان میں ایک عرصہ گزرا اس کے بعد حضور علیہ السلام کی نبوت کا دور شروع ہوا اس درمیان فی دور کو فترہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

نکتہ ایسا مجاہد خوف و جہاد کے درمیان ہوتا ہے اور بادشاہ ایسے شخص کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو ایسے وقت میں حق گوئی میں خوف کا غلبہ ہوتا ہے بنا بریں اس کی حق گوئی سے اسے افضل جہاد کا مرتبہ نصیب ہوا۔

حل لغات اساس لغت کی کتاب کا نام ہے) میں ہے کہ (ربطت الدابة) اُی ربطتھا برباط، اسی لیے المرابط گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے اور مجازاً ربط اللہ علی قلبہ یعنی حبوہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے صبر کی توفیق بخشی چونکہ خوف اور قلق سے قلب کو سکون نہیں رہتا۔ کما قال تعالیٰ :

بلغت القلوب الخاجر پنج گئے قلوب خجروں تک، بنا بریں اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو تقویت بخشی جانوروں کو سخت باندھنے کے ساتھ قلوب کی تثبیت کو تشبیہ دی گئی ہے

اِذْ قَامُوا۔ ربطنا کی وجہ سے منصوب ہے اور قیام سے ان کا شعار دین کو قائم رکھنا مراد ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کا یہاں وہ قیام مراد ہے جب کہ دقیانوس جیسے ظالم و جابر حکمران کے سامنے گرفتار ہو کر آئے تو اس نے انہیں بت پرستی پر مجبور کیا اور اس پر دھکیاں بھی دیں لیکن انہوں نے اس کی ان دھکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اس تقریر پر ہولاد کو ماقبل کی سبابت سے کسی قسم کا تعلق نہ ہوگا بلکہ یہ انہوں نے از خود کہا جب کہ وہ اپنی قوم سے نکل کر غار کی طرف جانے لگے تھے

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ در ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا یعنی ہم نے ان کے دل مضبوط کیے تاکہ وہ دنیا اور اس کے نقش و نگار کی طرف ملتفت نہ ہو بلکہ پورے طوراً سو فی اللہ سے منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو لیں وجہ ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو پھر انہیں حیوۃ دُنیاء سے عدم رغبتی کا اظہار کرتے ہوئے جوار الہی میں زندگی بسر کرنے کی آرزو کی چنانچہ عرض کی۔ فقالوا سربنا سرب السموات والارض یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جمیع عالم کا پروردگار اور مالک اور ان کا خالق ہے اور بت بھی عالم کا ایک جز ہیں بنا بریں وہ بھی ایک مخلوق ٹھہرے پھر مخلوق کی پرستش کیسی اور نہ ہی وہ پرستش کے لائق ہے۔

لن ندعوا ہم ہمیشہ تک پرستش نہیں کریں گے من دونہم الہا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے معبود کی نہ مستقل طوراً اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کر۔

سوال جیسے پہلے لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ذکر ہو رہا تھا تو اب بھی الہا کے بجائے ربانا چاہیے تھا۔ **جواب** چونکہ کفار اپنے معبودوں کو الہ سے تعبیر کرتے تھے اسی لیے انہوں نے اسی لفظ کی تصریح کی تاکہ مکبرین کا پورے طوراً دھوکا ہو جائے۔

لقد قلنا یعنی بفرض محال اگر ہم غیر اللہ کی پرستش کریں تو پھر ہم نے کہا ایسا قول اذا شططا اس وقت حد سے متجاوز شططا سے پہلے لفظ ذا محذوف ہے تجاوز عن الحد یہ صفت ہے مصدر محذوف

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً

یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں

لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ يَدِينُ فَمِنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے

وَإِذَا عَزَلْتَهُمْ هُمْ وَإِلَّا يَعْجِدُونَ إِلَّا لِلَّهِ فَأَوَّلًا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِمَّنْ

اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو تمہارا رب تمہارے لیے

رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا ۝

اپنی رحمت پھیلادے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

کی اور طے سے پہلے مضاف محذوف ہے یا یہ مصدر ہے بطور مبالغہ کے قول کی صفت ہے

حل لغات قاموس میں ہے کہ شط فی سلعۃ شططا (محركه) یعنی جاوز القدر والحد وتباعده عن الحق یعنی قدر اور حد سے متجاوز ہوا اور حق سے دور ہوا۔

سوال غیر اللہ کی پرستش کے بعد قلنا کو کیا مناسبت ہے

جواب عبادت قول کو بلا معنی مستلزم ہے کہ جس کی پرستش کرے گا اس کے معبود ہونے کا اعتراف لازماً کرے گا اور اس کی طرف عبادت میں تضرع بھی اور یہ ہر دونوں قول کو مستلزم ہیں۔

ف بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جزاء وجواب ہے شرط محذوف کی دراصل عبارت یوں تھی

لَوْ دَعَوْا مِنْ دُونِهِ وَاللَّهُ لَعَدُوًّا قَوْلًا الْخ "اسی کو ہم نے ترجمہ میں اختیار کیا۔

تفسیر عالمانہ هَؤُلَاءِ یہ مبتدا ہے اسم اشارہ کی تعبیر سے ان کی تحقیر مطلوب ہے قَوْمُنَا هَؤُلَاءِ کا عطف بیان ہے یعنی یہی گروہ جو ہماری نسبت کے لوگ ہیں یعنی اہل افسس شہر کے لوگ۔

نکتہ تاویلات نجمہ میں ہے کہ اصحاب کھف کے قومنا کہنے میں ایک لطیف نکتہ ہے وہ یہ کہ اس میں وہ اپنی سابق غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہی قوم جس میں ہم پہلے انہی کی طرح تھے جیسے یہ گمراہی کے گڑھے میں پھنسے ہوئے ہیں ہم بھی ایسے ہی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت و معرفت سے نوازا اور اپنی خاص رحمت و عنایت سے ہمیں ان سے نکالا اور خواہشات اور دنیا اور اس کے شہوات سے ہمیں بچایا۔

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً یہ هَؤُلَاءِ کی خبر ہے یہ جملہ خبریہ انکار کا معنی دیتا ہے یعنی ہماری بیوقوف قوم یہی ہے

جنہوں نے جہالت و حماقت سے پتھروں کو پوجا اور انہیں معبود بنا رکھا ہے ۔

ف البو حیان نے فرمایا کہ اتخذوا یا مملؤا کے معنی میں ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے معبود و پتھروں سے تیار کیے تھے یا اتخذوا یعنی صیغہ صیغہ ہے

ثنوی شریف میں ہے ۱

پیش چوب و پیش سنگ نقشے کنند

اے بسا کولان کہ سرہامی نہند

دیوالحاج غواہت می کنند

شیخ الحاج ہدایت می کنند

ترجمہ شیطان گمراہی کی آرزو کرتے ہیں اور شیخ ہدایت کے لیے ۔ لکڑی اور پتھر پر نقش کرتے ہیں
لَوْ لَا يَأْتُوْنَ كَيْونَ هِيَ لَاتِ وَهِيَ كَافِرٌ عَلَيْهِمْ اٰیٰتِہُمْ اِنِّہُمْ مِّنْ عِبَادِیْ سٰبِقِیْنَ اِنِّیْ جَعَلْتُ لَہُمْ اٰیٰتِیْنَ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ
واضح دلیل جو ان کے مدعا پر دلالت کرے یعنی وہ ان معبود و باطلہ کی پرستش تو کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں اس لیے کوئی روشن دلیل نہیں نہ آسمانی کہ بذریعہ وحی انہیں معلوم ہوا اور نہ سمعی یعنی کوئی اور نقلی دلیل اور نہ بدیہیات سے انہیں کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے پاس عقلی دلائل ہیں ۔

ف اس سے معلوم ہوا کہ جس مسئلہ پر کوئی دلیل نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ۔

ف آیت میں کفار کو بتوں کی پرستش کے فعل سے اظہار انکار اور اس پر دلیل پیش نہ کرنے پر ان کے اظہار عجز اور چیلنج کے باوجود ان کی خاموشی کو واضح کیا گیا ہے اس لیے کہ بت پرستی پر کوئی واضح دلیل نہ صرف غیر موجود بلکہ محال بھی ہے ۔

فَمَنْ اَظْلَمُ مِّنْ ظَالِمٍ تَرٰ اَنۡہَا لَیۡسَ بِاٰیۡتِہٖۤ اَللّٰہِ کَذِبًا اِنَّہٗ لَیۡسَ بِاٰیۡتِہٖۤ اَللّٰہِ کَذِبًا اِنَّہٗ لَیۡسَ بِاٰیۡتِہٖۤ اَللّٰہِ کَذِبًا اِنَّہٗ لَیۡسَ بِاٰیۡتِہٖۤ اَللّٰہِ کَذِبًا
کر کے اس پر بہتان تراشا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات شرک کی نسبت سے منزہ اور پاک ہے اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ایسا شخص ظالم ترین ہے اسی لیے اسے سخت تر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا ۔ کیونکہ عظم عذاب کا موجب ہے بنا برین اظلم عظیم تر عذاب کا مستحق ہے

وَ اِذَا عٰتٰزَ لِّتَوَّہُمُۭۭۭ اِلَّا اَعْتٰزٰ اَعْلٰیہٗ ہُوَ چکے اور ارادہ رکھتے ہو کہ ان سے جسمانی لحاظ سے بھی علیحدگی اختیار کر دیہ خطاب اصحاب کہف آپس میں اس وقت ایک دوسرے سے کور ہے تھے جب اپنے شہر سے بھاگ نکلنے کا عزم بالجزم کر چکے تھے ۔

ف کاشفی نے لکھا کہ پہلے ہم لکھ آئے کہ دقیانوس نے ان حضرات کو چند روز سوچنے کی مہلت دی تھی اس مہلت کو غنیمت سمجھ کر اپنے شہر سے نکلے تو راستہ میں انہیں ان سب کے سردار ملیخانے فرمایا وَاِذَا عٰتٰزَ لِّتَوَّہُمُۭۭۭ اور جب تم نے ہال

شرک سے علیحدہ ہوئے اور گھر بار چھوڑا۔

وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اس کا ہم غیر منصوب پر عطف ہے یہ نامصدر یہ یا موصولہ ہے یعنی تم مشرکین اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبود باطلہ اور ان کی پرستش سے علیحدگی اختیار کر چکے ہو۔

ف نامصدر یہ ہو یا موصولہ ہر دونوں اعتبار سے استثناء متصل ہو تو معنی ہوگا کہ یہ حضرات اہل مکہ کی طرح پہلے مشرک تھے پھر دولت ایمان سے نوازے گئے۔ اگر استثناء منقطع ہو تو مطلب ہوگا کہ تم صرف بتوں کی پرستش سے علیحدگی اختیار کر چکے ہو نہ معبود برحق اور مسجود مطلق کی عبادت سے۔

فَأَوَّاكَ پرتھو پناہ لو اِلٰی الْكَهْفِ غار میں۔

ف فرآ نہوی نے فرمایا کہ یہ واذا اعتزلتموہم کا اذا کا جواب ہے جیسے نہوی نے فرمایا اذ فعلت فاضل کذا جب تم کوئی کام کرو تو اسے یوں کرنا۔ بعض نہویوں نے کہا کہ یہ خود تو اذ کا جواب نہیں البتہ یہ اس کے جواب پر دلالت ضرور کرتا ہے اب معنی یوں ہوگا کہ اے اصحاب کہف والے بھائیو جب تم ان سے اعتقاد علیحدہ ہو چکے ہو تو پھر ان سے جہمائی جدائی بھی اختیار کر دو پھر ان اگر جسمانی مفارقت چاہتے ہو تو چلو غار کو جائے پناہ بنا لو قائدہ اس سے معلوم ہوا کہ اعتقادی اختلاف جسمانی مفارقت پر مجبور کر دیتا ہے۔

مسئلہ مجمع الفتاویٰ میں ہے کہ امام استغنیٰ سے پوچھا گیا کہ سنی اور معتزلہ آپس میں بیاہ اور نکاح کر سکتے ہیں یا نہ انہوں نے فرمایا ان کا بیاہ و نکاح ناجائز ہے

يُنْشُرُ لَكُمْ پھیلانے گا اور فراوان فرمائے گا مَا بُكُمُ یعنی وہ تمہارے جملہ امور کا مالک ہے مَنْ رَحِمْتَهُ اپنی رحمت اور اس فضل و کرم سے جو داریں میں اپنے بندوں پر انعام فرماتا ہے وَيُهَيِّئُ لَكُمْ اوتیار فرمائے گا۔ مَنْ أَمَرَكُمْ تمہارے اس امر میں جس کے لیے تم جارہے ہو یعنی دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر بھاگے جارہے ہو مَرَفَقًا آسانی مینی وہ اسباب جن سے آسانی پاؤ اور نفع یاب ہو گے۔

ف میلانے انہیں اس لیے ابھارا کہ ان کے یقین میں خلوص تھا اور شک و شبہ سے بالکل فارغ ہو چکے تھے اور اپنی قوت ایمانی پر پورا بھروسہ رکھتے تھے۔

لے الحمد للہ اس سے ہمارا طریقہ کار قرآن مجید کے مطابق ہے کہ ہمسہ۔ مرزائی۔ شیعہ، وہابی، دیوبندی سے ہم اعتقادی اختلاف سے جسمانی طور بھی دور رہتے ہیں اس سے صلح کلی قسم کے لوگ کچھ تو سوچیں کہ وہ ہمارے اس طریق کار کو سراہنے کی بجائے کھتے ہیں۔ ۱۲

نئے وہابیہ کا اصل ہی فرقہ ہے اب نام بدلا ہے ۱۲

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت پورا وثوق ہو کہ وہ ضرور تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔
تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ بندہ توبہ کر کے طالب صادق کہلانے کا حقدار وہ ہے جو اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کرے اور بڑی صحبت سے ہر طرح کی کنار کشی کرے اور پختہ اعتقاد پیدا کر لے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں اور ماسوی اللہ سے بالکل فارغ ہو جائے صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا معین و مددگار سمجھے اسی پر ہی اس کا توکل ہو اور غیر اللہ سے بھاگ کر صرف اللہ تعالیٰ کو اپنی جائے پناہ بنائے۔
 حضرت نجندی نے فرمایا ہے

وصل میسر نشود جز بقطع

قطع نخست از ہمہ بیریدنت

ترجمہ وصال الہی انقطاع عن ماسوی اللہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اور انقطاع کا معنی یہی ہے کہ ماسوا اللہ کا تصور ہی دل سے ہٹا لے۔

اس کے بعد سالک پر لازم ہے کہ وہ خلوت کی غار میں پناہ لے حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے
 از ابنائے دہر وقت گئے خوش نمی شود

خوش وقت آنکہ معکف کنج عزلت است

ترجمہ زمانہ کے تمام لوگوں سے کوئی بھی خوش نہیں ہو سکتا بہت خوش قسمت ہے وہ جو تنہائی کے گوشہ میں بیٹھا
 لیکن سالک کے لیے ضروری ہے کہ کسی شیخ کامل اکمل کا دامن تھامے لیکن وہ بھی رسمی پیر نہ ہو
ضرورتِ مرشد بلکہ وہ خود واصل اور دوسروں کو ذات حق تک پہنچانے والا ہو تاکہ ایسے شیخ کامل کی تربیت سے کایا بی سے نوازا جائے اور اس کی ولایت کے نور سے اس کا دل تقویت حاصل کرے اور اسی کی نگرانی سے منزل مقصود پر پہنچے جیسے اصحابِ کہف کو منزل مقصود نصیب ہوئی مثنوی شریف میں ہے

گرچہ شیریں چوں روی راہ بے دلیل

خویش بینی در ضلالی و ذلیل

ہین مبرا لا کہ با پر ہائے شیخ

تا بینی عون لشکر ہائے شیخ

ترجمہ اگرچہ تم راہ سلوک میں جانے کے شیر ہو لیکن رہبر کے بغیر چلو گے تو تم شربے مہار ہو کر ذلت و خواری سے پناہ ضلالت میں گرو گے شیخ کامل کی وساطت کے بغیر مقصد تک نہیں پہنچ سکو گے تمہارے شیخ کے لشکر سے ہی تمہارا کام بنے گا۔

وَكُرَى الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ تَوَرَّعَنُ

اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے

كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَوِيتُمْ تَفْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ

تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے حالانکہ وہ اس غار کے کھلے

ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يُهْدِ اللَّهُ فَبُحْ بِشَهِيدٍ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تُجِدَ

میدان میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ ہمہ ادب جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی

لَهُ وَلِيًّا قَدْ رُشِدًا

مہایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے

بقیہ صفحہ ۳۲

سوال اصحاب کھف نے کون سے پیرو مرشد پکڑے تھے جب وہ بغیر مرشد کے منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں تو دوسرے کے لیے کیا مشکل ہے

جواب وہ حضرات مستثنیٰ ہیں اس لیے کہ وہ براہ راست تربیت ایزدی سے نوازے گئے اسے صوفیہ کرام نے نوادر سے گنا ہے اور اس کی تاویل دوسروں کا قیاس نہیں کیا جاسکتا ارشادِ نبوی ہے :

”ان الله ادبني فاحسن تاديسي“ بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے آداب سکھلائے اور بہترین آداب سے نوازا سے تائید ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ جسے چاہے رسول و نبی کے واسطے کے بغیر ایمان سے نوازے اور جسے چاہے اپنی عین عنایت سے مقامات قرب عطا فرمائے اسی وجہ سے بہت سے اولیاء کرام مرشد کے بغیر ہی منزل مقصود پر پہنچے ورنہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ عام بندوں کو رسل کرام و انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے ہدایت دیتا ہے پھر ان کی نیابت و خلافت میں اولیاء کاملین و علماء راسخین واسطہ ہدایت الہی ہوتے ہیں۔

فاو دالی الکھف میں اشارہ ہے کہ سالک کے لیے لازم ہے کہ وہ خلوة اختیار کرے اور کسی شیخ کامل مرشد ہادی کا دامن پکڑے اسی طریقہ والوں کے لیے وعدہ ایزدی ہے کہ نیشو لکم دیکم من رحمتہ تمہیں اس رحمت خاص سے نوازے گا جسے اس نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے اور رحمت خاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جذبات عنایت سے نواز کر انہیں عالم صفات میں داخل فرمائے تاکہ اخلاق الہی سے متعلق ہوتا اور اس کے صفات سے سے موصوف ہونا نصیب ہو لہذا قال - یدخل من یشاء من رحمتہ اپنی رحمت خاصہ میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے

فائدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ وہ ہے جو مومن و کافر کے مابین مشترک ہے وہی برحق و انس اور مجملہ حیوانات کو نصیب ہوئی ہے۔

و یحییٰ لکم من امرکم رشد یعنی تمہارے لیے وصول وصال کے دروازے کھول دے گا۔ کنز فی التاویلات النجیہ

تفسیر عالمانہ

یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا ہر اس بندے کو جو اس خطاب کا اہل ہے اور اسے ایسی روایت حاصل بھی ہو جو آیت میں مذکور ہے وقوع روایت تحقیق کی خبر دینا مراد نہیں بلکہ یہ خبر دینا مطلوب ہے کہ غار ایسے محل وقوع پر ہے کہ اگر دیکھنے کا موقع ملے تو دیکھو گے سورج کو طلوع کرتے وقت۔ الخ

غار میں پہنچنے کے بعد کاشفی نے لکھا کہ مروی ہے کہ ان نوجوانوں کو جو باہم متفق ہو کر پہاڑ کے قریب پہنچے تو چوہا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے انہیں اسی غار میں لے آیا ابھی غار میں قرار پکڑا تو ان پر اللہ تعالیٰ

نے نیند طاری فرمادی اور وہیں عرصہ معلوم تک سو گئے دقیانوس چند روز کے بعد واپسی شہر فس میں آیا تو نوجوانوں کا حال پوچھا تو کہا گیا کہ وہ تو شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ گئے ہیں اس نے ان کے آباد کو گرفتار کر لیا انہوں نے کہا کہ وہ بھگڑے تو انہا ہمارے مال و اسباب بھی لے گئے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی سامنے والے پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں دقیانوس نے چند آدمیوں کو ان کی تلاش میں بھیجا وہ جب ان کی آرام گاہ میں پہنچے تو انہیں دیکھا کہ وہ نہایت اطمینان سے آرام کر رہے ہیں لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ گویا جاگ رہے ہیں بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کی غار کے دروازوں کو پتھروں سے بھر دیا جائے تاکہ یہ لوگ جیتے جی یہاں غار میں مرجائیں چنانچہ بادشاہ کے حکم سے غار کے دروازوں کو پتھروں سے پُر کر دیا گیا بادشاہ کے مقبرے میں دو نیک مومن تھے انہوں نے غار کے دروازے پر تختیاں لکھوا کر لٹکا دیں جس میں اصحاب کف کے اسماء اور نسب اور مذہب اور مختصر سآعارف لکھ دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں ان سے متعارف ہو سکیں۔

ف صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت میں جو سورج کے طلوع و غروب کی کیفیت بیان کی گئی ہے غالباً یہ بادشاہ کے غار کو پتھروں سے بند کرانے سے پہلے کی ہے اس لیے کہ سورج کی بندش کے بعد سورج کی شعاعوں کا ہونا غیر ممکن ہوتا ہے۔ اِذَا طَلَعَتْ شَرْوٰمُ یہ دراصل متضاد تھا بمعنی تہتجی و تمیل یعنی ہٹ جاتا ایک تار حذف کر دی گئی ہے اس کا مادہ زور (فتح الواو) بمعنی المیل ہٹنا ہے عَنْ کَھْفِهِمْ ان کی اسی غار سے جس میں وہ پناہ گزیں ہوئے۔

ف معمولی سی مناسبت کی وجہ سے کف کو اصحاب کف کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔

ذَاتِ الْیَمِیْنِ یعنی کہ اس کے اندر داخل ہونے والے کی توجہ کے وقت وہ جہت دائیں جانب ہو یعنی وہ جانب جو جانب مغرب کے متصل ہو اس معنی پر ان پر سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی تھیں کہ جن سے ان کے آرام میں خلل واقع ہوتا اس لیے کہ اس غار کا صحن جنوبی جانب تھا یعنی غار کا صحن جنوبی جانب میں داخل تھا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرق عادی کے طور پر سورج کو وہاں سے ہٹا دیا تھا تاکہ اصحاب کف (اولیاء) کی کرامت ظاہر ہو

ف ذات الیمین کا حقیقی معنی ہے وہ جہت جس پر اسم یمین کا اطلاق ہو سکے یعنی وہ جہت جسے یمین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

گذشتہ

وَإِذَا غَرَبَتْ بِعِْنِ سُوْرَجٍ كُوْغُرُوْبٍ كَے وَقْتُ دِكْھُوْگَ تَقَرُّضُھُمْ الْقَرْضُ سے ہے بِعِْنِ الْقَطْعِ یعنی کاٹنا اسی سے المقرض یعنی قینی مشق ہے اب معنی یہ ہوا کہ ان سے کتر اگر گزرتا ان کے قریب ہیں جاتا تھا ذَاتَ الشِّمَالِ یعنی کہف کی بائیں جانب یعنی وہ طرف جو مشرق کے قریب ہے

وَقَامُوسٌ میں ہے کہ تَقَرُّضُھُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اسی تَخْلُفُھُمْ شِمَالًا یعنی انھیں غار کی شمال کی جانب چھوڑ جاتا یعنی ان سے تجاوز کرتے وقت غار کی شمال کی جانب سے کتر اگر راستہ طے کر جاتا وَھُمْ فِیْ فُجُوْۃٍ مِنْهُ طُ الْفُجُوْۃُ یعنی الفرجة یعنی سوراخ اور زمین کے وسیع میدان اور گھر کے صحن کو بھی فجوۃ کہا جاتا ہے۔

وَقَامُوسٌ میں ہے کہ ان کا معاملہ ایک عجیب سا تھا یعنی باوجودیکہ وہ ایک کھلے اور وسیع میدان پر آرام فرما تھے لیکن طلوع و غروب کے وقت سورج کی معمولی سی کرن بھی ان پر نہ پڑتی تھی ورنہ ایسے میدان میں سونے والوں پر سورج کی کرن کا پہنچنا لازمی امر تھا اس سے واضح طور ثابت ہوتا ہے کہ تقدیر الہی سے ان پر سورج کی کرن نہ پڑتی تھی اسے ہم اہل اسلام کرامات اولیا سے تعبیر کرتے ہیں۔

ذٰلِکَ یہ اشارہ گزشتہ مضمون کی طرف ہے یعنی طلوع و غروب کے وقت ان پر سورج کی کرن کا پڑنا باوجودیکہ ان پر سورج کی شعاعوں کا پڑنا لازمی امر تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان سے سورج کو دائیں بائیں جانب ہٹایا یہ واقعہ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ اللّٰہ تعالیٰ کے ان عجیب و غریب آیات سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور اس کے علم و اسرار اور حقیقت توحید پر دلالت کرتی اور واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولیا نے کرام کی عزت و وقار بہت بلند ہے۔

مَنْ یَّهْدِ اللّٰہُ فَمَا یُضِلُّ اللّٰہ تعالیٰ کے حق کی طرف ہدایت دینے کی توفیق بخشتا ہے فَھُوَ الْبَہِیْمُ دہی ہدایت یافتہ ہو کر فلاح (کامیابی) حاصل کرتا ہے بلکہ جملہ سعادت کی اسے راہ نصیب ہوتی ہے ایسے بندے کو پھر کوئی گمراہ کر سکتا ہی نہیں۔ آیت میں یہ بات تو صاحب کہف و اولیاء کرام کی مدح و ثنا مطلوب ہے یا متنبہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قسم کے فائدہ آیات بے شمار ہیں لیکن ان سے نفع وہی حاصل کر سکتا ہے جسے توفیق ایزدی نصیب ہو۔

وَمَنْ یُّضِلُّ اللّٰہ اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گمراہی سدا کرتا ہے جب اس کے اختیار کا میلان اس گمراہی کی طرف ہوتا ہے فَلَنْ تَجِدَ لَہٗ تَوَّاسَ کے لیے ڈھونڈنے اور تلاش کرتے پر بھی ہرگز نہ پاؤ گے وَلٰیئَا حامی کا ہر شیداء و جبر سے فلاح (کامیابی) کی ہدایت دے سکے یعنی سرے سے ایسے بد بخت کے لیے رہبری پیدا ہی نہیں کی گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے شوم بخت کے لیے رہبری پیدا تو کیا گیا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملے گا۔

وَتَحْسِبُهُمْ اِيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ

اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں اور ہم ان کی داہنی بائیں کر دیتے

الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ

ہیں اور ان کا کتا اپنی کلاٹیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر اسے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان

فِرَارًا وَلَبِئْسَ مِنْهُمْ رُجُوعًا ۝

سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے

تفسیر عالمانہ وَتَحْسِبُهُمْ یہ خطاب عام ہر دیکھنے والے کو ہے یعنی اسے غیاطو تم انہیں دیکھ کر گمان کر دو گے۔ اِيْقَاطًا بیدار۔ یہ لفظ دفعہ اتفاق و کسر کی جمع ہے یعنی جاگنے والا۔ ان کے متعلق یہ گمان اس لیے

پڑتا ہے کہ وہ جاگنے والوں کی طرح انکھیں کھولے ہوئے ہیں۔

وَهُمْ رُقُودٌ نیند کرنے والے

حل لغات رُقُودٌ بمعنی نيام۔ راقِدٌ کی جمع ہے جیسے سورت مریم میں لفظ بَكِيًّا جَشِيًّا بَاكٍ وَجَاثٍ کی جمع ہے یہ

در اصل بکوی دجثوی تھے بر وزن رُقُودٌ

تفسیر صوفیانہ کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ یہی حال در حقیقت طریقت والوں کا ہے یعنی اولیائے کرام کے ظاہر۔ حال کو دیکھو گے تو کار و بار دینی دنیوی میں مشغول نظر آئیں گے لیکن ان کے باطن پر نگاہ ڈالو تو

از ہمہ فارغ ہوں گے یعنی لطف ذوالجلال کے باغ میں باطنی طور مست اور ظاہر بینوں کو ہوشیار محسوس ہوتے ہیں یا یوں کہو کہ عالم

حقیقت میں ماسوی اللہ سے بے سروکار اور لوگوں کی نگاہوں میں مصروف بکار ہے

ظاہرے بایں و آن در ساختہ

باطن از جسد پر ساختہ

ترجمہ ظاہری طور ادھر ادھر مشغول اور باطن میں از ہمہ فارغ۔

تفسیر عالمانہ وَنُقَلِّبُهُمْ یعنی ان کی نمید میں فرشتوں کے ذریعے سے کروٹیں تبدیل کرتے ہیں ذَاتَ الْيَمِينِ

اس کا منصوب ہونا بوجہ ظرفیت یعنی مفعول فیہ ہونے کے ہے یعنی اس جہت کی طرف ان کی کروٹ

تبدیل کی جاتی ہے جو ان کی داہنی جانب کے قریب ہے وَذَاتَ الشِّمَالِ یعنی اس جانب کی طرف جو ان کی بائیں طرف کے قریب ہے

ف کروٹ بدلنے میں حکمت یہی ہے کہ ان کے اجسام ظاہرہ کو مٹی اپنی پیٹ میں نہ لے لے جب کہ اتنا عرصہ دراز تک یہی

ہی پڑے رہیں گے۔

حدیث شریف نمبر۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سال بھر میں حق کی دو کروٹیں بدلی جاتی ہیں حدیث شریف نمبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سال میں حق کی صرف ایک کروٹ بدلی جاتی ہے۔

نالہ ان کے اجسام ظاہرہ کو زمین نہ کھا جائے اور یہ سال کے عاشورہ کے دن ہوتا ہے

سوال امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ انہیں کروٹ بدلے بغیر بھی محفوظ فرما سکتا ہے پھر کروٹ بدلنے کا کیا معنی۔

جواب سعدی المفتی نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس نے ہر کام سبب سے معلق فرمایا ہے اور اکثر امور اسباب کے تحت صدور فرماتا ہے۔ یعنی ہم اہلسنت کا مذہب ہے کہ انبیاء اولیاء بھی امور الہی کے اسباب ہیں جسے ہم وسیلہ یا شفاعت یا اذن الہی سے تعبیر کرتے ہیں اس کے بعد پھر شرک کا فتویٰ کیوں۔

بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے ”لا الہ“ کی ضرب بجانب یمن اور ”الا اللہ“ کی ضرب بجانب یسار کا قاعدہ تصوف قاعدہ اسی آیت سے لیا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ہر وہ ولی اللہ جس کی اللہ تعالیٰ بلا واسطہ مشائخ تربیت و اصلاح فرماتا ہے اسے ایسی اصلاح کے لیے تین سو نو سال ضروری ہیں پھر وہ اولیاء کاملین کی صف میں بیٹھنے کا اہل ہو جاتا ہے اور ہر وہ مرید جو مشائخ کے واسطہ سے تربیت و اصلاح پاتا ہے تو اولیاء کاملین کے مراتب کو کبھی ایک چلہ میں پہنچتا ہے کبھی صرف دو دو خلوتوں میں کبھی اسے زائد خلوات کی ضرورت پڑتی ہے

نکتہ جیسے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ اصلاح فرماتا ہے اس میں بڑی مدت درکار ہے اور جو مشائخ کے وسیلہ سے اصلاح پاتے ہیں ان کے لیے جلد تر کامیابی کا راز یہ ہے کہ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے اسباب بنائے ہیں اور انہی اسباب کے ذریعہ سے جو کام ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گا یہ مشائخ چونکہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء و نائبین بلکہ یوں کہو کہ اس کے اسرار و رموز کے مظہر ہیں اسی لیے ان کے واسطہ سے تربیت و اصلاح کا کام جلد تر ترقی پاتا ہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ پہاڑوں پر جو درخت پیدا ہوتے ہیں ان کے پھل بہت کم اور نہ ہونے کے برابر لیکن وہی درخت جو باغات میں ہوتے ہیں ان کے پھل بہت زیادہ وہ صرف اسی لیے کہ باغات کے درختوں کی اصلاح باغبان سے ہوئی ہے اسی لیے ان کے پھل زائد ہوئے اور پہاڑوں کے درخت اگرچہ اسی خالق کائنات کے پیدا کردہ تھے لیکن ان کا مصلح کوئی نہیں تھا اسی لیے ان کے پھل پہلے تو ہوتے نہیں اگر ہوتے ہیں تو نہ ہونے کے برابر

زمن اے دوست یوں یک پند پذیر

برو فقر اک صاحب دولتی بگیر

کہ قطرہ تا صدق را در نیا بد

نگرد و گوہر در روشن نیا بد

ترجمہ اے دوست میرے سے ایک نصیحت قبول کر لے وہ یہ کہ بزرگوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے اس لیے کہ پانی کا قطرہ جب تک صدف کے اندر جا کر کچھ عرصہ نہیں گزارتا وہ ہرگز روشن اور چمکیلا موقت نہیں بن سکتا۔

وَكَلَبَهُمْ اور وہ کتا جسے چرواہے نے ساتھ لیا اس کا نام قطیر تھا۔ بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهِ اپنی کلاں پھیلائے ہوئے تھا۔
 حال ماضی کی حکایت ہے اسی وجہ سے اسم فاعل کو ذراعیه کا عامل مانا گیا ہے کسائی اور ہشام والو جعفر بصریوں نے کہا کہ اسم
 فاعل بلا شرط مطلقاً عمل کرتا ہے۔ کہنی سے درمیان فی انگلی کے سرے تک کو عربی میں ذراعُ کہا جاتا ہے جسے ہمانہ عرف میں
 ہاتھ کہتے ہیں بِالْوَحِيدِ ط چو کھٹ پر یعنی غار کی اس جگہ پر جہاں دروازہ ہوتا ہے قاموس میں لکھا ہے الوصید یعنی الضاء یعنی صحن
 العتبہ یعنی چو کھٹ۔

ف سعدی نے فرمایا کہ کہف غار کا نہ کوئی دوازہ ہوتا ہے نہ چو کھٹ لیکن یہاں پر وہی جگہ مراد لی گئی ہے جہاں گھر کا دروازہ ہوتا
 بہشتی جانور۔ قتال نے فرمایا کہ اہل ایمان کی طرح دس جانور بہشت میں داخل ہوں گے وہ دس جانور یہ ہیں۔
 ۱۔ ناقہ صالح علیہ السلام

۲۔ ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا جسے مہمانوں کے لیے ذبح فرمایا۔

۳۔ اسماعیل علیہ السلام کا دنبہ

۴۔ موسیٰ علیہ السلام کی گائے

۵۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی

۶۔ عزیز علیہ السلام کا گدھا

۷۔ سلیمان علیہ السلام کی چوینٹ

۸۔ یقیس کا ہڈ

۹۔ اصحاب کہف کا کتا

۱۰۔ حضور سرور عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ مبارکہ

ف یہ سب دنبے کی شکل میں ہو کر بہشت میں داخل ہوں گے (ذکرہ فی مشکاة الانوار)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ۱۔

سگ اصحاب کہف روزے چند

پئے یمنان گرفت و مردم شد

ف یعنی انسانوں کے ساتھ دنبے کی شکل میں داخل بہشت ہوگا۔

بچھو سے حفاظت امام شعبی کی تفسیر میں مذکور ہے کہ جو شخص ہر روز حضرت نوح علیہ السلام پر درود و سلام عرض

کرتا ہے تو بچھو کے ضرر سے بچ جائے گا۔

کتے کی شرابی سے حفاظت جو شخص ”وکلہم باسط ذراعیہ“ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو کتے کی ضرر رسانی سے محفوظ رہے گا

ف حیوة المیوان (دمیری) میں لکھا ہے کہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا انہی کتوں کی جنس سے تھا لیکن ابن جریج سے مروی ہے کہ وہ شیر تھا اس لیے کعب و لے شیر کو بھی کلب کہتے ہیں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی لہب کے بیٹے کے لیے دعا میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما آپ کی دعا مستجاب ہوئی تو عقبہ کو شیر نے کھالیا

ف کتے کی دو اقسام ہیں (۱) اہلی (۲) سلوقی۔ یہ سلوقی کی طرف منسوب ہوتا ہے سلوقی مین کا ایک شہر ہے سلوقی کتے بہت شرارتی ہوتے ہیں ان کی طبع میں شرارت بھر پور ہوتی ہے اور معاملات میں بھی بہت گندے ہوتے ہیں اس شہر کے کتے بہت قدر والے ہوتے ہیں ان کے ذریعے لوگ شکار کھیلتے ہیں خلاصہ یہ کہ کتا اہلی ہو یا سلوقی ہر دونوں کی طبع میں شرارت کا مادہ ہوتا ہے کسی میں زیادہ کسی میں کم۔

العجوبہ کتے کو اختلام ہوتا ہے اور ان کی مادیوں کو حیض آتا ہے۔

نکتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتا امین خیانتی دوست سے بہتر ہے

حکایت حارث بن صممہ کے چند دوست تھے وہ ان سے کبھی جدائی گوارا نہیں کرتا تھا ان کی محبت میں جان دینے کو تیار ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ انہیں کہیں سیر و تفریح کے لیے لے گیا اس کا ایک دوست رات کو چوری چھپی اس کے گھر پہنچ کر اس کی عورت کے ہاں پہنچ گیا اس کی عورت نے اسے کھلایا پلایا پھر دونوں ایک بستر پر لیٹ گئے حارث کے گھر ایک کتا تھا اس نے غیرت سے دونوں پر حملہ کر کے دونوں کو مار ڈالا جب حارث واپس گھر لوٹا تو دونوں کو مرا ہوا دیکھ کر یہ شعر پڑھا

وما زال یرعی ذمتی ویحوطنی

ویحفظ عرسی والخلیل یحون

فیا عجا للخلیل تحلیل حرمتی

ویا عجا للکلب کیف یصون

ترجمہ میرا کتا میری نگرانی کرتا ہے اور ہر وقت مجھے گھیرے رہتا اور میری زوجہ کی بھی حفاظت کرتا لیکن افسوس کہ میرا دوست میری خیانت کرتا رہا ایسے بد بخت دوست کا افسوس کہ جس نے میری عزت پر حملہ کیا اور کتے کو شاباش کہ وہ میری عزت کا محافظ ہوا۔

حکایت عجیبہ عجائب المخلوقات میں ہے کہ اصفہان میں کسی نے کسی کو قتل کر کے کنوئیں میں ڈال کر اسے مٹی سے پُر کر دیا مقتول کا ایک کتا تھا وہ اس کیفیت کو دیکھتا رہا پھر روزانہ اسی کنوئیں پر آکر مٹی کو ہٹاتا اور لوگوں کو اندر والے کی طرف اشارہ کرتا اور جو نہی قاتل کو دیکھتا تو اس پر حملہ آور ہو جاتا لوگوں نے جب اس کی بار بار یہی حرکت دیکھی تو لوگوں نے کنوئیں کو کھودا اس سے مقتول ملا کتے کے اشارہ پر اسی قاتل کو گرفتار کیا گیا اس سے پوچھا گیا تو اس نے قتل کا

حسب الامكان واجبت ازكيد ايشل اجتنا

ہم ذائب فی ثیاب او ثیاب فی ذیاب

ترجمہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرتے ہیں حتی الامکان ایسے لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے ان کی ظاہری شکل تو انسانوں کی ہوتی ہے لیکن وہ درحقیقت بھیڑیے ہوتے ہیں سچ ہے کہ ایسے لوگ بھیڑیے ہیں کپڑوں میں چھپے ہوئے یا کپڑے ہیں بھیڑیوں میں گتے کی دس خصلتیں

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گتے میں دس نیک عادات ہوتی ہیں اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ بھی ان عادات کو اپنائیں۔

۲ اس کا کوئی مخصوص ٹھکانا نہیں ہوتا یہی متوکلین کا طریقہ ہے۔

۴ جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی یہی زاہدین کا طریقہ ہے

۵ اپنے مالک کا وقار ہوتا ہے اسے مارے یا اس پر ظلم کرے تب بھی اس کا تعلق نہیں توڑتا یہی سچے مریدین کا طریقہ ہے

۶ جہاں جگہ مل جائے گزارا کر لیتا ہے یہی تواضع گزیریں کی عادت ہے

اگرچہ کسی جگہ پر قبضہ کر سکتا ہے تب بھی اسے چھوڑ کر دوسری جگہ قبول کر لیتا ہے یہی راضی برضا اللہ لوگوں کا کام ہے

۸۔ اے مار بھگاؤ لیکن تمھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا دکھاؤ واپس آجاتا ہے اسے مار بھگانے سے کینہ اور بغض نہیں ہوتا غاشیوں کا طریقہ ہے

۹ جب کھانا لایا جاتا ہے تو آرام سے بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا ہے چھتے کی جرات بہت کم کرتا ہے یہی مسکینوں کا کام ہے

۱۰ جس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے اس کے لیے واپس لوٹنے کا نام نہیں لیتا یہی محزون لوگوں کا طریقہ ہے۔ کذا فی روض

الرياحين امام اليا ففى رحمة الله عليه -

لَوْ أَطْلَعْتُ عَلَيْهِمْ أَكْرَمَ انْ كَاتَمْتُمْ سَے مشاہدہ کرو اطلاع بمعنی الاشراف علی اشی بالمعانیہ والمشاہدہ

معائنہ و مشاہدہ سے کسی سے جہانگنا لوکیَّتِ مِنْهُمْ ہم ان سے بھاگو گے فِرَارًا اس کا منصوب ہونا علی المصدریتہ یعنی مفعول

مطلق ہونے کی وجہ سے ہے اس کا عامل ولایت ہے اس لیے کہ اس میں بھی فرار کا معنی پایا جاتا ہے اسی لیے اہل عرب نے کہا

ولیت تولیۃ اور فردتُ فراداً کا ایک معنی ہے وَلَمْ یَلِکُتْ اور تم پر ہو جاؤ گے مِنْهُمْ مُرَاعِبُونَ ان سے

ایسا خوف جو سینہ کو بھردے رعباً مغول ثمانی یا تمیز ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے طریقے سے سُلاپا

تھا کہ ان کی آنکھیں بیدار آدمی کی طرح کھلی ہوئی تھیں اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی سے بولنے کے لیے تیار ہیں۔

ف کاشفی نے لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ کسی کو ان حضرات کے دیکھنے کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی اس لیے اگرچہ وہ سوتے تھے لیکن آنکھیں کھلی ہوئی اور بال اور ناخن بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اور جہاں آرام فرما ہیں وہ مکان نہایت تاریک اور وحشت ناک ہے۔

حضرت معاویہ کی فوج کے چند افراد اصحاب کہف کی ہشت گنتے مروی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روم میں جنگ

تو کھنے لگے کاش ان حضرات سے حجاب اٹھ جاتا تو ہم ان کی زیارت کر لیتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کون لگتے ہو ان کو دیکھنے والے تمہارے سے افضل و اعلیٰ ذات یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے دیکھنے سے روکا گیا تھا کما قال

اطلعت علیہم لو لیت منهم فراراً حضرت امیر معاویہ ان کے روکنے سے نہ رُکے اور کہا کہ میں ان کے حالات سے آگاہ ہونا

چاہتا ہوں چنانچہ چند آدمی اس غار میں داخل کیے گئے اور انہیں حکم دیا کہ ان کی کیفیت دیکھ کر ہمیں بتلاؤ جب وہ اس غار میں داخل ہوئے تو ایسی زوردار ہوا چلی جس سے اندر داخل ہونے والے سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے بعض نے کہا ہوائے انہیں جلانے کی بجائے غار سے باہر پھینک مارا۔

سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں داخل ہونے کی ممانعت کا حکم کہاں سے لیا حالانکہ صریح ممانعت تو آیت میں نہیں ہے۔

جواب آیت سے یہ معنی دلالت ثابت ہوا وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی ہیبت رکھی ہے کہ دیکھنے والا پورے طور

نہیں دیکھ سکتا یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے روکنے پر نہ رُکے کیونکہ صریح ممانعت

تو تھی نہیں اور دلالت جو معنی ثابت ہوا ہے اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ اطلاع کی ممانعت صرف ان کے اس زمانہ تک تھی جب وہ

تین سو سال کے بعد اُٹھے اور لوگ ان کے حالات سے آگاہ ہوئے اور پھر ان کے دوبارہ آرام فرمانے پر ان کے اوپر مسجد بنائی لیکن

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے تاقیامت پر محمول فرمایا اور یہی قول مبنی بر صواب اور حق ہے مگر کافی حواشی سعدی المفتی

صاحب روح البیان کی تحقیق صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ خطاب حضور سرور عالم کو ہے لیکن

تبعاً آپ کی تمام امت کو یہ خطاب شامل ہے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

بھی داخل ہیں اسی لیے اس کے متعلق تفتیش و تحقیق بے سود ہے

عقلی دلیل جو شے خرق عادت کے طور عجیب و غریب ہو وہ اپنی ہم شکل اور ہم مثل کی حد سے باہر ہو جاتی ہے اسی لیے

اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا اور اس میں غور و خوض کرنا بے عقلی اور اپنی حماقت کا ثبوت دینا ہے مثلاً

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجودیکہ آپ میں ملکی صورت کا غلبہ بھی تھا لیکن جب جبریل علیہ السلام کی اصلی شکل دیکھی کہ

انہوں نے مشرق و مغرب کو اپنے گھیرے میں لیا ہے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِبَيِّنَاتٍ لِّأُولِي بَالٍ قَالُوا

اور یونہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے احوال پوچھیں

فَمَا تَكُنْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ قَالُوا بَيِّنَاتٌ يَوْمَ يُؤْتَى الْقَوَارِئُكُمْ بِأَعْلَامٍ بِمَا كُنْتُمْ

ان میں ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے کچھ لوگ کہ ایک دن رہے یا دن سے کم دوسرے لوگ تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا

تم شہرے تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھر ہے کہ تمہارے

فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۚ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا

لیے اس میں سے کھانے کو لائے اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے بیشک اگر وہ تمہیں بلانے

عَلَيْكُمْ يَرْجِعُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۝

لیں گے تو تمہیں پھسراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی جھلانا ہوگا

بقیہ صفحہ گذشتہ

دوسری عقلی دلیل علاوہ ازیں اصحاب کہف کو دنیا میں ایسے اشخاص کا دیکھنا جو ان کے دیکھنے کے اہل نہیں ایک

شے کو غیر محل میں استعمال کرنے کے مترادف ہے

قاعدہ اللہ تعالیٰ نے عالم دنیا کو عالم معنی سے اور صور کو عالم برزخ سے پوشیدہ رکھا ہے مثلاً روح عالم برزخ میں ہے چونکہ عالم برزخ آخرت کے لیے بمنزلہ مقدمہ ہے اسی لیے اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا صرف اس لیے کہ دیکھنے والا دنیا میں ہے اور دنیا کی ہر شے کو عالم برزخ و عالم آخرت سے اوجھل رکھا گیا ہے

ولی کامل کے اجساد طاہرہ کے برکت چونکہ اولیاء کرام کے اجسام ظاہرہ طیبہ مقام روح تک پہنچے ہوئے تھے اسی لیے انہیں

عالم برزخ میں مٹی نہیں کھا سکتی۔

حکایت کسی صوفی نے ایک ولی کامل کو دیکھا کہ وہ شیر پر سوار اور سانپ سے ڈنڈے کا کام لے رہے ہیں جب صوفی نے ولی اللہ کی یہ حالت دیکھی تو دہشت کے مارے مر گیا۔

خام راقاقت پروا نہ پر سوختہ نیست

ترجمہ بچے کو بچہ سوختہ پروانے والی طاقت نصیب نہیں۔

تفسیر عالماتہ کاشفی نے فرمایا کہ جب دقیانوس اصحاب کہف کی غار کو پتھروں سے مضبوط بند کر کے اپنے شہر کے دار السلطنت کو واپس لوٹا تو چند دنوں کے بعد فوت ہوا اس کے بعد ایسا طیامیٹ ہوا کہ اس کا نام

دومى چىدىشمۇ دو ناچىزىشۇ

زمانہ نختہ پید کونیز شد

ترجمہ چند دن گزار کر فنا ہو گیا اس پر دورِ زمانہ ہنستا کہ جب اس کا معاملہ دگرگوں ہوا ۔
وقیانوس کے مرنے کے بعد چند بادشاہوں نے اس ملک کی شاہی چلائی یہاں تک کہ ایک نیک بخت بادشاہ تندروس نامی کی باری
آئی منقول ہے کہ تندروس نہایت نیک بخت اور مومن بادشاہ تھا خدا ترسی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس کے زمانہ
میں اختلاف پیدا ہوا کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ غلط ہے بادشاہ نے بحیثیت مومن ہونے کے منکرین کو بہت سمجھایا اور
اپنے طور عقلی نقلی دلائل بھی سنائے لیکن وہ ہمارے دور کے ہٹ دھرمیوں اور ضدیوں کی طرح نہ مانے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ
اہل ایمان کو مشاہدہ کرائے کہ مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے چنانچہ بطور کرامت ”اصحابِ کہف“ عرصہ دراز مر جانے کے باوجود زندہ ہو
گئے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَٰلِكَ یُخْرِجُهُم مِّنَ الْكَهْفِ وَرَأَوْا شُعْرَہُمْ اَنْ سَلَا دِیَا اور اتنا عرصہ
تک ان کے اجسام مبارکہ کو گلنے سڑنے اور مٹی میں مٹی ہو جانے سے محفوظ رکھا یہاں تک ان کے کپڑے نہ گلے سڑے اور نہ پھٹے
بلکہ ان کے اجسام مبارکہ سے دیے پلٹے ہوئے تھے جیسے پہلے تھے یہ ہماری قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وَبَعَثْنَاهُمْ اٰیٰتِہُمْ
اٰیٰتِہُمْ نِنْدَہِہُمْ سے جگایا۔ یٰتَسٰٓءَلُوْا بَیْنَهُمْ ؕ تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں تاکہ باری تعالیٰ کی کامل حکمتوں کی
تفصیل کھل کر سامنے آجائے قَالَ یہ جملہ مستانفہ ہے اور لیتسائلوا کے بیان کے لیے ہے قَائِلٌ مِّنْهُمْ ان کے
سرور یعنی مکسلینا نے فرمایا۔ بجز العلوم میں ہے کہ اس کا نام مکسلینا تھا کہ لَبِثْتُمْ کَثٰیْرًا مِّنْ دَیْنِہُمْ میں رہے ہو اس
نے ان سے اس لیے پوچھا کہ ان کی صورتیں اور شکلیں پہلی ہیئت سے متغیر تھیں مثلاً بال اور زناخن بڑھے ہوئے تھے وغیرہ
قَالُوْا لَبِثْنَا یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ ؕ اس سے ان کے بعض مراد ہیں یعنی جب مکسلینا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواباً
کہا کہ ہم یہاں پر ایک دن سوئے ہیں یا اس سے بھی کم انہوں نے یہ جواب اس اعتبار پر دیا کہ جب وہ سوئے تھے تو صبح کا
وقت تھا جب جاگے تو شام کا وقت تھا اسی اسی لیے کہہ دیا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں لیکن جو نہی سورج کو دیکھا کہ ابھی خاصہ
وقت رہتا ہے تو پھر کہا کہ ایک دن سے بھی کم ۔

سوال وہ اولیاء اللہ تھے انہوں نے جھوٹ کیوں کہا کہ پہلے ایک دن کہا پھر اس سے کم
جواب چونکہ پہلے انہوں نے صرف ایک دن اپنے گمان سے کہہ دیا پھر جب سورج کو آنکھوں سے دیکھا تو دن سے
کم وقت کا یقین ہو گیا اسے نہ شرعاً جھوٹ کہا جاسکتا ہے نہ عرفاً فلہذا اعتراض نہ رہا
ف کاشفی نے لکھا ہے کہ اصحاب کف نیند سے چاشت کے وقت جاگے تو کہا کہ اگر ہم کل صبح سے سوئے اور ابھی دوسرے
روز جاگے ہیں تو کامل دن ہمیں سوتے گزارا اگر آج سوئے اور آج ہی چاشت کے وقت جاگ ہوئی ہے تو ہمیں دن کا بقیہ

حصہ نیند میں گزارا صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے قول سے کاشفی کا قول زیادہ صحیح ہے اس لیے
 فابعثوا احدکم بورقکم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جاگنا چاشت کے وقت ہوا کیونکہ شہر تک جا کر سووے وغیرہ لے کر غار کو
 واپس لوٹنا خاصہ وقت چاہتا ہے اور اگر قبل غروب کا مانا جائے تو سووے یعنی والی آیت کے ساتھ مطابقت نہیں ہو سکتی
 اس لیے کہ غار شہر سے خاصی دور تھی قَالُوا ان میں بعض حضرات وہ تھے جنہیں حقیقت حال بذریعہ الہام یا کسی اور دلائل
 سے معلوم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا لیکن کاشفی نے لکھا کہ انہوں نے اپنے بال اور ناخن بڑھے دیکھ کر کہا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ
 یعنی اے ساتھیو ہماری یہ کیفیت بتاتی ہے کہ ہمارا معاملہ کچھ ٹیڑھا سا ہے جس کی مدت کا تعین ہمارے معلومات سے متعلق
 نہیں یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے تمہارے ٹھہرنے کو خوب جانتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مدت کے تعین کے بارے میں
 اصحاب کہف کے دو گروہ ہو گئے جس کی تفصیل اوپر واضح ہے فابعثوا احدکم اپنے میں سے ایک کو بھیجو تفاسیر میں لکھا
 ہے کہ جسے بھیجا گیا تھا اس کا نام یلیخا تھا بِرُوحِكُمْ هَذَا اِلَى الْمَدْيَنَةِ یعنی یلیخا یہی چاندی لے کر شہر میں جائے۔
 و یلیخا کے انتخاب کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے سابقہ گفتگو میں حصہ نہیں لیا بلکہ ان کی بحث و تمحیص کے وقت علیحدہ بیٹھ کر ان سب
 کی باتیں سنتا رہا اور انہیں عملاً بتا دیا کہ یہ گتھی تمہارے سلجھانے کی نہیں اور نہ ہی اپنے طور سے سمجھ سکتے ہو یہ تقریر اشارۃً فاء
 سے لگی گئی ہے۔

ف الودق چاندی کو کہتے ہیں اس پر سرکاری مہر ثبت ہو یا نہ یعنی کسی متعین مقدار رقم کے لیے سرکاری طور مقرر ہو چکی ہو جیسے
 دراہم وغیرہ سابق دور یا بعض ممالک میں ہیں یا وایسے ہی ٹکڑا بہت تھوڑا۔

ف ہذہ کے اشارہ محسوسہ سے معلوم ہوا کہ وہ چاندی گھر سے چلتے وقت زاد راہ کے ارادہ پر اٹھا کر لائی گئی تھی۔

سوال وہ اولیاء اللہ تھے انہیں متوکل علی اللہ ہونا لازمی تھا پھر گھر سے زاد راہ اٹھا کر چلنے کا کیا معنی

جواب زاد راہ اٹھا کر سفر کو جانا توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہی عمل صالحین اولیاء کے طریقہ کے عین مطابق ہے بلکہ سالکین راہ

خدا کا کام بھی یہی ہے کہ وہ زندگی کے اسباب مقررہ کے مطابق زندگی بسر کریں اسے متوکل نہیں کہا جاسکتا جو اسباب کو ضروریات

زندگی سے خارج سمجھتا ہو اور صوفیہ کرام کے نزدیک اسباب کے استعمال کا نام ہی توکل ہے شہنوی شریف میں ہے

گر توکل میکنی در کار کن

کشت کن پس تکیہ بر جب رکنی

رمز الکاسب حبیب اللہ شنو

از توکل در سبب کابل مشو

ترجمہ اگر تمہیں توکل سیکھنا ہے تو جملہ کاروبار میں توکل یوں ہے کہ کھیتی باڑی کر کے پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو والکاسب

حبیب اللہ کی رمز چپا نو۔ سبب کو توکل سمجھو اس معاملہ میں سستی مت کرو نیز ان کا متوکل ہونا۔

جیسے اولتعودن فی ملتنا، پارہ نہم رکوع اول، میں عود بنے صیورۃ ہے یا عود اپنے حقیقی معنی پر ہے اس لیے کہ پہلے اصحاب کہف انہی کے دین و کفر پر تھے پھر دین حق کے لیے نوازے گئے۔
و صاحب روح البیان نے فرمایا یہی دوسرا حقیقی معنی یہاں مبنی بر صواب ہے جیسا کہ آمنو بوجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے مومن نہیں تھے بلکہ بعض میں دولت ایمان سے نوازے گئے وہ اس لیے کہ اگر ان کا ایمان حادث کی بجائے قدیم ہوتا تو آمنو ابوبہم کے بجائے ان ہم فیتہ مؤمنون بوجہم ہوتا۔

سوال قانون کا تقاضا ہے کہ یہاں فی ملتہم کے بجائے الی ملتہم ہوتا یعنی یہاں فی کے بجائے لفظ الی ہوتا۔
جواب تاکہ معلوم ہو کہ وہ ان کے دین کی طرف لوٹنے سے سخت کراہت کرتے تھے

وَلٰكِنْ تَقْلُقُوْا اِذَا اَبْكَاۤءُ ۝۱۵ یعنی اگر تم ان کے دین کفر میں واپس لوٹ جاؤ گے خود بخود یا اجبار و اکراہ سے تو یقین کر لو کہ تم پھر کامیاب نہیں ہو سکتے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اس لیے کہ مانا تم اجبار و اکراہ کے وقت صرف زبان سے کفر کو مانو گے لیکن تم جانتے ہو کہ شیطان ہمارا سخت اور بدترین دشمن ہے وہ تمہارے اس ظاہری کفر سے فائدہ اٹھالے کہ تمہیں ایسے گندے دوسرے ڈال کر تمہارے دلوں میں حقیقی کفر راسخ کر دے اور پھر تم اسی پر مداومت کر کے اسی جہالت میں مر جاؤ اس اعتبار سے تم دونوں جہانوں میں مارے گئے اسی لیے اپنے فرستادہ کی سبیل کر منت کرو کہ وہ تمہارے متعلق کوئی بات نہ کرے مشورۃ و کنیۃ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جب وہ حضرات یعنی اصحاب کہف تین سو سال تمام عنایت حق میں تھے اور اپنی نہ پینے کی اس لیے کہ جسمانی غذا کی بجائے انہیں روحانی نصیب ہو رہی تھی جیسے ہمارے نبی اکرم شفیع معظم کی کیفیت تھی کہ آپ بھی کئی دنوں تک کھانے پینے سے فارغ رہتے اور فرماتے:

میں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں گذارتا ہوں وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے جب وہ حضرات اپنے حال کی طرف متوجہ ہوئے تو انہیں جسمانی غذا کی خواہش پیدا ہوئی اسی لیے کہا فابعثوا الخ

نکتہ لطیف اور پاکیزہ غذا کی طلب میں ایک راز ہے وہ یہ کہ وصل وصال والے اولیائے کرام جب محبوب حقیقی کے جمال باکمال کا مشاہدہ کرتے ہیں تو انہیں اسی وصال سے انس و ملاطفت حبیب کا ذوق نصیب ہوتا ہے جب وہ وصال سے فراغت پاتے ہیں تو ان کے ارواح و قلوب روحانی غذا کا مطالبہ کرتے ہیں اسی لیے اپنے ارواح اور قلوب کو اسی مشاہدہ محبوب کے لیے سعی کے طور انہیں ہر حسین سے حسین ترین شے پیش کرتے ہیں اس لیے کہ ہر جمال اللہ تعالیٰ کے جمال باکمال کا جلوہ ہے اسی وجہ سے انہیں محبوب حقیقی کی ملاطفت کی یاد کی تازگی کی وجہ سے لطیف غذائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں اسی لیے کہا فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یسعون بکم احداً میں اشارہ ہے کہ مل غفلت کو ارباب محبت و عشق کے حالات سے باخبر نہ کیا جائے اس لیے کہ عشاق کے منتہیا نہ بعض ایسے احوال بھی آتے ہیں جو مبتدیوں کے نزدیک

کفر متصور ہوتے ہیں چنانچہ ابو عثمان مغربی قدس سرہ نے فرمایا کہ عارفین کو رفیق بناؤ نرمی سے اور مریدین کو اپنے قریب لاؤ تو سختی سے اہم ان ینظہروا علیکم یعنی اگر اہل غفلت تمہارے احوال سے مطلع ہو گئے تو بیجا ہو کر اہل معرفت بزرگوں تمہیں اہل غفلت ملامت کریں گے جب کہ تمہارے سے ایسے امور مشاہدہ کریں گے جو ان کی استعداد کے غیر موافق ہوں گے۔ اس لیے کہ اہل معرفت میں ولایت کی وسعت اور قوت معرفت بھرپور ہوتی ہے اور انہیں ہر دونوں کے تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے اور اہل غفلت نہ تصرف کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں عالم باطن کی بصیرت حاصل ہوتی ہے اسی لیے جو کچھ بھی اہل معرفت سے دیکھتے ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں بلکہ اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے اہل معرفت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔

عشق در ہر دل کہ ساز و بہر در دست خانہ

اول از سنگ ملامت افگند بنیاد

ترجمہ جس دل میں عشق اپنا گھر بناتا ہے تو اسے درد سے بھر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی ابتدائی بنیاد کے وقت اس پر ملامت کا پتھر اڑا کر دیا جاتا ہے۔

او یعدوکم فی ملتہم یا ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی ملت یعنی خواہشات نفسانی کے بتوں اور شہوات دنیا اور اس کی زینت کے طاغوتوں کی پرستش میں مبتلا کریں اے عارفو! اگر تم ان کی موافقت کرو گے تو ہمیشہ کے لیے ناکام رہو گے۔

صاحب روح البیان کی روحانی تقریر صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ ہر زمانے میں صورت و معنی باطنی جسمانی روحانی، عملی اور اعتقادی سلامتی نصیب ہو تو وہ تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرے اور اپنے گھر کے اندر ایک ایسے مقام کو عبادت کے لیے پسند کرے کہ جہاں اس کے سوا نہ کوئی آنے نہ جائے بلکہ عالم دنیا کی ممکنوں کے تصورات دل سے ہٹا دے نہ کسی بڑے سے دوستی نہ کسی چھوٹے سے یاری نہ اونچے طبقے والوں سے واسطہ نہ چلے ورنہ جے کے لوگوں سے تعلق اپنے آپ کو نیند والے کی طرح بنا دے کہ جیسے نیند والے کے حواس عالم دنیا سے کسی دوسرے عالم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ایسے ہی اس کی حالت ہو کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ دنیا کیا اور دنیا والے کون ہیں اس لیے کہ جب نیند والا آنکھ بند کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی سفیدی اور سیاہی کا امتیاز اٹھ جاتا ہے۔

اگر کوئی مٹی ہو کہ میں زہر کبر عارف اللہ بھی ہوں وہ اس کا سر اسر دھو کہ اور فریب ہے اس لیے کہ مٹی سا لک کو اگرچہ ازالہ وہم ایسا مرتبہ نصیب ہوتا ہے لیکن ہر ایک کو یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوتا قاعدہ ہے کہ جو بھی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو دنیا کے ضرر اور نقصان سے نہیں بچ سکتا جیسے دودھ پینے والا بچہ مہل کے پستان کو منہ میں لگا لے اور پھر ہم کہیں کہ وہ دودھ نہیں پینے گا بفرض محال اگر ہم مان بھی لیں تب بھی اسے اتنا نقصان تو سلوک کے لیے ماننا پڑے گا کہ لوگوں کے میل جول سے طوعاً کرہاً ان کی چند باتوں کی موافقت کرنی پڑے گی۔

وَكَذٰلِكَ

اور اسی طرح ہم نے ان

اَعْتَرٰنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْۤا اَنْ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنْ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا اِذَا

کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں

يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَقْرَبُهُمْ فَقَالُوْا اَبْنُوْا عَلَيْنَا رُبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ

وہ لوگ ان کے معاملہ میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی غارت بناؤ۔ ان کا رب انہیں خوب

قَالَ الَّذِيْنَ عَلَبُوْا عَلٰٓى اَقْرَبِهِمْ لَنَنْخِذَنَّهُمْ عَلٰی اَعْلٰى

جانتا ہے وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے

تفسیر عالمائے چونکہ میلینجا مسجد ار آدمی تھا اس لیے ان کی وصیت سن کر فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کروں گا سا تھیوں کو الوداع کہہ کر شہر کو روانہ ہوا جو نہی شہر میں قدم رکھا تو دیکھا کہ شہر کا نقشہ ہی تبدیل

ہے اور شہر کے اندر داخل ہوا تو نہ وہ انسان اور نہ شہر کے پہلے جیسے دکان۔ مکانات کے طور طریقے بھی تبدیل تھے حیران تھا اور کہتا

کہ یا رب یہ کیا معاملہ ہے بالآخر ایک نانباٹی کی دکان پر گیا اس کو پیسے دے کر روٹی سالن مانگا نانباٹی نے پیسے دیکھ کر سمجھا کہ اس

شخص کو کہیں سے کوئی خزانہ ملا ہے اس لیے کہ اس کے پیسوں پر دقیانوس کی مہر ثبت تھی اس کے وہی پیسے بازار میں لے گیا جو بھی دیکھتا

حیران ہو جاتا ایسے ہی خبر پھلتی گئی یہاں تک کہ شہر کے کو تو ال کو خبر پہنچی اس نے میلینجا کو گرفتار کر لیا اور سختی سے استفسار کیا اور کہا بقایا

خزانہ بتائیے ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی میلینجا نے کہا نہ میرے پاس خزانہ ہے اور نہ میں چور ہوں میں نے تو یہی رقم اپنے والد

کے گھر سے کل اٹھائی اور آج تمہارے ہاں لایا ہوں انہوں نے پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے اس نے بتایا تو لوگوں نے کہا ہم

اسے نہیں جانتے اور نہ ہی اس نام کا کوئی شخص اس شہر میں ہے لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھ کر سنا شروع کر دیا میلینجا نے تنگ آ کر

کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے دقیانوس بادشاہ کے ہاں لے جائیے وہ ہمارے حال اور معاملہ کو خوب جانتا ہے لوگ ہنس پڑے اور

کہا کہ بندہ خدا سے مرے ہوئے تو تین سو سال گزر گئے ہیں تم کیسے اس کا نام کہہ رہے ہو ایسے ہی ٹال مٹول سے کام نہیں

چلے گا تجھے خزانہ بتانا پڑے گا اس نے کہا خدا کے بندو! میرے ساتھ ہنسی مذاق چھوڑو۔ کل تو ہم چند دوستوں نے اسی شہر

سے بھاگ کر پہاڑ کی غار میں پناہ لی آج تمہارے ہاں کھانا لینے آیا ہوں تم مجھے پاگل نہ بناؤ یہی حقیقت اور سچی بات ہے جو

میں نے تمہیں عرض کر دی ہے لوگوں نے سمجھا کہ یہ نیک انسان معلوم ہوتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا اس کے معاملہ میں پیچیدگی

بے فلہذا اسے وقت کے بادشاہ کے ہاں لے جانا چاہیے جو نہی بادشاہ نے میلینجا کی گفتگو سنی تو بادشاہ اپنے وزراء اور

اراکان دولت کو لیکر غار میں پہنچا میلینجا نے پہلے ہنجرے کھانے کو صورت حال سے آگاہ کیا اور بادشاہ بھی لشکر لے

کر پہنچ گیا غار کے دروازہ پر ایک تختی لٹکی ہوئی دیکھی اس پر ان حضرات یعنی اصحاب کھف کا پورا حال لکھا ہوا تھا ان کے

اسماء انساب وغیرہ تفصیل سے حالات درج تھے بادشاہ نے آتے ہی ان کو سلام عرض کیا اور ان کے حالات بتائے کہ انہیں یہاں عرصہ دراز گزرا ہے اور ان کے چہرے کی تروتازگی اور کپڑوں کی چمک دمک کو دیکھ کر حیران ہوا اور انہیں سلام عرض کیا تو انہوں نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر دیتے ہوئے فرمایا **وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا**۔

حل لغات یعنی اطلعنا اور علیہم کی ضمیر اصحاب کہف کی طرف لوٹتی ہے دراصل جب کوئی غافل عن شئی کو دیکھ کر اسے معلوم کرے تو اس کے لیے اہل عرب کہتے ہیں مشربہ چونکہ العثار یعنی اطلاع چونکہ علم کا سبب ہے اسی لیے سبب پر سبب کا اطلاق ہوا ہے اور تاج المصادر میں ہے الا عثار بمعنی کسی کو کسی شے پر پہنچانا اس نے نظیر میں یہی آیت لکھی کہ **وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا** اور الا اطلاع بمعنی کسی کو پوشیدہ امر پر پہنچانا اہل عرب کہتے ہیں اطلع فلان علی القوم فلاں نے فلاں قوم کو پوشیدہ معاملہ پر پہنچایا یہاں تک کہ وہ ان کے سامنے ایسے ظاہر ہوا کہ انہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور جب کہتے ہیں اطلع عنہم تو اس کا معنی ہوگا فلاں ان لوگوں سے ایسا غائب ہو گیا یہاں تک کہ وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے اب مطلب یہ ہوا کہ ہم نے انہیں عرصہ دراز کے بعد اصحاب کہف کو بیدار کر کے تمہیں ان کے حالات سے مطلع کر کے اپنی قدرت کا طرہ کا اظہار فرمایا ہے تاکہ تمہاری بصیرت اور یقین میں اضافہ ہو۔ کما قال **لِيَعْلَمُوا** ان سے تندرست کی قوم مراد ہے جنہوں نے بعث و نشر یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اصحاب کہف کے حالات سے انہیں مطلع فرمایا تاکہ وہ جانیں **أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ** یعنی اس نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد روح کو جسم میں لوٹا کر اٹھایا جائے گا وہ وعدہ حق ہے حق بننے صدق ہے یعنی اس کے وعدہ میں سچائی ہی سچائی ہے اس لیے کہ اصحاب کہف کا نیند کے بعد جاگ اٹھنا مردے کے حال کی طرح ہے کیونکہ نوم اور موت دونوں ہم جنس ہیں۔ **وَأَنَّ السَّاعَةَ** یعنی قیامت اس سے وہ گھڑی مراد ہے جب لوگ حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ **لَا رَيْبَ فِيهَا** یعنی قیامت کے وقوع اور اس کے اندر سب کی حاضری کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہیں اس لیے کہ جس نے آنکھوں سے دیکھا کہ جس خالق کائنات نے اصحاب کہف کے ارواح کو تین سو سے زائد سالوں تک روکے رکھا اور ان کے ابدان و اجسام کو گلے سڑنے اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے محفوظ رکھا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ وہی خالق کائنات تمام مخلوق کو موت دینے کے بعد ان کے جملہ ارواح کو میدانِ جنت کے اٹھنے تک محفوظ رکھ سکتا ہے اور اسے قدرت ہے کہ انہیں اتنا عرصہ دراز تک محفوظ رکھ کر پھر ان کے ابدان و اجسام میں حساب و کتاب کے لیے واپس لوٹائے۔ مع

پیش قدرت کار با دشوار نیست

عجز با با قوت حق کار نیست

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کوئی مشکل نہیں عاجزی کو تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل ہی نہیں ہے

نکتہ صاحب روح البیان رحمۃ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی منجملہ مہربانیوں اور الطاف کیرمانہ سے ایک کرم اور مہربانی ہے کہ ان میں رسول اور نبی علیہ السلام کے بھیجنے کے بغیر اصحاب کھف کی نیند اور پھر ان کے جاگنے کو ان کی ہدایت

کا سبب بنا دیا

تفسیر صوفیانہ و کذا لث اعتدوا علیہم یعنی جسے ہم نے بعض منکرین قیامت کو اصحاب کھف کے حالات کا مشاہدہ کرایا تاکہ ان پر واضح اور انھیں یقین ہو جائے کہ کھڑا ٹھنا اور مردوں کے زندہ ہونے کا وعدہ الہی حق اور ثابت ہے اور قیامت کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں ایسے ہی انھیں معلوم ہو کہ وہ مردوں کے زندہ کرنے پر قادر ہے اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کما قال تعالیٰ۔

فلنجینہ حیۃ طیبۃ ہم اسے حیات طیبہ سے نوازتے ہیں اور فرمایا او من کان میتا فاحیناہ پس جو مردہ تھا پھر ہم نے انھیں زندہ کیا اور عین صادقین، عرفاء کے قلوب کا قیام دوام بھی حق ہے اور ان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے

اصحاب کھف مصطفیٰ کریم ﷺ کی غلامی میں امام شعبی کی تفسیر میں مذکور ہے کہ اصحاب کھف کی ملاقات کا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا

انہوں نے عرض کی کہ آپ انھیں اس عالم دنیا میں نہیں دیکھیں گے البتہ آپ اپنے پسندیدہ اصحاب کو بھیج کر اپنی دعوت اسلام سے انہیں نواز سکتے ہیں آپ نے فرمایا میں اپنے اصحاب کو ان کے ہاں کس طرح اور کن کو بھیجوں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی چادر مبارک بچھائیے اور صدیق و فاروق اور علی المرتضیٰ اور ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرمائیے تاکہ وہ ہر ایک اسی کے ایک کونہ پر بیٹھ جائیں اور ہوا کو حکم فرمائیں تاکہ وہ انھیں اڑا کر غار تک پہنچا دے اور ہوا آپ کی فرمانبرداری سے جیسے تخت سلیمانی کو اڑا کر چلتی تھی آپ کے غلاموں کو بھی لے جائے گی حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی چنانچہ ہوا اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کو اڑا کر غار تک لے گئی انہوں نے غار سے ایک پتھر ہٹایا دیکھتے تھے جو نہی روشنی دیکھی اول تو شور مچاتے ہوئے حملہ آور ہونے کی کوشش کی اس کے بعد جب صحابہ کرام کی شخصیت پر نگاہ ڈالی تو دم ہلا کر اصحاب کھف کے ہاں جانے کا اشدہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اصحاب کھف کے قریب ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی ارواح کو ان کے اجسام میں واپس لوٹایا تو انہوں نے ان کے سلام کا جواب دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرات کو سلام بھیجا ہے اور اسلام کی دعوت بھی۔ ان حضرات نے دعوت اسلام قبول کی اور عرض کی ہمارا بھی بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر دینا یہ کہہ کر پھر آرام گاہ میں چلے گئے حضرت امام مہدی جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلبیت سے ہوں گے کے ظہور کے وقت زندہ ہوں گے اور امام مہدی ان پر سلام کہیں گے وہ ان کو سلام کا جواب دیں گے اس کے بعد بدستور آرام گاہ میں آرام فرمائیں گے اور قیامت میں ہی انھیں گے۔

اِذْ يَتَنَادَوْنَ بَعْضُ مَقْسِرِينَ کے نزدیک کہ یہ اذکر مخدوف کے متعلق ہے صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی قول انسب اور موزوں تر ہے اسی لیے کہ اس کے بعد والی قاف کی ترتیب کا تعاضا نہ ہو ہی ہے اس معنی پر یہ سابق کلام سے علاحدہ متصور ہو گا یعنی یاد کیجئے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جھگڑے والوں نے جھگڑا کیا ان سے تندروس کی قوم مراد ہے بَيْنَهُمْ اَمْرُهُمْ اصحاب کہف جب دوبارہ فوت ہوئے تو تندروس کی قوم میں اختلاف ہوا کہ اب ان حضرات کو کس طرح عوام کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا جائے گا ان کی نسلیں ان کے حالات سے آگاہ نہ ہو سکیں فَقَالُوا اس شہر کے بعض افراد نے کہا کہ اَبْنُوا عَلَيْهِمْ ان کی غار کے دروازے پر عمارت کھڑی کر دی جائے بُنْيَانًا ط یعنی ان کے ارد گرد ایک ایسی دیوار کھینچ دی جائے کہ لوگ وہاں تک نہ پہنچ سکیں جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے ارد گرد دیوار کھینچ کر سے محفوظ کر لیا گیا ہے ایسے ہی ان لوگوں نے اصحاب کہف کے ارد گرد دیوار کھینچ کر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر لیا سَرَّ بَهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ان کا رب ہی ان کی آرام گاہ کو خوب جانتا ہے اور اسے ہی ان کے حالات معلوم ہیں دوسرے اگر نہ جانیں تو کیا حرج ہے قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ امْرِهِمْ وہ جو ان کے معاملہ میں غالب ہوئے اس سے اس زمانہ کے مسلمان اور بادشاہ مراد ہیں لَنْتَجِدَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ہم ان کے غار کے دروازہ پر مسجد بنائیں گے اس میں نمازی نماز پڑھیں گے اور اس جگہ کو تبرک سمجھ کر تبرک حاصل کریں گے

تندروس کی چلہ کشی مروی ہے کہ تندروس کے دور میں جب لوگوں نے بعث و نشر کے متعلق اختلاف کیا اور کسی طرح بھی تندروس کی چلہ کشی مسئلہ حل نہ ہو تو بادشاہ اپنے گھر کے اندر ایک حجرہ میں ذکر الہی میں مصروف ہو گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا اس شاہی لباس کے بجائے ٹاپ پہن لینے اور پٹنگ اور قالین پر بیٹھنے کے بجائے راکھ پر بیٹھ گیا اور گر گر کر دعائیں مانگیں کہ حق و باطل ظاہر ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی شہر کے ایک چرواہے کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ غار سے دقیانوس نے پتھروں سے بند کر دیا تھا اس کے پتھروں کو ہٹا دے اس کے دروازہ کو توڑ کر غار کے اندر بکریوں کو بٹھائے جو نہی چرواہے نے غار کو کھولا تو اندر سے اصحاب کہف اٹھ کھڑے ہوئے ان کی یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی بادشاہ کو اطلاع دی گئی شہر والے تمام مومن کافر اس نظارہ کو دیکھنے آئے اور بادشاہ اپنے ارکان سمیت کافر و مسلم کو ساتھ لیکر اصحاب غار سے ہم کلام ہوئے تو اصحاب کہف نے ان کے سوالات کے جوابات دیے اور اپنا تمام ماجرا تفصیلی طور سنایا اس پر ان لوگوں نے یقین کیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں جن دُشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے یہ کہہ کر بدستور سابق غیند میں چلے گئے بادشاہ نے ان پر کپڑا ڈالا اور ہر ایک کے لیے سونے کے صندوق تیار کر دئے خواب

لے معلوم ہوا کہ مقدس لوگوں کے مقامات کو تبرک سمجھنا اور ان سے تبرک حاصل کرنا اہل اسلام کا قدیمی شیوہ ہے
ولكن الرهبانية قوم لا يعقلون ۱۲

میں ان حضرات نے بادشاہ کو فرمایا کہ سونے کے صندوق ہمارے لائق نہیں اس کے بعد بادشاہ نے گوان کی لکڑی کے صندوق تیار فرمائے اور غار کے دروازہ پر مسجد بھی بنوادی۔

حضرت مولانا روم اور حضرت شیخ صدر الدین صاحب روح البیان قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اہل فنا کا یہی طریقہ قدس سرہا کے حال کا موازنہ ہے کہ وہ سادگی کو پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ صدر الدین قونوی قدس سرہ نے اپنے مزار شریف پر عمارت کو قبول نہیں فرمایا یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ کے مزار شریف پر لکڑی کے تختے لگائے گئے تو آسمان سے بجلی گری جس سے وہ تختے جل گئے اس سے یہی تصور کیا گیا کہ حضرت قونوی قدس سرہ نے اپنے مزار اقدس پر عمارت کو قبول نہ فرمایا اس کی وجہ میں نے اپنے شیخ اور پیر و مرشد قدس سرہ سے سنی کہ حضرت شیخ صدر الدین قدس سرہ بادشاہ کی اولاد سے ہیں ایسے ہی حضرت مولانا روم صاحب مثنوی بھی بادشاہوں کی اولاد سے ہیں حضرت مولانا روم قدس سرہ تارک الدنیا تھے اور حضرت شیخ صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کے نوکر بھی امیرانہ زندگی بسر کرتے تھے آپ کا وضو کا لوٹا اور تھال سونے کے تھے کسی نے آپ کے متعلق غلط تصور کیا کہ فقیر کو سونے سے کیا غرض حضرت شیخ کو اس کا خیال کشف سے معلوم ہوا تو آپ نے لوٹے کو اپنے ہاں حاضری کا اشارہ کیا تو لوٹا خود بخود حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اس پر تمام لوگ متحیر ہوئے لیکن وہ اعتراض کرنے والا شخص فوراً ناب ہو گیا۔

مکالمہ مولانا روم و شیخ صدر الدین قدس سرہما ایک دفعہ حضرت شیخ صدر الدین قونوی نے مولانا روم قدس سرہ سے فرمایا کہ ہم بظاہر شاہانہ ٹھاٹھ سے زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ہم فقیر اور درویش ہو کر سوتے ہیں ان کے جواب میں حضرت مولانا روم قدس سرہ نے فرمایا کہ ہم بظاہر درویشانہ اور فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں لیکن بادشاہوں سے بھی بڑھ کر آرام سے سوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا روم قدس سرہ کا مزار شریف نہایت شان شوکت سے سجایا ہوا ہے۔ مولانا صدر الدین قدس سرہ کا مرقہ انور نہایت ہی سادہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں بزرگوں کی شفاعت نصیب کرے

حضرت مولانا قدس سرہ نے فرمایا : ۷

وصلش مجبور اطلش شاہی کہ دوخت عشق

ایں جامہ برتنے کہ نہان زیر ثندہ بود

ترجمہ اس کا وصال اطلش شاہی تلاش نہ کریں اس لیے کہ یہ کپڑے عشق نے اسے بنائے ہیں جو گدڑی پوش ہو۔

۸ اولیا کرام کی شفاعت کی امید رکھنا اہل اسلام کا طریقہ ہے جیسا کہ صاحب روح البیان رحمۃ اللہ نے مضمون ختم کرنے کے بعد لکھا۔

”ذقت اللہ شفاعتہم“ روح البیان صفحہ ۲۳ ج ۲

سَيَقُولُونَ

اب کہیں گے کہ وہ تین

ثَلَاثَةٌ زَائِعُكُمْ كُلُّهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلُّهُمْ رَجُلًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ

ہیں چوتھا ان کا کتا اور کچھ کہیں گے پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا بے دیکھے الاؤ نکال بات اور کچھ کہیں گے

سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كُلُّهُمْ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ تَأْيِذُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ قُلْ لَا

سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے

تَمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝۲۱

تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہوگی اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو

تفسیر عالمانہ سَيَقُولُونَ ان تمام افعال کی ضمیریں ان لوگوں کی طرف راجع ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں اصحاب کہف کے حالات میں غور و خوض کرنے والے لوگ موجود تھے ان میں بعض اہل اسلام

تھے اور بعض اہل کتاب۔ لیکن اسناد فعل میں تصریح نہیں کی گئی

شان نزول ان لوگوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے متعلق سوال کیا تو آپ نے وحی کے نزول پر اس کے جواب کو مؤخر فرمایا یہی آیات نازل ہوئیں جن میں ان لوگوں کے اختلاف کو بھی بتایا گیا جو انہوں نے اصحاب کہف کی گنتی کے متعلق کیا یا آئندہ ہونے والا تھا

ف ان میں سچ اور حق ان کے قول میں ہے جنہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کل سات افراد تھے۔ اور اٹھواں ان کا کتا تھا۔ سَيَقُولُونَ بعض قارئین یہودی کہیں گے کہ اصحاب کہف ثَلَاثَةٌ تین افراد تھے سَمِيعُهُمْ كُلُّهُمْ چوتھا ان کا کتا تھا یعنی ان کے ساتھ کتا ملا تو وہ کل چار ہو گئے وَيَقُولُونَ اور نصاریٰ کہیں گے۔

سوال اس کے قائمین بھی تو زمانہ مستقبل میں کہنے والے تھے ان کے سینے میں سین استقبالیہ کیوں نہیں لایا گیا؟ جواب اس کا عطف پچھلے سَيَقُولُونَ پر ہے اسی کے سہارے اور سین لانے کی ضرورت نہیں۔

خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ رَجُلًا بِالْغَيْبِ وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا یہ لوگ ایسی بات کہہ رہے تھے جو ان سے مخفی تھی رَجُلًا بِالْغَيْبِ۔ وبقدر فون بالغیب لکھ طرح ہے یعنی غیبی باتیں اپنی طرف سے گھڑتے تھے یا رَجُلًا بِالْغَيْبِ بمعنی ظننا بالغیب ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی اپنے گمان سے بات کہہ دے۔

ترکیب: رَجُلًا بِالْغَيْبِ حال ہے پچھلے تمام افعال سے یعنی ان کا حال یہ تھا کہ وہ غیبی باتیں اپنی طرف سے گھڑتے تھے یا ان افعال سے مفعول مطلق ہے اس لیے کہ رَجُلًا اور قول ہم معنی ہیں یہ دراصل یہ جہوں رَجُلًا بِالْغَيْبِ تھا۔

وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كُلُّهُمْ اور اہل اسلام کہیں گے وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا اہل اسلام

نے یقین کر کے اس لیے کہا کہ انہیں وحی نبوی پر اعتماد اور یقین تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو جہاں بالغیب کے زمرہ میں شامل نہیں فرمایا اور اسے یہود و انصاری کے قول سے علیحدہ بیان فرمایا جیسا کہ لفظ عاطفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام کے قول کو اہل کتاب کے اقوال سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ان کے قول کا اعتماد وحی پر تھا اور وحی ربانی اہل کتاب کی بناوٹی باتوں سے ہر طرح مقدم ہے قُلْ حَقَّ بَاتِئَے اور اہل کتاب کی تردید کیجیے کہ مَیَّتِیْ اَعْلَمُ میرا رب تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔

ف سعدی المفتی نے فرمایا کہ اَعْلَمُ اقویٰ علامہ ازیذ فی الکلیفۃ یعنی میرا رب تعالیٰ علم میں قوی تر اور کیفیت میں زائد تر ہے یہ اس لیے کہ یقین کے مراتب کے متفاوت ہیں یا در ہے کہ یہ تفضیل ان اہل کتاب کی وجہ سے نہیں اس لیے کہ انہیں باری تعالیٰ کے علم میں شرکت کیسی بلکہ اس سے فضیلت مطلقہ مراد ہے یَعْلَمُ اَنْہُمْ اَنْہُمْ کی تعداد کو مَایَعْلَمُہُمْ اَلَا قَلِیلٌ انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں وہ بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب ہو جیسا کہ شواہد بتاتے ہیں۔

ف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخری قول میں واؤ واقع ہوئی اور اس کے بعد گنتی کرنے والوں کا ذکر بھی نہیں اس سے واضح ہوا کہ ان کی تعداد یہی صحیح ہے کہ وہ سات تھے اور اٹھواں ان کا گنا تھا اسی پر جزم اور یقین ہے اور فرمایا کہ بفضل تعالیٰ میں بھی انہیں قلیل سے ہوں جنہیں مَایَعْلَمُہُمْ اَلَا قَلِیل میں بیان فرمایا

ف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سات حضرات کے اسماء گرامی یہ ہیں :

۱ یملینا

۲ مکشینا

۳ مشلینا یہ تین حضرات بادشاہ کے دائیں جانب بیٹھے تھے اور اس کی بائیں جانب یہ حضرات ہوتے تھے۔

۴ مزنوش

۵ دبرنوش

۶ سازنوش۔ بادشاہ ان چھ حضرات سے اپنے خصوصی مشورے لیتا تھا اور ساتواں وہی چرواہا تھا جو فرار ہوئے ان کے

ساتھ ہوا تھا اس کا نام کفشطیطوش تھا کاشفی نے لکھا کہ اس کا صحیح نام مرطوش تھا۔

اصحاب کھف کے اسماء گرامی نیشاپوری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اصحاب کھف کے اسماء کے برکات و خواص گرامی سے طلب و ہرب کے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔

۱ ان کے اسماء گرامی کو ایک کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے

۲ یہ اسماء لکھ کر بچے کے سر ہانے رکھے جائیں تو بچہ نہیں روئے گا

۳ ان اسماء کو لکھ کر ایک لکڑی پر لٹکا دیا جائے اور کھیتی کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے تو کھیتی نقصان سے محفوظ رہے گی۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاۓٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ

اور ہر گز کسی بات کو نہ کہتے کہ میں کل
ذٰلِكَ عَدَاۗءٌۙ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَلٰی
 یہ کہ دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے اور یوں کہہ کر قریب
اَنْ یَّهْدِیْنِیْ رَبِّیْۤیْلَ قَرَبٍۭ مِنْۢ هٰذَا رَشْدًاۙ
 ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستی کی راہ دکھائے

۳۴۳ بقیہ صفحہ گذشتہ

خوشخبریاں سناتے اور طبیعت کے لحاظ نرم تر ہوتے اور بہت زیادہ سخت نہیں۔ دکنانی روض الیاسین امام الیافعی رحمۃ اللہ علیہ
تفسیر صوفیانہ بعض بزرگوں نے اس حقے میں روح قلب اور عقل فطری اور معیشت روحانی اور قوت قدس
 اور سر و خفیٰ مراد لیے ہیں اور کھف سے بدن اور دقیانوس سے نفس امارہ مراد ہے

کند مرد را نفس امارہ خوار
 اگر ہوشمندی عزیزش مدار
 مبرطاعت نفس شہوت پرست
 کہ ہر ساعتش قبلہ دیگر است

ترجمہ نفس امارہ انسان کو خوار کرتا ہے اگر تو دانا ہے تو اس سے پیار نہ کر نفس شہوت پرست کی اطاعت نہ کر اس
 لیے کہ ہر گھڑی اس کا نیا قبلہ ہوتا ہے

تفسیر عالمانہ وَلَا تَقُولَنَّ یٰہٰی تٰوہیٰ ہٰی لِشَاۓٍ اور نہ کہو ایسی شے جس کے متعلق پختہ ارادہ ہو۔
اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِکَ بے شک وہی شے ضرور عمل میں لاؤں گا عَدَاۗءٌۙ اِکْلَ اَنۡدَہ۔ الغدا ہر اس

گھڑی کو کہا جاتا ہے جو آنے والی ہو اسی معنی پر کل آنے والا دن تو لازماً اس میں داخل ہوگا
 شان نزول یہودیوں نے قریشیوں کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے
 متعلق سوال کرو چنانچہ قریش نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کل آنا بتاؤں گا آپ نے اس وقت انشاء اللہ نہ کہا
 سوال شرع میں انشاء اللہ کو استثناء سے کیوں تعبیر کرتے ہیں!

جواب اسے استثناء سے مشابہت ہے کہ جس طرح استثناء سے کسی چیز کی تخصیص کی جاتی ہے اسی طرح انشاء اللہ سے
 تخصیص کی جاتی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاء اللہ نہ کہنے پر چند روز وحی کا نزول نہ ہوا آپ پر وحی کے نزول
 کی تاخیر شاق گذری مبنی آپ کا قلب اطہر خرمی طول ہوا اسی غم میں ایک دفعہ تشریف فرما تھے قریش نے آپ کی تکذیب

کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ، اس کا رب چھوڑ گیا اور اس سے اس کا خدا ناراض ہو گیا۔
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے یہ لَا تَقُولُوا کی نہی سے استثناء مفرغ ہے یعنی کوئی شے
 کسی حال میں نہ کہو مگر اس حال میں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ملا بس ہو مثلاً کہا جائے انشاء اللہ تعالیٰ،
 مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اختیار اور مشیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کی مشیت پر مبنی
 ہیں کما قال تعالیٰ

وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ أُوْرْتَحَاٰزِي ٱلْكَٰفِيٰتِ ۚ هِٔى ٱلْمَشِئةُ هِٔى ٱلْمَشِئةُ هِٔى ٱلْمَشِئةُ ۚ

اور اپنے رب تعالیٰ کو یا کر و یعنی انشاء اللہ کہا کرو اِذَا تَشِيْتُ ۚ جب تم بھول جاؤ پھر بھولی ہوئی بات یاد آ جائے گی

مر وی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاء اللہ

حدیث شریف ۚ كُلُّ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّيْٓ لِأَقْرَبَ ۚ هٰذَا رَشْدًا ۚ اور فرمائیے قریب ہے میرا رب تعالیٰ

مجھے توفیق بخشنے اس چیز کے لیے جو اس اصحاب کف کی خبر سے ہدایت کے لحاظ سے زیادہ قریب ہو یعنی ایسے دلائل

اور آیات مجھے نصیب ہوں جو میری نبوت پر دلالت کریں ۚ رَشْدًا ۚ یعنی ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ایسی رہبری

جو انہیں راہ راست عطا فرمائے

ف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف سے افضل و اعلیٰ حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات بھی بتائے وہ انبیاء علیہم السلام اصحاب کہف سے پہلے گزرے ان کے ساتھ قیامت تک آنے والے واقعات کا بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔

ف سعدی مفتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہود مخضوٰر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت پر اصحاب کہف کے واقعہ کو دلیل بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اصحاب کہف کا واقعہ آسان فرمایا۔ کہا قال،

قل عسیٰ الہیہ ہی آپ پر حکایت کردہ بیان بھی آسان فرمایا چنانچہ سورۃ کے آغاز میں فرمایا۔ اوحسبت ان اصحابا لکھت القیم
ف سمرقندی نے بحر العلوم میں فرمایا اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ جب تم کوئی شے بھول جاؤ تو تم اپنے رب تعالیٰ کو یاد
کرو اور اپنے رب تعالیٰ کے یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ بولتے وقت کہے عسیٰ دبی الہدین یعنی میرا رب تعالیٰ مجھے ایسی شے
کی ہدایت بخشے جو اس بھولی ہوئی سے بہتر اور ہدایت کے لحاظ سے قریب تر اور منفعت و خیر کے اعتبار سے بہتر ہو۔

نکلتے ہوئے ہر کام سے پہلے انشاء اللہ وغیرہ ضرور کہہ لے اس لیے کہ بسا اوقات انسان کہتا ہے کہ میں کل فلاں کام کروں گا ممکن ہے کہ وہ اس وقت سے پہلے فوت ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زمرہ چھ جائے لیکن کوئی ایسا امر مانع ہو جائے جس سے وہ عمل نہ کر سکے اگر انشاء اللہ نہ کہا ہو گا تو اس امر نہ کرنے سے جھوٹا ثابت ہو گا اور جھوٹ نفرت کا سبب ہے اور حضرات انبیاء علیہم السلام کو کذاب جیسی قباحت لائق نہیں اسی لیے فعل سے پہلے انشاء اللہ کہنا چاہیے تاکہ وہ فعل اس سے نہ بھی ہو سکے۔

تو وہ اپنے کیے ہوئے قول سے جھوٹا ثابت نہ ہوا اور نہ ہی وہ نفرت کا موجب بنے گا۔

واقعہ سلیمان علیہ السلام - ابوالیقین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں اپنی

ایک سوزوہ سے دلی کروں گا اور ان میں ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا اور ان کا ہر لڑکا مجاہد فی سبیل ہوگا اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی کسی عورت کو کوئی بچہ پیدا نہ ہوا اس لئے ایک بچہ کے اور وہ بھی ایسا کہ جس کا ایک حصہ کٹا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ فرماتے تو ان کی تمام عورتوں سے بچے پیدا ہوتے۔

ف جو شخص اپنا کوئی فعل اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ہر وہ فعل جو اس کی مشیت سے متعلق نہ ہو تو وہ فعل لا محالہ خلاف کرتا ہے تاکہ بندوں کو یقین ہو کہ کوئی فعل بھی مشیت الہی کے بغیر نہیں ہوتا حدیث شریف مومن کے کمال ایمان کی علامت ہے کہ جب وہ اپنے ہر عمل سے پہلے انشاء اللہ کہے۔ مسئلہ اس عمل کو بیک وقت زبان سے تعلق ہو یا قلب سے یا صرف قلب ہی سے اس لیے کہ زبان سے انشاء اللہ کہنا غیر مفید ثنوی شریف میں ہے۔

ترک استثناء مراد مقتضیت

نے ہمیں گفتن کہ عارض حالیت

اے بسا ناوردہ استثناء بگفت

جان اویا جان استثناءست بخت

روضۃ الخطیب کے لطائف میں ایک لطیفہ مذکور ہے کہ ایک شخص گدھا خریدنے جا رہا تھا اس سے کسی نے پوچھا اضحکو کہ کہا جا رہے ہو اس نے جواب دیا منڈی سے ایک گدھا خریدنے جا رہا ہوں اسے کسی نیک مرد نے کہا کہ انشاء اللہ کہہ لو برکت ہوگی اس نے کہا انشاء اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے نقد رقم میرے پاس ہے اور گدھا منڈی میں موجود ہے جاتے ہی خرید لوں گا یہ کہہ کر چلا ابھی منڈی میں پہنچا نہیں کہ جیب تراش نے اس کے پیسے اڑا لیے۔ یا لوس ہو کر واپس لوٹا تو وہی بزرگ کھڑے تھے پوچھا جناب خالی ہاتھ واپس کیوں لوٹ رہے ہو اس نے کہا گدھا منڈی میں پہنچا انشاء اللہ تو میرے پیسے چرائے گئے انشاء اللہ۔

مسئلہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے دیر سے بھی انشاء اللہ کہنے پر جواز کا فتویٰ دیتے ہیں بخلاف دوسرے فقہاء کے وہ متصلاً کہنے کے قائل ہیں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح مان لیا جائے تو کوئی شخص پہلے کسی کے لیے اقرار کر کے دیر کے بعد انشاء اللہ کہے اسی طرح طلاق دے کر پھر دیر سے کہے انشاء اللہ اسی طرح آزاد کر کے پھر دیر سے کہے انشاء اللہ اس طرح نہ کہے۔

کا صدق معلوم ہو سکے گا نہ کذب اور امور مستقبلہ میں کوئی معاملہ میں صحیح نہ ہو سکے گا۔

سوال آیت قرآنی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تائید ہوتی ہے؛

جواب امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ گناہ سے خلاصی اور برات کے تدارک میں تو استثنا منفصل

جائز ہے لیکن وہ احکام جو استثناء سے متغیر ہوتے ہیں تو اس وقت استثناء (انشاء اللہ) گفتگو متصلاً ضروری ہے

حکایت امام اعظم کے ایک حاسد کی

ایک دفعہ اس نے ابو جعفر المنصور (خلیفہ وقت) کے سامنے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے

بارے میں کیا فرماتے ہیں جو قسم کھا کر خاموش ہو جائے پھر چند لمحات کے بعد کہے (انشاء اللہ) کیا ایسا شخص اپنی قسم سے بری

سمجھا جائے گا آپ نے فرمایا نہیں اس لیے کہ اس نے انشاء اللہ دیر سے کہا ہے اگر متصلاً کہتا تو اپنی قسم سے بری الذمہ ہوتا۔ محمد بن

اسحاق نے کہا آپ امیر المؤمنین (خلیفہ وقت یعنی منصور بادشاہ عباسی) کے دادا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

مذہب کی مخالفت فرما رہے ہیں کیونکہ ان کا فرمان ہے کہ اگرچہ ایک سال کے بعد بھی انشاء اللہ کہے تب بھی قسم سے بری الذمہ

مقصود ہوگا اور ان کی دلیل قرآن مجید میں ہے واذکورہا بک اذا نسیت اس سے محمد بن اسحاق کا منصور خلیفہ کلیم

اعظم رضی اللہ عنہ پر ناراض کرنا مقصود تھا چنانچہ منصور خلیفہ عباسی نے محمد بن اسحاق کی بات سن کر محمد بن اسحاق سے کہا

میرے دادا کا وہی مذہب ہے جو تم نے بیان کیا اس نے کہا بخدا وہی ان کا مذہب ہے جو میں نے بیان کیا اس پر خلیفہ منصور

بادشاہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غضب ناک ہو کر سوال کیا کہ آپ میرے دادا کے مذہب کے خلاف کیوں فرماتے

ہیں حالانکہ ان کے مذہب کا استدلال قرآنی آیت سے ہے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت قرآنی کا مفہوم تو اپنی جگہ پر

صحیح ہے اور آپ کے دادا کے مذہب کا مرتبہ اپنے مرتبہ پر ہی ہے لیکن مجھے افسوس کہ یہی محمد بن اسحاق اور اس کے اور ساتھی آپ کو

خلافت کا اہل ہی نہیں سمجھتے اس لیے کہ آپ کی بیعت کر کے جب باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انشاء اللہ اس طرح سے وہ تیری بیعت سے

تکلیف جاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے آپ کی بیعت کا حق رہتا ہی نہیں جب انہوں نے انشاء اللہ کہہ دیا خلیفہ منصور نے اپنے حکم کو

فرمایا پھر دو محمد بن اسحاق کو چنانچہ محمد بن اسحاق

فرمایا کہ اسے جیل میں ڈال دو چنانچہ عرصہ دراز تک جیل میں رہا

ملزم آمد محمد اسحاق

بتلاشد بتقیض اطلاق

ترجمہ محمد بن اسحاق ملزم ٹھہرا اور بتقیض اطلاق یعنی قید میں مبتلا کیا گیا

ف اس واقعہ سے امام اعظم امام الملتہ رضی اللہ عنہ کی عظمت واضح ہوئی کہ آپ نے ملت حق کے مطابق حق بات کہی۔

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ

اور وہ اپنے غار میں تین سو برس ٹھہرے نو

سِنِينَ وَاذْذَاذُوا تِسْعًا ۖ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَئِنْ غِيبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

تم فراد اللہ خوب جانتا ہے وہ بتنا ٹھہرے اسی کے لیے ہیں آسمانوں

أَبْصُرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝

اور زمینوں کے سب غیب وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں اور وہ اپنے حکم میں

تفسیر عالمائے

وَلَبِثُوا ۖ یہ وضربنا علی اذانہم فی الکھف سنین عددًا کے اجمال کی تفصیل ہے

فِي كَهْفِهِمْ اور وہ اصحاب کھف اپنی غار میں زندہ اور خواب میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔

ترکیب (ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ) سنین ثلاث مائۃ کا عطف بیان ہے یہ اس کی تمیز نہیں ورنہ کم از کم ان کے ٹھہرنے کی

مدت چھ سو سال ہونی لازمی ہے کیونکہ اس کے نزدیک جمع میں کم از کم دو کا ہونا ضروری ہے یہ خلیل کا مذہب ہے اور جہور کے

نزدیک کم از کم جمع میں تین کا ہونا چاہیے اس معنی پر اصحاب کھف کا غار میں کم از کم نو سو سال ٹھہرنا لازم ہے یہی وجہ ہے کہ جنوں

نے سنین کو عطف بیان مانا ہے تو ان کے نزدیک مائۃ کو متون پڑھنا واجب کہا ہے اور ایک قرأت میں مائۃ کو مضاف اور سنین کو

مضاف الیہ پڑھنا کہا ہے۔

سوال مائۃ کا مضاف الیہ بھی اس کی تمیز ہوتا ہے اور مائۃ کی ضمیر مفرد آتی ہے نہ جمع ؛

جواب ہم مانتے ہیں کہ مائۃ کی ضمیر مفرد آتی ہے لیکن کبھی مفرد جمع کے قائم مقام واقع ہوتی ہے اس لیے کہ مائۃ کی تمیز اگرچہ

لفظاً مفرد ہوتی ہے لیکن معنی وہ بھی جمع ہوتی ہے مثلاً ثلثہاۃ دسہم میں اگرچہ درہم لفظاً مفرد ہے لیکن معنی جمع ہے

یہی وجہ ہے الاخصرین اجمالاً کی تمیز جمع قرآن مجید میں واقع ہے اور قرآن پاک سے بیخ ترین اور کون سا کلام ہو سکتا

ہے حالانکہ تمیز کو مفرد ہونا چاہیے تھا اور یہ جواز صرف اسی لیے ہے کہ اس کے میز کی رعایت کی گئی ہے کہ وہ صیغہ جمع الاخصرین

ہے تو اس کی تمیز بھی جمع اجمالاً ہونا چاہیے

وَاذْذَاذُوا تِسْعًا سے یہاں نو سو سال مراد ہیں اس میں اشارہ ہے کہ پہلا اہل کتاب کے اعتقاد کے مطابق تھا اس

لیے کہ وہ اپنی گنتی شمسی سال کے موافق رکھتے ہیں اور چونکہ اہل عرب کا حساب قمری سال پر چلتا ہے اور قمری سال کے حساب

سے نو سال کا اضافہ ضروری تھا اسی لیے وَاذْذَاذُوا تِسْعًا فرمایا اور قمری سال میں اضافہ ضروری ہے اس لیے کہ ہر شمسی سالوں

پر ایک صدی کے بعد تین سال قمری زائد بنتے ہیں اس معنی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْذَاذُوا تِسْعًا اور تِسْعًا اذْذَاذُوا

کا مفعول یہ ہے

ف سال شمسی سورج کے برج سے نکل کر اسی برج میں پہنچنے پر مکمل ہوتا ہے وہ تین سو پچیس دن کا ہوتا ہے اور سال

قمری بارہ ماہ کو کہتے ہیں اور اس کے تین سو پچپن اور تہائی یوم ہوتے ہیں
ف کاشفی نے کہا کہ شمسی کے پورے تین سو اور قمری کے تین سو دو ماہ اور انیس دن بنتے ہیں

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا بغوی نے فرمایا کہ اصحاب کہف کا غار میں ٹھہرنا اتنی مدت تک تھا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے
لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان کے متعلق جھگڑا کرے تو اسے کہو اللہ ہی جانتا ہے اس مدت کو جتنا قدر وہ حضرات غار میں ٹھہرے
اس لیے کہ معنی امور کا جاننا اللہ تعالیٰ سے خاص ہے اسی لیے فرمایا لَیْسَ اللّٰهُ تَعَالٰی کا خاصہ ہے غِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وہ غیب جو اہل ارض سے زمینوں آسمانوں میں پوشیدہ ہے اَبْصُرْ بِهٖ کیا ہی جانتے والا ہے ہر موجود کو وَ اَسْمِعْ

اور ہر مسموع کو کیا ہی سننے والا ہے۔

ترکیب شیخ نے تفسیر میں لکھا کہ بد کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور وہ محلاً مرفوع اور وہ فعل تعجب کا
فاعل ہے اس کی بازاں ہے اور دونوں فعلوں کا ہمزہ صیروۃ کا ہے واصل یہ عبارت بصوۃ اللہ وسمع تھی
پھر انہیں صیغہ امر کی طرف لایا گیا اور یہ امر کا صیغہ بھی نہیں اس لیے کہ یہاں امر کا معنی بن بھی نہیں سکتا اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ
کیا ہی ہر موجود کو دیکھتا اور کیا ہی ہر مسموع کو سنتا ہے

مسئلہ یہاں تعجب کا معنی بھی نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تعجب محال ہے بلکہ اس میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کا علم بالبصائر والمسموعات مدرکین کے ادراک سے باہر ہے اس کے آگے کوئی شے پوشیدہ نہیں اور نہ ہی اسے
کوئی شے عائل ہو سکتی ہے اس کے آگے لطیف و کثیف اور ضمیر و کبیر اور خفی و جلی برابر ہیں۔

ف فار کی تقدیم صرف اس لیے کہ انہی امور کو مسموعی امور کی بہ نسبت آسانی سے سمجھتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ وہ ہر موجود کے ساتھ بصیر اور ہر مسموع کے ساتھ سمیع ہے وہی ہر موجود
میں بصر اور ہر شے کا البصر ہے شیخ قیصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سمیع سے مراد اس
کی وہ تجلی ہے جو علم سے تجلی ہو کر مقام جمع الجمع سے کلام ذاتی کی حقیقت سے اور مقام الجمع اور تفصیل میں ظاہراً باطناً کلام
ایمانی کی حقیقت سے نہ بطریق شہود متعلق ہوئی اور بصیر سے اس کی تجلی اور اس کے علم کا وہ تعلق مراد ہے جو علی طریق شہود حقائق
سے متعلق ہوا اور کلام سے وہ تجلی مراد ہے جو اظہار و ایجاد ماضی الغیب کے لیے آراۃ قدرت کے تعلق سے حاصل ہوئی چنانچہ فرمایا
وانما امرہ اذا اراد شیاء الایۃ۔

تفسیر عالمانہ مَا لَهُمْ یٰۤاِیُّهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ کے لیے نہیں مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ کے ماسوا مِنْ وَلِیِّ کوئی حاکم جو ان
کے جملہ امور کا متولی ہو اور مستقل بالذات ان کی مدد کرے۔

ترکیب اس آیت کا پہلا لفظ من ولی کے متعلق ہے اور دوسرا استغراق کے لیے اب معنی یہ ہوا کہ ان کا کوئی بھی کسی طرح کا

لے اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام علوم غیبیہ جانتے کے بعد امور بین اللہ ہوتے ہیں کہ وہ غیوہ کو یہی جواب دیں لیکن وہ بیرون بندید نے اس راز

مددگار نہیں۔

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا اور اللہ تعالیٰ موجودات علویہ و سفلیہ میں کسی ایک کو بھی اپنے حکم یعنی قضا ازل میں ہمیشہ تک اپنی ذات عالی کا شریک نہیں کرتا اس لیے کہ اس کی عزت کسی کی محتاج نہیں اور نہ ہی وہ اپنے غنا ذاتی میں کسی کی ضرورت رکھتا ہے۔

ف امام نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اصحاب کف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت بتائی ہے اب کسی کے لائق نہیں کہ اس کے برعکس کلام کرے

تفسیر صوفیانہ بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ یہ امور مدبرہ جو آسمان و زمین کے درمیان نازل ہو کرات اور دن میں فی الواقع حادث اور جاری اور مظاہر کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں ان کے اسباب خارج میں ہیں یہ اتنا پختہ اور مضبوط ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے اور نہ یہ تغیر پذیر ہیں اس لیے کہ یہ وہ مقادیر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقدر و مدبر فرمایا کہ اس کو طاقت نہیں کہ اس کے مثبت امر کو محو اور اس کے محشہ امر کو مثبت کر سکے کما قال تعالیٰ یسحو اللہ ما یشاء ویثبت اس کے ماسوا کو سوائے رضا و تسلیم کے کوئی چارہ کار نہیں کیونکہ اس کی قضاء قدر میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔

حدیث قدسی میں نے جملہ مقادیر کو مقدر اور جملہ امور کو مدبر فرمایا اور میں نے اپنی جملہ مصنوعات کو حکم اور مضبوط فرمایا جو اس سے راضی ہے تو اسے میری رضا نصیب ہوگی یہاں تک کہ اسے میرا دیدار نصیب ہو اور اس سے راضی نہیں تو اسے میرا غضب نصیب ہو یہاں تک کہ قیامت میں میرے ہاں حاضر ہو

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا

رضا بدادہ بدہ وز جین گرہ بکشی

کہ ہر من و تود را اختیار نکشاست

ترجمہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہو اس سے چین و غم بھی نہ ہونا اس لیے کہ اس نے ہم پر اختیار کا دروازہ

نہیں کھولا۔

نیز فرمایا ہے

در دائرہ قسمت با نقطہ تسلیم

لطف آنچه تواندیشی حکم آنچه تو فرمائی

ترجمہ تیری تقسیم ازل سے ہم تسلیم خم کرتے ہیں جو کچھ تو نے کیا وہ ہمارے لیے لطف ہے حکم تیرا جی تو جس طرح چاہے سبق بند پر لازم ہے کہ وہ اپنے مولیٰ کے حکم و قضا پر اعتراض نہ کرے بلکہ اس کے ہر حکم پر راضی برضا ہو کر سر

وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ
کسی کو شک نہیں کرتا اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب تمہیں وحی ہوئی اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں اور ہرگز تم اس کے
ذُوْنَهُ مُلْتَحِدًا ﴿۷۱﴾
سوا پناہ نہ پاؤ گے

بقیہ صفحہ ۲۵۰

تسلیم خم کرے اس کی تقدیر کے سامنے تدبیر کیسی
السامی کلام کسی بزرگ نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر فرماتا
ہے کہ اے اپنے نفس کے غم میں مبتلا ہونے والا تو کون لگتا ہے ایسے فکر کرنے والا مجھے چاہیے کہ تو
اپنے جملہ امور میری طرف سپرد کر دے اور اپنی تمام تدبیریں خاک میں ملا دے بلکہ ہماری ہر تدبیر کے سامنے سر جھکا دے
اس میں کسی قسم کا معارضہ نہ کرے تو ہر طرح سے راحت و فرحت پائے گا
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس طرح بنائے آمین۔
و یہ مرتبہ بہت بڑا بلند قدر ہے اسے صرف افراد اولیاء حاصل کرتے ہیں جو اپنے سے نفس کے جھگڑے ختم کر ڈالتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے ہر حالت میں تسلیم و رضا کی عادت بنائے رکھتے ہیں۔
سبق ایسے لوگ اگرچہ ناپیدا ہو گئے ہیں لیکن ہمیں ایسے مراتب حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے ممکن ہے ہمیں بھی
ایسے مراتب نصیب یا ایسے کا ملین کا دامن نصیب ہو جائے جن کی برکت سے ہمیں بھی رضائے الہی سے حصہ نصیب ہو جائے

تفسیر عالمانہ وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ کتاب سے قرآن مجید مراد ہے قرآن مجید
کی تلاوت سے تقرب الہی اور اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کے اسرار سے مطلع ہونا مطلوب ہے
یعنی آپ اسی کتاب الہی کی تلاوت کیجیے جو آپ کو وحی کے ذریعے ملی کفار کے اس قول کو دھیان میں بھی لائیے جو کہتے ہیں
اِنَّ بَقْرَانَ غَيْرَ هَذَا اَوْ بَدَلَهُ یعنی اس کتاب کا کوئی غیر قرآن لائیے یا اسے تبدیل کیجیے
قرآن مجید کو درست اور محفوظ رکھنے کے مطابق پڑھنے کو تلاوت اور قرأت اعم ہے اس
فرق مابین التلاوة والقرآۃ یہ کہ قرأت جمع الحروف باللفظ کو کہا جاتا ہے اس میں اتباع ضروری نہیں۔
لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ اس کو متبدیل اور متغیر کرنے پر کسی کو قدرت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک
دوسرے مقام پر فرمایا: وَاِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ اَوْ رَجَبْنَا بِهَا آيَةً اَوْ جَمَعْنَا بَيْنَ آيَةٍ مِنْ سَلْسَلَةٍ مَقَامٍ مِنْهَا وَلَوْ أَنَّ
اس سے معلوم ہوا کہ آیت لا تبدل لکلماتہ عام مخصوص عنہ البعض ہے وَلَنْ تَجِدَ اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اگرچہ

مگر بھرتک جدوجہد کرو **مِنْ كُوْنِهِمُ اللّٰهُ تَعَالٰی كَے سوا مُلْتَحِدًا** ۛ جائے پناہ یعنی ہر ایسا شخص جس کے ہاں مصائب و تکالیف کے نزول کے وقت پناہ لی جائے

ف شیخ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اگر بفرض محال تم قرآن کی تبدیل و تغیر کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پا کر کوئی ایسی جائے پناہ نہیں پاؤ گے جہاں پہنچ کر عذاب الہی سے بچ سکو

مسئلہ جیسے قرآن مجید کے الفاظ ہمیشہ ہمیشہ تک تغیر پذیر نہیں ایسے ہی ان کے احکام تبدیل نہیں ہوں گے لیکن افسوس ہے جدید روشنی (دور حاضرہ) کے ماڈرن مسلم پر جس نے انگریزوں کی بکواس کی تقلید میں کہا کہ قرآن اور اس کے احکام اور اس کا پیش کردہ نظام فرسودہ ہے حالانکہ قرآن کا اعلان ہے کہ اس کے احکام دائمی اور ہر زمانہ کے عین مطابق ہیں اس میں کسی دور میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ اس لیے کہ قرآن مجید معانی سمیت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں محفوظ ہے نہ اس کے الفاظ میں تبدیلی آئی اور نہ آسکتی ہے اسی طرح معانی اور احکام کو سمجھے لیکن اس کے حاطین و بعض مسلمان ماڈرن قسم میں ضرورت تبدیلی ہوئی ہے (جیسے ہمارے دور میں بہت سے بد قسمت اس کو فرسودہ نظام اور پرانی کتاب کہہ کر بعض صراحتاً اور بعض عملاً یعنی غیروں کے نظام کو ترجیح دے کر اس کے قواعد و ضوابط اور احکام سے منہ موڑ کر) اسی لیے قدرت نے قانون بنایا ہے کہ جب قرآن کے احکام اور اس کی تلاوت و قرأت وغیرہ سے بے پرواہی برتی جائے گی تو اسلام کے دعویٰ کے باوجود ان پر جہالت چھا جائے گی جیسے آج ہمارے دور کے مہذب انسانوں کا حال ہے کہ عوام کی نظروں میں پڑھا لکھا لیکن قرآن کی تعلیم سے از سر تا پا جاہل۔ (نہو ذبا اللہ من ذلک)

حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک پتھر سے گزرا ہوا جس پر لکھا تھا کہ مجھے الٹ دے اس میں تیرا حکایت بھلا ہے میں نے اسے الٹا تو اس پر لکھا تھا کہ تم اپنے پڑھے ہوئے پر بھی عمل نہیں کرتے تو جس کا تمہیں علم نہیں

اسے کیسے طلب کرتے ہو مع گریہ علم عالمیت باشد
بے عمل و مدعی و کذاب

ترجمہ اگرچہ جملہ علوم کے عالم بن جاؤ بے عمل ہو تو صرف علم کے مدعی کذاب ہو۔

مبتدع جاہل صوفیوں کا ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو الہامیہ کہتے ہیں وہ جاہل صوفیوں کا رد علم و عمل اور درس و تدریس علوم کو کچھ نہیں سمجھتے الٹا علم و قرآن کو حجاب

اکبر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے اشعار ہی قرآن ہیں اسی لیے قرآنی تعلیم کو چھوڑ کر اشعار پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں وہ خود بھی برباد ہوئے اور اپنے مقلدین کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں حضرت کمال خجندی نے فرمایا ہے

دل از شنیدن قرآن بگردد ہمہ وقت
چو باطلاں ز کلام حق طولی چست

ترجمہ افسوس ہے کہ قرآن سننے سے تیراجی گھبراتا ہے باطل لوگوں میں تو نے اپنا وقت گنویا اس لیے کہ تجھے حق کے کلام سے طال آتا ہے

کچھ سی حال ہمارے دور کے تصوف کے بعض مدعیوں اور جاہل پیری مریدی کا دھند کرنے والوں کا ہے کہ وہ علوم عربیہ اور قرآنی تعلیم سے خود بھی جاہل ہیں اور انہیں اپنے متعلقین اور مریدین کو علماء اسلام سے منحرف کرتے کراتے بلکہ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور شرعی امور کو مولویت سے تعبیر کرتے ہیں (اویسی غفرلہ)

روحانی نسخہ بیمار قلب کا زنگ اتارنے اور اسے تندرستی بخشنے والے پانچ نسخے یہ ہیں

۱ تدبیر کے ساتھ قرآن کی قرات

۲ باطن دبیٹ، کو خالی رکھنا

۳ قیام اللیل

۴ بوقت سحر تضرع الی اللہ

۵ نیک لوگوں کی صحبت جس نے ان امور سے شہوت نفسانی اور خواہش طبعی کے تحت روگردانی کی تو وہ مرض روحانی میں مبتلا رہے گا بلکہ ہلاکت و تباہی سے بچنے کے لیے اس کی کوئی جائے پناہ نہیں۔

سبق اے خدا تعالیٰ کے احکام کی توہین کرنے والو! ذرا سوچو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی تمہارا مادی بلجائ نہیں جب یہ کیفیت ہے تو پھر قرآنی تعلیم سے منہ موڑ کر لایعنی اشعار میں کیوں مشغول ہو رہے ہو بالخصوص ایسے اشعار جو شہوانی باتوں کو ابھارنے والے ہوں حالانکہ تیری روحانیت کی غذا قرآن مجید ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاں بھیجا اور فرمایا کہ اس پر عمل کرو اس وقت تیرا کیا حال ہو گا جب مقرب بھی خوف الہی سے سر جھکائے ہوئے گھٹنوں کے بل چلیں گے شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا

دراں روز کز فصل پر سند و قول

اولوا العزم راتن بلر زوزھول

بجائے کہ دہشت خود را انبیاء

تو عذر گیند را چہ داری بیا

ترجمہ اس دن کو فصل و قول کا سوال ہو گا اس وقت اولوا العزم پیروں کو لرزہ ہو گا اس وقت انبیاء علیہم السلام بھی دہشت زدہ ہوں گے گناہوں کے لیے کوئی عذر بنا

سبق لازم ہے کہ اسی عالم دنیا میں کسی عالم دین سے قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے کی کیفیت اور حقائق تک پہنچنے کے راستے سیکھ لیں اس لیے کہ قرآن مجید نسخہ الہیہ ہے اور یہ علوم اولیاء و انبیاء کا جامع ہے جو بھی کسی گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے نوجوان ہو یا بوڑھا اسے گھر کے دروازے سے داخل ہونا ضروری ہے چونکہ معرفت الہی کا

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ هَآءِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْخَدَاوَةِ

اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی

وَالْعَشَىٰ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

رضا چاہتے اور منہ ماری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور ہر نہ پڑیں کیا تم دنیا کی زندگیوں کا سنگار چاہو گے

وَلَا تَطْعَمَنْ مِنْ غُلَّتِهَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

اور اس کا کھانا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام

بقیہ صفحہ ۳۵۳

قرآن مجید دروازہ ہے اسی لیے یہ ہر انسان کو سیکھنا لازمی ہے

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اسے ایک

سئلہ لفظ کے عوض سو نیکی اور اگر نماز میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اسے پچاس نیکی اور اگر نماز سے باہر با وضو ہو کر پڑھتا

ہے تو اسے پچیس نیکیوں جو بے وضو ہو کر پڑھتا ہے تو اسے دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے

افضل یہ ہے کہ قرآن مجید کو با وضو اور قبلہ رو ہو کر پڑھے اور پالتی لگا اور سہارا لگا کر لیکن

تلاوت قرآن مجید کا طریقہ

مکبرین کی طرح بیٹھ کر نہ پڑھے بلکہ ایسے بیٹھے جیسے کسی معزز و محترم شخصیت کے سامنے

بیٹھا جاتا ہے۔

مسئلہ الاشباہ میں ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کی بجائے سنتے میں زیادہ ثواب ہے

مسئلہ عجیبہ بعض لوگوں کی عجیب عادت ہے کہ بعض مساجد و جماعت میں نماز میں کھڑے آیت الکرسی آہستہ آہستہ پڑھتے

ہیں یہ اچھا نہیں کرتے اس لیے کہ ان میں بعض ان پڑھتے ہیں انہیں آیت الکرسی پڑھنے کے بجائے سنتے کا ثواب تو مل

جاتا ہے اگر کوئی ان میں اسے جہر سے پڑھتا تو ذہن پر لازم ہے کہ وہ نماز باجماعت کے بعد آیت الکرسی جہر سے پڑھیں تاکہ

سنتے والے زائد ثواب سے صاحب انصاف میری اس تجویز سے اتفاق کرے گا البتہ غلط کار شخص بجائے اس تجویز

سے اتفاق کے مذاق اڑائے گا

صاحب روح البیان کی تجویز نہ صرف موزوں بلکہ احسن ہے کہ اس طرح تمام نمازی بہت بڑے

اولیٰ غفرلہ ثواب سے بہرہ ور ہوں گے لیکن مناع للغير ٹولے اسے رائج نہیں ہونے دیں گے بلکہ حسب

عادت عوام کو ڈرا دھمکا کر بدعت کے فتویٰ سے نوازیں گے۔ ہر خیال ہے کہ اسے صرف امام صاحب پڑھیں باقی خاموش رہیں۔

تفسیر عالمیہ **وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ** اور اپنے آپ کو مضبوط رکھیے اور دوستی پر ثابت رہیے **مَعَ التَّائِبِينَ** **يَدْعُونَ دَرَبَهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ** ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب تعالیٰ کو صبح و شام الغداۃ دن کے پہلے صبح کو اور العشی دن کے آخری حصہ کو کہا جاتا ہے لیکن میان ہر دونوں سے دوام مراد ہے یعنی وہ لوگ ہر وقت اپنے رب سے دُعا میں مصروف رہتے ہیں یا الغداۃ توفیق و تیسیر اور العشی سے عفو و تفسیر کی طلب مراد ہے

نشان نزول کفار کے لیڈروں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ کے ہاں اس وقت تک حاضر نہیں ہوں گے جب تک آپ صیب عمار بنیاب رضی اللہ عنہم جیسوں کو اپنے سے نہ ٹھانیں اس لیے کہ ہمیں ان کے کپڑوں سے بھیڑوں کی سی بدبو آتی ہے اور ہم ان سے ایذا دیتے ہیں اگر ہم مسلمان ہو گئے تو بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے ہمیں آپ کے اسلام سے یہی لوگ رکاوٹ کا سبب ہیں اس لیے کہ یہ لوگ ردیل ترین ہیں اور ہم ردیلوں کے ساتھ نہیں گزار سکتے ہیں یاد رہے کہ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے کافروں نے کہا۔ کما قال تعالیٰ - **اَوْفُونَ لِكُلِّ وَاٰتِبِعُوا** کیا ہم ایمان لائیں حالانکہ آپ کے تابعدار ردیل ترین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ بخشی کہ فقراء آپ سے دور ہوں اگرچہ سارے کفار مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں سوال اسہم کو چھوڑ کر ایک معمولی امر کو کیوں ترجیح دی گئی اس لیے کہ فقراء کو ہٹا دینے سے زیادہ سے زیادہ نفع ملتا ہو جائے تو کیا ہوا اس سے بہت بڑے کفار مسلمان ہو جاتے اور ان کا مسلمان نہ ہونا اسلام کا ایک عظیم نقصان ہے۔ جواب غریب مسلمانوں کو ہٹا کر کافروں کو مجلس نبوی میں بٹھانا کوئی فائدہ نہیں تھا اس لیے کہ ان کا ایمان خالص نہیں تھا بلکہ وہ منافقت سے داخل اسلام ہوتا اور منافقت کی قباحت اسلام کے لیے ضرر عظیم تھا اسی لیے ان کے اسلام کو وقت نہیں دی گئی (کذا فی تفسیر الامام)

صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقراء مسلمانوں کا ایمان یقینی اور کفار کا ایمان موہومی تھا ایک حکمت معنی امر کو یقینی معاملہ پر ترجیح دینا شان نبوت کے خلاف تھا اس لیے کہ اس میں گناہ کا بھی شائبہ تھا اور نبوت ایسے شاہدوں سے بھی منزہ اور پاک ہے علاوہ ازیں فقراء کو ہٹا کر امیروں کو ترجیح دینا بادشاہوں کا شیوہ ہے اور یہ ظاہر ہٹا ٹھ قسم کے لوگوں کا کام ہے اور بزرگوں کا یہ شیوہ نہیں بلکہ وہ ایسے طریقوں سے پناہ مانگتے ہیں اس لیے کہ ان کی نگاہ بواطن و اسرار قلبی پر ہوتی ہے

يُرِيدُونَ وہ فقراء اپنی دعا آزادہ رکھتے ہیں **وَجَهَدَ** اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ يدعون کی ضمیر سے حال ہے یعنی ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی دُعا سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں ان کا اس کے سوا اور کوئی ارادہ نہیں دنیا کے اغراض تو انہیں ہیں نہیں۔

ف اس معنی پر مجازاً وجہ یعنی رضائے الہی ہے اس کی مناسبت یہی ہے کہ رضا و خوشنوی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے اسی طرح ناراضگی بھی ۔ دکنانی الحواشی المحسنیہ علی التلویح

وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ اور ان سے اپنی نظر غایت ہٹا کر دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہو یہ عدا الامر وعنه یعنی جاوزے مشتق ہے دکنانی القاموس یعنی غدا کا فعل عَنْ کے بغیر اور عَنْ کے ساتھ مستعمل ہو تو بمعنی جاوز کے ہوتا ہے اس معنی پر عینا۔ لا تعد کا فاعل ہے اس سے آنکھوں والا خود مراد ہے۔

اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امراء کے ٹھاٹھ باٹھ کو دیکھ کر فقراء کے پھٹے پرانے لباس کی وجہ سے مسئلہ تحقیر سے روکا گیا ہے

ف حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ ان غرباء کے ساتھ گزاریں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تکالیف برداشت کیں اور محبوبانہ انداز سے زجر فرمائی تاکہ مرید تنبیہ ہو کہ وہ حضرات خصوصی مقام کے حامل ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں زندگی بسر کرتے ہیں فلہذا ان کی دوستی سے جدا نہیں ہونا چاہئے ۔ اسی لیے ان کے لیے واجب ہے کہ ان سے لمحہ بھر بھی توجہ نہ ہٹائی جائے یہ ان حضرات کی فقر و فاقہ میں گزارنے کی دنیوی جزا ہے ۔

تَرْيِدُ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ارادہ کر رہے ہیں رِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا حَيٰوةِ دُنْيَا کی زینت کا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو دولت مندوں کی صحبت اور دوستی میسر ہو اور فقراء کی مجلس سے دوری اور یہ عینا۔ کے کاف سے حال ہے زینت کو حَيٰوةِ الدُّنْيَا کی طرف مضاف کرنے میں اس کی تحقیر اور اس سے تنفیر مطلوب ہے

ف کاشفی نے لکھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حَيٰوةِ دُنْيَا کی زینت سے کوئی نسبت نہیں اور نہ ہی آپ کو اس طرف توجہ تھی اب مطلب یہ ہوا کہ آپ ایسے عمل نہ کیجیے جو مائل بہ زینت دنیا ہوں اور ایسے عمل نہ کیجیے جو فقراء سے روگردانی کرنے والے اور اغنیاء سے وابستگی پیدا کرنے والے ہوں ۔

ف زبدۃ التفاسیر میں ہے کہ صیغہ حال بمعنی مستقبل ہے اس سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا ارادہ زینت حَيٰوةِ الدُّنْيَا مطلوب نہیں اس لیے کہ آپ نے تو دنیا اور اس کی زینت سے نہ صرف پورے طور احتراز فرمایا بلکہ اپنی اُمت کو دنیا اور اہل دنیا سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے ۔ کما قال تعالیٰ

لَا تَجَالِسُوا الْمَوْتَىٰ یعنی مُردگان کے ساتھ نہ بیٹھو الموتی سے اغنیاء و اہل دنیا مراد ہیں

وَلَا تَطْعَمُوا اور اپنی مجلس سے فقراء کو ہٹا کر اطاعت نہ کیجیے من اغفلنا قلبہ عَنْ ذِكْرِنا

ان کی جن کے دل کو ہم اپنے ذکر سے خالی کر دیا ہے

ف جو شے اور کی حقیقت کی واقفیت حاصل کرنے سے انسان کو روکے اسے عربی میں غفلة کہتے ہیں یعنی میں نے

اس کے قلب کو فطرۃ اولیٰ میں ذکر سے غافل اور توحید سے محروم رکھا جسے قریش عرب کے لیڈروں کو دیکھ لیجیے ان کا یہی حال تھا **وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ** عربی میں الہوی بمعنی نفس کی آرزو یہ **هواه** کا مصدر ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی سے محبت کرے اور اسے چاہے پھر ہر اس شے کو کہا گیا جس سے محبت اور اس کی نفس کی خواہش ہو خواہ وہ شے محمود ہو یا مذموم لیکن اس کا استعمال مذموم پر ہوتا ہے فلان اتبع هواہ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کی مذمت کرنا مطلوب ہو اسی محاورہ سے ہے جو کہا جاتا ہے فلان من اهل الہویٰ یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو عملاً سنت نبوی کے خلاف دوسری راہ اختیار کرے خلاصہ یہ کہ جو بندہ شریعت مطہرہ کے خلاف جو چاہے عمل کرے اور اس کی پیروی کرے جو اس کے نفس کی خواہش ہو اور اسی سے اس کا نفس لذت پائے۔

نکتہ کہی فعل کا اسناد بندے کی طرف ہوتا ہے اس معنی پر کہ اس فعل کا اقتران اسی بندے سے ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے **اتبع هواہ** اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی ایجاد و تخلیق کی وجہ سے فعل کا اسناد ہوتا ہے اسی سے ہے **اغفلنا**۔ **وَ كَانَ امْرَاةً فُوطًا** قاموس میں ہے کہ **الفوط** بضمیۃن بمعنی الظلم والاعتداء والامر بالمجاوز فیہ عن الحد یعنی ظلم واعتداء اور وہ امر جو حد سے متجاوز کیا گیا ہو اسے عربی میں **فوط** سے تعبیر کرتے ہیں یعنی اس کا معاملہ حق و صواب سے متجاوز ہوا یعنی اس نے حق اور صواب کو پس پشت ڈال دیا فوط بھی اسی محاورہ سے ہے یہ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو تیز رفتاری میں دوسرے گھوڑوں کو اپنے پیچھے چھوڑ جائے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ان کا معاملہ یعنی نفس کی تابعداری ہلاکت اور خسارے کی موجب ہوئی آیت میں تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کے قلوب ذکر الہی سے غافل ہونے اور حق باقی سے روگردانی اور باطل فانی میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان میں یہ استعداد پیدا ہوئی اور تنبیہ کی گئی ہے کہ انسانوں کا وقار اور اس کی بزرگی نفس کو نیک اخلاق سے سنوارنے اور قلب کے جلاء اور روشنی اور باطن و سرائر کو پاکیزہ رکھنے میں ہے نہ جسم کو زیب و زینت دینے اور اچھی صورت بنانے اور ظاہری ٹھاٹھ باٹھ سنوارنے میں۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا

قلندران حقیقت بہ نیم جو نغسند

قبائے اطلس انگس کم از ہنر عاریست

ترجمہ قلندر اس شخص سے جو کے عوض بھی قبائے اطلس نہیں لیتے جو شخص ہنر سے خالی ہے

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا

چہ غم منفعت صورت اہل معنی را

چوں جان زروم بود کتن از حبش مجاہد

ترجمہ اہل سننے کو ظاہری شکل کی کمی کا کوئی غم نہیں ہوتا جب روح دوم یعنی اعلیٰ ہو تو شکل جیسی یعنی بد صورت ہو تو کیا حرج ۔

حدیث شریف اللہ تعالیٰ تمہارے احوال اور صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ وہ تمہارے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے یعنی اگر تمہیں اعمال صالحہ اور قلوب صحیحہ نصیب ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گے تمہاری صورتیں اور اموال بہتر ہوں یا نہ اگر اعمال صالحہ اور قلوب صحیحہ نصیب نہیں تو تمہاری اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقار نہیں صورتیں گلیں ہوں کہیں نہ ہوں اور اگرچہ اموال کو بھی فراوانی ہو یہی ظاہر دباطن کے احکام ہیں

حکایت خلیل با جبریل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ غلّہ بخشا یعنی انہیں اپنا وہ تو شب و روز اپنی زندگی آل و اولاد اور مال و اسباب اور گھریلو معاملات میں مشغول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بندے میں مال و اسباب اور اس کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ میری نظر ان کے قلوب اور اعمال پر ہوتی ہے اور میرے خلیل علیہ السلام کو میرے سوا کسی شے کی طرف توجہ ہی نہیں آزا کر دیکھ لو حضرت جبریل علیہ السلام بشری بھیجیں بدل کر حضرت خلیل علیہ السلام کے بارہ پالتو کتے تھے جو آپ نے انہیں شکار اور حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا ہر ایک کتے کے گلے میں سونے کے طوق تھے اس سے بتانا مطلوب تھا کہ ان کی نگاہ نہ دوں گا کی کوئی وقت نہیں ہے

حضرت جبریل علیہ السلام : السلام وعلیکم

حضرت خلیل علیہ السلام : وعلیکم السلام

جبریل علیہ السلام : جناب یہ مال و اسباب کس کا ہے

خلیل علیہ السلام : اللہ کا مال ہے میرے ہاں چند روز کے لیے ملکیت بنایا گیا ہے

جبریل علیہ السلام : کیا آپ انہیں بیچیں گے

خلیل علیہ السلام : آپ میرے مالک کا ایک بار نام لیجیے تہائی مال آپ کو پیش کروں گا

جبریل علیہ السلام نے پڑھا : سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح ۔

خلیل علیہ السلام نے فرمایا اس کا تہائی مال آپ کے قبضہ میں میں نے دے دیا اگر آپ دوبارہ میرے آقا کا نام لیں تو تہائی

مال اور لے لیں اسی طرح سہ بارہ لیں تو سالم مال آپ کا اگرچہ تو بھی بار نام لیں گے تو اپنے آقا کے نام پر میں آپ کا غلام

بے دام ہوں گا ۔ جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے خلیل علیہ السلام کو کیسے پایا عرض کی یا اللہ واقعی وہ تیرا

خلیل ہے جب جبریل علیہ السلام جانے لگے تو خلیل علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ تمام مال و اسباب اسی

جانے والے کے پیچھے لگا دو جبریل علیہ السلام نے عرض کی میں آپ کی آزمائش کے لیے حاضر ہوا تھا میں جبریل علیہ السلام

ہوں خلیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ اب اس مال سے کیا کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے بچکر زمین جاگیر وغیرہ خرید کر اسے وقف کر دیجے چنانچہ ایسے ہی کیا گیا آج تک وہی اوقاف حضرت خلیل علیہ السلام کے مزار مبارک پر چل رہے ہیں اور فقراء مساکین خلیل علیہ السلام کے لشکر سے چل رہے ہیں

ذکر الہی کے اسباب ذکر الہی کی قدر و قیمت اللہ والوں کو معلوم ہے دیکھئے خلیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ذکر پر تمام مال والباب قربان کر دیا

سبق عشاق پر لازم ہے کہ وہ قادرِ قدیر کے ذکر میں کوشش کریں اس لیے کہ علام الغیوب کا ذکر قلوب کا صیقل ہے۔
حضرت شیخ مغربی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اگرچہ آئینہ داری از برائے رخس

چہ سوداگر چہ کہ داری ہمیشہ آئینہ تار

بیا بصیقل توحید ز آئینہ بزد

غبارِ شرک کہ ناپاک گردِ داز زنگار

ترجمہ اگر تو اپنا چہرہ دیکھنے کے بہترین آئینے گھر میں رکھتا ہے تو کیا فائدہ تمھیں چاہیے کہ دل کے زنگ کو توحید کے صیقل سے صاف کر دو۔

اہل تحقیق نے فرمایا کہ جب کافر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ روحانی صیقل ہے کفر و شرک کا زنگ اتر کر اس کے اندر توحید کا نور چمکتا ہے اور جب مومن کلمہ توحید کہتا ہے تو اس کے قلب سے نفس کی ظلمات مٹ کر نورِ واحدیت جگمگاتا ہے اگر اسے ہزار بار روزانہ پڑھے تو ہر دوسری بار میں پہلی بار کہنے والی چمک میں اضافہ ہو گا اس لیے کہ علم باللہ کی کوئی انتہا نہیں۔

حدیث شریف حلقہ ذکر میں ایک لمحہ بیٹھنا ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے (کنزانی مجالس حضرت الہدائی)
حلقہ ذکر کی فضیلت : ذکر الہی خود حضور یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے بلکہ اسے مقام نور کا مشاہدہ کرتا ہے
حضرت عارف رومی قدس سرہ نے فرمایا ہے

آدمی دیدست باقی پوست است

دید آن دیدیکہ دیدی دوست است

ترجمہ آدمی صرف دید کا نام ہے باقی اس کا سب کچھ پوست ہے دید بھی وہ جو دوست کو دیکھے۔

اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بنا جو تیرے نورِ جمال کو دیکھتے اور وہ جو تیرے شرفِ جمال سے مشرف ہوتے ہیں۔

وَقُلْ

مے گز گیا

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ قَبْلُ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ

اور فرماؤ کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے بے شک ہم نے ظالموں کے

ناراً أَحَاطَ بِرَأْسِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَحْيَتْهُ إِیْنَاثُ أَجْمَاءٍ كَالنَّهْلِ یَشْوِی الْوُجُوهُ

لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی اور اگر پانی کے لیے زیادہ کریں تو انکی زیادہ سی ہوگی اس پانی سے

یُسُّ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَعًا ۝۲۹

کہ چرخ دیئے ہوئے دھات کی طرح ہے

تفسیر عالمانہ وَقُلْ اور آپ غافلوں اور خواہش نفسانی کے پرستاروں سے فرمائیں الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

حق تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ وہ جو تمہارے نفسوں کے تقاضے ہیں اس لیے تمہارے

نفس کے تقاضے بنی بر باطل ہیں یا اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ میری طرف سے وحی کے ذریعہ آیا ہے یہی حق ہے اور تمہارے

رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے جب حق اللہ تعالیٰ سے آیا ہے اب تمہارا مال مٹول کرنا بے سود ہے البتہ اختیار تمہارے

ہاتھ میں ہے تمہاری مرضی نجات چاہو یا تباہی اور بربادی

تساویلات نجمیہ میں ہے کہ خوشخبری اور ڈراؤنی خبریں اور ارباب سعادت کو سلوک کے راستوں کا

اظہار اور اہل شقاوت کو مہلک سے احتراز کا بیان منجانب اللہ ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ

اہل سعادت میں جو چاہے ایمان لائے وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اور اہل شقاوت سے جو چاہے کفر کرے

الارشاد میں ہے کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ یعنی اہل ایمان کی طرح ایمان لانے

تفسیر عالمانہ میں کسی قسم کی حجت بازی نہ کر دو وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اگر اہل کفر کی طرح حجت بازی کرو گے

تو مجھے کوئی ضرورت نہیں چاہے کوئی ایمان لائے یا کفر کرے اسے کافروں میں تمہاری وجہ سے غلصین مومنین کو اپنے سے

دور نہیں بٹا سکتا صرف اسی خیال پر کہ تم ایمان لاؤ جب کہ حق کے واضح اور اس کے جملہ امور ظاہر ہو چکے ہیں

ازالہ وہم ۵ آیت ہذا میں کفر و ایمان کا اختیار نہیں بلکہ تہدید اور وعید سنائی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ

تمہارا ایمان نفع دیتا ہے اور نہ کفر نقصان پہنچاتا ہے ایمان لاؤ یا کفر کرو یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے لیکن یاد رکھو کہ اگر کفر کرو

گے تو تمہیں سخت عذاب میں مبتلا ہونا ہو گا اور اگر ایمان لاؤ تو تمہیں بڑا بہترین ثواب نصیب ہو گا۔ (کذا فی الامسئلۃ المقیمہ)

دلیل دیگر: آیت مذکورہ کا مضمون آیت ان تکفروا فان الله غنی عنكم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان

تکفروا یرضہ لکم سے مؤید ہے یعنی اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے مستغنی ہے اور وہ اپنے

بندوں کے کفر سے راضی نہیں اگرچہ بعض بندوں کے کفر کے ساتھ اس کا ارادہ متعلق ہو چکا ہے لیکن رحمت کی وجہ سے۔
ان کے کفر سے راضی نہیں اس لیے کہ کفران کے لیے ضرر رسان ہے اور اگر شکر گزاری کے طور ایمان لاؤ تو وہ تمہارے
ایسے شکر کو پسند کرتا ہے

بحر العلوم کا بیان بحر العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو
اسے لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت اور ارادے کو حصول ایمان کے لیے صرف کرے اور
ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے جملہ احکام کو دل سے مانے اور کفر کرنا چاہتا ہے تو بڑی خوشی سے
کرے مجھے کسی کی پرواہ نہیں

مسئلہ آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ اپنے ایمان و کفر کا خود مختار ہے وہ جس طرح چاہے کرے اس لیے کہ بندے کا
ارادہ اور اختیار ہر دونوں ایسے افعال ہیں کہ وہ بیک وقت تخلیقاً اللہ تعالیٰ اور کسباً بندے سے متعلق ہیں اسی طرح بندے
کے جملہ افعال اختیار یہ جیسے نماز، روزہ وغیرہ کو سمجھے اس لیے کہ افعال اختیار یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور بندے کے
کسب کے بغیر صادر نہیں ہو سکتے یہی مذہب حق اہلسنت کا ہے جو جبر و قدر کے درمیان ہے اگر ہم بندے کے اختیار کو
درمیان میں دخل نہ دیں تو اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اس جیسی آیات کا معنی درست نہیں رہتا۔
اعتدنا بنے ہیٹا یعنی ہم نے تیار کر رکھی ہے نارا بہت بڑی سخت پہنچانے والی آگ احاطہ بہم
جو انہیں گھیر لے گی۔

سوال مستقبل کی بجائے ماضی کا صیغہ کیوں!

جواب جس فعل کے وقوع میں تحقق ہوتا ہے وہاں فعل مستقبل کے بجائے فعل ماضی لایا جاتا ہے
سَرَادِقُہَا یعنی خیمہ آگ کو خیمہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے خیمہ شے کو گھیر لیتا ہے ایسے ہی آگ بندے
کو قیامت میں گھیر لے گی۔

ف بحر العلوم میں ہے کہ سرادق ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جو خیمے کے گرد ہوتی ہیں مینی اس کے کنارے یکن و مینے چھت
کے بغیر ہوں گے

حدیث شریف حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس
آگ کی بڑی موٹی چار دیواریں ہیں ہر دیوار کی مسافت چالیس سال کے برابر ہے

وَأَنْ يَسْتَفِئُوا اور اگر وہ پیاس سے پانی کے لیے فریاد کریں گے يُفَاثُوا تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی
بِئَاكَاہِلٍ ایسے پانی سے جو آگ سے پکھلے ہوئے لوہے کی مانند ہوگا المہل پکھلے ہوئے لوہے کو کہا جاتا ہے
اس کی مزید تفصیل قاموس میں ہے یہ انہیں حکم کے طور عقاب ہوگا کہ بجائے پانی کے انہیں پکھلا ہوا لوہا پیش کیا جائے گا

جب وہ پانی مانگیں گے یہ اس شاعر جیسی عتاب کی ایک صورت بتائی گئی ہے کہ اس نے بھی اپنے دوستوں کے درمیان عتاب ظاہر کیا تو انہیں کہہ دیا کہ میں تمہیں بجائے پانی کے پگھلا ہوا لوہا پلاؤں گا **یَشْوِي الْوُجُوْكَ** جو ان کے چہروں کو بھون دیگا جب ان کے سامنے ایسا گرم پگھلا ہوا لوہا پیش کیا جائے گا تو اس کی گرمی سے کافروں کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے گوشت کو بھونا جاتا ہے

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کول تار کی طرح سخت گاڑھا اور کالا سیاہ ہوگا جب کافروں کے چہروں کے قریب لایا جائے گا تو اس کی سوزش سے ان کے چہروں کی بوٹیاں جل کر نیچے گریں گی

يَسْئَلُ الشَّرَابُ جس پانی کا ذکر اوپر ہوا وہ بُرا پینا ہے اس لیے کہ پانی پینے سے پیاس بجھانا مطلوب ہے لیکن اس میں جلانا ہوگا اور وہ بھی معمولی طور نہیں بلکہ سخت ترین۔

وَسَاءَتْ مُوْتَفَقًا اور مرتفعاً یعنی مسکاؤ منزل لا یعنی ٹھہرنے کی جگہ اور یہ تمیز ہے دراصل امر اتفاق یعنی کہنی کو ٹھوڑی کے نیچے رکھنے کو کہا جاتا ہے اور اس سے آرام مطلوب ہوتا ہے لیکن جہنم میں آرام و آسائش کیسا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہت بُرا ٹھہرنا ہے یہ - و حسنۃ موْتَفَقًا بالمقابل واقع ہوا ہے اور اس کی تفسیر ابھی آتی ہے

ف سعدی مفتی نے فرمایا کہ کہنی کا سہارا ٹھوڑی کے نیچے جیسے آرام و آسائش کے طور ہوتا ہے ایسے تاجر اور تاجرین کے لیے بھی ہوتا ہے پہلا یعنی آسانی اور آرام کی نفی مسلم ہے لیکن اس سے دوسرے معنی یعنی تاجر و تاجرین کی نفی نہیں ہو سکتی اس لیے اب یہ عذر اٹھ گیا کہ اسے و حسنۃ موْتَفَقًا کے بالمقابل لایا گیا ہے

صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ **المرتفق** یعنی تکیہ گاہ اور ہر جگہ بڑے حقیقی معنی میں نہیں لایا جاتا بلکہ مطلقاً منزل کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے اسی لیے اس سے استراحت کا معنی ختم ہو گیا اسے تاجر کہا جاتا ہے اور تاجر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جہنم میں استراحت و آرام نہیں وہاں عذاب ہی عذاب ہو گا۔ **وَنُحَذِّرُكَ مِنْهَا** سبق مومن پر لازم ہے کہ وہ ظلم و معاصی اور آزار سے احتراز کرے اگر ایسی غلطی ہو بھی تو بہت جلد توبہ و استغفار کرے مذمت کے ساتھ توحید و اذکار میں مشغول رہے ورنہ اسے معلوم ہونے والا سفر طویل اور جہنم کی آگ سخت اور اس کا پانی کالا سیاہ اور گاڑھا تیل پگھلے ہوئے لوہے کی طرح اور پیپ ہے اور اس کی بٹریاں لوہے کی ہیں۔

حدیث شریف اہل نار میں اوتی عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو جو تپا پہنایا جائے گا جس کی گرمی کے جوش سے اس کا دماغ اُبنے لگے گا۔ **وَنُحَذِّرُكَ مِنْهَا**

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک لڑکے پر گذر ہوا جو مٹی سے کھیل رہا تھا وہ حکایت اس حالت میں کبھی روتا اور کبھی ہنستا تھا اسے السلام و علیکم کہنے کا ارادہ ہوا لیکن نفس نے روکا کہ بچے

کو کیا (السلام و علیکم) کہنا ہے لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک یاد آگئی کہ آپ ہر چھوٹے بڑے کو السلام و علیکم سے نوازتے تھے میں نے اسے کہا السلام علیکم، بچے نے جواب دیا و علیکم السلام اے مالک بن دینار میں نے کہا تو نے مجھے کیسے پہچانا اس نے آپ کی اور علیہی روح عالم ملکوت سے ایک دوسری سے واقف تھیں مجھے اللہ تعالیٰ جی لاموت نے بتایا ہے میں نے اس سے پوچھا نفس اور عقل میں کیا فرق ہے اس نے کہا نفس وہ ہے جس نے تجھے مجھ پر السلام و علیکم کہنے سے روکا اور عقل وہ ہے جس نے تجھے مجھ پر السلام و علیکم کہنے پر ابھارا میں نے پوچھا آپ مٹی سے کیوں کھیل رہے ہیں اس نے کہا مٹی سے ہم پیدا ہوئے اور اس میں ٹوٹاؤں جائیں گے میں نے پوچھا آپ روتے اور ہنستے کیوں ہیں اس نے کہا جب مجھے عذاب الہی یاد آتا ہے تو روتا ہوں جب مجھے اس کی رحمت یاد آتی ہے تو ہنستا ہوں میں نے کہا بیٹا ابھی تو بچہ ہے تجھے گناہ سے عذاب الہی کا ڈر ہے تو غیر مکلف ہے اس نے کہا ایسا مت فرمائیے اس لیے کہ میں اپنی اتنی کو دیکھتا ہوں کہ وہ آگ جلاتے وقت پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ میں ڈالتی ہے پھر بڑی لکڑیوں کو

ثمنوی شریف میں ہے ۷

نے ترا از روئے ظاہر طاعتی

نے ترا در سر باطن نیتے

نے ترا شبہا مناجات و قیام

نے ترا در روز پرہیز و صیام

نے ترا حفظ زبان ز آزار کس

نے نظر کردن بصیرت پیش و پس

پیش چہ بود یاد مرگ و منزل خویش

پس چہ باشد مردن یا ران ز پیش

نے ترا بر ظلم توبہ پر خروش

اے دغاگندم نمائے جو فروش

چونکہ ترا روئے تو کج بود و دُعا

راست چوں جو بے ترازو سے جزا

چونکہ پائے چپ بدی در غدر و گستا

نامہ چوں آید ترا در دست راست

چوں جزا سایہ است اے قد تو خم

اِنَّ الدِّیْنَ اَمْتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا

کرائے نہ ہوں ہو گیا کیا ہی بڑا پینا ہے اور دوزخ کیا ہی بڑی ٹھہرنے کی جگہ شیک جو ایمان لائے

نَضِیْعٌ اَجْرٌ مِّنْ اَحْسَنِ عَمَلًا ۝ اُولَٰئِكَ لَمْ يَجْعَلْ لَّهِمْ جَزَاءً تَجَرُّوْنَ مِنْ تَحْتِهِمْ

اور نیک کام کئے ہم ان کے نیک نتائج نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں ان کے نیچے ندیاں

اَلَا تَهْوُوْنَ اِلَیْهِمْ فِیْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَّهَبٍ وَیَلْبَسُوْنَ ثِیَابًا خَضْرًا مِّنْ

ہیں وہ اس میں سوئے کے گلشن پہنائے جائیں گے اور ہنر کپڑے

سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّکِبِیْنَ فِیْهَا عَلٰی الْاَرَآئِكِ نَعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ

کریں اور قنادیز کے پہنیں گے وہاں تختوں پر تکیہ لگائے کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کیا ہی اچھی

مَرْتَفَعًا ۝

آرام کی جگہ

بقیہ صفحہ : سایہ تو کچھ فتد و پیش قسم

جہنم کیا ہے : مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے آپ کا رنگ متغیر تھا یعنی لیے جیسے کوئی غمناک ہو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج غم ناک ہو کر کیوں آئے جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ ابھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو جہنم کی آگ کو بھونکا جا رہا تھا اسے دیکھ کر میں گھبرا گیا ہوں آپ نے فرمایا کہ دوزخ کا مختصر تعارف کر لے جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے سات طبقات بنائے ہیں اس کے ہر طبقہ میں ستر لاکھ آگ کے پہاڑ ہیں ہر پہاڑ میں ستر لاکھ آگ کی وادی ہے ہر وادی میں ستر لاکھ آگ کے گھر ہیں ہر گھر میں ستر لاکھ آگ کی صندوقیں ہیں ہر صندوق میں ستر لاکھ قسم کا عذاب ہے۔ (نمود باللہ منہا) کذا فی مشکوٰۃ الانوار

ف یہ مبالغہ پر عمل نہیں بلکہ مبنی بر حقیقت ہے اس لیے کہ یہ بہشت کی نعمتوں کے بالمقابل ہے اور عذاب و نعمت کی کیفیت عقل کے دائرہ سے خارج ہے عاقل کو سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے اور اسے سخت عذاب کے موجبات سے بچنا لازم۔

تفسیر عالمائے اِنَّ الدِّیْنَ اَمْتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ایمان و عمل

کے اعمال کے جامع ہیں یعنی وہ ایمان لا کر اعمال صالحہ کرتے ہیں صالحات صالحہ کی جمع ہے دراصل یہ ایک صفت ہے لیکن شریعت کے ہر نیک عمل پر اس کا اطلاق غالب ہے اسی لیے اسے موصوف کی ضرورت نہیں اسی طرح الحسنۃ بھی صفت ہے جو عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے اس پر بھی اہمیت غالب ہے۔ اِنَّا لَا نَضِیْعُ یَہِ الْاَضَاعَہُ ہے مشتق ہے بمعنی ضائع کرنا اَجْرٌ مِّنْ اَحْسَنِ عَمَلًا اَجْرٌ عمل کی جزا کو کہتے ہیں اور

عملاً احسن کا مفہول بہ ہے اور اس کی تنوین تفصیل کی ہے
 سوال نوی قاعدہ پر احسنہ ہونا چاہیے تھا عملاً کو ضمیر کے بجائے ظاہر کر کے کہوں لایا گیا ہے !
 جواب تاکہ واضح ہو کہ ہر انسان اپنے عمل کی وجہ سے اجر کا مستحق ہوتا ہے نہ صرف علم سے اس لیے کہ عمل سے
 ہی رفع درجات اور شرافت اور بزرگی اور مراتب علیا نصیب ہوتے ہیں
 حدیث قدسی شریف اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہشت میں میرے فضل و کرم سے داخل ہوں لیکن ان کی تقسیم اعمال کے
 مطابق ہوگی ۔

فضیلت خلفائے اشدین حضرت براہین عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 رضی اللہ عنہم اجمعین ہاں حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اعرابی حاضر ہوا اور آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ غضباً پر
 غرفات میں سوار تھے اس نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں طالب علم کی حیثیت سے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا
 چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت فرمائیے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا (الآیۃ) کے صحیح مصداق کون حضرات ہیں؟ حضور نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اعرابی تو ان سے دور نہیں اور نہ وہ تجھ سے دور ہیں اس آیت کے مصداق یہی حضرات
 ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کے متعلق اپنی قوم میں جا کر وضاحت کر دیجیے کہ یہی آیت
 انہی حضرات کے حق میں نازل ہوئی ہے ۔ (ذکرہ الامام السہیل فی کتاب التعریف و الاعلام)

اُولَئِكَ وہی لوگ کہ جن کی ابھی بہت بڑی تعریف مذکور ہوئی ہے لَہُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ امام صاحب
 نے فرمایا کہ عدن نعت میں معنی الاقامہ ہے اب معنی یہ ہوگا کہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی باغات بہشت کے قیام
 گاہ ہے یہ ایسے ہے جیسے کہا جاتا ہے ”ہذہ دارالاقامۃ“ اور یہ بھی ہے کہ عدن بہشت کی ایک مخصوص جگہ کا نام ہے جو
 بہشت کے وسط میں واقع ہے اور وہ بہشت کے تمام مقامات سے اعلیٰ و برتر ہے جنات جنت کی جمع ہے اور یہ بھی
 ہے کہ ولین خاف مقام ربہ جنتان میں جس جنتان کا ذکر ہے اسے یہاں جنات سے تعبیر کیا گیا ہے اس آیت کے
 بعد فرمایا ومن دونہا جنتان اور یہ بھی ہے کہ وہاں بہشتی کے لیے علیحدہ علیحدہ جنت دی جائے گی اسی اعتبار
 سے یہاں جنات کہا گیا ہے تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وہ چار نہریں دودھ، شراب، طور، شہد اور خالص
 پانی کی ہوں گی چونکہ دنیا میں ہر وہ باغ بہتر و اعلیٰ سمجھا جاتا ہے جس میں نہریں جاری ہوں اسی لیے بہشت کے باغات کو
 نہروں کے جریان سے موصوف کیا گیا ہے يُحَلْكَونَ فِيْهَا بہشت میں پہنائے جائیں گے یہ حُلَّتِ الْمِرَاةُ
 سے مشتق ہیں یہ اس وقت بولتے ہیں جب عورت کو زیورات پہنائے جائیں اور زیورات سے سونے، چاندی و دیگر
 ہر قسم کے جوہرات مراد ہیں التحلیۃ بمعنی زیور پہنانا ۔

ف کاشفی نے لکھا ہے کہ بہشت میں ہر بہشتی کو زیورات پہنائے جائیں گے

مِنْ اَسَاوَدٍ مِنْ اَبْدَانِيَهْ ہے اور اسودہ - اسودہ کی جمع ہے اور اسودہ سوار کی جمع ہے بمعنی کنگن مِنْ ذَهَبٍ یہ من بانیہ ہے اور اسودہ کی صفت اور اس کی تئین تکبیر کی ہے تاکہ اس کے حسن کی عظمت معلوم ہو اور یہ وہم دور ہو کہ وہاں سونے کے کنگن پہنایا جاتا ہو کنگن ہے
ف: بحر العلوم میں ہے کہ ذہب کی تئین تکبیر و تعظیم کی ہے
بہشت کے کنگنوں کی تعداد حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہشت میں ہر بہشتی کو تین قسم کے کنگن پہنائے جائیں گے

۱ سونے کا

۲ چاندی کا

۳ موتیوں یا قوت کا

یعنی دھات کے ان اعلیٰ تینوں قسم کے کنگن ہر بہشتی کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے ان تینوں کو اکٹھا پہنایا جائے گا یا باری باری جیسے بہشتیوں کی خوشی ہوگی ویسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں عورتوں کو عادت ہے کہ مختلف انواع کے زیورات کبھی یکبارگی پہن لیتی ہیں اور کبھی باری باری

تفسیر صوفیانہ بعض مشائخ کا خیال ہے کہ یہاں پر زیورات سے حقائق توحید ذاتی اور معانی تجلیات عینہ احدہ اور سونے کے زیورات سے ذاتیات اور چاندی کے زیورات سے

نوری صفات مراد ہیں

تفسیر عالمانہ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا اور بنز کپڑوں کی تخصیص اس لیے کہ یہی تمام رنگوں سے حسین ترین اور پر رونق اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین رنگ ہے مِنْ سُندُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ

ریشم کا باریک اور گاڑھا ہر دونوں قسم کا قیمتی کپڑا اور ریشمی ہر وہ کپڑا ہے جو ریشم کے کپڑے سے حاصل کیا جاتا ہے اور استبرق بروزن استفضل از برق سے نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے بلکہ یہ استبرق کا معرب ہے اور ریشم کے ہر دونوں قسموں کا بیان اسی لیے ہے کہ معلوم ہو کہ وہاں بہشتیوں کی جیسی خواہش ہوگی ویسا ہی انہیں لباس پہنایا جائے گا
ف دنیا میں لباس دو طرح کا ہوتا ہے ۱۱ سنگار یعنی زیب و زینت کی نیت سے ۲۰ صرف ستر عورت کے ارادہ پر۔

اسی طرح بہشتیوں کے لیے یحلون (الایۃ) میں پہلے اور یلبسون (الایۃ) میں دوسرے کا بیان ہے

سوال یحلون میں فعل مجہول کیوں اور یلبسون میں فعل معروف کیوں؟

جواب نمبر ۱۔ تاکہ معلوم ہو کہ ایک لباس تو انہیں وعدہ الہی کے مطابق نصیب ہوگا اور اس کا انہیں علم بھی ہوگا دوسرا وہ لباس ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے عنایت فرمائے گا جسے وعدہ الہی سے کسی قسم کا تعلق نہ ہوگا۔

جواب نمبر ۲۰ اس میں ان کے شرف اور کرامت کی طرف اشارہ ہے بالمشقی کہ وہ خود اپنی مرضی سے تو عام معمولی لباس پہننے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بہترین لباس سے مزین کیا جائے گا جیسے دنیا میں عادت ہے کہ انسان بسا اوقات جو مل گیا پہن لیا لیکن دوست اپنی محبت سے بہترین لباس پہناتے ہیں یہی کیفیت بہشت میں ہوگی صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ستر ڈھانپنے کے لیے تو انسان اپنی مرضی سے جس طرح کا لباس مل جائے پہن لیتا ہے اگرچہ وہ بادشاہ بھی کیوں نہ ہو لیکن اگر اسے سنگار نامطلوب ہوتا ہے تو اس کے لیے دوسرے منتخب کر کے بہترین لباس بنواتے ہیں جیسے بادشاہوں اور ولہنوں کے لیے ہوتا ہے اسی لیے صیغہ کی تبدیلی ہوئی اس طرح سے ان کی تعظیم و تکریم کی طرف اشارہ ہے

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ط الارائک اریکۃ کی جمع ہے بٹنے جملہ کے اندر مزین تخت تنہا جملہ کے بغیر تخت کو اریکہ نہیں کہا جاسکتا الحجلۃ دھن کے لیے آرتہ کیا ہو اگرہ اورا سے انکاء سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جسے نعمت ملتی ہے تو اس کی بیشک اس طرح کی ہو جاتی ہے اور عموماً بادشاہ بھی اپنے تختوں پر ایسے ہی بیٹھتے ہیں قائد صوفیانہ ابن عطاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حضرات ریاض قدس و بہشت کے میدانوں میں انس کے تختوں پر قیام فرماتے ہیں اور وصال کے باغات میں ہر لحظہ اپنے محبوب حقیقی کا مشاہدہ کریں گے۔

نَعْدُ التَّوَلَّى ط یہ جنات عدن اور اس کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے اور ثواب سے طاعت کی جزا مراد ہے۔

وَحُسْنَتْ اور کیا ہی اچھے ہیں وہ تخت مَوْتَفَقًا آرام گاہ اور تکیہ گاہ

ف بہشت کے حُسن اور بہترین نعمتوں میں کلام نہیں البتہ ان کے لیے استعداد ضروری ہے اعمال صالحہ اس کے اسباب ہیں اور اعمال صالحہ سے وہ اعمال مراد ہیں جو محض رضائے الہی کے لیے ادا کیے جائیں جیسے نماز اور روزہ اور دیگر جملہ اچھے امور حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

قیامت کہ بازار میں نہ ہند
منازل با اعمال نیکو نہ ہند
کے را کہ حُسنِ عمل پیشتر
بدرگاہ حق منزلت پیشتر
بضاعت بچند انکہ آری بری
اگر مفلسی شرمساری بری
کہ بازار چند انکہ آگندہ تر
تھی دست را دل پر آگندہ تر

تفسیر صوفیانہ

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اہل ایمان اور اہل اعمال کو جزا نصیب ہوگی لیکن اعمال کی صلاحیت اور ان کے حسن کے مطابق بعض اعمال ایسے ہیں جو جنات کی سیر اور ان کے بالا خانے کے موجب ہیں یہ طاعات و عبادات بدنیہ ہیں جو شریعت کی متابعت اور اس کے حکم مطابق نیت خالص سے ادا کیے جائیں اور بعض اعمال وہ ہیں جو سیر الی اللہ کے موجب ہیں یہ وہ اعمال ہیں جو طلب حق میں صدق دل اور اخلاص فی التوحید اور ترک دنیا اور اغراض ماسوی اللہ اور توجہ الی اللہ سے ادا کیے جاتے ہیں لیکن اس میں شیخ کامل و اصل باللہ اور کامل مکمل صالح بزرگ کا دامن چھلنا ضروری ہے تاکہ اس کی برکت سے یہ منازل طے ہوں اور خواہشات نفسانی کا حملہ نہ ہو سکے اس لیے کہ جو بونے سے گندم حاصل نہیں ہو سکتی۔

ایک شخص بلخ کار بنے والا تھا اس نے اپنے نوکر کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے کھیت میں گندم بوئے لیکن اس نے حکایت گندم کے بجائے جو بیج جب کھیتی کے اٹھانے کا وقت جو کاغذ اٹھا رہا ہے اسے فرمایا اے بندہ خدا تو نے یہی سمجھا تھا کہ جو بونے سے گندم کاغذ اٹھایا جائے گا تو کرنے جواب دیا جناب جیسے جو بونے سے گندم نہیں اٹھائی جاسکتی ایسے ہی آپ بھی خدا تعالیٰ کی تافرمانی کر کے اس کی رحمت کی امید نہیں رکھ سکتے۔

ہر کسے آن درود عاقبت کار رکھ کشت

ترجمہ جو کچھ بوئے گاغذ بھی اسی طرح کا اٹھے گا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے فرمایا ہے

جملہ دانندہ ایس اگر تو نکر دی

ہرچہ می کاریش روزے بدر دی

ترجمہ سب کو معلوم ہے اگر تمہیں اعتبار نہ ہو تو اور بات ہے وہ یہ کہ جو کچھ بونیں گے وہی غلہ اٹھاؤ گے۔

نوکر کی یہ نصیحت سن کر وہ شخص تائب ہوا اور اس غلام کو بھی آزاد کر دیا

اللہ تعالیٰ جسے خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے تو اس کے سامنے اس قسم کے واقعات پیش کرتا ہے اور اسے سبق اپنی رضا کے حصول کے اسباب بنا دیتا ہے

ف عابد کے مراتب سے عارف کے مراتب بلند ہوتے ہیں اور کرامات کو نیہ کی کوئی انتہا نہیں۔

افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اکرام سے افضل ہیں یہاں تک کہ مروی ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عام زیارت کرائے گا لیکن حضرت صدیق اکبر

رضی اللہ عنہ کو مخصوص طریق سے زیارت سے مشرف فرمائے گا حالانکہ آپ کی آنی بڑی کرامات بھی مشہور نہیں جیسے دوسرے صحابہ اکرام کی کرامات مشہور ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آپ کو ان کرامات علیہ

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ

دو باغ دیئے

اور ان کے سامنے دوسروں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے

وَحَفَافَةٍ مِمَّا يَنْخُلُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝ كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ اتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ

اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی تھی دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ

مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلْمَهُمَا نَهْرًا ۝ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا

کمی نہ دی اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی اور وہ پھل رکھتا تھا تو اپنے ساتھی سے بولا اور وہ اس سے رود

أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ

بدل کرتا تھا میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا

أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودَتْ إِلَى رَبِّي

بولا مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا

لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پھٹنے کی جگہ پاؤں گا

بقیہ صفحہ ۳۶۸

نوازا گیا جو دوسروں کو یہ مرتبہ نصیب نہ ہوا اس لیے کہ آپ حقائق عالیہ کی تحقیق سے مشرف تھے ایسے حضرات کو جنت اقلبیہ نصیب ہوتی ہے یعنی دنیا میں ایسی جنت سے نوازے جاتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ یہ دونوں اضرِب کے مفعول ہیں اس لیے کہ اضرِب یہاں پر بمعنی بین و فصل کے ہے یعنی اسے جیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو جو نعمتوں سے سرشار ہیں اور ان مومنوں کو جو دکھ اور تکالیف فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں بنی اسرائیل کے ایک مومن اور دوسرے کافر کا واقعہ بیان فرمائیے یہ وہ مرد فرضی تھے یا واقعی دونوں تھے صاحب جلالین نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کے دو بیٹے تھے لیکن ابوحیان نے فرمایا کہ فقال لصاحبه سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں بھائی نہیں تھے لیکن دوست تھے صاحب روح البیان قدس سرہ نے ابوحیان کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تردید از صاحب روح البیان یہ ابوحیان کو غلط فہمی ہے اس لیے کہ بھائی کو صاحب بھی کہا جاتا ہے

قرآنی واقعہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اپنے باغ میں لے گیا جس کی تفصیل ابھی آتی ہے اس سے بھی ہمارے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے اور بھائی کو صاحب کہنے سے ان کی اخوت میں

فرق نہیں آتا اور ہر دونوں کے چونکہ علیحدہ علیحدہ اوصاف ہیں اسی لیے اسے صاحبہ سے تعبیر کیا گیا ہے

ان دونوں میں سے ایک کا نام یہود تھا اور یہ مومن تھا دوسرے کا نام قطروں
دونوں بھائیوں کا قصہ : بضم قاف یہ کافر تھا یہ ہر دونوں اپنے والد سے آٹھ ہزار دینار کے وارث

ہوئے کافر نے اپنے چار ہزار دینار سے جائیداد بنائی مثلاً ایک ہزار دینار کی زمین خریدی اور ایک ہزار سے ایک ہزار دینار توئی
ایک ہزار سے ایک ہزار عورتوں سے نکاح کیا اور ایک ہزار دینار سے خدام اور دیگر سامان خریدا اور دوسرے مومن وارث
نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے مولا کریم میرے بھائی نے تو ایک ہزار دینار سے زمین خریدی لیکن میں تیرے نام پر ایک
ہزار دینار فقراء میں تقسیم کر کے تیرے سے بہشت کی زمین خریدتا ہوں چنانچہ اسی وقت ایک ہزار درہم فقرا پر تقسیم کر دیا پھر کہا
میرے بھائی نے ایک ہزار دینار سے ایک ہزار عورتوں سے نکاح کیا ہے میں ایک ہزار تیرے راہ میں لٹا کر تیرے سے جو کس
چاہتا ہوں یہ کہہ کر ایک ہزار فقراء کو دے دیا پھر کہا میرے بھائی نے ایک ہزار دینار سے ایک ہزار دینار بنوائی ہیں میں تیرے
نام پر ایک ہزار دینار خرچ کر کے تیرے سے بہشت کی ایک ہزار دار کا درخواست گار ہوں یہ کہا اور ایک ہزار دینار مساکین اور
فقراء میں تقسیم کر دیا پھر عرض کی کہ میرے بھائی نے ایک ہزار دینار سے خدام اور دیگر اسباب خریدا میں ایک ہزار تیرے نام
پر قربان کر کے تیرے سے غلمان و ولدان چاہتا ہوں جو بہشت میں ہمیشہ بہشتیوں کی خدمت کے لیے نصیب ہوں
گے یہ کہہ کر چوتھا ہزار دینار بھی فقراء کو دے دیا اس کے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنے لگا ایک دفعہ راستہ میں بیٹھا تھا اس کا
کافر بھائی بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے بہترین سواری پر سوار اس کے آگے ہزاروں نوکر چاکر کہیں جا رہا تھا بھائی کو دیکھ کر کہا کہیں
تو فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں میری امداد کیجیے اس نے کہا وہ مال جو تجھے ورثہ میں ملا تھا وہ کہاں گیا اس نے کہا وہ میں نے
فی سبیل اللہ فقراء کو دے دیا کافر بھائی نے سن کر زجر و توبیخ کی اور کہا جاؤ اپنی راہ لو میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں۔

جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا اس احد ہلے کافر مراد ہے جَنَّتَيْنِ دُوبَاغٍ مِنْ أَعْنَابٍ انگوروں کے مختلف اقسام
صرف اعناب کہنا مجازاً اور نہ باغ میں انگوروں کے درخت ہوں گے یعنی اشجار اعناب یا یہاں اشجار مضاف محذوف ہے
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ اور ہم نے ان کے ارد گرد کھجوریں کھڑی کر دیں جیسے لغافہ خط کو باہر سے لپٹا ہوتا ہے ایسے ہی کھجوریں
باغوں کو لپٹی ہوئی تھیں یہ حَفَفْنَا الْقَوْمَ سے مشتق ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب وہ قوم اس شخص کے ارد گرد گھومے اور
اسے اپنے گھرے میں لے لے اسی طرح کہا جاتا ہے حَفَفْنَا بِهِمْ یعنی میں نے انہیں اس کے ارد گرد گھومنے والا بنایا
یہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے اگر اسے دوسرے مفعول کی طرف متعدی کرنا پڑے تو اس کے دوسرے مفعول پر باء لگائی جاتی
ہے ایسے ہی غَشِيَهُ وَغَشِيَهُ بِهِمْ کا حال ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا اور ہم نے پیدا کیا ان دونوں باغوں کے درمیان نَرَسًا عُلَا
کھیتی تاکہ دونوں باغ ہر دونوں کام دے سکیں یعنی میوہ جات نبی او غلہ اور ناج بھی اور باغات کے حُسن اور ترتیب بھی وہی
احسن اور بہتر کبھی جاتی ہے جس میں کھیتی باڑی بھی ہو سکے۔ كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ اِنَّتَا اَكْلَهُمَا ہر دونوں باغوں نے ایسے

ثمرات دیے جو کھانے کے لائق تھے ان کا کوئی پھل گلا سٹرا نہ تھا

سوال آت میں ضمیر واحد کیوں حالانکہ اس کا مرجع تو ثننیہ (کلتا الجنتین) ہے

جواب ہر دونوں کی ایک ہی حیثیت و کیفیت تھی بنا بریں انھیں مفرد پر محمول کر کے آت مفرد کا صیغہ لایا گیا۔

جواب حریری نے لکھا ہے کہ کلتا کی خبر ہوتی ہی واحد ہے اس لیے کہ وہ معنی اگرچہ ثننیہ ہے لیکن لفظ مفرد ہے ہاں جب اس کی خبر کو اس کے معنی پر محمول کیا جائے یا شعر کے لیے ضرورت محسوس ہو۔

وَلَمْ تَنْظَمْ مِنْهُ شَيْئًا باغات نے پھل دینے میں کسی قسم کی کمی نہ کی جیسے عام طور باغات میں ہوتا ہے کہ انھیں ایک سال پھل بھر پور ہوتا ہے اور دوسرے سال کچھ کم اسی طرح بعض درختوں میں قدرت نے نظام رکھا ہے کہ ایک سال بہت پھل دیتے ہیں اور دوسرے سال سرے سے دیتے ہی نہیں وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمْ نَهْرًا ۝ اور ہم نے ان دونوں کے پیچ میں ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نہریں جاری کیں تاکہ پھل دینے اور روتی میں کمی نہ ہو

سوال نہر کے اجزا کے ذکر میں تاخیر کیوں حالانکہ عقلی تقاضا یہ ہے کہ نہر کے اجزا کا ذکر پہلے ہو

جواب تاکہ واضح ہو کہ ان باغات کے محاسن کی تکمیل کے لیے ہر دونوں کی علیحدہ مستقل طور ضرورت تھی اور وہ بھی ہم نے پوری کی اگر نہر کا ذکر پہلے ہوتا تو ہر کوئی سمجھتا کہ چونکہ باغات کے پھل پانی کے محتاج ہوتے ہیں اسی لیے نہر کا ذکر پہلے ہوا

اور وہ یہاں مقصود کے خلاف ہے اس لیے کہ یہاں مطلوب یہ تھا کہ اس کافر کے ہر معاملہ میں کسی قسم کی کمی نہیں برتی جاوے جہاں یہ بات مطلوب نہیں ہوتی تو ایسے معاملات میں دو خزون کا ایک دوسری توقف لازم ہے جیسا کہ آیت یَعْلَمُ نَارِهَا وَلَوْلَاهُ تَمَسَّتْ نَارُہِیں واضح کیا گیا ہے کہ تیل کی روشنی اگرچہ آگ کی محتاج ہے لیکن اسے آگ کی ضرورت

نہیں ایسے ہی باغات کو اگرچہ پانی کی محتاجی ہوتی ہے لیکن وہاں پانی کے بغیر تیار کیا گیا اور نہر کو علیحدہ نعمت کے طور بیان فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار مطلوب ہے کہ وہ پانی کے بغیر بھی باغات اور کھیتیاں سرسبز فرما سکتا ہے (اویسی غفرلہ)

وَكَانَ لَهُ نَهْرٌ اور کافر باغ والے کے لیے باغات کے علاوہ اور بھی مال و اسباب کی وفرت تھی۔

ف شیخ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ ثمرات بفتح ثمرہ کی جمع ہے ہر وہ میوہ جو درخت سے کھانے کے لیے حاصل ہوتا ہے

اسے عربی میں ثمرۃ کہتے ہیں

سوال باغات کے ذکر میں ثمرات تو ضمناً آجاتے ہیں پھر اسے علیحدہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟

جواب چونکہ اس کے لیے یہاں کثرت مال و اسباب کا اظہار مطلوب ہے اسی لیے اسے علیحدہ ذکر کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ کافر

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کے مال و اسباب سے نوازا گیا تھا اسی لیے کاشفی نے لکھا کہ اس کے باغات میں انگوروں کے

علاوہ ہر قسم کے میوہ جات مثلاً کھجور، انار وغیرہ تھے انگور کا ذکر صرف اس کی اعلیٰیت کی وجہ سے ہے۔

فَقَالَ لِصَاحِبِهِ اس نعمت وافرہ کے حصول کے باوجود اسے بدقسمتی سے غرور نے گھیر لیا اسی لیے اپنے مسلمان

غریب بھائی سے کہا وَهُوَ يَحْكُمُ ۖ جملہ حالیہ ہے یعنی بھائی سے کلام کرتے ہوئے ادھر ادھر کی مار کر اپنے بھائی سے جھگڑے کے طور پر کہا یہی کاشفی نے محاورہ کا معنی کیا۔

اس کے جھگڑے کا خلاصہ یہ تھا کہ اَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا میں تیرے سے مال میں بہت زیادہ ہوں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ المال ما يملكه من درهم ودينار وذهب یعنی مال انسان کی ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس کا وہ مالک بن جائے جیسے درہم و دینار یا سونا چاندی یا گندم یا روٹی یا حیوان یا کپڑے یا ہتھیار وغیرہ اور المال العین کا اطلاق مہر شدہ درہم و دینار کو کہا جاتا ہے وَأَعَزُّ نَفْسًا اور میں آدمیوں میں زور دار ہوں یعنی میرے نوکر چاکر آل و اولاد زینہ کثیر التعداد ہے۔

سوال تم نے اولاد زینہ کی قید کیوں لگائی

جواب اس لیے کہ انسان کو کاروبار میں جتنا حمایت مردوں سے حاصل ہوتی ہے عورتوں سے نہیں۔

النفس بفتحتین کاتین تا دس مردوں پر اطلاق ہوتا ہے دس سے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔

صاحب روح البیان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہاں اشکال محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم پہلے ایک روایت لکھ چکے ہیں کہ مؤمن کے پاس کچھ بھی نہ رہا بالکل تنگدست کنگال ہو گیا تھا اور آیت کے اشارہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ہاں مال تھا اگر کافر سے بہت کم علاوہ ازیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں فرضی انسان تھے اس کا جواب ظاہر ہے کہ وہ اگرچہ نقدی مال لیا چکا تھا لیکن دیگر اسباب وغیرہ تو اس کے پاس باقی رہ چکا تھا۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)

وَدَخَلَ اور باغات والا اپنے قطر و س داخل ہوا جَنَّتُہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر اسے اپنے باغات دکھاتا پھرتا تھا اور اسے تعجب دلاتا اور اس پر فخر و مباہات کرتا تھا۔

سوال باغ دو تھے اب اس کا ایک ہو گیا کیا وجہ

جواب چونکہ وہ دونوں ایک تھے اسی لیے انہیں ایک کے حکم میں لاکر یہاں واحد جنتہ کہا گیا ہے

جواب چونکہ اس کا داخل ہونا الگ الگ ایک میں ہوا اسی اعتبار سے جنتہ فرمایا ہے

جواب ان دونوں کو تباہیل (روضتہ) کے جنتہ (واحد) فرمایا یہی شیخ نے جواب لکھا ہے

وَهُوَ خَالِمٌ لِّنَفْسِہِ یہ جملہ حالیہ ہے یعنی وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا یعنی اپنے آپ کو ضرر پہنچانے والا تھا اس لیے کہ وہ اپنے مال و اسباب کے گھمنڈ سے اپنے خالق و مالک کے ساتھ کفر کر رہا تھا اور یہی سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے مالک حقیقی

کے احسانات پس پشت ڈال کر اس سے کفر کرے اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ اس کے کفر یہ کلمات کون سے تھے ان کے جواب

میں فرمایا کہ اس وقت کافر نے کہا تھا قَالَ مَا أَهْنُ اس نے کہا میں نہیں جانتا ظن یعنی علم کثیر الاستعمال ہے اسن ظن غالب علم

کا فائدہ دیتا ہے بلکہ عادات و احکام میں ظن علم کے قائم مقام مستعمل ہوتا ہے اسی سے مظنۃ العلم کا محاورہ مشہور ہے

أَنْ تَبِيدَ فناء و تباہ و برباد ہو جائے گا یہ (بناؤ) یعنی ذہب و انقطع سے مشتق ہے ہذہ یہی باغ ابداً

کا منصوب ہونا علی الظرفیۃ (مفعول فیہ) کی وجہ سے ہے یہاں پر مکث طویل مینی اس کی اپنی زندگی تک کا عرصہ مراد ہے دائمی مدت الی غیر نہایت مراد نہیں اس لیے کہ یہ معنی نہ عقل ماننا نہ نقل اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں یہ معنی آئے گا اس لیے کہ دنیا کی عمر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو لیکن بالآخر ختم ہوگی اس لیے بھائی نے جب اس سے ایسے کفریہ کلمات سنے ہوں گے تو اس نے لازماً اسے سمجھایا ہوگا اور اسے کہا ہوگا کہ یہ باغ آخر فنا ہوگا اور تجھ پر بھی موت آئے گی فلہذا تیرے لیے لازم ہے کہ تو آخرت کا سامان اور سرمایہ جمع کر اس کے ذہن میں چوکہ دنیا و دولت اور سرمایہ دنیوی کا بھوت گھر کیے ہوئے تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ میری دنیا و دولت میرا آرام و آسائش کا بہترین سامان ہے اور مجھے ہر آرزو پورا کرنے میں یہ دنیا و دولت کام دے گی اسی لیے اس نے ان کلمات کفریہ کے علاوہ یہ بھی کہا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو الساعة سے قیامت کا وہ دن مراد ہے کہ جس دن بنسے حساب و کتاب کے لیے اٹھیں گے وَلَئِنْ رَأَوْهُ تَبَدُّدًا اِلٰی مَرَّجٍ بخدا اگر میں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں ٹوٹا بھی تو او لا میرا دل نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے بفرض محال اگر ہوگا تو بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے کہ وہ اس عبارت سے مرنے کے بعد اٹھنے کا اعتراف کر رہا تھا یہ صرف وہم ہے اس لیے کہ اگر وہ اسے نو پیر مشرک کیسا اس لیے کہ مشرکوں کو ایسے اعتراف کہاں اور قرآن کے الفاظ سے صاف ہے کہ وہ کافر و مشرک تھا اسی لیے اس کے وَلَئِنْ رَأَوْهُ تَبَدُّدًا کو بفرض محال پر محمول کیا جائے گا

ف سورہ نجم میں وَلَئِنْ رَجَعْتَ الْوَسْطٰی ہے وہاں کے مقام کے لیے یہی مناسب ہے اور یہاں وَلَئِنْ رَأَوْهُ تَبَدُّدًا موزوں ہے اس لیے کہ الرَّوْعُ الشَّيْءُ شے مردود کی کراہت کو متضمن ہوتا ہے اور اس مقام پر اس شخص کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے باغات جن کے متعلق میرا گمان ہے کہ وہ فنا نہ ہوگا کو کچھوڑ کر رب تعالیٰ کے ہاں جاؤں اس اعتبار سے یہاں وَلَئِنْ رَأَوْهُ تَبَدُّدًا زیادہ مناسب ہے اور سورہ نجم میں یہ مفہوم مطلوب نہیں ہے اسی لیے وہاں وَلَئِنْ رَجَعْتَ موزوں ہے لَا جَدَنَّ وہاں ضرور پانڈنگا خَيْرٌ مِّنْهَا ان باغات بہتر مُنْقَلَبًا تیز ہے بمعنی مرجع و عاقبتہ یہ طبع اور جھوٹی قسم کھا کر اسے اعتماد اس لیے تھا جیسے وہ دنیا میں بہت بڑے کمالات کا مالک ہے اور سمجھتا تھا کہ اسے یہ مراتب اس کے ذاتی کمالات سے حاصل ہیں اور اس کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اسے جیسے آج حاصل ہے کل قیامت میں بھی اسے ایسے ہی نصیب ہوگا حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے استدراج مہلت کے طور تھا یعنی اس کا خیال تھا کہ کل قیامت میں بہشت میں بھی اسے ایسے ہی باغات نصیب ہوں گے جیسے آج دنیا میں حاصل ہیں سبق بہت سے مغرور و تکبر لوگ نافرمانی اور گناہوں میں غرق ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اس نے دنیا میں جس طرح عنایات فرمائے ہیں آخرت میں اس سے بڑھ کر فرمائے گا ورنہ وہ رحیم و کریم کیسیا یہ اس کا دھوکہ ہے اور او مروثوا ہی سے ہنسی و مذاق کرنے کے مترادف ہے ایسے لوگوں کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے : يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے ساتھ کس چیز نے دھوکہ دیا ہے۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي

اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھر کرتے ہوئے جواب دیا کیا تو اس

خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ رَجُلٍ ۖ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ مُرِيٌّ وَلَا

کے ساتھ کھڑا ہے جس نے مجھے مٹی سے بنایا پھر ہتھکڑی پانی کی بوتل پھر مجھے ٹھیک مرد کہا لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں

أَشْرَكَ بِرَبِّي أَحَدًا ۚ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ

کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں اور کیوں نہ ہو اگر جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ میں کچھ نہ نہیں مگر اللہ

إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۚ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي

کی مدد کا اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا

خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَبِيبًا زَلْفًا ۚ

وے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان ہو کر رہ جائے

أَوْ يُصْبِحُ مَاءً غَاسِقًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۚ وَأَحِيطَ بِشَرِّهِ وَأُصْبِحَ يَقْلَبُ

یا اس کا پانی زمین میں دھنس جائے پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر کے اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا

كَفِّهِ عَلَىٰ مَا أَلْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ

رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی اور وہ اپنی بیٹیوں پر گرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے اے کاش میں نے

بِرَبِّي أَحَدًا ۚ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۚ

اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی نہ وہ بدلہ لینے

هَذَاكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۚ

کے قابل نجات یہاں بھلتا ہے کہ اختیار ہے اللہ کا ہے اس کا ثواب سب بہتر اور اس نے انجام سب بھلا

بقیہ صفحہ ۳۷۳

آتشے خوش بر فروزیم از کسرم

تا بماند جرم دولت بیش و کم

ترجمہ دوزخ بھی کرم و رحم سے بنائی ہے تاکہ بندوں کے جرائم اپنے توازن پر رہیں۔

تفسیر عالمانہ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اس کے بھائی مومن نے کافر سے کہا یہ جملہ مستانفہ ہے جیسے پہلے گزرا

وَهُوَ يُحَاوِرُهُ یہ حال ہے بحاورہ بننے یا مخاطبہ و یجاد لہ یعنی اس کا بھائی اس سے بات

توں بھگڑتے ہوئے کہتا تھا۔

فت الارشاد میں ہے کہ اس جملہ کو عالیہ بنانے میں تنبیہ ہے کہ آنے والا کلام اہمیت کا حامل ہے اور اسے جھگڑے کے اظہار کے لیے لایا گیا

اَكْفَرْتَ تَوْنِ مَا اَطْن السَّاعَةِ کہہ کر کفر کیا اس لیے کہ قیامت کے متعلق شک کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنا ہے اور قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کے صفات میں سے کسی ایک صفت کا انکار کفر ہے بِاللَّذِي تَخْلَقُ اس ذات کے ساتھ جس نے تجھ پر باپ آدم علیہ السلام کے ضمن میں پیدا فرمایا مِنْ شَرَابٍ مِثًی سے اگرچہ ایسی ابتدائی تخلیق آدم علیہ السلام سے مخصوص ہے لیکن ان کی اولاد چونکہ ان کی جنس ہے اسی لیے ان کے طریقہ پیدائش کا ذکر گویا تمام اولاد کی تخلیق کا ذکر ہے اور وہ تمام انسانی مخلوق کا ایک نمونہ ہیں اسی لیے ہر انسان کی تخلیق کو اسی طرح سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ہمزہ تقریری استفہام کا ہے گویا اسے ساتھی تعریفاً کہہ رہا ہے کہ ایسی ذات سے کفر کرنا تیرے لیے ہرگز لائق نہیں اس لیے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے مٹی جیسی معمولی شے سے تجھ جیسا عالیشان انسان بنایا ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ یعنی منی کا وہ قطرہ جو ماں کے پیٹ میں قرار پڑتا ہے اس میں دوسری تعرض ہے کہ انسان ایسے کریم سے کفر کیوں کرتا ہے جب کہ اس نے ایک گندے اور پلید پانی سے پیدا فرمانے کے باوجود اسے ذی عظمت انسان بنایا ثُمَّ سَوَّاهُ یعنی معتدل الخلق اور مستقیم القامۃ سَاجِدًا طے یہ کاف ضمیر سے حال ہے یعنی ایسی معمولی چیزوں کی ترکیب کے بعد بہترین اور صحیح سالم جوان بنایا

فت قاموس میں ہے، الرجل بضم الجیم وسكونها بنى مرد بالغ بویا نہ یا انسان پر اس کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب بالغ ہو اور جوانی چڑھے لِكِنَّا یہ دراصل لکن انا تھا انا کا ہمزہ حذف کر کے اس کی حرکت لکن کے نون کو دی گئی یا اسے علی خلاف القیاس حذف کر دیا گیا ہے دونوں جمع ہو کر منغم ہوئے پھر جمیع قرآن نے لکنا کا آخری الف وقف میں ثابت رکھا اور وصل میں گرا دیا سوائے ابن عامر کے کہ وہ وقف و وصل ہر دونوں حالتوں میں ثابت رکھتے ہیں اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ الف ہمزہ محذوف کا عوض ہے اسی لیے اسے حذف کرنا نامناسب ہے یا وہ وصل کو وقف پر محمول کرتے ہوئے حذف نہیں کرتے هُوَ یہ ضمیر شان اور مبتدا ہے اور اس کی خبر اللہ مَرَّيْتِ ہے یہ جملہ انا کی خبر ہے اور عائذ (رَبِّی) کی یاد ضمیر ہے یہ (اکفرت) استدراک ہے گویا کافر کے مؤمن بھائی نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ سے کفر کر رہا ہے لیکن میں تو مؤمن موحّد ہوں اس معنی پر لکن دو مختلف (اثبات و نفی) جملوں کے درمیان واقع ہوا ہے وَلَا اَشْرِكُ بِرَبِّيْ أَحَدًا اور میں اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اس کا کفر شرک کی وجہ سے تھا وَكَوْلًا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ یعنی تو نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت کیوں نہ کہا مَا سَأَلَ اللّٰهَ وہی ہو گا جو رب تعالیٰ چاہے گا یہ ناموصولہ ہے اس کا مبتدا محذوف ہے دراصل عبارت یوں تھی وَ الْاَمْرَ مَا سَأَلَ اللّٰهَ الامر کی لام استفراق کی ہے اس سے اسے براگینتہ کرنا مطلوب ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ باغ اور اس کے جملہ پھل اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہیں وہ چاہے تو انہیں ان کے حال پر آباد رکھے چاہے تو فنا کر کے اسے طیامیٹ

نکردے لَاقُوۃَ اِلَّا بِاللّٰهِ تو نے کہا ہوتا کہ میں بالکل عاجز بندہ ہوں میری قوت اور میرا زور اللہ کی مدد سے ہے مجھے جو کچھ باغ کی آمدنی اور اس کی آبادی سے حاصل ہوتا ہے اسی کی قدرت اور مدد سے نصیب ہوتا ہے

نظر بد سے بچنے کا وظیفہ : حدیث شریف میں ہے کہ تم میں اگر کوئی اچھی چیز دیکھے تو فوراً کہہ دے (ماشاء اللہ) تو اسے بد نظر ضرر نہیں پہنچائے گی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کسی کو دیکھو کہ اسے اچھا مال یا نیک اولاد نصیب ہوئی ہے تو فوراً کہے "ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ" تو وہ بھی بد نظر سے محفوظ رہے گا اور اس میں اور طرح کا بھی کوئی نقصان نہ ہوگا۔

لَا حَوْلَ کا معنی : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" کا معنی خود بیان فرمایا کہ ہماری طاقت نہیں کہ ہم گناہ سے بچ سکیں سوائے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نہ ہی طاعت پر ہمیں کوئی قوت ہے سوائے اللہ کی مہربانی کے لَا حَوْلَ کی فضیلت : حدیث شریف میں ہے کہ "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" ننانوے بیماریوں کی دوا ہے ان ننانوے بیماریوں میں سے ادنیٰ کی بیماری غم ہے۔

ان تَرَنِ اَنَا اَقْلَ مِنْكَ مَا لَا وَلَدًا ○ ترن دراصل ترنی تھا اور رؤیت اگر بصری مراد ہے تو

اقل اس سے حال ہے اگر علمی ہے تو اقل اس کا دوسرا مفعول ہے اور اس کا پہلا مفعول یا متکلم کی ہے جو ترن میں محذوف ہے اور ہر دونوں معانی میں لفظ انا یا متکلم کی تاکید ہے فَعَسَىٰ بَعَثَ لَعَلَّ ہے مَرَاتِنِ اِنْ يُّؤْتِيَنَّ یہ دراصل یوتین

تھا خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ جس بہتر باغ کی خبر دے رہا ہے اس سے عالم آخرت کا باغ مراد ہے وہ بہتر اسی معنی پر ہے کہ

دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں اور آخرت کی باقی اور دائمی۔ یہ جملہ شرط کی جزا ہے وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا اور اسی دنیا میں تیرے

باغ پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ عذاب آسمانی یعنی اسے برباد کر ڈالے سردی آسمانی بجلی یا

آگ سے قاموس میں ہے کہ الحبان بالضم حساب کی جمع ہے اور بجنے عذاب و بلاء اور شر اور آسمانی کڑک کے بھی آتا ہے صاحب

روح البیان نے فرمایا کہ کافر کو مومن بھائی نے ایسے عذاب سے اس لیے ڈرایا کہ اسے یقین تھا کہ جو نعمت کی ناشکری کرتا ہے

تو اسے ایسے گھائے نصیب ہوتے ہیں بلکہ عموماً العذاب دیکھ کر اور خود بینی، عموماً تباہی اور بربادی کا موجب بنتا ہے۔ کما قال تعالیٰ

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم اور کافر کو اس کے مسلم بھائی نے اس کے اس قول مَا اُظْلِمْتُ

ان تبید هذه ابدًا کے جواب میں یہی کہا جو اوپر مذکور ہوا فَتَصْبِحَ صَعِيدًا مِّنْ لَّقَا ○ اصباح یہاں پر بجنے

الصیرودۃ کے ہے یعنی ہو جائے گا تیرا باغ صاف میدان زلقاً مصدر بمعنی مفعول ہے یعنی وہ باغ زمین صاف کی طرح

رہ جائے گا زلقاً ہر ایسی زمین کہ جس کی صفائی ایسی ہو کہ اس پر پاؤں رکھنے سے ڈگمگائیں اس سے مقصود یہی ہے کہ تیرا باغ

میا میٹ ہو کر باغ کی جگہ خالی زمین رہ جائے قرطبی نے فرمایا : بنے خلق راسلہ بھی آتا ہے اس سے بھی یہی مراد ہے

کہ تیرا باغ ورختوں اور کھیتی سے ایسے خالی ہو جائے جیسے سرمندے کے بال مونڈے جائیں تو وہ بالوں سے خالی رہ کر سلف نامعلوم

ہوتا ہے اس معنی پر بھی زلقاً مصدر بمعنی مفعول (مزلق) ہوگا اَوْ يَصْبِحَ مَاوً هَا عَوْماً یا باغ کا پانی زمین میں ایسا دھنس

جائے کہ وہاں تک نہ ہاتھ پہنچ سکے اور نہ ڈول غوراً مصدر کا اطلاق بطور مبالغہ کے ہے فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ لَهْلَبًا تِرْپانی کی ہمیشہ کے لیے جستجو بھی نہ رکھے گا یعنی پانی کا پلنا تو درکنار اس کے حصول کی طاقت بھی تیرے میں نہیں رہے گی جلا میں میں لکھا ہے کہ پانی کا نشان نہ ہو گا بے تطلب کر کے وَأَحْيَا بِتَمْرِهِ اس کا عطف فعل مقدر پر ہے گویا یوں کہا گیا کہ جس کا خطرہ محسوس کیا گیا وہ ہو کر رہ گیا پانچ اس کے تمام اسباب اور باغات مٹ کر رہ گئے یہ احاطہ بہ العدو سے ماخوذ ہے اس لیے کہ جب دشمن کسی پر غلبہ کرتا ہے تو اسے پورے طور پر قابو میں لے لیتا ہے تو اسے ہلاک کے گھاٹ اتار دیتا ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ پس وہ کافر افسوس کے ہاتھ متارہ گیا یعنی افسوس اور حسرت سے اس کی ہتھیلیاں کھل گئیں جیسے عموماً ندامت اور افسوس زدہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس لیے کہ ندامت خوردہ انسان افسوس کے ہاتھ ایسے ہی ملتا ہے ۔

ف بحر العلوم میں ہے تَغْيِيبُ الْكَفِّينَ وَعَضُّ الْكَفِّ وَالْإِنَامِلَ وَالْيَدَيْنِ وَ أَكْلُ الْبَنَانِ وَ حَرْقُ الْإِنْسَانِ وَ غَيْرُهَا یہ تمام حسرت و ندامت کے وقت بولتے ہیں اور ندامت و حسرت پر دلالت کرتے ہیں ان میں الفاظ رادفہ کو مرد و فہ پر استعمال کیا گیا ہے جب یہ کیفیت ہو تو کلام کھمالغہ کی سطح اونچی ہو جاتی ہے کلام کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اسے سامع دلچسپی سے سنتا ہے یا یہ معنی یندم کے ہے اسی طرح لفظ علی سے متعدی ہو گیا کہ گیا ہے عَلَى مَا أَتَفَقَ باغ کی پہلی لاگت فیہا جو اسی باغ کا مال و اسباب وغیرہ تھا ۔

مثنوی شریف میں ہے ۷

برگزشتہ حسرت آوردن خطاست

باز ناید رفته یاد آن ہباست

ترجمہ گئی گزشتہ حسرت کرنا غلط ہے گئی ہوئی شے کب واپس آسکتی ہے پھر اس کی یاد خواہ مخواہ کیوں

سوال لاگت پر حسرت اور افسوس کیوں اور جو اس کے سامنے موجود پھل وغیرہ تباہ و برباد ہوئے ان سے بھی افسوس ہوا ہوگا لیکن اس کا ذکر نہیں پہلے کی تخصیص کیوں !

جواب چونکہ پہلے والے اسباب وغیرہ اس کے قبضہ اور اختیار میں تھے اور موجود پھل وغیرہ اس کے اختیار اور قبضہ سے باہر تھے پھر انسان کو زیادہ افسوس اسی کا ہوتا ہے جو اس کے قبضہ اختیار میں ہونے کے باوجود تباہ و برباد ہو جائے جواب صاحب روح البیان نے فرمایا کہ لاگت کا مال اپنے ملک اور اختیار سے خرچ ہوتا ہے اسی لیے اسے باغ پر خرچ کر دے مال اسباب کا زیادہ افسوس ہوا اور عموماً عادت ہے کہ انسان جس شے کے حصول کے لیے روپیہ خرچ کرے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے تو زندگی بھر اسے یاد کرتا ہے ۔

وہی اور وہ انگوروں کا باغ جس کے گرد اگر دھجوریں تھیں خَاوِیَہ اٹھ کر گرا پڑا تھا یہ خوت الداد خوياً سے ہے بننے تہمت و خلت من اہلہا یعنی دارگر پڑی اور کینوں سے خالی ہو گئی عَلَى عُرُوشِہَا ا بنے

ٹینٹوں پر یعنی وہ انگور کی بیل کو جن ٹینٹوں پر چڑھایا جاتا ہے وہ زمین پر گری پڑی تھیں اور انگور کے درخت بھی جڑوں سے نکل کر ٹینٹوں پر پڑے تھے

سوال باغ میں انگوروں کے علاوہ کھجوریں اور کھیتی بھی تھی پھر صرف انگوروں کی تخصیص کیوں

جواب چونکہ باغ میں تمام چیزوں سے انگور عمدہ سمجھے جاتے ہیں ان کی عمدگی کی وجہ سے تخصیص کی گئی ہے
ف آسمان سے آگ اتری جس نے تمام باغ کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کا پانی زمین کے اندر دھنس گیا

وَقَوْلُ اس کا یقلب پر عطف ہے یَلْتَنِي كَافِرٌ كَتَمَ كَاشٍ لِمَا شَرَّ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

میں اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا گویا اس وقت اسے اپنے مسلم بھائی کی نصیحت یاد آگئی اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ تمام نقصان شرک کی وجہ سے ہوا۔ باغ کی تباہی کے بعد تمنا کی کہ کاش وہ بھی مومن ہوتا اور شرک سے بچتا لیکن اس وقت کی تمنا سے کوئی فائدہ نہ دے سکی اس لیے کہ اسے ایمان کی رغبت دنیوی مفاد کے پیش نظر تھی اسے شرعاً توبہ نہیں کہا جاسکتا اس لیے کہ توحید کے لیے اخلاص ضروری ہے اسی لیے ابن شیح نے سورت الانعام میں لکھا ہے کہ ایمان و طاعت میں نفسانی خواہش سے راغب ہونا غیر مفید ہے جب تک ان میں خلوص قلب سے رغبت نہ ہو یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام نے فرمایا کہ ایمان و طاعت میں ثواب کی طلب اور عذاب کا خوف ہو تو نہ وہ ایمان کام کا اور نہ طاعت ۔

مثنوی شریف میں ہے ۷

آن ندامت از نتیجہ رنج بود
نے ز عقل روشن چو گنج بود
چونکہ شد رنج آن ندامت شد عدم
می نیرزد خاک آن توبہ عدم
میکند او توبہ و پیر خورد
بانگ لَو زُوْدَا لَعَاوُوَا می زند

ترجمہ ایسی ندامت رنج کی وجہ سے ہے خزانہ کی طرح عقل روشن سے نہیں جو ندامت رنج کی وجہ سے ہو وہ بیکار ہے ایسے تائب کی توبہ غیر قابل قبول ہے بڑھاتا توبہ تو کرتا ہے لیکن لود و العاد و کامصدق بھی ہے کہ اگر اسے جوانی مل جائے تو پھر گناہ کرنے سے نہیں روکے گا۔

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اس کی کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کی قدرت رکھتے

ہوں اور اسے ہلاکت سے بچا سکے یا اسے اس کا ضائع شدہ مال و اسباب واپس لوٹا سکتے یا اس جیسا مال و اسباب اسے دلوا سکتے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی کیا طاقت ہے کہ اس کے لیے ایسی مدد دے دے کہ اسے اس کا فریاد

مذہب نہیں کرتی تھی وہ اس کی مدد کا مستحق نہیں تھا بلکہ وہ اپنے کفر و معاصی کی وجہ سے ذلت و خواری کا مستحق تھا
وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا اور وہ اپنی قوت سے اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے والا بھی نہ تھا هُنَا لِذٰلِكَ اس مقام پر اور اس
وقت میں یعنی اولاد و نعمت کے وقت الْوَلَايَةِ لِلّٰهِ الْحَقُّ مدد دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس پر کسی کو کسی قسم
بالذات قدرت نہیں یہ دلالت کرتا ہے فَتْنَةً کی تقریر کے لیے لایا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کافروں پر اپنے مومن
بندوں کی مدد کرتا ہے اور صرف اہل ایمان کے لیے کافروں سے بدلہ لیتا ہے جیسے مذکورہ بالا قصہ میں ہے کہ مومن کے
خوشہ کو یقین کر دکھایا اور کافر کو اسی کے سامنے ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کر دیا چنانچہ فرمایا هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا
وہی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو بہتر ثواب اور اچھے اعمال سے نوازتا ہے عَقْبًا بمعنی العاقبتہ یعنی اچھا انجام۔
حضرت سعدی مفتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عَقْبًا دنیوی اور اخروی ہر دونوں نیک انجاموں پر مشتمل ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے
نیک بندوں کو دنیا و آخرت ہر دونوں جہانوں میں نیک انجام بخشتا ہے۔

جلالین میں ہے کہ بہترین ثواب وہ ہے کہ جس ثواب کی منجانب اللہ امید دلائی گئی ہے اور اس کی طاعت کا
انجام نیک ہو بہ نسبت دوسرے کی طاعت کے انجام کے۔

قصہ مذکورہ سے بہت مسائل متنبط ہو سکتے ہیں اور اس کا عظیم ترین فائدہ یہ ہے کہ توحید اور ترک دنیا داریں کی
نجات کا موجب ہیں اور شرک اور حب دنیا داریں کی تباہی و بربادی کے اسباب ہیں۔

حضرت وہب بن منبہ سے منقول ہے فرمایا کہ بنی اسرائیل کھانک عالم دین نے علوم کی ستر صندوقیں جمع
کیں ہر صندوق کی لباٹی ستر گز تھی اللہ تعالیٰ نے اسی زمانہ کے بنی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ
آپ اسی عالم دین سے فرمائیے کہ مجھے یہ علوم و فنون کی کتابیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی اگرچہ ان سے کئی گنا زائد اور بھی جمع
کر لیں۔ جب تک تم اپنے سے تین عادتیں دور نہیں کرو گے وہ تین عادات یہ ہیں (۱) حب دنیا (۲) شیطان کی سنگت
(۳) میل کا ایزاد اس کی وجہ ظاہر ہے کہ فرعون بہت بڑا عالم تھا اے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی علم تھا لیکن حب دنیا نے
بنی علیہ السلام کا ادب نہ کرنے دیا اور نہ ہی ان کی اتباع سے بہرہ ور ہو سکا اس سے ثابت ہوا کہ صرف علم غیر مفید ہے
جب تک اس پر عمل نہ ہو اسی طرح ابلیس سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے لیکن اس کا حال آدم علیہ السلام کے ساتھ بغض
رکھنے کا سبب کو معلوم ہے اسی طرح یہودی بھی بہت بڑے علماء تھے لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی
اور گستاخی سے مارے گئے اگر صرف علم فائدہ دیتا تو وہ لوگ اچھی عاقبت اور سعادت ابدی سے محروم نہ ہوتے اگر اپنے
علم کے مطابق عمل کرتے تو نجات پاتے۔ ثنوی شریف میں ہے

گرچہ نا صح را بود صد داعیہ

پند را اذ نے بیاید داعیہ

وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

اور ان کے سامنے زندگانی دنیا کی کھاوت بیان کرو جیسے
کَمَاۤءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ
ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا پھل نکلا

فَاَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿۵﴾ اَلْهٰلُ
کر نکلا کہ سوکھی گھاس ہوا میں اڑائیں اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے

وَالْبَنُوْنَ زَيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں
وَخَيْرًا مَّلًا ﴿۶﴾

بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی

تو بصد لطیف پندش می دہی

بقیہ صفحہ ۳۷۹

اوز پندت میکند پستوتھی

یک کس نامستیع زایستینزورد

صد کس گوینده را عاجز کند

زانبیادنا صبح ترو خوش لجه تر

کے بود کہ رفت و مشان در حجب

زانکہ کوہ و سنگ در کار آمدند

بی نشد بد بخت را بکشادہ بند

آنچنان دلہا کہ بدشان و ماو من

نشان شد بل اشد قسوه

وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

سے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو دنیا کی زیب و زینت اور رونق کو ایسی چیزوں سے

مثال دے کر سمجھائیے جن کے ساتھ رونق اور زینت اور زوال میں دنیا کو مشابہت ہو تاکہ وہ آخرت

سے منہ موڑ کر دنیاوی مشاغل کی طرف نہ ٹوٹ پڑیں کَمَاۤءٍ یہ جملہ مستانفہ ہے کھاوت کا بیان ہے اس کا مبتدا بھی

محذوف ہے یہ دراصل ہی کَمَاۤءٍ تھا اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ یعنی جیسے وہ پانی جسے ہم نے بادل سے یا آسمان

کی جانب سے اتارا یا در ہے کہ یہ تشبیہ صرف پانی سے نہیں بلکہ اس کے جملہ بیان کے ساتھ دنیا کو تشبیہ دی گئی ہے۔

فَاُخْطِلُ بِهِنَّ نَبَاتُ الْأَرْضِ اختلط یعنی گھوری قوت پا کر اپنے نشوونما میں کمال کو پہنچے اور زمین
اسے رونق پکڑے فَأَصْبَحَ پس ہو جائے رونق اور تروتازگی کے بعد وہی گھنی کھیتی هَشِيمًا یعنی
مہنڈا مکسورا یعنی خشک ہو کر بھوسہ کی طرح یہ ہشہرے ہے یعنی نرم شے کو توڑنا تَكْدُ السَّوْدَةُ الرِّيحُ
اسے ہوائیں اٹھا کر ریزہ ریزہ کر کے اٹھائے پھر اہل عرب کہتے ہیں ذات الریح واذ سرتہ یعنی اطار تہ واذ ہبۃ
یعنی اسے ہوا اڑا کر لے گئی ذسرا اور جو خود بخود اڑا اس کے بعد مفعول بھی واقع ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے ذسرا
الحنطۃ نقاھا فی الریح یعنی فلاں نے گندم کو ہوا میں صاف کیا کذا فی القاموس، یہ آیت انہما مثل
الحیوة الدنیا کما کا خلاصہ ہے کاشفی نے لکھا ہے کہ یہی کیفیت انسانی زندگی کی ہے کہ جب وہ نوجوان ہوتا ہے تو اس کی زندگی
کے لمحات کی چمک پھل ہوتی ہے جب جوانی گزری تو موت کے پیغامات آنے لگے زندگی کے پھول کھلنے لگے یہاں تک کہ فنا ہو
جاتا ہے تو اس کی تمام آرزوئیں اس کے جسم کے ساتھ خاک میں مل جاتی ہیں۔

بہارِ عمر بے وفرب و رنگینیت

و لے چہ سود کہ دار و خزاں مرگ از پے

ترجمہ زندگی کی بہار بڑی وفرب اور رنگین ہوتی ہے لیکن کیا فائدہ جب کہ اس کے پیچھے خزاں ہے

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اور وہ تخلیق الاشیاء اور ان کے ابقاء و افناء پر قادر ہے اسے کوئی شے عاجز
نہیں کر سکتی۔

دانا وہ ہے جو حیوة الدنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا اس لیے کہ دنیا فانی ہے وہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو بالآخر اس نے

سبق ملیا میٹ ہونا ہے اگرچہ اس کی بہار کتنا ہی مزین ہو۔

حضرت شیخ سعدی نے فرمایا

چوں ثبت در آمد بروئے شباب

ثبت روز شد دیدہ بر کن ز خواب

دلیغا کہ بگذشت عمر عزیز

بخواب گذشت این دم چند نیز

فرود رفت جم را یکے نازنین

کفن کرد چوں کر مش ابریشمین

بدنمہ در آمد پس از چند روز

کہ بروئے بگرید بزاری و سوز

چوں پوشیدہ دیش حریر کفن
 بکرت چنن گفت بانوشتن
 من از کرم بر کندہ بودم بزور
 بکند ندازد بار کسرمان بود
 دریغاکہ بے مابے روزگار
 بروید گل و بشکند نوہار

تفسیر صوفیانہ
 جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ازل غایت شامل ہو جائے وہ روح کے جسم سے متعلق ہوتے ہی اولیاء
 انبیاء علیہم السلام کی برکات و فیوضات سے مستفیض ہوتا ہے جیسے مٹی میں پانی مل کر اسے
 تازہ بہار بنا دیتا ہے اور وہ ایمان و توحید کا بیج اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ تبلیغ و دعوت کے ہاتھ سے نفوس کی زمین بیج بوتے ہیں
 وہ بیج جب اچھی زمین مینی پاکیزہ قلوب میں پڑتا ہے اس کی مثال کلمہ طیبہ کثرۃ طیبہ میں بیان کی گئی ہے اور دوسرے مقام
 والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ میں بھی اس کی مثال مطلوب ہے اپنے قلوب میں توحید کے بیج یعنی (لا الہ الا اللہ)
 سے شریعت کے پانی سے شجرہ ایمان اگتا ہے اس کی روح اسفل سافلین سے نکل کر اعلیٰ درجات روحانیہ تک پہنچتی ہے بلکہ
 اسے قربات ربانیہ قریب ترین منزل نصیب ہوگی۔ کہا قال تعالیٰ الیہ یحصد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ
 اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کو رسوائی میں ڈالے یا اسے اسفل سافلین جہانہ جہانہ میں دھکیل دے تاکہ
 اس کی علوی روح جانوروں بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جائے اور چاہے تو اپنے بندوں کو جذبات غنائیہ کے ساتھ اعلیٰ علیین کے مراتب کا
 قُرب عطا فرمائے تاکہ وہ ملائکہ مقربین کے مسجود ہوں۔ حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

سالکان بے کشش دوست بجائے نرسند
 سالہا گرچہ دریں راہ تنگ و پوئے کنند

ترجمہ دوست کی کشش کے بغیر کوئی سالک منزلی مقصود پر نہیں پہنچ سکتا اگرچہ ہزاروں سال اس میں جدوجہد کریں۔
 ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت سے مشرف فرمائے اور ہمیں اہل طاعت و قربت بنائے
 حضرت وہب بن منبہ نے فرمایا کہ میں نے بعض کتب میں دیکھا ہے کہ دنیا کھینچنے والوں کے غنیمت اور طالبوں
 دنیا کی مذمت کے لیے غفلت کا سبب اور اولیاء و انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں رہ کر بھی اس کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ
 نہیں کی اور نہ ہی انہیں اس کی کچھ رغبت تھی اور فرماتے کہ ضروری نہیں کہ قید خانہ میں ہر داخل ہونے والا قیدی ہو بلکہ بہت سے لوگ
 قید خانے سے قیدیوں کو رہائی دیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین دنیا میں صرف اسی لیے تشریف لائے
 کہ وہ نفوس کے قیدیوں کو دنیا کی قید سے نجات بخشیں جیسے قیدی قید سے چھوٹ جاتا ہے ایسے

ی دنیا کے قید خانے میں جو شخص بھی انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کا اتباع کرتا ہے تو وہ نفوس کی شرارت اور دنیا کے فسادات سے نجات پا جاتا ہے

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زِينَتُ مَصْدَرُ هِیَ لَیْکِنْ اَکْثَرُ بَعْنِ مَفْعُولِ مُتَعَمِّلِ ہوتا ہے اور چونکہ اس سے مبالغہ مطلوب ہوتا ہے اس لیے اسے مصدر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے گویا حیوۃ الدنیا زینت کا عین ہے اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ عرب کے رئیس کفار مال و بنون پر فخر کر کے اپنے لیے حیوۃ دنیا کی زیب و زینت کا سامان جمع کرتے ہیں لیکن انھیں یہ معلوم ہے کہ حیوۃ دنیا کے تمام اسباب غمگین فناء ہو جائیں گے خلاصہ یہ کہ حیوۃ الدنیا کے آرائش کے جملہ اسباب چند روزہ ہیں یہ صرف ایک لمحہ میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔

ثنوی شریف میں ہے ۷

بچیں دنیا اگر چہ خوش شگفت
 باہک ہم زد یو فانی خوش گشت
 کون می گوید بیامین خوش پی ام
 ان فسادش گشت رومن لاشی ام
 اسی ز خوبی بھاران لب کسراں
 بنگر آن سردی و زردی خزان
 کود کی از حسن شد مولا می خلق
 بعد فردا شد خوف رسوای خلق

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ جملہ امور خیر کو باقیات صالحات سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی لیے کہ یہ لفظ موصوف کے بنسیر متعمل ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اعمال خیر جن کے ثمرات تا ابد آباد باقی رہیں گے جیسے نماز روزہ اور اعمال حج اور کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی طرح کی اور نیک دعائیں وغیرہ

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ اپنے ہتھیار سمیٹالو صحابہ نے عرض کی کیا دشمن کے حملہ کی وجہ سے آپ نے فرمایا نہیں جنم کے حملہ سے ہتھیار حاصل کرو عرض کی گئی اس کے لیے بھٹون سے ہتھیار ہیں آپ نے فرمایا جنم سے بچنے کے لیے بہترین ہتھیار سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ ہے

کاشفی نے لکھا کہ الباقیات الصالحات لڑکیاں مراد ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ هن شر لکھ ف لڑکیاں تمہارے لیے جنم کا ستر اور والدین کے لیے جنم سے نجات کا سبب ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ابتلی الابدن بمتلا بمن امتحان ہے
حدیث شریف مع شرح لیکن اس کا اطلاق اکثر لوگوں پر تکلیف میں ہوتا ہے اور لڑکیاں بھی انسان کے لیے
 ایک آزمائش ہیں اس لیے عموماً انسان کی خواہش لڑکوں کی ہوتی ہے من ہذا البنات بشیء یہ من بیانہ ہے
 یہ اپنے بچہ پر ہے نہ لڑکی سے حال ہے یعنی جو شخص تم میں سے لڑکیوں کے متعلق کسی امر میں مبتلا ہوا فاحسن الیہن
 پس وہ بھان سے اسان کرے یہاں پر احسان یعنی تزویج بالاکفار ہے یعنی لڑکیوں کا اپنی کفو میں نکاح کر دینا لیکن بہتر یہ ہے
 کہ یہاں سے ہر قسم کی خدمت مراد ہو کن للہ ستر من الناس تو وہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کا پردہ بن جائیں گی یعنی
 دوزخ سے نجات پانے کا سبب لڑکیوں کی پرورش ہے اس لیے کہ لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی والدین کی محتاج ہوتی ہیں
 اسی لیے کہ جو شخص ان کی بہتر طریقہ سے تربیت کرتا ہے تو وہ جہنم سے نجات پا جائے گا۔ (کنزانی شرح مشارق الانوار)
 خیر یعنی باقیات صالحات مال و اسباب فانی سے بہتر ہیں عجباً تا پلک آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواباً
 ثواب کے لحاظ سے یعنی وہ اجر و ثواب جو نیک عمل کرنے والے کو آخرت میں نصیب ہوگا و خیر املاء اور امید
 ورجاء کے لحاظ سے بھی باقیات صالحات بہتر ہیں یعنی دنیا و آخرت کی تمام امیدوں سے وہ بہتر صلہ نصیب ہوگا جو اسے
 آخرت میں نصیب ہوگا اور دنیا کے مال و اسباب تو اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں آیت میں حیوۃ دنیا کی زینت سے اہل ایمان
 کو بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور اس پر فخر کرنے والوں کو زجر و توبیخ کی گئی ہے

بزرگوں کا فرمان ہے کہ حیات دنیا کی زینت سے صرف وہی نجات پاسکتا ہے جس کا دل انوار
تفسیر صوفیانہ معرفت رضائے محبت الہی اور لمعان شوق سے مزین اور اس کا ظاہر آداب خدمت مشرف
 ہمت و علو نفس سے آراستہ اور اس کے باطن کا سنگار حب دنیا کی زینت پر غالب ہو اور وہ ہر وقت طلب دیدار الہی کے
 شوق میں رہتا ہو ایسے لوگ اپنی زینت سے حیات دنیا کی زینت پر غالب رہتی ہے اس لیے کہ ایسے حضرات کی زینت
 زیادہ مزین ہوتی ہے

حضرت ضحاک سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا
حدیث شریف زاہد کون ہے آپ نے فرمایا جو یہ چیزیں ہر وقت سامنے رکھتا ہے

- ۱ مکر قبر میں جانا ہے
- ۲ قبر میں جسم نے گل سڑ جانا ہے
- ۳ دنیا کی فضول زینتوں کو نظر میں نہیں لاتا
- ۴ فانی اشیاء کے بجائے باقی باتوں میں جی لگاتا ہے
- ۵ اپنے آپ کو کل کے لیے زندہ رہنے کی امید نہیں رکھتا

۶ اپنے آپ کو مردگان سے سمجھتا ہے۔

حدیث شریف قدسیؑ فرماتا ہے کہ میرا مومن بندہ اس پر غوش ہوتا جب میں اسے دنیا کی ہر شے فراوانی سے بخشا ہوں لیکن وہ فراوانی میرے سے اسے دور کر دیتی ہے اور میرا مومن بندہ اس وقت بہت گھبراتا ہے جب میں اسے دنیا کی قلت پیدا کروں حالانکہ وہ قلت اسے میرے قریب کر دیتی ہے اس کی تائید میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ یحسبون انہا نمدھم بد من مال و بنین نسا رۛ لہم فی الخیات بل لا یشعرون خلاصہ یہ کہ دنیا اور اس کی زینت بندے کے لیے فتنہ ہے

ثنوی شریف میں ہے ۷

یکی پار سا سیرت و حق پرست
قاوش کی خشت زیریں برست
ہمہ شب در اندیشہ کین گنج و مال
درد تا زیم رہ نیا بد زوال
ذکر قامت بجزم از بھر خواست
نیابد بزکس دوا کدو راست
سرامی کنم پائے بشتش رخ نام
دختاں ستغش سمنہ عود خام
یکی حجرہ خاص از پی دوستان
در محبہ اندر سرا بستان
بغیر سودم از رقعہ بر رقعہ دوخت
تف دیگران چشم و منہم بخت
دیگر زیر دستان بر ندیم خورش
براحت دھم روح را پرورش
بسخی بگشت ایں غد بستم
روم زین سپس بھتری گترم
خیالش خرف کرد و کالیوہ رنگ
بمنزش فرو بدہ خرچک چک

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ

اور جس دن ہم پہاڑوں کو پھیلایں گے اور تم زمین کو صاف کلی ہوئی دیکھو گے اور ہم انہیں

نُعَادِرُهُمْ أَحَدًا ۴۷ وَعَرْضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَبًا ۴۸ لَقَدْ جِئْتُونَنَا لَمَّا خَلَقْنَاكُمْ

اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے اور سب تمہارے رب کے حضور پر ابانہ پیش ہونگے بیشک تم ہمارے پاس ایسے ہی

أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۴۹ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى

آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہ لکھیں گے اور نامہ اعمال رکھا جائیگا تو تم

الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ۵۰ فَيَقُولُونَ أَيُّ يَوْمَئِذٍ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ

مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے گھسے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے ہائے خرابی ہماری اس نوشتہ کو کیا ہوا نہ اس نے کوئی

صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۵۱ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۵۲ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ

چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا اور تمہارا رب کسی پر ظلم

أَحَدًا ۵۳

نہیں کرتا

بقیہ صفحہ ۳۸۵

فراغ مناجات و شش نماز

خورد خواب و ذکر و نماز شش نماز

بصورت آمد سدا از عشوہ ست

کہ جائے نبودش فراز نشست

یکی بر سر کوہ گل میسر نشست

کہ حاصل کند زان گل کو دشت

باندیشہ لختی فرورفت پیر

کہ ای نفس کو تہ نظر پسند گیر

چہ پندی وریں خشت وریں دلت

کہ یک روز خشتی کنند از گلت

تو غافل در اندیشہ سود و مال

کہ سرمایہ عمر شد پامال

بکن سرمایہ محنت از چشم پاک

کہ فردا شوی سرمہ در چشم خاک

تفسیر عالمانہ **وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْيَلْبَابُ** اسے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجیے کہ ہم ان پہاڑوں کو زمین سے اکیڑ کر انہیں خلا میں اسی بہت پر چلا دیں گے یا ریزہ ریزہ کر کے خلا میں اُڑیں گے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر دلانے سے کفار و مشرکین کو ڈرانا مقصود ہے تاکہ وہ قیامت کے ایسے سخت و ناک معاملہ سے عبرت پکڑیں **وَتَشْرَىٰ** یہ خطاب حضور سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا اس کو جو اس وقت کا اہل ہے **الْاَرْضِ** اس سے اس کی تمام جانبیں مراد ہیں **بَارِزَاتٍ** یعنی ظاہرۃ یعنی قیامت میں زمین کچ ایک کھلا میدان دیکھو گے یعنی اس پر ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جو اسے چھپا دیں یعنی اس وقت نہ پہاڑ ہوں گے نہ درخت اور نہ انگوٹیاں **وَحَشَرْنَاهُمْ** اور ہم تمام مومنوں اور کافروں کو ایک جگہ جمع کریں گے **فَلَمْ نَقَادِرْهُمْ** نہیں چھوڑیں گے **مِنْهُمْ أَحَدًا** زمین کے اندر والے کافروں اور مومنوں میں سے کسی ایک کو۔

حل لغات **غَادِرَةٌ** داغدار سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو چھوڑ دے اسی سے ہے العذر یعنی ترک الوفا اور جھوٹ وغیرہ کو عربی میں العزیر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیلاب اپنا پانی اس کی گہرائی میں چھوڑ گئی ہے **وَعَرَضُوا عَلٰی سَبَاطِكَ صَفًّا** اور قیامت میں تمام مخلوق کو جمع کر کے تمہارے رب تعالیٰ کے سامنے اس کے حکم سے صفوں میں پیش کیے جائیں گے صفا مفرد ہے اسے جمع کے قائم تمام استعمال کیا گیا ہے جیسے تہذیب خراجک طفلہ میں طفلہ اطفال کے قائم مقام ہے یعنی صف یعنی معوق ہے یعنی قیامت میں لوگ ایک دوسرے کے آگے پیچھے صف باندھ کر حاضر ہوں گے متفرق اور منتشر ہو کر نہیں آئیں گے بلکہ جمیع ہو کر حاضری دیں گے جیسے بادشاہ کے سامنے ٹھکر پیش کیا جاتا ہے قیامت میں حاضری دینے والوں کو بادشاہ کے حاضر کردہ لشکر سے تشبیہ دی گئی ہے اور وہ اس معنی پر نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہچانے بلکہ اس لیے ہوگی کہ وہ کریم اپنے بندوں کا جس طرح چاہے فیصلہ کرے **لَقَدْ جِئْتُمُونَا** یعنی قیامت میں انہیں کہا جائے گا کہ آج تم ہمارے ہاں ایسے حاضر ہوئے ہو گے **كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ** جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پاؤں اور جسم سے نکلے پیدا کیا جیسے اس وقت نہ تمہارے ہاں مال تھا اور نہ اولاد ایسے ہی اب مگر اٹھے ہو تو پاؤں اور جسم سے نکلے اور تمہارے ہاں نہ مال ہے نہ اولاد۔

حدیث شریف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت میں لوگ کیسے اٹھائے جائیں گے آپ نے فرمایا پاؤں اور جسم سے نکلے میں نے عرض کی عورتیں بھی آپ نے فرمایا ہاں عورتیں بھی میں نے عرض کی ہمیں شرم محسوس نہیں ہوگی آپ نے فرمایا اے عائشہ قیامت کا منظر سخت ہولناک

ہوگا کہ کسی کو دوسرے کے دیکھنے کی ہوش بھی نہ ہوگی

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے وعدہ صواعلیٰ سربلک صفا یعنی درجہ وار صفیں ہوں گی مثلاً پہلے انبیاء پھر اولیاء پھر اہل ایمان پھر کفار اور منافقین کی صفیں ہوں گی انہیں فرمایا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا کَمَا

اِذْ لَمَرْتُمْ کہ جیسے تم ابتدائے افریش میں پانچ صفوں (انبیاء، اولیاء، اہل ایمان، کفار، منافقین) میں منقسم تھے آج بھی اسی طرح پانچ صفوں میں ترتیب وار حاضر ہوئے ہو

تفسیر عالمانہ بَلْ دَعَاكُمْ بَلْکَ اے قیامت کے منکر کافرو! تمہارا گمان تھا الذعم بنے الادعا بالکذب یعنی زعم بنے جھوٹا دعویٰ کرنا ان مخفہ من المثقلہ لَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا تمہارے لیے قیامت میں ہم حاضری کا پروگرام نہیں بنائیں گے

ف بل خروج سے اور ایک قہقہے سے دوسرے قہقہے کی جانب منتقل ہونے کے لیے مستعمل ہوتا ہے اس سے کفار کو زبرد توخ اور انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنا مطلوب ہے یعنی اے کافرو! تمہارا خیال تھا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام تمہیں آخرت میں اٹھنے کی نصیحتیں کر رہے ہیں یہ فضول ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کا کوئی پروگرام نہیں بنائے گا

آیت میں اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت اور اس کی صفت جلال و قہاریت اور آثار عدل کا اظہار ہے تاکہ غافل لوگ مسئلہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر قیامت کے دن کے حصول کی تیاری کر سکیں اور اپنے ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے خطاب و جواب کے لائق بنائیں کیونکہ ہم سب کا رجوع اور انجام بکار اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے

ف یہ حاضری یوں نہ سمجھنا کہ جیسے ایک بادشاہ کے سامنے اس کا لشکر حاضر ہوتا ہے بلکہ یہ احکم الحاکمین کی ایک بہت بڑی حاضری ہے کہ جسے انبیاء اولیاء و کرام کے لرزتے تھے

حکایت حضرت عقبۃ الخواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ عقبہ میرے ہاں شب باش ہوا جب لوگ سو گئے تو وہ اٹھ بیٹھا اور روتے روتے اس کی ہچکی بندھ گئی جب ہوش میں آیا میں نے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی حاضری جب یاد آتی ہے تو نہ صرف میں بلکہ تمام عشاق کا یہی حال ہے کہ ان کی جان لبوں پر آ جاتی ہے

حکایت سلیمان بن عبد الملک کو معنی مردانیہ کا ساتواں خلیفہ نے ابو حازم سے پوچھا کہ بتاؤ ہم لوگ آخرت سے کیوں گھبراتے ہیں اس نے جواب دیا وجہ ظاہر ہے کہ تم لوگوں نے اپنی دنیا سنواری اور آخرت کو ویران کیا اسی لیے تمہیں اپنی آباد کردہ دنیا سے آخرت کے ویرانے سے گھبراتے ہو سلیمان بن عبد الملک نے کہا صدقت یا ابا حازم اے ابو حازم تو

نے ٹھیک فرمایا لیکن یہ بتائیے کہ ہمیں کل قیامت میں کیا جزا و سزا ملے گی ابو حازم نے کہا وہ بھی ظاہر ہے جسے قرآن مجید میں واضح طور بیان فرمایا ان الابرار لفی نعیمہ دان الفجار لفی جحیم۔ بے شک برابر بہشت میں اور نجاہ دوزخ میں ہوں گے سلیمان نے پوچھا بتائے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری حاضری کیسے ہوگی ابو حازم نے فرمایا کہ نیک کی حاضری تو ایسے ہوگی

جیسے کوئی شخص ایک عرصہ گھر سے باہر رہا ہو پھر جب واپس گھر لوٹتا ہے تو وہ اور تمام گھر والے شادان و فرحان ہوتے ہیں اور بڑے کی حاضری ایسے ہوگی جیسے بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کر آقا کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ ٹمگیں اور شرمسار ہوتا ہے ابو حازم کی یہ باتیں سن کر سلیمان بن عبد الملک خوب رویا۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

نریندو آب روئے کسی
کہ ریزد گناہ چشمن بستی
کر آئینت از آہ گسود سیاہ

شود روشن آئینہ دل آہ

بترس از گناہاں خویش این نفس
کہ روز قیامت نترسی ز کس
پلیدی کند گر بہ در جائے پاک
چو زشتش نماید پو شد بخاک
تو آزادی از نا پسندید ہا

نترس کہ بروئے فتد دید ہا
بر اندیش از بندہ پر گناہ
کہ از خواجہ غائب شد چند گاہ

اگر باز گرد و صدق و نیاز

زنجیر و بندش نیارند باز

حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے تھے کہ مجھے نہ انبیاء علیہم السلام پر حکایت رشک آتا ہے اور نہ اولیاء کرام پر اور نہ ہی ملائکہ مقربین پر بلکہ مجھے تو اس بندے کی قیمت پر رشک ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس لیے کہ یہ حضرات قیامت کا ہولناک منظر دیکھیں گے لیکن جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کے لیے قیامت کسی حضرت فضیل کا یہ ارشاد حق بجانب ہے اس لیے کہ جو شخص کسی ہولناک منظر کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ مقام و مرتبہ پر نظر نہیں رکھتا بلکہ اسے ہولناک منظر سے خطرہ ہوتا ہے اس لیے کہ بندے سے ایسے اسباب صادر ہوتے ہیں جو اسے نجات و بندہ بھی ہوتے ہیں اور مہلکہ بھی اس سے سمجھدار انسان عبرت پکڑتا ہے۔

فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کے بیس سال بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے چہرہ سے پسینہ صاف کر رہے تھے اور فرمایا ابھی حساب سے فراغت پائی ہے اس لیے کہ آپ کی خلافت بیس سال پر مشتمل تھی اور

فرمایا کہ میں ایک بکری کے بچے کی وجہ سے پکڑا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں علاقے کی پل ٹوٹ گئی تھی تم نے انتظام نہ کیا اس
 شکستہ پل پر اسی بکری کے بچے کا گزر ہوا تو گرنے سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی لیکن اس کریم نے مجھے بخش بھی دیا صرف میرے
 ایک چڑیا کے خریدے سے مجھے میں نے ایک لڑکے سے خرید کر چھوڑ دیا۔

تَوَضِعَ الْكِتَابِ اس کا عطف و معرض ہوا پر ہے اور یہ بھی منجملہ ان امور سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی
 حاضری سے ڈرایا اور اس سے بندوں کو عبرت دلائی ہے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ
 اعمال کے صحیفے دائیں بائیں ہاتھوں یا میزان میں رکھے جائیں گے فَتَرَى الْحَیْرِیْنَ تو تمام مجروحوں کو دیکھو گے مُشْفِقِیْنَ
 اس منظر کی ہولناکی کو دیکھ کر گھبرائے ہوں گے جب کہ انھیں اپنے گناہ یاد آئیں گے اور پھر تمام میدانِ عشر کے سامنے رسوا
 ہونے کا خطرہ ہوگا۔

شد سپہ چوں نامہ سائے تفریہ
 بر معاصی متن نامہ حاشیہ
 جُبد فق و مصیبت بد بگسری
 ہجو دار الحرب پر از کافری
 آنچنان ناح پلید و پروبال
 درمیں ناید در آمد در شمال
 خود ہمنجا سامہ خود رابین

حاشیہ صفحہ بقیہ گذشتہ

لے اس حکایت کو لے کر شیعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کرتے ہیں حالانکہ یہ الٹا ان کے مقرب ہونے کی دلیل ہے
 جب کہ یاریار سے بات بات پوچھتا ہے جب وہ پچھڑا ہوا یار دور کے سفر سے آئے ورنہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کا حساب ہوا
 وہ مارا گیا اور یہاں حساب بھی ہوا اور بیڑا پار اس کے بعد کی کیفیت سے شیعہ جی چلاتے ہیں کیا یہ فاروقی شان نہیں کہ اتنی بڑی
 سلطنت بیس سال ایسی ذمہ داری سے چلائی کہ اس طویل عرصہ میں صرف آپ کی ایک خامی نکلی اور وہ بھی عیانت
 کے تحت اسے خامی کہنا بھی غلطی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو نہیں بلکہ آنے والے بلو شاہوں کو بتایا کہ بادشاہی کرنا مذاق
 نہیں ذرا سبھل کر قدم رکھنا پھر بخشش تو ہر ایک کی رحمت حق سے ہونی ہے یہی معاملہ رب تعالیٰ نے فاروق اعظم سے کیا پھر اعتراض کیسا۔
 تفصیل فقیر کی کتاب ایضاً شیعہ مذہب پر لکھی۔

دست چپ را شاید آن درمیں

چوں نباشی راست می دان کہ چہی
ہست پیدائشہ شیرد

گرچہ با حضرت اوزاست باش
تاہنی دست برو لطفہا ش

وَيَقُولُونَ جَبَّ اللَّهُ تَعَالَى كَيْ هَا حَاضِرُ هُوں گے تو باوجودیکہ ان گنت تھے لیکن اب مٹھی بھراور اپنے آپ کو منہولی
سی جماعت تصور کرتے ہوئے کہیں گے يَادَيْلَتَنَا گویا وہ اپنی ہلاکت کو ہلاکتوں کے مجمع میں دیکھ کر اسے پکار کر کہیں گے تاکہ
ہلاکت کے گڑھے میں پڑیں اس بڑی مصیبت کے سامنے انہیں پہلی تکالیف یاد تک نہیں رہیں گی دَيْلٌ اور دَيْلَةٌ بمعنی
ہلاکت آتا ہے اب معنی یہ ہوا کہ اے ہماری ہلاکت اور تباہی آجا حاضر ہو جا یہی تیرے آنے اور حاضر ہونے کا وقت ہے
مَا لِي هَذَا اَلِكْتَبَ بقاعی نے فرمایا کہ رسم الخط میں ل جاریہ کو علیحدہ لکھتے ہیں میں اشارہ ہے کہ ان پر سخت رعب
چھا جائے گا اور بہت بڑی پریشانی کے عالم میں رک رک کر بولیں گے کہ ہمارے اعمال نامہ کو کیا ہو گیا ہے کہ اب اس کا یہ حال
ہے کہ اس نے نہ ہماری چوٹی غلطی کو چھوڑا ہے اور نہ بڑی کو وہ ہماری زندگی کا ہر چھوٹا بڑا معاملہ ظاہر کرتا جا رہا ہے۔ کما قال
إِلَّا أَحْصَاهَا مگر اس کو گن رکھا ہے یعنی ہماری چھوٹے بڑے پر حاوی اور اس کو ضبط کر رکھا ہے۔

مسئلہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا صغیرۃ سے تبسم اور کبیرۃ سے قہقہہ مراد ہے۔

مسئلہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غیر محرم کو ہاتھ لگانا صغیرۃ اور زنا کبیرۃ ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ شہوت نفسانیہ کے تحت کوئی تصرف خواہ شرعاً جائز ہے تب بھی صوفیہ کرام
کے نزدیک وہ صغیرہ گناہ ہے مثلاً اللہ تعالیٰ سے مناجات ایک بہتر عمل ہے لیکن اگر نفسانی خواہش کے
پیش نظر ہو تب بھی عند الصوفیہ صغائر میں داخل ہے اور ہر وہ عمل جو جب دنیا میں کیا جائے اسے صوفیہ کرام کبیرہ گناہ سمجھتے
ہیں اگرچہ شرعاً حلال ہو اسلئے یہ حب دنیا ہر گناہ کی جڑ ہے

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو اس سے بھی بچو اس لیے
حدیث شریف نمبر ۱ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ایک قوم کی ہے جو کسی وادی میں اتریں تو ہر ایک شخص ایک ایک
کھڑی لائے تو وہاں پر کھڑیوں کا بہت بڑا نبار لگ جائے گا اسی طرح معمولی اور چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہوتے جائیں تو دل
کی سیاہی کا بہت بڑا سامان بن جاتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچو اس لیے کہ یہی معمولی
حدیث شریف نمبر ۲ اور چھوٹے گناہ قیامت میں بہت بڑے پہاڑوں کی طرح ہو جائیں گے ان کا کفارہ صدقہ ہے۔

تفسیر عالمانہ
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور وہ اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے یا دنیا کے کیے ہوئے اعمال
کی جزا و سزا کو قیامت میں پائیں گے حَاضِرًا حاضر یعنی اپنی کتابوں میں ثبت شدہ

تفسیر صوفیانہ کے قلموں سے اپنے قلوب سٹھے صحیفوں پر اعمال صالحہ اور بڑے افعال نفوس کے صحیفوں پر رکھے

کبھی ان صحیفوں کے برعکس ارواح کے صفحات پر پایا جائے گا اس لیے کہ بعض ارواح نورانی ہوتے ہیں اگرچہ ان کے افعال برے ہوتے ہیں اور بعض ارواح ظلماتی ہوتے ہیں اگرچہ ظاہری طور ان کے اعمال نیک ہوتے ہیں

تفسیر عالمانہ

وَلَا يُظْلَمُ سَابِقَ أَحَدًا ۝ اللہ تعالیٰ کسی پر معمولی طور بھی ظلم نہیں کرے گا مثلاً کسی نے کوئی برائی بھی نہ کی ہو لیکن اس کے اعمال نامہ میں برائی لکھے یا کسی نے کوئی برائی کی ہو تو اس کی مقرر سزا

سے اسے زیادہ سزا دے اس وقت تھوڑا سی قلم کے کلمے ہوئے عدل کا اظہار ہوگا

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اگر اس کے صفحہ روح پر نور کا غلبہ ہوتا ہے تو اسے ہشتیوں میں لکھا جاتا ہے اگر اس پر ظلمت کا غلبہ ہو تو اسے تباہی و بربادی نصیب ہوگی اور جس خوش قسمت کی روح میں ظلمت کی

ملاوٹ نہ ہو وہ اہل درجات اور مقربین سے ہے ہاں جے جذبات الہی نصیب ہوتے ہیں اس کی برائی بھی نیکی سے تبدیل کی جاتی ہے اسے ظلمات سے نکال کر نور حقیقی سے واصل کیا جاتا ہے وہی مالک قدیر کی خصوصی درگاہ میں حاضر باش ہو جاتا ہے

سبق دانا پر لازم ہے کہ وہ نیکیوں کو حاصل کرے اور برائیوں سے بچے اس لیے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے ثمرات مرنے کے بعد مل جاتے ہیں

حکایت دربار فضیلت صدقہ
بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک عورت حاضر ہوئی اس نے اپنا ایک ہاتھ کپڑے سے چھپایا ہوا تھا بی بی صاحبہ نے فرمایا اے فلاںی تو نے اپنا ہاتھ

کیوں چھپایا ہوا ہے اس نے عرض کی اے ام المومنین اس کا عجیب قصہ ہے وہ یہ کہ میرے والدین کو زندگی میں دو مختلف اعمال کی عادت تھی میرا والد صدقہ و خیرات کا عاشق تھا اور میری والدہ پرلے درجہ کی بخیل تھی وہ الٹا میرے والد سے صدقہ

نخیرات کی وجہ سے لڑتی رہتی تھی میں نے اسے زندگی بھر صدقہ و خیرات دیتے نہیں دیکھا تھا صرف ایک فقیر کو چربی کا چھوٹا سا مکڑا دے دیا تھا اور پھٹا پرانا کپڑا بھی۔ جب وہ دونوں مرے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہو گئی تو میں

نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے جو لوگوں کے سامنے تنگی کھڑی ہے صرف اپنے اگلا پھلے تنگ پھانے کے لیے وہی پرائیڈ رکھتا ہے۔
 رکھے ہوئے اور اسی چربی کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر چاٹ رہی ہے اور حنجہ حنجہ کر پکارتی ہے

اور اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ وہ حوض کوثر پر بیٹھا ہے اور شراباً طہوراً کے پیالے بھر بھر کر لوگوں کو پلاتا ہے اور اسے زندگی میں پانی پلانے سے بہت بڑی محبت تھی میں اپنے والد سے ایک پیالہ شراب طہور کا لے کر والدہ کے پاس لے

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَاتَمِنَ

اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ کیا سوا ابلیس کے تو مہینے سے تھا

الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ

تو اپنے رب کے حکم سے مکمل کیا بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے

لَكُمْ عَدُوٌّ يَبْغِي الْظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝ مَا أَشْهَدُكُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقِ

دشمن ہیں ظالموں کو کیا ہی بڑا بدل ملا نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھالیا تھا

الْأَنْفُسِ ۚ وَكَأَنْتُمْ مُتَخِذِينَ الْبُضْلِيِّنَ عَصْدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ

نہ خود ان کے بناتے وقت اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں

الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۝ وَاللَّذِينَ هُمْ

کو جو تم گمان کرتے تھے تو انہیں پکاریں گے وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے اور

النَّارَ فَظَلُّوا أَتَمًّا ۚ فَأَمَّا الْيَهُودُ وَالنَّاصِرَةُ فَمُوقِئَاتُ ۝

جرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گزنا ہے اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے

بقیہ صفحہ گذشتہ ۳۹۲

گئی میری والدہ نے اس سے اپنی پیاس بجھائی لیکن مجھے یوں سزا ملی کہ اس وقت اعلان ہوا کہ جس نے اس غلیلہ کو پانی پلایا اس

کا ہاتھ لنبجہ ہو جب میں بیدار ہوئی تو دیکھا میرا ہاتھ شل تھا ۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ے

دہقان سال خوردہ چہ خوش گفت با پسر

اے نور چشم من بجز از کشتہ ندرای

ترجمہ دہقان بوڑھے نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا جو کچھ جو گے وہی پیدا ہوگا

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ے

کنوں وقت تخت اگس پروری

گرامید واری کہ خرم بری

بشر قیامت مرد تنگ دست

کہ وجہی ندارد بنفست نشست

بَشَرٌ لِلطَّالِبِينَ بَدَلًا يَمْيزَ بِهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى کے بجائے ظالمین نے شیطان ابلیس اور اس کی معنوی اولاد کو اپنا

کارساز اور مطاع بنا کر بہت بُرا کیا ہے

مَا أَشْهَدُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِمْ ابْلِيسُ اور اس کی ذریت کو حاضر نہیں بلایا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آسْمَانُونَ اور زمینوں

کی تخلیق میں وَأَخْلَقَ أَنْفُسَهُمْ اور نہ ہی ان کے پیدا کرنے میں

نے تخلیقی معاملہ میں کسی کو شریک نہیں کیا اور نہ ہی اسے اس کی پرواہ ہے اسی لیے الوہیت اسی کے لائق ہے انفسہم کی

اضافت میں اشارہ ہے کہ ان میں ایک دوسرے کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں یہ دَلَّاتُ الْقَتْلِ انفسہم کی اضافت

کی طرح ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا اور نہ وہ گمراہی کرنے والوں کو تخلیقی امور میں اپنا حامی کاربناتا ہے

یعنی وہ جو لوگوں کو دینی امور میں گمراہ کرتے ہیں اس سے شیاطین مراد ہیں اور عبارت کا تقاضا تھا متخذہم ہو لیکن اسم ظاہر

لایا گیا تاکہ شیاطین کے گمراہ کرنے کا لوگوں کو پورا یقین ہو۔ مددگاری میں معاونت اور تخلیقی امور میں مشورہ مراد ہے یعنی

اللہ تعالیٰ کا تخلیق آسمان وزمین و دیگر معاملات میں شیاطین سے اعانت یا مشورہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ

آسمانوں وزمینوں کی تخلیق تو شیطان اور ان کی ذریات کی تخلیق سے عرصہ دراز بہت پہلے ہوئی جب تخلیقی امور میں ان کی

شرکت کا وہم بھی نہیں ہو سکتا پھر بوبیت کے دیگر امور میں ان کی شرکت کا وہم کیسا قاموس میں لکھا ہے العصد یعنی ناصر و معین

اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا مددگار و معین نہیں بناتا۔

اللہ تعالیٰ الوہیت میں لا شریک ہے تمام مخلوق اسی کی پیدا کردہ ہے ملائکہ جن اور انسان سب اسی نے

پیدا کیے ہیں اسی لیے یہ آپس میں شکل و صورت اور احوال میں مختلف ہیں۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ نہ مذکر ہیں نہ مؤنث نہ بچے جنتے ہیں اور نہ وہ

کھاتے پیتے ہیں اور شیاطین بچے جنتے ہیں ان میں مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی وہ مرتے نہیں جب تک دنیا قائم

ہے وہ زندہ رہیں ابلیس تمام جنات کا باپ ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ شیطان اپنی دیر میں دم دبا کر انڈے دیتا ہے اس انڈے کو توڑا جاتا ہے تو اس میں سے

شیطان کی ایک بڑی تعداد پیدا ہوتی ہے

امام سہیلی نے ”کتاب التعریف والاعلام“ میں لکھا ہے کہ ابلیس کی اولاد میں ایک دہام بن الاقلص ہے ان میں

بعض کا نام ہزدن ہے اور وہ بازاروں میں رہ کر فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں ان کی ماں کا نام طرہتہ ہے بعض نے

کہا کہ طرہتہ نے ان کی پرورش کی۔

تانش نے ذکر فرمایا کہ ابلیس نے تیس انڈے دیے دس مشرق میں دس مغرب میں اور دس زمین کے وسط میں

انہی انڈوں میں سے تمام عنایت و غیلان قطاریہ اور جنات پیدا ہوئے ان ہر ایک کے مختلف اسماء ہیں

سب کے سب اولاد آدم علیہ السلام کے دشمن ہیں جیسا کہ اسی نص قرانی سے ثابت ہوتا ہے سوائے ان کے جو کسی پندہر علیہ السلام پر ایمان لائے

ابلیس کی زوجہ کی تخلیق کاشفی نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دائیں پسلی سے ابلیس کی زوجہ آدم نامی کو پیدا فرمایا تو اسے زمین کی ریت کے ذرات برابر اولاد بخشی اسی کی اولاد سے ایک مرہ نامی شیطان جو اپنے والد کے نام کی کینت رکھتا ہے اس کے ایک فرزند کا نام لاقیس ہے اس کا کام ہے نمازیوں کو نمازیں دوسو سو ڈانا اور ولہان بفتیتیں یہ وضو ٹیکے دوسو سو ڈالتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ ولہان ایک شیطان ہے جو وضو میں پانی زیادہ خرچ کے لیے دوسو سو ڈالتا اور وضو میں ہنساتا ہے

دکانداروں اور تاجروں کا شیطان حضرت احمد عزالی قدس سرہ نے اربعین میں لکھا کہ شیطان کی اولاد ہے ان میں ایک زکنبور نامی شیطان ہے وہ صاحب اسواق شیطان کی اولاد سے ہے اس کا کام ہے کہ وہ دکانداروں اور تاجروں کو جھوٹ اور کم تولنے و خیانت (دھوکہ) وغیرہ پر ابھارنا۔ ان میں ایک اغول نامی شیطان ہے جو زنا کاری کی مد میں کام کرتا ہے اس کا کام ہے زانی کو زنا پر اکسانا اور اس کے سامنے زنا کو عجیب لذیذ رنگ میں پیش کرنا ان میں ایک شہر نامی شیطان ہے اسے صاحب مصائب کہا جاتا ہے وہ لوگوں کو ناجائز طریقوں سے رُلانے اور کپڑے پھڑوانے اور منہ پر طمانچے مارے اور وہی رسوم ادا کرانے جو زمانہ جاہلیت میں جاہل کفار کرتے تھے ان میں سے ایک میسوط نامی شیطان ہے اس کا کام ہے لوگوں کے ذہن میں دوسو سو ڈالنا یعنی جھوٹی خبر کو ایک سے سن کر دوسروں کو سنانا تاکہ وہ آپس میں لڑیں اور ان لوگوں کو عادت پڑ جائے کہ ایک برادری میں جا کر قسم کھا جائیں اور کہیں وہ ایسی ویسی باتیں کر رہے تھے نام تو نہیں جانتا البتہ وہ تمھارے متعلق اس طرح کہہ رہا تھا ایسے شیطان کو صاحب اراجیں کہا جاتا ہے ان میں ایک داسم نامی شیطان ہے اس کا کام ہے جو شخص طعام سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھے وہ اس کے طعام میں شریک ہو جائے ف اکام المرجان میں ہے کہ داسم وہ شیطان ہے جو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے عیوب پر مطلع کر کے ایک دوسرے میں بغض و عداوت پیدا کرے ایک شیطان مدبیش نامی ہے وہ علما کو مختلف شہوات و خواہشات پر ابھارتا ہے

فوائد الایات ۱۱۔ ان دونوں آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے لطف اور قہر و نوب کو ظاہر فرمائے تو لطف کی صفت کا مظہر آدم علیہ السلام اور قہر کی صفت کا مظہر ابلیس کو بنایا اس سے پھر اپنی کمال قدرت اور اعلیٰ حکمت کا ظہور بھی مطلوب تھا اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو ایک بدبودار کائناتی مٹی سے بنا کر ملائکہ جیسی نوری مخلوق سے ان کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا یہ بھی اس کے کمال لطف اور وجود و سخا کا ایک نمونہ ہے اسی طرح ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم فرمایا اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے لعنتی بنا دیا اگرچہ اسے رئیس الملائکہ کا خطاب حاصل تھا اور وہ تمام ملائکہ سے اعلیٰ بلکہ ان کا معلم تھا اور عبادت میں تو ضرب المثل تھا آسمانوں زمینوں کے چہرے پر عبادت

کی اسی وجہ سے اپنی عبادت پر نازاں ہوا اور اسے عجب و کبر نے گھیر لیا یہاں تک کہ اپنے سے اور کسی کو اعلیٰ نہ سمجھا اسی لیے کبر کرتا ہوا سجدہ سے انکار کر دیا آدم علیہ السلام کی بزرگی کو کچھ نہ سمجھ کر کبر کے طور کہا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کی رعونت سے اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنایا اور اپنی درگاہ سے ہٹا دیا اس سے اس کی صفت قہاریت کا ظہور بھی ہوا اور کمال قدرت کا اظہار بھی کہ اپنی قدرت کاملہ سے مٹی بھر مٹی کو جو سر اسر ظلماتی تھا اور فطرت سفلی اور کثیف تھا ایسا مرتبہ بخشا کہ ملائکہ نوری اور مقربین بارگاہ جونوری ہونے کے علاوہ علوی طیف اور روحانی ہو کر اسے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے

۲۔ جب اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ ہوا تو ان کے خمیر کو چالیس روز گوندھا گیا تو انہی ایام میں ان میں خلافت کا راز ڈالا گیا راز خلافت سے بلا واسطہ فیض الہی کے قبول کرنے کی استعداد مراد ہے اور اسی راز کرامت سے صرف آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو مخصوص کیا گیا۔ کما قال تعالیٰ -
”وَلَقَدْ كَوْنًا بَنَىٰ آدَمَ“ یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو تمام مخلوق سے مکرم ترین بنایا اسی راز کے پردے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کھولے ہیں۔ کما قال علیہ السلام -

”اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ فَتَجَلَّىٰ فِيْهِ“ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان میں اپنی خصوصی تجلی ڈالی اسی راز کی وجہ سے انھیں ملائکہ کرام نے سجدہ کیا۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا -
فرشتہ عشق نداند کہ بیت قصہ مخوان
بخواہ جام و گلابی بخت اک آدم ریز

ترجمہ فرشتے کو عشق کی کیا خبر اور نہ ہی اس قصے کو ان کے سامنے چھڑائے ایک پیالہ ملائکہ کرام گلاب (عشق) اس میں ملا کر آدم علیہ السلام کی خاک میں ڈالے۔

۳۔ ملائکہ کرام کی تخلیق نور روحانی علوی سے ہوئی اس معنی پر حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ان کی طبع میں داخل ہے طاعت و عبودیت گویا ان کی غذا تھی لیکن جب انھیں آدم علیہ السلام کو سجدہ ٹھہرانے کا حکم ہوا اس نے انکا امتحان لینا مطلوب تھا اور یہی ان کے لیے سخت امتحان تھا کیونکہ سجدہ عبودیت اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اظہار تواضع و انکساری کا انتہائی درجہ ہے اور جب وہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے پر مامور ہوئے تو چونکہ یہ امر ان کی طبع کے خلاف تھا اسی لیے طبعاً مضطرب ہوئے لیکن ملائکہ خود بخود اور رغبت سے فوراً سرسجود ہو گئے اس سے نہ انہیں اضطراب رہا اور نہ ہی طبعی کراہت۔ اس لیے انھیں سمجھ آگئی کہ یہ حکم الہی ہے اور اسی کے اوامر سے ایک حکم ہے جسے ماننا ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہے لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ -

۴۔ چونکہ ابلیس کو ضلالت و اضلال اور غواہیت و اغواء کے لیے پیدا کیا گیا تھا اسی لیے اس کی تخلیق بھی نار سے ہوئی۔

اور نار کی طبع استعلاء و استکبار ہے مگر چہ پیدا کرتے ہی اسے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ساتھ ملا دیا بلکہ اسے ملائکہ کا لباس عنایت فرمایا اس لیے کہ اس کے افعال ملائکہ سے ملتے جلتے تھے لیکن وہ بھی تقلیداً نہ تحقیقاً اسی لیے یہ بھی ملائکہ میں شمول ہونے لگے پھر جب عبادت و اطاعت میں بڑا زور دکھایا تو فرشتوں نے اسے اپنا استاد مان لیا اور اپنے میں سے اسے سردار بنایا لیکن چونکہ اس کی عبادت و اطاعت ارادۂ نہیں تھی بلکہ ریاء سے عبادت و اطاعت کرتا اسی لیے امتحان کے وقت فیل ہو گیا اور پھر جو ملائکہ کا لباس تھا اتار لیا گیا تاکہ خبیث اور یتب کا امتیاز ہو اس کے بعد اس کی طبع کے عادات یعنی دھوکہ بازی، مکر و فریب اور شر و فساد ظاہر ہوئے اور اس کی بدبختی ہویدا ہو گئی اس کی عارضی ہدایت مٹ کر طبعی غیبت نمودار ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ ملائکہ اپنی طبع کے تحت آدم علیہ السلام کے سامنے بھکے اور ابلیس اپنی طبع کے مطابق تکبر کر کے سجدہ کا منکر ہوا تب ظاہر ہوا کہ یہ ظاہراً فرشتہ اور حقیقتاً جن تھا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :-

زاهد ایمن مشور ز بازی غیرت ز نہار

کہ وہ از صومعہ تنادیر مفان این ہمہ نیست

ترجمہ اے زاهد غیرت الہی کی گرفت سے غافل نہ ہو عبادت گاہ سے کافروں کی پرستش گاہ میں لے جانے میں اسے کوئی دیر نہیں لگتی۔

۵ وہ آدم زادے جن کی شکل و صورت تو آدم علیہ السلام جیسی ہو لیکن اس کے کردار ابلیس جیسے ہوں تو انھیں شیاطین الانس سمجھوان کی علامت یہ ہے کہ وہ ابلیس اور اس کی معنوی اولاد کو اپنا حافی کار بنا کر شب و روز ان کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذریعہ شیطان کے چیلے بننے پر فخر کرتے ہیں لیکن آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد یعنی انبیاء اولیاء کی اطاعت سے کتراتے ہیں انھیں اولیاء و اعداء کے مابین امتیاز نہیں رہتا اسی وجہ سے جہالت کی بنا پر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں حالانکہ وہ ان کا دشمن ہے اور اللہ والے اللہ تعالیٰ سے ہی دوستی کرتے اور شیطان سے دور بھاگتے ہیں بلکہ وہ ماسوی اللہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ہے چنانچہ فرمایا ”فانهم عدو لی الارب العلمین“ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ رب العلمین کے ساتھ دوستی کے لیے ماسوی کی دشمنی ضروری ہے

”مَا أَشْهَدُ تَهُمُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ الْفُجُورَ“

۶ اولیاء کے تصرفات کی بہترین دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے معاملات

میں دخل بناتا ہے اگرچہ بحیث محتاجی کے نہیں بلکہ پیار و محبت کی حیثیت سے وہ اپنے نور ازلی سے ابتداء دیکھتا ہے کہ بعض اشیاء معدومہ قدرت کا تعلق یوں ہوا اور عدم سے وجود کی جانب نکالنے کی کیفیت کیسی۔

سوال اہل نظر کہتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ اور کیفیت تعلق القدرۃ بالمعدومات و کیفیت العذاب بعد الموت وغیرہ سے گفتگو کرنا جائز ہے

جواب واقعی عقلیات کے ہرین کے نزدیک ایسی گفتگو نامناسب ہے لیکن اہل کشف کے نزدیک جائز ہے کیونکہ علم عقل کا محتاج نہیں بلکہ وہ ہر شے کشف معلوم کرتے ہیں اور ہم نے بھی مذکورہ بالا مضمون اہل کشف کے لیے کہا ہے۔
صائب نے فرمایا ۔

سخن عشق باخرد گفتن

برگ مردہ بیشتر زردن است

ترجمہ عقل والوں کو عشق کی بات سنانا ایسے ہے جیسے مردہ کی رگ پر نشتر مارا جائے
شعوی شریف میں ہے ۔

ایکہ برد عقلی ہدیہ بالہ

عقل اینجا کمتر است از خاک

ترجمہ عقل کا ہدیہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں لانا کسی کام کا اس لیے کہ یہاں عقل کو خاک راہ کے برابر بھی وقت

نہیں

وَيَوْمَ يَقُولُ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یا فرشتے کفار کو زبراً تو بخا و تعجزاً فرمائیں گے صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہاں موزوں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کافروں سے فرمائے گا اس لیے کہ شرعاً مسلم ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کھلوہ دکھائیں گے وہاں کافر و مسلم کی تخصیص نہیں ہوگی لیکن ہر ایک کو اپنے اعتقاد کے مطابق زیارت ہوگی یعنی وہ اعتقاد جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے متعلق تصور رکھتے ہوں گے اس معتق پر اگر اللہ تعالیٰ کافروں سے بلا واسطہ ملائکہ گفتگو فرمائے تو کیا حرج ہے اور یہ کلام بھی ان سے زبراً تو بخا ہوگا نہ رضا و خوشی اور شرافت کا یہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے بلا واسطہ کلام فرمایا جب اسے حکم ہوا کہ "ان علیک لعنتی ائی یوم الدین" اور فرمایا اخرج منها اس کے مزید تشریح ہم نے سورت جہ میں بیان کر دی ہے نَادُوا شُرَكَاءَیْ میرے شریکوں کو بلاؤ۔

سوال اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بتوں کو اپنا شریک کہہ کر موقعہ دیا کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں؟
جواب اپنی طرف بتوں کو مضاف فرمانا ان کے گمان کے مطابق ہے نہ فی الحقیقت اس سے حکم اور انھیں متنبہ کرنا

مطلوب ہے

الَّذِينَ نَزَعْنَاهُمْ جَن کے لیے تم نے دعویٰ کیا کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں اور کہتے تھے کہ وہ تمھاری سفارش کے تھے انھیں عذاب سے نجات دلوانے کے یا درے کہ اس سے ان کے وہ معبود مراد ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے

ما سؤی پرستش کی جائے فذلّٰی عُوْهُمُ تَوٰنٰصِیْں بلاؤ تا کہ آج وہ تمہاری مدد کریں

سوال آیت میں ان کی دعوت کی کیفیت کیوں نہیں بیان کی گئی
جواب ان کی دعوت کی کیفیت دوسری آیت - قَالُوا اِنَّا كُنَّا تَبَعًا فَعَلْ اَنْتُمْ مِّمَّنْ عَمِلْنَا میں بیان فرمادی ہے -

قَلَمَ یَسْتَجِیْبُوْا لَہُمْ پس وہ بت انھیں کسی قسم کا جواب نہیں دیں گے ان کی فریاد رسی کو نہیں پہنچیں گے تو ان سے ضرر دور کر سکیں گے نہ انھیں کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکیں گے اس لیے کہ ان سے اس قسم کا امکان کا تصور تک بھی نہیں کیا جاسکتا۔

سوال اس آیت میں ان کی عدم اجابت کا بیان ہے حالانکہ دوسری آیت ”کانوا یا نایعبدون“ میں بتوں سے حکایت کے طور پر کہا ہے کہ بت کہیں گے کہ ان لوگوں نے ہماری پرستش نہیں کی تھی۔

جواب چونکہ یہاں آیت میں بتوں سے کلی طور نا اُمیدی کا بیان ہے اور دوسری آیت میں نا اُمیدی کے بیان کے ساتھ اظہار قدرت بھی مطلوب ہے بنا بریں دونوں آیتیں آپس میں متضاد نہیں۔

مسئلہ اور امر و نواہی پر عمل کرنے سے جزائز کا دار و مدار ذیوی زندگی پر ہے جس کا ثمر اور نتیجہ آخرت میں نصیب ہوگا اور آخرت میں اور امر و نواہی پر عمل کیا جائے تب بھی کسی قسم کا ثواب نہیں ملے گا یہی وجہ ہے کہ قیامت میں ایمان کے اعتراف

اور بعض اعمال کے اکتساب کا کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوگا

سوال قیامت میں اکتساب اعمال یا ایمان کا اظہار کیسا

جواب اسی آیت میں اس کا جواب موجود ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نادوا شرکاً ہی سے کفار کو امر فرمائے گا اور وہ کفار۔

فذلّٰی عُوْهُمُ پر عمل بھی کریں گے لیکن فائدہ خاک کا نہ ہو اس لیے کہ انھیں بتوں نے کسی سوال کا جواب نہ دیا۔

وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ مَّوْبِقًا اور ہم ان پکڑنے والوں کا فروں اور ان کے بتوں کے درمیان آڑ کر دیں گے

موقعا اسم مکان یا مصدر ہے دبق دبو قنا و شب و ثوباً کی طرح باب فذح فذحاً سے ہے یہ اس وقت حل لغات بولتے ہیں جب کوئی ہلاک ہو جائے۔

سوال وہ کفار و مشرکین تو لاتعداد ہوں گے اور موبقاً صیغہ واحد کیوں !

جواب چونکہ ان کی ہلاکت گاہ یعنی جہنم ایک ہے اسی لیے واحد کا صیغہ لایا گیا ہے اس سے عداوت مراد ہے اور ایسی عداوت بہت سخت قسم کی ہلاکت ہوتی ہے۔

ف فراد نے لکھا کہ اس جملہ کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دنیا کے ساتھ تعلق کو آخرت میں ہلاکت کا سبب بناؤں گا اس معنی پر

لفظ بین بمعنی تعلق و تواصل ہے جیسے لقد تقطع بینکم میں بین بمعنی تواصل و تعلق ہے یہ اس قرأت پر جس میں بینکم مرفوع پر مٹھا گیا ہے فراء کے ترجمہ پر بینکم جملنا کا مفعول اول اور جمہور کے ترجمہ پر یہ جملنا کا مفعول ثانی ہے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ

اور بنے شک ہم کے لئے اس قرآن میں

كُلِّ مَثَلٍ ط وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۝ وَنَاغَةً

ہر قسم کی مثل ط طرح بیان فرمائی اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے اور آدمیوں کو

النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ

کسی چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے مگر یہ کہ ان پر

الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ

انگوں کا دستور آئے یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے والے

وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ

اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ اس سے حق کو ہٹا دیں

وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ

اور انہوں نے میری آیتوں کی اور جو ڈرا نہیں سنائے گئے تھے انکی ہنسی بنالی اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے

فَاعْرُضْ عَنْهَا وَسِىَ مَا قَدْ مَتَّ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ

رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس کے ہاتھ تو آگے بھیج چکے اسے بھول جائے ہم نے ان کے دلوں پر

يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا ذُرِّيًّا ۝

غلاف کر دیئے ہیں کہ قرآن نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا الْحَجَلُ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ

اور تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلدان پر عذاب بھیجتا بلکہ ان کے

لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مُبَالَغًا ۝ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا

لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا

وَجَعَلْنَا لَهُمْ قُلُوبًا مَّوْعِدًا ۝

اور ہم نے انکی برادری کا ایک وعدہ رکھا تھا

ف قاموس میں ہے کہ موبق بروزں مجلس یعنی مہلک ہلاکت گاہ اور جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اور ہر وہ شے جو دو

چیزوں کے درمیان حائل ہو اگر موبقاً ایک وادی کا نام ہے تو آیت کا معنی یوں ہوا کہ ہم نے ان کے لیے جہنم میں ایک وادی تیار

فرمائی ہے جس میں انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اگر موبقاً بمعنی اڑے تو اب معنی یہ ہوگا کہ قیامت میں ہم ان کے

درمیان اڑ کھڑی کر دیں گے جب وہ آپس میں جدا ہو جائیں گے اسی اعتبار سے ان کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا اگر وہ ان کی

پرستش بھی کرتے رہے جیسے ملائکہ وحشی و مغیر علیہم السلام وغیرہ بلکہ ان سے ہر مومن ہزار ہا گئے گا

سوال اس اڑے معلوم ہوا کہ بعض کافر جہنم میں نہیں ہوں گے
جواب آڑے کے اندر ہونے سے نہیں روکتی اس معنی پر تمام کافر جہنم کے عذاب اور اس میں دخول کے اعتبار سے
مشترک ہیں صرف ان کے درمیان آڑ کھڑی کر دی جائے گی جیسے ایک سرائے میں کئی کمرے ہوتے ہیں ہر ایک کمرے دیوار سے
ایک دوسرے کو حائل ہوتے ہیں ایسے ہی وہاں **وَمِنَ الْجَبْرِ مُؤَنَّ** اور جب کافروں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے تو دور
سے کفار جہنم کو دیکھیں گے۔ کاشفی نے لکھا کہ چالیس سال کی راہ سے جہنم کو دیکھیں گے **فَطَنُوا** تو یقین کریں گے۔
إِنَّهُمْ مُوَاقِقُوهَا بے شک وہی اس میں گرائے جانے والے ہیں

و جب کسی کو کسی داخل کرنے میں گرایا جانا مطلوب ہو تو اس کے لیے **مواقعة** استعمال کرتے ہیں
و امام نے فرمایا کہ صحیح تر یہ ہے کہ اگرچہ وہ دوزخ کو بہت دور سے دیکھیں گے اور انھیں یقین ہو گا کہ وہ اس میں دھکیلے
جائیں گے لیکن جب تک اس میں داخل نہیں ہوں گے اسے دیکھتے بھی رہیں گے یہ نہیں کہ دور سے دیکھیں تو پھر جہنم ان کی آنکھوں
سے اوجھل ہو جائے بلکہ اس کے دیکھنے کے ساتھ شدت کی آواز بھی اس کے کان میں پہنچے گی چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ
نے فرمایا **وَإِذَا دَأَبْتَهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا** - **الْمَكَانُ الْبَعِيدُ** سے پانچ سو سال کی مسافت
مراد ہے **وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا** اور اس سے بھاگنا یا بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے اس لیے کہ جہنم انھیں ہر طرف
سے پھیرنے لگی۔ (تعوذ باللہ منها)

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي قِصَّةِ هَذِهِ الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ اسی قرآن مجید کے مضامین مختلف طریقوں سے مکرر بار بار بیان
کیا ہے **فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ** کیا ہے ہر طرح کی کہاوتیں بیان کر کے مثلاً گزشتہ بیان میں دو بھائیوں کی کہاوت پھر حیوة دنیا کی کہاوت تاکہ لوگ نصیحت
پائیں یا مثل سے وہ معنی و سبب مراد ہے جو ایمان کا داعی ہے اس معنی پر اس کے حسن و غرابت کی وجہ سے اسے مثل (کہاوت)
سے تعبیر کیا گیا ہے کاشفی نے لکھا اس سے مراد ہے کہ ہم نے ہر طرح کے قہقہے کہانیاں سنائیں تاکہ انھیں عبرت ہو اور اس سے
اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پہچانیں یہی طریقہ ان کی بصیرت کے از یاد کا موجب ہے

حق تعالیٰ بعض فضل عظیم
در کتاب کریم و حکم قدم
آنچہ مر جسد را بکار آید
گفتہ است آنچہ نیک می آید

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل عظیم سے اپنی کتاب اور حکم قدیم میں وہ باتیں درج فرمائیں جو ہمارے
لیے مفید ہوں جس طرح فرمایا یوں ہو گا وہ ضرور ہو گا۔

وَكَانَ الْإِنْسَانُ اور جنس انسان اپنی جبلت و فطرت کے تحت ہے اَلْكَثْرُ شَيْءٌ یہ تمیز ہے یعنی عالم دنیا میں جن چیزوں سے جھگڑے کا صدور ہوتا ہے جیسے جنات، ملک وغیرہ ان سب سے انسان سخت ترین جھگڑالو ہے یہاں پر اس کی باطل کی خصوصیت مراد ہے اس لیے کہ یہی اس کی فطرت کا تقاضا ہے ہم نے فطرت کا تقاضا اسی لیے کہا کہ ضروری نہیں کہ انسان کی ہر خصوصیت مبنی بر باطل ہو بلکہ اسکی بہت سے خصوصیات اور مجادلے حق کے لیے ہوتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَ جھگڑو اس لیے کہ یہی احسن معاملہ ہے

الجدل یعنی القتال یعنی رسی بٹنا چونکہ جھگڑا والے جب آپس میں جھگڑتے ہیں تو گویا وہ ایک دوسرے پر پٹتے ہیں
حل لغات اسی لیے اسے مجادلہ سے تعبیر کیا گیا ہے

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم جب ہدایت سے گمراہی کی طرف ٹوٹی ہے تو پہلے جدل حدیث شریف کے طریقوں کو اپناتی ہے (رواہ ابوامامہ کذا فی تفسیر ابی الیث)

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ مجادلہ و مخاصمہ انسان کی فطرت ہے اسی بری فطرت سے سلوک کے منازل طے کرنے کے بجائے غرور و کبر کا شکار ہو جاتا ہے کہ کبھی انبیاء علیہم السلام سے لڑ جھگڑ کر ان کی نبوت و رسالت کا انکار کر کے ان سے برسرِ عکار ہوئے کبھی ان پر نازل شدہ کتب کا انکار کر بیٹھے چنانچہ کہہ دیا مَا نَزَّلَ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ کبھی آیاتِ حکمت کے منکر ہوئے اور کبھی متشابہات کے کبھی ناسخ و منسوخ کا انکار کیا کبھی اس کی تفسیر و تاویل میں اپنی رائے کو دیا تو کبھی اس کے اسباب نزول میں کبھی اس کی قرأت میں اختلاف کیا تو کبھی اس کے قدیم و عادت ہونے پر لڑا ایسے ہی مجادلے لڑائیاں، مخاصمات، مناظرات، وغیرہ میں گئے رہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ایسے لوگوں کے متعلق اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا : قُلِ اللَّهُ تَعَالَى ذَرَهُمُ (الآیۃ)
 حضرت مولانا قدس سرہ نے فرمایا ہے

مارا چہ ازیں قصہ کہ گاؤ آمد و خسوف

ایں وقت عزیز است ازیں عہدہ بار آ

ترجمہ ہمیں اس سے کیا فرض کہ گائے آئی اور گدھا گیا۔ وقت کو قیمت سمجھکر مشغول رہو جنگ سے دور رہو۔

سبق دانا پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت ذکرِ الہی میں مشغول رہے جنگ و جدال سے کنارہ کش ہو کر زندگی بسر کرے اس لیے کہ جنگ و جدال کا انجام بُرا ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ جدال و خصومت میں دوسرے کو دکھ اور درد سے دوچار کرنا ہے اور یہ درندوں کا کام ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا ایمان نامکمل ہے جب تک جدال و خصومت کو حدیث شریف ترک نہ کرے اگرچہ حق برہم ہو۔

ف جب حق والے کے لیے جہاں دشمنیت مضر ہے پھر باطل پر ٹٹنے جھگڑنے والے کو خود سمجھ لیجیے۔ (اعاذنا اللہ تعالیٰ لویا دکر المبح)
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جھگڑے ٹرائیوں وغیرہ سے بچائے اور ان لوگوں سے بنائے جو نیک باتوں
 میں لگے رہتے اور بری باتوں سے احتراز کرتے بلکہ تمام لغویات سے بچتے ہیں چنانچہ ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 وَاذْكُرُوا بِاللَّغْوِ مَرَدًا كَرَامًا (الآیۃ) اور فرمایا: وَاذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اور اہل مکہ کو کس نے منع کیا ہے اَنْ يُّؤْمِنُوا یہ کہ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اور جس شرمک
 پر ڈٹے ہوئے ہیں اسے چھوڑ دیں اِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ جب ان کے ہاں ہدایت تشریف لائی۔ اس سے حضور سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے اس لیے آپ ہی ان کی ہدایت کے داعی تھے اور قرآن کریم بھی مراد ہے اس لیے
 کہ وہ بھی ہدایت کا سبب ہے وَيَسْتَغْفِرُ ذُنُوبَهُمْ اور انھیں کس نے روکا ہے کہ وہ اپنے جملہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ
 سے استغفار کریں۔ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلًا مَّا يَنْتَظِرُونَ رہے ہیں کہ ان پر حکم کھلا عذاب آنے قبل قبیل کی جمع ہے بمعنی
 آنے سامنے یا بنے عیان ہے یعنی آنکھوں دیکھا معاملہ جلالین میں ہے کہ اس میں بدر کی جنگ میں قتل کی طرف اشارہ ہے
 سوال الاسئدہ الثمۃ میں ہے کہ آیت میں فرمایا گیا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو ان دو عذابوں سے کسی ایک عذاب میں مبتلا ہو
 جاؤ گے لیکن بہت سے لوگ بدستور کافر بھی رہے اور کسی ایک عذاب میں مبتلا بھی نہ ہوئے۔

جواب آیت میں فرمایا گیا کہ اگر کل کافر ایمان نہ لائے تو انھیں ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا لیکن جب ان کے اکثر ایمان لائے
 اِلَّا اَنْ تَاتِيَهُمْ سَنَةٌ اُولٰٓئِیْن۔ یہ کہ ان کے ہاں پہلے لوگوں کے طریقے آئیں۔

جیسے فتح مکہ میں ہوا تو اس بنا پر عذاب سے بچے اور قاعدہ ہے لاکثر حکم الكل اکثر کل کا حکم رکھتا ہے۔

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور ہم رسولوں (علیہم السلام) کو نہیں بھیجتے اِلَّا مُبَشِّرِينَ مَّا لَمْ يَلِمْ اٰیٰتِ الْغٰیِبِین
 کو درجات علیا کی خوشخبری سنانے والے ہوتے ہیں وَمُنْذِرِينَ اور کافروں اور مجرموں کو عذاب اور جہنم کی مختلف سزاؤں
 سے ڈرانے والے ہوتے ہیں۔

نکتہ انبیاء علیہم السلام کو بھیجنے کا موجب یہی ہے کہ انسانی عقل اخروی عذاب اور ثواب سے مکمل سمجھ نہیں رکھ سکتی یہ بھی
 اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے انبیاء و رسل کرام علیہ السلام بھیجے تاکہ ہمیں آخرت کے عذاب و ثواب سے آگاہ کریں

علامہ کی قدر و قیمت صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء و اولیاء بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی امت میں بمنزلہ انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں اس لیے کہ ان کے بیانات غے سکوک و شہادت

مٹ جاتے اور ان کی رہبری سے راہ ہدایت اور منزل سلوک نصیب ہوتی ہے۔

وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر انبیاء علیہم السلام سے جھگڑتے رہتے ہیں بِالْبَاطِلِ یہودہ باتوں سے یہاں تک
 کہ انھوں نے کہا ”مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا“ تم تو ہماری مثل ہو اور کہتے ہیں ”وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَانْزَلَ مَلٰٓئِكَةً“ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو
 فرشتے بھیجتا اور معجزات دیکھ کر دیگر قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے محض ہٹ دھرمی اور ضد کی بنا پر لِيُذْهِبَ حُضُوبُ الْحَقِّ

تاکہ جھگڑا کر کے حق کو مٹائیں یعنی وہ جسے انبیاء السلام لائے اسے مرکز سے ہٹا کر نیست و نابود کر دیں۔

ادحاض القدم من ہنہ یعنی قدم کا اپنی جگہ سے ڈگمگانا الاحض یعنی
حل لغات الزق یعنی ڈگمگانا اور زقشتری کی بلاغات میں ہے کہ

موحیدین کے دلائل کسی شبہ سے نہیں ہٹتے ایسے ہی جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اسے ابرہہ کس طرح گرا سکتا تھا۔
ثنوی شریف میں ہے ۷

ہر کہ بر شمع خدا آرد پفو

شمع کے میرد بسوزد پلو زاد

ترجمہ جو اللہ تعالیٰ کی روشن کردہ شمع کو پھونک مار کر بجھانا چاہے شمع نے تو بجھنا نہیں البتہ بجھانے والے کا
خانہ خراب ہوگا

وَ اتَّخَذُوا آيَاتِيْ اور انہوں نے میری ان آیات کو جو میری وحدۃ و قدرت وغیرہ پر دلالت کرتی تھیں۔
وَمَا اُنْذِرُوْا اور وہ اموجن سے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا کو بنایا هُزُوًّا ہنسی مذاق یعنی ٹھٹھا مذاق کی
جگہ اس معنی پر مصدر بطور مبالغہ لایا گیا وَمَنْ اَظْهَرَ یہ استفہام زجر و توبیخ کے طور ہے یعنی اس سے اور کون سخت
ترین ظالم ہوگا مِّنْ ذِکْرِ بَايْتِ سَرِيْمِ جسے آیات الہی نے قرآن مجید سے نصیحت دی جائے فَأَعْرَضَ عَنْهَا تو
اس سے وہ منہ موڑے یعنی اس میں تدبر و تفکر نہ کرے وَ نَسِيَ مَا قَدْ مَتَّ يَدَاہُ اور بھول جائے اپنے یکے ہوئے کفر و معاصی کو
اور نہ ہی ان کے بد انجام کی فکر کرے اور اسے خیال تک نہ رہے کہ نیک کو بہتر جزا اور جہنم کو سخت سزا ملے گی۔

سوال کفر و معاصی کے ارتکاب کو ہاتھوں سے عمل کرنے کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا۔

جواب چونکہ عموماً انسان کے افعال ہاتھ سے ہوتے ہیں یہاں تک کہ قلب کے افعال کو بھی کسب ید سے تعبیر کیا جاتا
ہے اسی لیے ہاتھوں کا نام لیا گیا

ف آیت میں ظالم سے مراد لینے میں موزوں وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتا اور خیر کے رستے
کھلے دیکھنے کے باوجود ان پر چلنے کی بجائے روگردانی کرتا ہے بلکہ شر و فساد کی راہوں کا خوگر ہے اور انہی پر چلنے کا شوق
رکھتا ہے ایسے گندے راستوں سے اجتناب نہیں کرتا۔

اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ بُعْسًا مِّنْہُمْ نے اعمال کو بنایا۔ (کذا فی تفسیر الشیخ) عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكْثٰتٌ ان کے
دلوں پر پر دے یہ کنان کی جمع ہے یہ ان کے اعراض و نسیان کی علت ہے کہ جب انہوں نے ہماری آیات سے اعراض کیا
اور بھلایا تو ہم نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی اِنَّ یَفْقَهُوْا کہ اسے سمجھ سکیں یعنی ہمیں ان کی روش پسند نہ آئی۔
اسی لیے ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی تاکہ آیات کی کُنہہ کی سمجھ سے محروم رہیں۔

سوال آیات جمع ہے اور ان ان یففقوا کی ہ ضمیر واحد کیوں؟

جواب چونکہ ان آیات سے قرآن مجید مراد ہے اسی لیے یہ ضمیر اس معنی پر واحد لائی گئی ہے
وَجَعَلْنَا فِيْ اٰذَانِهِمْ وَقُوًّا اور ہم نے ان کے کانوں پر ثقل و بہرہ پن ڈالا تاکہ انہیں قرآنی آیات سننے یعنی ان کے قبول کرنے سے روک

فت اس میں اشارہ ہے کہ اہل لغو ہدیان قرآن مجید کو پورے طور سننے بھی نہیں۔
حضرت کمال نجدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

دل ز شنیدن قرآن بگیر در ہمہ وقت

جو باطلان ز کلام حقت ملولی چیت

ترجمہ : ہر وقت قرآن مجید سننے میں مصروف ہو جا۔ بد بختوں کی طرح تجھے قرآن مجید سننے سے ملال کیوں ہوتا ہے

اور طریق فلاح یعنی دین اسلام کی طرف اگر انہیں بلاؤ گے

تو وہ ہمیشہ یعنی مدت تکلیف مکلف ہونے پر ہرگز ہدایت نہیں پاسکیں گے اس لیے کہ ان کے دلوں پر ازل سے تالے لگ چکے ہیں
اسی لیے ان کا ہدایت پانا محال ہے

فت ان سے کفار مکہ کا ایک مخصوص گروہ مراد ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ انہوں نے زندگی بھر اسلام قبول نہیں کرنا۔

کذا قال الکاشفی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب اور ایک شرط کی جزا ہے حضور علیہ السلام کے سوال کا جواب
یوں ہے کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ میں گویا اشارہ تھا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے بد بختوں کو دعوت
اسلام پیش بھی نہ کریں لیکن چونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے طبعی حرص تھا اسی لیے گویا آپ نے اللہ تعالیٰ
سے پوچھا مافی الا دعوہم میں انہیں دعوت اسلام کیوں پیش نہ کروں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا: وَ اِنْ
تَدْعُهُمْ اِلَیْہِمْ اور یہ شرط کی جزایں ہے کہ جب وہ ہدایت کے قابل ہی نہیں رہے تو پھر ہدایت کے سبب یعنی دعوت نبوی کے
قابل کب ہو سکتے ہیں جب ان سے ابتدا کی نفی کی گئی تو گویا ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کرنے کی نفی کی گئی ہے
وَبَلَدٌ یہ مبتدا اور اس کی خبر الغفور ہے یعنی تمہارا رب بہت بڑی مغفرت والا ہے اور مغفرت یعنی بندے کو ایسے عذاب

سے بچانا جن کا وہ اپنے عمل کی وجہ سے مستحق تھا یہ الغفر ہے یعنی کسی شے کو کوئی ایسی شے پہنانا جو اسے گرد و غبار سے بچائے۔
ذُو الرَّحْمَةِ وہ رحمت سے موصوف ہے رحمت یعنی الانعام علی الخلق یعنی مخلوق کو انعام سے نوازنا یہ مبتدا کی دوسری خبر ہے
سوال پہلے صیغہ کو مبالغہ پر اور دوسرے کو بغیر مبالغہ کے کیوں؟

جواب متنبہ کرنا مطلوب ہے کہ بندوں کے گناہ ان گنت ہیں اور مغفرت میں ترک المضار یعنی کسی کو ضرر نہ دینے کی طرف اشارہ ہے
اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر متناہی عذاب کے ترک پر قادر ہے اور رحمت فعل و ایجاد سے متعلق ہے اس لیے کہ اس کا وجود
صرف ان اشیاء سے متعلق ہوتا ہے جو متناہی ہوں غفران کی رحمت پر بھی انکی لیے ہے کہ تخلیہ تخلیہ سے پہلے ہوتا ہے۔

لَوْ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ مَحَارِبٍ يُبَاغِتُونَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَوْ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ مَحَارِبٍ يُبَاغِتُونَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٠٨﴾
 میں مبتلا کر دے اس لیے کہ تمہارے کردار کا تقاضا ہی ایسا ہے لیکن نہ اس کریم نے تمہاری گرفت میں جلدی کی اور نہ ہی تم پر اچانک
 عذاب نازل فرمایا بَلٰی لَّهُمْ مَّوْعِدٌ ﴿١٠٩﴾ بلکہ ان کے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے مَوْعِدٌ اسم زمان ہے اس سے یوم
 بدریا قیامت کا دن مراد ہے کہ جس میں انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا لَنْ يَّجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا ﴿١١٠﴾
 جب ان پر عذاب کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو جائے پناہ نہیں پائیں گے۔

حل لغت: مَوْلَا - دَوْل سے ہے بمعنی بھائیہ بعض نے کہا کہ من دونه کی ضمیر عذاب کی طرف راجع ہے اور سعدی مفتی مرحوم نے فرمایا
 کہ یہی موزوں تر بلکہ بلیغ تر ہے اس لیے کہ جس کا بلحاظ ماویٰ خود عذاب ہو تو پھر اس کے لیے خلاص اور نجات کیسی بعض
 نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ جب نزول عذاب کا وقت آجائے گا تو پھر ان کو نہ کہیں پناہ ملے گی اور نہ ہی کسی طرف بھاگ سکیں گے
 یہ معنی بھی اچھا ہے۔ (واللہ اعلم)

فَتِلْكَ الْقُرَىٰ اَسْ سَعَادُ مُمُود اور ان جیسے اور کفار کی بستیاں مراد ہیں یہاں مضاف محذوف اور مبتلا ہے یہ دراصل
 و اهل تلك القرى تھا اس کی خبر اَهْلُكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ہے یعنی اور ہم نے ان بستیوں والوں کو اس وقت تباہ و برباد کیا جس
 وقت انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا اور ان کا ظلم و کفر و شرک اہل مکہ جیسے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی
 اور ان سے لڑے جھگڑے اور دیگر کسی طرح کے جرائم معاصی کے مرتکب ہوئے ایسے ہی وہ تھے
 ف لفظ لَمَّا یا حرف ہے کما قال ابن عصفور یا ظرف ہے جو تفصیل کے لیے واقع ہوا ہے اس سے ان کے ظلم کا معین وقت
 مراد نہیں بلکہ ان کے ظلم کے ابتدائے انتہا کا مجموعہ وقت مراد ہے

وَجَعَلْنَا لَهْلِكِهِمْ اور ہم نے ان کی ہلاکت اور تباہ و بربادی کا وقت مقرر کیا اَلْهَلٰکُ بفتح الاء و کسرا بمعنی الہلاک ہے مَوْعِدًا
 مقرر شدہ یعنی ایسا مقرر کہ اس سے پس و پیش نہ ہو جب ایسا معاملہ ہے تو پھر قریش کہہ بھرت کیوں نہیں پکڑتے اور شرک و کفر اور
 دیگر نافرمانیوں سے کیوں باز نہیں آتے اس لیے کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے حضرت رشید الدین و
 طوائف نے اس کے ترجمے میں فرمایا ہے

نیک بخت اُن کے بود کہ دلش

آنچہ نیکو تراست پذیرد

دیگر انرا چو پند وادہ

اور زان پند بہر گیرد

ترجمہ نیک بخت وہ ہے جس کا دل دوسروں سے نصیحت حاصل کرے دوسروں کو جب نصیحت کی جائے تو
 وہی اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے

فوائد الآيات "ہدایت کے جملہ اسباب کسی کو میسر ہوں تو وہ یہ سمجھے کہ نہ کسی کو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے نہ ہلاکت دولت ایمان سے نوازا جاسکتا ہے جب تک جذبات غیایات الہیہ دستگیری نہ فرمائیں

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مدد نہ فرماتا تو نہ ہم ہدایت پاتے نہ صدقات دیتے نہ نمازی ہوتے۔ عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا :-

سالکان بے کشش دوست بجائے نرسند

سالہا گرچہ درین راہ یگم پوئے کسند

ترجمہ کوئی سالک دوست حقیقی کی کشش کے بغیر منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا اگرچہ ہزاروں سال اس راہ میں دوڑ دھوپ کرے ۔

۱۔ یقین کیجئے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کا ایک سبب تلوار بھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اسلام لائیں اور فرمایا میں تلوار اور جنگ کا حکم لے کر آیا ہوں ۔

۲۔ اہل باطل کا طریقہ ہے کہ وہ حق کو باطل سمجھتے ہیں اور باطل کو حق اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب اندھے اور ان کے عقول کند ہو جاتے ہیں اسی لیے کہ وہ اپنی جہالت و ضلالت سے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے برسرِ پیکار رہتے ہیں اور حق کو مٹانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں اور اہل حق انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے نیاز مند ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بلا حیل و حجت ان کے ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انھیں اسلام کی نورانیت کی برکت سے حق کو حق سمجھ کر اس کی اتباع اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے اجتناب کرتے ہیں اسی لیے وہ آیات الہی کو حق سمجھتے ہیں ان سے ان کے ساتھ استہزاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے ہر مومن و کافر کو نصیب ہوگی یہی وجہ ہے کہ کفر و معاصی پر دنیا میں مواخذہ نہیں کرتا اور نہ ہی غلطیوں پر کسی کا رزق بند کرتا ہے البتہ آخرت میں صرف اہل ایمان سے اس کی رحمت خاص ہوگی اور عذاب صرف کفار کو نصیب ہوگا

سوال یہ تقریر آیت قرآنی کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **ذلک القری اھلکنا لما ظلموا** اس آیت میں ظالمین کی تباہی دنیا میں صرف ان کے ظلم سے ہوئی ۔

جواب کافر ہونا اور بات ہے ظالم ہونا اور اگرچہ ہمارا وعدہ ہے کہ کافر کے کفر سے دنیا میں عذاب نہیں ہوگا لیکن جب انھوں نے کفر کے ساتھ ظلم کو شامل کیا تو انھیں ظلم کی وجہ سے سزا ملنی لازم تھی چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ملک کفر کی وجہ سے ہاتھ سے نہیں جاتا البتہ ظلم و استبداد سے چھین لیا جاتا ہے

لے اس سے ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہ عبرت حاصل کریں ۱۲ ۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْنِهِ لَا أْبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ

اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں بازنہ رہوں گا جب تک وہاں نہ
مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمَضَىٰ حَقْبًا ۝۱۱ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا
پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں یا قرونوں پہلا باؤں پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی پھیلی بھول گئے
فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝۱۲ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ اتَّخَذَ آءَاءُنَا لَقِينَا
اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ بیشک ہمیں
مِنْ سَفَرِنَا هَذَا الضَّبِّ ۝۱۳ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا بولا بھلا دیکھتے توجہ ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک
الْخُوتَ وَمَا أُنْسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ
میں پھیلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی اچنبھا ہے
عَجَبًا ۝۱۴

بقیہ صفحہ ۱۸۹

سوال ایک آیت میں ہے وَكَذَلِكَ نَلِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا اس آیت میں بھی ظالم کو دنیا میں عذاب دینے کی تصریح ہے
جواب ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ظلم سے گرفت ضرور ہوتی ہے اس لیے مظلوم کی آہ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے بلکہ اس کی دعا
بہت جلد مستجاب ہوتی ہے چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:
اتَّقُوا ادْعُوا الْمَظْلُومَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا
مظلوم کی دعا سے بچو اس لیے کہ اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ
کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔
وبین اللہ حجاب

نکتہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ولات فی ذہن الملک العادل میں عادل بادشاہ کے دور میں پیدا ہوا ہوں اگرچہ
عادل کا اطلاق کافر پر ناجائز ہے اس لیے کہ نوشیرواں مجوسی آتش پرست تھا اور شرک نہ صرف ظلم ہے بلکہ اسے ظلم عظیم کہا گیا
ہے لیکن چونکہ وہ خلق خدا پر ظلم کے بجائے آسائش و آرام پہنچاتا اسی لیے آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف
فرمادی۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:

مہازور مندی کمں بر کس
کہ بر یک نمطی نماںد جہاں
پریشانی خاطر داد خواہ

بر انداز داند ملکیت پادشاہ

Marfat.com

نہک روز عشر تن دادگر
کہ در سایہ عرش دار و مقر

ترجمہ اے سردار غریبوں پر ظلم نہ کر اس لیے کہ جہان ایک طریقہ پر نہیں رہتا انصاف چاہنے والوں کی پریشانی کبھی بادشاہ کو تخت سے نیچے وہ مارتی ہے قیامت کے دن وہ عدل کرنے والا بہت زیادہ خوش ہوگا کہ اے سایہ عرش الہی کے نیچے بیٹھنے کی جگہ ملے گی ۔

تفسیر عالمائے
مردی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبطیوں کے مرٹنے کے بعد جب ملک مصر پر قابض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کو وعظ سنانے کا فرمایا جس کا موضوع کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسی اعلیٰ نعمتوں سے نوازا چنانچہ آپ نے اپنی قوم کو نہایت بہترین انداز میں وعظ فرمایا جس سے بنی اسرائیل خوب روئے اور ان کے دلوں پر آپ کی وعظ کا بہت اچھا اثر ہوا بنی اسرائیل کے علمائے میں سے کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ عتاب محبوبانہ فرماتے ہو حکم دیا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سے میرا ایک اور بندہ بڑا عالم جو دو دریاؤں کے مجمع میں رہتا ہے اس کا خضر نام ہے
ف خضر علیہ السلام افریدوں عادل عاقل بادشاہ کے زمانہ میں تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے اور ذوالقرنین اکبر کے ابتدائی دور میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نبوت تک زندہ تھے اب بھی زندہ ہیں ان کی نبوت کا دور کثافت بن لہر اسب کے زمانہ میں تھا۔ کذافی تاریخ ابن اثیر۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں خضر کو کہاں تلاش کروں اور وہ مجھے کس طرح مل سکتے ہیں اس کا کوئی آسان طریقہ بتائیے تاکہ میں اسے آسانی سے مل سکوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ چٹان کے نزدیک مجمع البحرین میں اس کی ملاقات کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنا زادراہ ساتھ لے جائیے یعنی پھلی بھون کر ایک جھولے میں ڈال کر اپنے ساتھ رکھیں تاکہ بھوک ستائے تو بھیک نہ مانگنی پڑے لیکن جب یہ پھلی دریا میں غوطہ لگائے تو سمجھنا کہ میں پر میرا بندہ ہوگا آپ نے پھلی بھون کر جھولے میں رکھ دی اور اپنے خادم سے فرمایا کہ جہاں یہ پھلی دریا میں غوطہ لگائے تو مجھے مطلع کرنا۔

یہودی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس مقام تک جس میں موسیٰ کا ذکر ہے اس سے موسیٰ بن عمران علیہ السلام ازالہ وہم یہود مراد نہیں بلکہ یہ موسیٰ بن یشابن یوسف نبی علیہ السلام تھے یہ بھی نبی تھے اور موسیٰ بن عمران سے پہلے تھے ان کا وہم اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے افضل ہیں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام معجزات باہرہ ہیں اور کلیم خدا بھی اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ مرتبہ کہاں اسی لیے وہ مفضل تھے اور افضل مفضل سے استفادہ نہیں کرتا یہ ان کا صرف وہم ہے ورنہ کامل عالم افضل ہو کر بہت سے امور سے بے خبر ہوتا ہے اور یہ کوئی عیب بھی نہیں اور فاضل کبھی مفضل بھی ہوتا ہے اگرچہ من وجہ سہی اس معنی پر یقیناً اس سے موسیٰ بن عمران علیہ السلام مراد ہیں اگر وہ دوسرے

موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو اسے قید بہ قید اغنائی بیان کیا جاتا اس لیے کہ مشہور و معروف شخصیت کے ہم نام کو جب کسی وقت لکھنا یا کہنا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کا اضافہ ضروری ہوتا مثلاً سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہم نام ایک اور امام ابو حنیفہ گزرا ہے اب اس ثنائی ابو حنیفہ کو جب لکھا جائے گا تو اس کے دینوری کا لفظ ضرور ہوگا مثلاً کہا جائے گا قال ابو حنیفہ الدینوری ورنہ مطلقاً ابو حنیفہ لکھا ہوگا تو وہاں امام صاحب کے سوا کوئی اور مراد نہ ہو سکے گا ایسے یہاں سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مطلق کہا گیا ہے اگر ان کے علاوہ دوسرے موسیٰ علیہ السلام مراد ہوتے تو ان کے ساتھ موسیٰ بن یشا بن یوسف علیہ السلام لکھا جاتا

لَفَنَتْهُ اس سے یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف علیہ السلام مراد ہیں یہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے اور آپ کے اکبر خلفائے میں سے تھے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر وقت ساتھ رہتے یہاں تک کہ تا وصال آپ کے ساتھ رہے موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی خلافت کا بوجھ ان کے کاندھوں پر رکھا گیا اور انھوں نے ہی شریعت موسوی کو چلایا بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی یوشع بن نون کو معظم ترین شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ سوال جب یوشع بن نون اتنا بڑی شخصیت کے مالک تھے تو پھر انھیں فتنی سے کیوں تعبیر کیا گیا؟

جواب یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی خدمت سرانجام دیتے اور ان کی اتباع میں ضرب المثل اور ہر وقت ان سے استفادہ و استفادہ میں لگے رہتے تھے

اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ شاگرد اور مرید و خادم کو فتنی سے تعبیر کرتے ہیں اگرچہ سن رسیدہ ہو چنانچہ قول مشہور تعلم یافتی فالجہل عامر اسے بچے علم حاصل کر اس لیے کہ جہالت تنگ و عار ہے۔ شاگرد اور خادم حکمی عبد ہیں۔

استاذ کا مقام حضرت شعبہ نے فرمایا

جس سے میں نے صرف چار روایات و احادیث حاصل کیں میں اس کا تادم زیست غلام بے دام ہوں
فبعض مفسرین نے فرمایا کہ فتنی سے موسیٰ علیہ السلام کا بعد حقیقی مراد ہے اور فتنی سے اسے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ عوام سبق حاصل کریں کہ غلام کو بعد گناہ و ادب بایمانی ہے کہ عبدیت کی نسبت اللہ تعالیٰ کے شایاں شان ہے

۱۔ ترویج از اویسی غفرلہ ۲۔ حاشیہ صفحہ ۱۱ جواب سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے لیے دیا جائے کہ اگر جزوی فضائل علی المرتضیٰ میں پائے گئے تو کیا حرج ہے ۱۲ اویسی غفرلہ

۱۔ لیکن آج کے دور میں عبدیت ایک طرف تو شرک کی زد میں آگیا دوسری طرف طلباء اور شاگردوں کے دماغ فرعون بن گئے ورنہ یہ رشتہ بھی ایک عظیم اسرار کا مرکز تھا۔ ۲۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں لیکن اسے شرک کا فتویٰ جڑینا دہائیوں، دیوبندیوں کا کام ہے تفصیل فقیر کے تحفہ العجوں فی تسمیۃ عبد الرسول میں ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کینز اور غلام کو اپنی طرف منسوب کرنا ہے تو کہا جائے
فتاٰی وقتاٰی عبدی و امتی نہ کہا جائے

مسئلہ جو شخص کے انا فقی فلان اس سے اس کے بعد ہونے کا اقرار ہو گا یہی امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے

فیصلہ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ میرے نزدیک پہلی وجہ زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ آنا بہت بڑے اہم سفر
میں کسی غلام کو نہیں لے گئے ہوں گے بلکہ کسی غلط اور بلند مرتبت شخصیت کو ساتھ رکھا ہو گا جیسے عونا قاعدہ
ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ نے بھی ایسے مہتمم بالشان سفر کی رفاقت
کے لیے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا اس لیے کہ آپ ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ
صحابہ رضی اللہ عنہم سے معزز ترین شخصیت اور آپ کے وصال کے بعد خلیفہ ہوئے۔ لا ابرح.....

حل لغات برّح افعال ناقصہ سے نال یزال کی طرح ہے یعنی لا ازال اسیر ہمیشہ چلتا رہوں گا قرینہ حال
پر اعتماد کر کے خبر محذوف کر دی گئی ہے جب آپ سفر مذکور کی طرف متوجہ ہوئے اور لقد لقینا من سفرنا بھی اس کی
تائید کرتا ہے اس سے مفتی سعدی کے وہم کا ازالہ ہو گیا انھوں نے فرمایا نظم قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی کوئی دلیل
نہیں ملتی ممکن ہے انھوں نے کسی ضعیف خبر یا کسی تاریخی واقعہ سے غلطی کھائی ہو اور آیت مذکورہ ان کے ذہن سے اتر گئی ہو
ورنہ نص قرآنی کو کس طرح ٹھکرایا جاسکتا ہے

حتّٰی اَبْلَغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ مجمع البحرین بحر فارس و روم کے ٹکرنے کی شرقی جانب والا مقام مراد ہے اور یہ وہی جگہ
ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کی ملاقات کا مقام بتایا

ف مفتی سعدی نے فرمایا کہ بحر فارس و روم محیط میں جمع ہوتے ہیں اس کی مزید تشریح سورت رحمن میں آئے گی انشاء اللہ
ف اس سے محیط غربی مراد ہے اس لیے دریاؤں کا ٹکراؤ یہیں پر ہے اور جسے دریاؤں کے ٹکرنے کا طریقہ معلوم ہے
اس سے ہماری مراد مفتی نہیں اور ان کے ملنے کی جگہ وہی ہے جو شرقی جانب کو متصل ہے اور قاعدہ ہے جو شے کسی
کو قریب تر ہو تو اس پر اسی قرب کا حکم لگایا جاتا ہے اور اسی قرب سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے

فائدہ صوفیانہ البحرین سے خود موسیٰ و خضر علیہم السلام مراد ہیں ان کی کثرت علمی کی وجہ سے انھیں
بحرین سے تعبیر کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم ظاہر کے دیا تھے

لے یار غار ہونا شیعوں نے بھی مانا ملاحظہ ہو فقیر کا رسالہ ”چشمہ نور افزا شرح آئینہ شیعہ نما“ ۱۲۔

لے یہی رفاقت سفر ہجرت خلافت بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اہل سنت کی بہترین

دلیل ہے ملاحظہ ہو آئینہ شیعہ مذہب ۱۲۔

اگرچہ آپ میں بھی علم بطون کی کمی نہیں تھی لیکن چونکہ آپ شریعت کے پاس بان تھے اسی لیے آپ میں علم ظاہر کا غلبہ تھا اور خضر علیہ السلام علم باطن کے دریا تھے یعنی آپ پر علم بطون کا غلبہ تھا اور انبیاء علیہم السلام چونکہ صفت جمال و جلال کے مظاہر ہیں اسی لیے ان کے مراتب میں فرق ہوتا ہے اس کی مزید تحقیق ہم آگے چل کر بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ

ف ان حضرات کے اجتماع کا مقام متعین نہیں تھا بلکہ اس سے ان کا مطلق اجتماع مراد ہے۔ اَوْ اَمْضٰی۔ مضی فی الامر سے ہے بمعنی نقد و امضا یعنی انقضاء۔ حَقْبًا (یعنی لگان و کونہ) اسی سال کا عرصہ۔ اب معنی یہ ہوا کہ میں ایک لمبی مدت تک چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یقین ہوگا کہ مطلب کا حصول ناممکن ہے خادم سے اپنے سفر کی اتہاد و باتوں پر موقوف فرمائی

۱۔ مجمع تک پہنچنا

۲۔ عرصہ دراز تک چلتے رہنا یہاں تک کہ یقین ہوگا کہ اب مطلب حاصل نہ ہوگا اور بعض تفاسیر میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اس عالم دین کو پا لوں

ف کاشفی نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں اگرچہ عرصہ دراز اسی سال تک سفر کرتا پڑے تب بھی اس بندہ خدا کو تلاش کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ مع دست از طلب ندارم تا کام من بر آید

ترجمہ اس کی تلاش ہے باز نہیں آؤں گا جب تک مطلب پورا نہ ہو۔

ثنوی شریف میں ہے

گر گراں و گرشتا بندہ بود

آنکہ جو بندہ است یا بندہ بود

در طلب زن دامناتو ہر دو است

کہ طلب در راہ نیکو رہبر است

ترجمہ اگر آہستہ چلے یا دوڑے بالآخر تلاش کرنے پر مقصد حاصل ہو جاتا ہے مقصد کی طلب میں جدوجہد کیجیے اس

لئے کہ طلب ہی بندے کی بہتر رہبر ہے

فائدہ طالب علمانہ

امام صاحب نے تفسیر میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس کو سفر کی کوفت اور اس کے دکھ اور تکلیف تسلی دلائی ہے تاکہ سفر کی تکالیف کو دیکھ کر نفس کو گھبراہٹ نہ ہو اور علم کی طلب میں ایسی شقیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس میں طالب علم کو سبق دیا گیا ہے کہ اگر اسے صرف ایک مسئلہ کے حوصلے کے لیے مشرق سے مغرب

تک جانا پڑے تو بھی علم کی شان میں معمولی امر ہے

حکایت : روضۃ الخطیب میں ہے کہ ایک بزرگ نے مدینہ طیبہ سے ملک مصر تک صرف ایک حدیث شریف سننے کے

یہ سفر کیا

بندہ ولایت میں کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کسی کامل کے ہاں جا کر گھٹنے نہ ٹیکے اور منزل مقصود پر نہیں
قاعدہ صوفیانہ پہنچ سکتا جب تک ہجرت نہ کرتے

جو شخص استاد کے بغیر اپنی کاروائی سے مقصد کو پہنچنا چاہے یا پیر و مرشد کے بغیر اپنے دل کے پردے ہٹانا چاہے وہ اگرچہ
لطیفہ کامیاب بھی ہو تب بھی اسے اس بچے کی طرح سمجھو جو راستہ میں پڑا ہوا ہے لیکن اس کا باپ کوئی نہ ہو کہ جس سے اس کا نسب
بیان کیا جاسکے

حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ جس کا شیخ دیر و مرشد نہ ہو اس کا شیخ شیطان
بے پیر شیطان کا چیلہ ابلیس ہے

ثنوی شریف میں ہے ۔

پیر را بگزین کہ بے پیر ایں سفر

ہست بس پر آفت و خوف و خطر

چوں گرفتاری پیر ہیں تسلیم شو

ہمچو موسیٰ زیر حکم خضر

ترجمہ پیر کا دامن پکڑ کہ یہ سفر پیر کے بغیر بہت بڑا آفت اور خوف و خطرہ سے بھرپور ہے جب پیر و مرشد کا دامن پکڑا ہے
تو ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے خضر کے سامنے سر تسلیم خم کیا

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ آیت میں سے چند فوائد حاصل ہوئے ۔

۱۔ مسافر پر لازم ہے کہ سفر سے پہلے رفیق سفر کی تلاش کرے

۲۔ سفر میں ایک کو امیر سفر مقرر کر لینا ضروری ہے تاکہ دوسرے اس کے ماتحت کام کریں اور اسی کے قیام رہیں البتہ

مشورہ دیتے جائیں اور امیر پر لازم ہے کہ سفر میں ان کے مفید مشوروں کو ضائع نہ جانے دے ۔

۳۔ رفیق سفر کو اپنے سفر کے مقاصد سے باخبر کرے اور اسے بتا دے کہ اس سفر میں اتنا عرصہ لگے گا تاکہ رفیق اس کے

حالات سے آگاہ ہو کر اگر مناسب ہو گا تو وہ اس کے ساتھ چلے گا ورنہ معذرت کر لے گا

۴۔ مرید پر لازم ہے کہ شیخ کامل کو تلاش کرے اس کی دعوت کے بعد اس کی اقتدا میں سر کی بازی لگا دے یہاں

۱۲۔ افسوس ہے کہ استاد کی قدر و قیمت دور دنیا نے گھٹا دی ۔

۱۳۔ افسوس ہے ہمارے جاہل و اعظا حدیث شریف سمجھ کر بیان کرتے ہیں اور اگر اس قول کو وہابی دیوبندی سمجھ جائیں تو میرے خیال میں ملیسی شرارتوں سے
محفوظ ہو جائیں گے

تفسیر عالمائے کاشفی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اس بندہ کامل کی تلاش میں میری موافقت کرو یوشع بن نون علیہ السلام نے عرض کی کہ میں آپ کے نہ صرف موافق ہوں

بلکہ آپ کی رفاقت کو غنیمت سمجھتا ہوں۔ مع

خوش آوارگی آنرا کہ ہمراہی چنیں باشد

جب ایسے رفیق کی رفاقت نصیب ہے تو اگر کوئی اسے آوارگی کہے تو مجھے ایسی آوارگی بھلی

یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کشکول اور ان کا زاد راہ جس میں پھلی بھنی ہوئی تھی اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہوئے غلابغا کی فافصیحہ ہے یعنی موسیٰ و یوشع علیہم السلام چل پڑے تو جب دونوں اپنے مجمعہ بینہما بینہما طرف اور مجمع کا مضاف الیہ ہے اس کی دست کی وجہ سے اسے مضاف الیہ بنانا جائز ہے اب معنی یہ ہوا کہ وہ دونوں ایسی جگہ اپنے جہاں دو دریاؤں کا طول میں جمع ہونے کا مقام تھا

کاشفی نے لکھا کہ دریاؤں کے مجمع میں ایک پتھر چشمہ آب حیات کے کنارے پر پڑا تھا وہاں آرام کرنے کے لیے اترے موسیٰ علیہ السلام آرام فرما ہوئے یوشع علیہ السلام نے وہاں سے وضو کیا آب حیات سے پانی کا قطرہ اسی بھونی ہوئی پھلی پر پڑا تو پھلی زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگا دی یوشع علیہ السلام حیران ہو کر دیکھتے رہے جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع علیہ السلام سے حال پوچھے بغیر جلدی سے جلائے نسیا حوتہما بملت سفر میں پھلی کو بھول گئے اور ان کا یہ بھولنا مطلوب کے حصول کی علامت تھی۔

سوال پھلی کا واقعہ تو یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے تھے لیکن آیت میں اس کا اسناد موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام ہر دونوں کی طرف کر دیا ؟

جواب موسیٰ علیہ السلام کا بھولنا بھی اس میں شامل ہے اس لیے کہ آپ چلتے وقت یوشع علیہ السلام کو بھنی ہوئی پھلی دو گھر نسیان اٹھانے کا نہ فرمایا اور یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بھنی ہوئی پھلی کا عجیب کرشمہ نہ بتا سکے اس سے پر نسیان کی نسبت (جمع) ہر دونوں کی طرف لکھ گئی

جواب الاسئلۃ المقمہ میں ہے کہ زاد راہ ہر دونوں حضرات کا مشترک تھا اسی معنی پر نسیان کا اطلاق ہر دونوں پر ہوا۔ اگرچہ بظاہر نسیان حضرت یوشع کو ہوا اس کی مثال یوں سمجھئے کہ عربی کہتے ہیں خرم القوم وحملوا الذاد سامان اگرچہ ان کے بعض افراد اٹھاتے ہیں لیکن اس کی نہایت سب کی طرف کی گئی ہے ہماری ان دونوں تقریروں سے وہ سوال اٹھ گیا کہ صحیح کی روایت میں نسیان کا اسناد صرف یوشع کی طرف کیوں اور قرآن مجید میں ہر دونوں کی طرف اسناد کا کیا معنی۔

سوال فافصیحہ کے لیے آتی ہے یہاں اس کا لانا بے محل ہے اس لیے کہ پھلی دریا میں پہلے گئی اور ان کو نسیان

بعد کو ہوا تھا

جواب یہ فاء فصیحہ ہے اور یہ ضروری نہیں کہ جس معطوف علیہ پر فاء فصیحہ داخل ہے اس کا معطوف ہی مچل ہو بلکہ اس کا معطوف اور فعل ہے اس لیے کہ یہ عبارت یوں تھی *حی الحوت فسقط فی البحر فانتخذ (سبیلہ)* یعنی مچل زندہ ہو کر دریا میں گری تو بنایا اس نے اپنا راستہ *فی البحر سرباً* کا مفعول ثانی ہے اور فی البحر اسی سے حال ہے یعنی وہ راستہ سربگ کی طرح بنایا سرب زمین کے اندر اس گھر کو کہتے ہیں جس کے نیچے سوراخ ہو یہ نفق کی نقیض ہے اس لیے کہ سرب میں کئی قسم کا سوراخ نہیں ہوتا اور جس میں سوراخ ہوا سے نفق کہتے ہیں

جو نہی مچل پانی میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اجرا کو روک لیا اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ طاق کی طرح ہوئی یعنی **ابجوبہ** مکان کے اوپر ایسی جگہ بنانا جس کا اوپر کا حصہ مضبوط کر کے نیچے کی جگہ خالی رکھی جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مچل کی جگہ سے پانی روک دیا گیا اور پانی اس کے گرد و ایسے معلوم ہوتا تھا گویا وہ مچل ایک طاقتور میں بیٹھی تھی اسی طرح حدیث شریف میں اس کی صورت بتائی گئی ہے

وہ مچل جہاں سے گزرتی تھی اس جگہ سے پانی خشک ہو جاتا تھا اور وہ اسی زمین میں جا ٹھہری جس کے اوپر پانی اور نیچے **ابجوبہ** خشک جگہ تھی بعض مفسرین جیسے قاضی اور اس کے متبعین نے لکھا ہے کہ سربا ہر اس گھر کو کہا جاتا ہے جس میں آنے جانے کی جگہ ہوان کی اس تفسیر کی کوئی دلیل نہیں اس لیے کہ قرآن مجید میں سارب بالہما سار کا محاورہ ہمارا مؤید ہے یعنی سارب کا معنی ہے ذاہب علی وجهہ فی الارض۔ فلما تجاوزا جب مجمع البحرین سے گزر گئے حالانکہ وہی خضر علیہ السلام کی ملاقات کی جگہ تھی مروی ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام سوکرائے تو اسی دن اور آنے والی رات کو مسلسل چلتے رہے جب صبح ہوئی اور حوائج ضروریہ سے فراغت پائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں حوت کا خیال ڈالا تاکہ واپس لوٹ کر اپنے مطلب کو حاصل کریں چنانچہ فرمایا: *قَالَ لِفَتَاهُ اِتَّخِذْ اَوْنَا* موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ صبح کا کھانا لائیے *العشاء* بالفتح ہر وہ کھانا جو دن کو بھوک کے وقت کھایا جائے اور *العشاء* ہر وہ کھانا جو رات کی بھوک ہٹانے کے لیے کھایا جائے *لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا* بخدا کہ ہم نے اس سفر میں جو کہ مجمع البحرین کے متجاوز ہو کر کہیں دور پہنچ کر واپس لوٹے *نَصَبًا* تھکان اور کوفت۔

سوال انبیاء علیہم السلام میں نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر انہیں تھکان اور بھوک کیوں؟

جواب چونکہ مقصد سے آگے متجاوز ہو چکے تھے اسی لیے انہیں واپس لوٹنا مطلوب تھا اسی لیے اب انہیں مچل بھنی یاد دلائی گئی جس سے وہ بشری تقاضوں کی طرف متوجہ ہوئے تو بھوک اور تھکان محسوس ہوئی۔

میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بھوک محسوس ہوئی جب منزل مقصود سے متجاوز ہو **حدیث شریف** چکے تھے کذا قال النووی۔

سوال یہاں بھوک محسوس فرما رہے ہیں حالانکہ صرف ایک دو دن میں سفر کیا اور کوہ طور کے سفر میں تیس دن رات گزار دئے

لیکن بھوک اور تھکان کا خیال تک نہ آیا حالانکہ اس وقت بھی بشری تقاضے موجود تھے

جواب: یہ سفر طلب علم اور تادیب کے طور تھا جس میں مشقت کا احساس لازمی امر تھا اور کوہ طور کا سفر ذات حق کی جانب تھا اسی لیے وہاں مشقت کا معاملہ نہیں تھا بلکہ راحت و سرور تھا۔ کذا فی الاسئدۃ المقتمہ، خلاصہ یہ کہ اس سفر میں بشریت کا غلبہ تھا کہ من وجہ بشری معاملات کے لیے جارہے تھے اب وہاں نورانیت کا غلبہ تھا اس لیے کہ وہاں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بھوک کی علت کے اظہار فرمایا ہے کہ تھکان ہونی اس لیے کہ بھوک میں کام نہیں ہو سکتا اگر سفر جاری ہو تو تھکان محسوس ہونے لگتی ہے کیونکہ بھوک سے ضعف اور کمزوری صادر ہوتی ہے اور طعام سے استراحت جسمانی بھی مطلوب تھی اسی لیے کاشفی نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت امار نے کے لیے تھوڑی دیر کہیں ٹھہرے تو اپنے خادم سے فرمایا کہ صبح کا کھانا لائیے تاکہ بھوک بھی دور کریں اور تھوڑا سا آرام بھی کر لیں جب یوشع علیہ السلام نے دسترخوان پیش کیا تو پھلی کا واقعہ یاد آگیا تو عرض کی قَالَ موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے عرض کی اَمَّا اَیْتُ ابن الملک نے کہا کہ یہ اخباری کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں تعجب کے معنی میں متعمل ہوا ہے اور اس کا مفعول محذوف ہے اور وہی محذوف اِذَا دَوْنَا اِلَى الْفَخْرَةِ کا عامل ہے اب معنی یہ ہوا کہ تعجب ہے کہ مجھے یہ واقعہ پیش آیا تھا جب ہم پتھر پر پہنچ کر اترے تھے فانی نسبت الدھوت تو بھول گیا کہ میں آپ کو پھلی کا معاملہ عرض کرتا اس وقت تو میں نے عجیب و غریب معاملہ دیکھا تھا اس کے بعد معذرت کے طور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ وہ بھول مجھے شیطان کی طرف طاری ہوئی اگر وہاں میں آپ کو عرض کر دیتا تو نہ آپ وہاں سے چلتے اور نہ سفر کی مشقت اور تکلیف اٹھاتے چنانچہ کہا وَمَا اَنْسَيْنَا اِلَّا الشَّيْطَانَ اور مجھے شیطان نے ہی اپنے دوسرے سے پھلی کی بات بتانے سے مشغول کر دیا اَنْ اَذْکُرْکَ۔ وما انسانی کی ضمیر متکلم سے بدل الاشتمال ہے یعنی شیطان کے بھولانے سے میں آپ کو پھلی کا ذکر نہ بتا سکا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا اور پھلی نے تو دریا میں عجیب راستہ لیا تھا جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا کہ پھلی نے جو نہی دریا میں پھلانگ لگائی تو دریا کا پانی ہٹ گیا تو اس کے اوپر پانی طاقتور کی صورت اختیار کر گیا جس میں پھلی آرام سے بیٹھ گئی اور یہی ایک عجیب منظر تھا جسے یوشع علیہ السلام نے انگوٹوں سے دیکھا لیکن چلتے وقت موسیٰ علیہ السلام کو نہ بتا سکے تبھی تو انھیں معذرت کرنی پڑی

ترکیب عَجَبًا اتَّخَذَ کا مفعول ثانی اور فی البحر ظرف مفعول اول یا مفعول ثانی سے حال ہے پھلی کا واقعہ سنانے میں یوشع علیہ السلام نے واقعہ کو دو طرفوں پر منقسم فرمایا اور درمیان میں معذرت کے طور جملہ مترضہ لائے اور وہ وَمَا اَنْسَيْنَا الشَّيْطَانَ ہے تاکہ وہی جملہ مترضہ ان کے پھلی کے یاد نہ دلانے کی علت بن جائے ورنہ دراصل قصہ یوں سنانا تھا کہ پھلی زندہ ہو کر پھلانگ لگا کر دریا میں چلی گئی لیکن قصہ کے درمیان میں جملہ مترضہ پیش کر دیا تاکہ غلطی کے ساتھ سبب کا اظہار تو موسیٰ علیہ السلام

نے اس سے مسلک اہلسنت کو سمجھے انبیاء علیہم السلام بشریت و نوریت کا جامع ہوتے ہیں ۱۲۔

marfat.com

Marfat.com

کو ناراضگی پیدا نہ ہو اور یہی یہاں پر زیادہ موزوں تھا

سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں پھلی کا زندہ ہونا عجیب امر تو ہے لیکن چونکہ یہی حالت عجیبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حصول مقصد کی ایک نشانی تھی اس سے انھیں خوشی ہوتی تھی یا کہ ناراضگی پھر یوشع علیہ السلام کی معذرت کا کیا منہ ۔

جواب چونکہ یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزات دیکھے ہوئے تھے اسی لیے اس پھلی کو عجیب و غریب طریق سے زندہ ہونے کی خرق عادت ان کے معجزات کے بالمقابل لاشی نظر آئی اسی لیے انھیں اپنے لیے اظہار معذرت کرنا پڑا ۔

جواب صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا اس کا جواب میرے نزدیک اور طریقہ سے دینا چاہیے وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کو عظیم تر سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے ایک واضح علم مٹا دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو کہ ہر علمی شان میں جب تک اللہ تعالیٰ کی عطا کو دخل نہ ہو وہ علم نہیں جمل ہے ۔

صوفیانہ جواب بعض مشائخ نے فرمایا کہ دراصل معاملہ کچھ اور تھا وہ یہ کہ یوشع بن نون علیہ السلام نے جب آیات باہرہ مثلاً بھنی ہوئی پھلی کا زندہ ہونا دیکھا تو اس کا کچھ حصہ کھایا بھی جا چکا تھا پھر اس کے لیے پانی کا جاری نہ ہونا بلکہ طاقچہ کی صورت اختیار کرنا اور اس کا سرنگ لگا کر چلا جانا وغیرہ کا مشاہدہ فرمایا تو مستغرق فی جناب القدس ہو گئے

سوال تم اسے استغراق باللہ سے تعبیر کر رہو اور وہ خود شیطان کی طرف منسوب فرما رہے ہیں ان کی بات مانیں یا تمہاری جواب انھوں نے تو کسر نفسی کے طور فرمایا ہے تاکہ نفس دھوکہ نہ کھائے اور اسے اپنے لیے موجب افتخار نہ سمجھے اور یہی طریقہ بزرگوں کا عام ہے

آیات میں چند لطیف اشارات ہیں

۱۔ طالب صادق جب ارادہ کرے کہ وہ اپنے شیخ کامل کی خدمت کرے تاکہ وہ اسے سلوک کے منازل طے کرائیں تو اسے لازم ہے کہ توفیق ایزدی کو اپنا رفیق بنائے اس لیے کہ اس کے پاس مردہ پھلی یعنی قلب ہے جو شہوات نفسانیہ جس میں حب دنیا اور اس کی زینت کی ملاوٹ ہے، کے حملوں سے مردہ ہو چکی ہے اور سے وہ ولایت مراد ہے جو مرید اور شیخ کامل کے مابین واقع ہے اس میں اشارہ ہے کہ مرید صادق شیخ کی صحبت سے اس وقت کامیابی کا مرافی پاسکتا ہے جب مجمع ولایت تک پہنچے گا یا در ہے کہ مجمع ولایت کے قرب میں آب حیات کا چشمہ موجود ہے جسے حیات حقیقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی سے ایک قطرہ مرید کے مردہ قلب پر پڑتا ہے تو وہ مرید کا قلب زندہ ہو کر ولایت کے دریا میں غوطہ زن ہو کر اپنا راستہ بنا لیتا ہے ۔

۲۔ ایسے تواضع کے مقامات ہمارے صلی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار ظاہر فرمائے جسے وہابیوں، دیوبندیوں نے نقائص پر محمول کیا اور ہم نے استغراق پر ۔ فرقی خود سمجھ لیجیے ۔ ۱۲ ۔

۲۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کے دل پر تجلی ڈالتا ہے تو وہ اپنے قلب کو بھی بھلا دیتا ہے لیکن یہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب کسی شیخ کامل کی نظر غایت سے سرشار ہو فتویٰ شریف میں ہے ۔
اے خنک آن مردہ کز خود راستہ شد

در وجود زندہ پیوستہ شد
وائے آن زندہ کہ بامردہ نشست

مردہ گشت و زندگی از دے برست

ترجمہ خوش وہ مردہ ہے جو اپنی ہستی کو مٹا کر کسی زندہ سے جا ملا اور بد قسمتی ہے اس زندہ کی جو کسی مردہ دل کے ہاں بیٹھا تو وہ خود مر گیا اور زندگی سے نجات پا گیا ۔

۳۔ بہت سے مریدین کو اٹھائے طے راہ سلوک میں تو ہمت گزرتے ہیں کہ خواہ مخواہ ایک اپنے جیسے انسان کے اصناف اٹھا رہا ہوں اور اس کی وجہ سے بہت سے مصائب و تکالیف برداشت کرتا ہوں کیوں نہ ہو کہ اسے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤں اور شب و روز اسی کی یاد میں مشغول رہوں اسی طرح سے منزل مقصود کو پہنچ جاؤں گا یہ خیال اس کا غلط اور سر اس غلط ہے اس راستہ کے لیے جب تک شیخ کامل کی نگاہ کرم نہ ہوگی منزل پر پہنچنا محال اور سخت محال ہے بلکہ انا زندگی ضائع ہوگی اور عبادت کی کلفت اور عبادت و ریاضت کی تکالیف و مشقت بے سود اور شیخ کی رہبری کے بغیر سیدھے راستے پر چلنے کا خطرہ اور راہ حق سے بہت دور ہونے کا یقین ہاں عنایات الہی کی دستگیری وہ علیحدہ بات ہے لیکن یہ کسی خوش قسمت کو نصیب ہوتا ہے عام قاعدہ یہی ہے کہ راہ سلوک میں مرشد کامل کی رہبری ضروری ہے ۔ فتویٰ شریف میں ہے ۔ مع

اں رہے کہ بارہا تو رفتہ

بے قلاوڑ اندر ان آشفتہ

بس رہے را کہ ز فتنی تو ہیج ۔ ہیں مرد تنہا ز رہبر میج

ہین پیر الا کہ با پر ہائے شیخ ۔ تا یمنی عون و شکر ہائے شیخ

ترجمہ ایسے راستے کہ تو نے بارہا طے کیے رہبر کے بغیر پریشان نہ ہو گا ہاں وہ راستے جو تو نے کبھی دیکھے ہی نہیں ایسے راستوں میں رہبر کے بغیر اکیلا مت جا اور ایسے راستوں پر اپنے پروں نہ چل ہاں شیخ کے پروں سے اڑے گا تو کامیابی ہوگی ۔

۴۔ شیخ کامل کی صحبت مرید کے لیے بمنزلہ صبح کے کھانے کے ہے اس لیے کہ شیخ کے ملفوظات سنا اور اس کے افعال و

اعمال دیکھ کر پیروی کرنا اس کی روحانی غذا ہے اور صحبت سے محروم ہو گا تو حصول و مقصد سے محروم رہے گا انا نفس میں تھکاوٹ محسوس کرے گا اور شیطان کا کام ہے کہ وہ رسوائی کی طرف رغبت دلائے اسی لیے سالک پر لازم ہے

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَا عَبْدًا ۖ
 موسىٰ نے کہا یہی کو ہم پابستھے تو پیچھے پٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں
 مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۖ قَالَ ۙ
 سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا اس سے
 لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُحَلِّينَ مِنَّا عِلْمْتَ رِشْدًا ۖ
 موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی کہا

(بقیہ صفحہ ۴۲۰)

کہ صحبت شیخ کی طرف رجوع کرے اور شیخ کی خدمت کرتے ہوئے توفیق ایزدی کو اپنا رفیق بنائے جیسے موسیٰ علیہ السلام
 اور یوشع علیہ السلام واپس لوٹے تو منتر مقصود کو پایا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا: الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ
 الصَّادِقِينَ یعنی سچے لوگوں کی صحبت حاصل کرو اور جھوٹے لوگوں سے دور بھاگو۔ ثنوی شریف میں ہے ۷

ہر طرف غم لے ہی خواند ترا
 کائے برادر راہ خواہی ہین بی

راہنمایم ہم رہت باشم رفیق
 من قلا و زم دریں را دقیق
 نے قلا و زمست نے راہ داندا

یوسف کم رو سوئے آن گرگ خو

ترجمہ ہر طرف غم لے بلانیں گے اے بھائی کہیں نہ جانا تجھے میری طرف آنا ضروری ہے میں تیرا رہبر ہوں اچھا
 ساتھی ہوں ایسے پیچیدہ راہ کا صرف میں ہی تیرا رہبر ہو سکتا ہے دوسرے لوگ نہ تیرے راہبر ہیں نہ دوست
 فلہذا اے میرے پیارے گرگ صفت لوگوں کو چھوڑ دے اور ہمارے پاس آ جا ہم اللہ تعالیٰ سے عصمت
 توفیق کی التجا کرتے ہیں

قَالَ ذَٰلِكَ ۖ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جس واقعہ پھلی کو تو نے بیان کیا ہے وہی تو
 تفسیر عالمانہ تھا مَا كُنَّا نَبْغُ بنیغ دراصل بنی تھاس کی ضمیر جو اس کے اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے وہ محذوف
 ہے یہ عبارت دراصل بنیغ تھی یعنی جس کی ہمیں تلاش تھی اور جس کی طلب میں ہم گھر سے روانہ ہوئے تھے وہی مقام
 تھا اس لیے کہ خضر علیہ السلام کی ملاقات کے موقع کی علامت یہی بتائی گئی تھی فَأَرْتَدَّا جہاں تک پہنچے وہاں سے واپس کو

اور وہ ایک نہر تھی وہ اسی دریا سے نکلتی تھی جس میں پھلی چھوڑ آئے تھے علیٰ آثارِ ہیکل یعنی اسی رات سے واپسی ہوئی ہے
 طے کر کے گئے تھے آثار یعنی الاعلام نشانات اثر کی جمع ہے مثلاً کہا جاتا ہے خرج فی اثرہ وانثرہ یعنی وہ اس کے بعد یا
 اس کے پیچھے نکلا آثار یعنی اقدام بھی آیا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا اس کی تئوین تکمیل کی ہے مِّنْ عِبَادِنَا یہ اضافت تشریفی
 ہے یعنی ہمارے نیک بندوں نے ایک عظیم الشان بندہ پایا جو ایک کپڑے سے چھپے بیٹھے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے السلام علیکم
 کہہ کر اپنا تعارف کرایا اور فرمایا کہ میں آپ کے ہاں عرفانی علوم حاصل کرنے آیا ہوں اور ایک عرصہ رہ کر استفادہ کروں گا جمہور
 کا مذہب ہے کہ اس عبد من عبادنا سے حضرت خضر علیہ السلام مراد ہیں

ف خضر بفتح الخاء المعجمة وکسر الضاد یہ ان کا لقب ہے

وجہ تسمیہ خضر علیہ السلام
 کیا گیا کہ آپ خشک زمین پر بیٹھے تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد وہ خشک زمین سرسبز و شاداب
 ہو گئی۔

ف الفروۃ خشک زمین کا اوپر کا حصہ بعض نے کہا فروہ وہ خشک گھاس جو گٹھڑی کی صورت میں پڑا ہو اور بیضا وہ زمین جو
 خالی پٹری ہو جس پر نہ انگوری ہو نہ گھاس اور درخت وغیرہ اور اسے بیضا بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انڈے کی طرح صاف
 ستھری اور سفید ہوتی ہے بہتر از النبات یعنی تر و تازہ اور شاداب ہونا۔

خضر علیہ السلام کا اسم گرامی
 خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور اسم گرامی بلیا ہے بیا موحده مفتوحہ پھر لام ساکنہ اس کے بعد
 ف ابو الیث نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضر علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ کسی بادشاہ کے صاحبِ نداد
 تھے اس کا خیال ہوا کہ اسے اپنا جانشین بنائے لیکن خضر علیہ السلام نے ایسی جانشینی قبول نہ کی اور وہاں سے بھاگ کر کسی جزیرے
 میں ایسے چھپے کہ بادشاہ تلاش کرتا رہ گیا۔

خضر علیہ السلام کا تعارف
 کتاب التعریف والاعلام لا امام السبلی میں ہے کہ خضر علیہ السلام کے والد بادشاہ اور والدہ فارسی
 کی تھیں اور ان کا نام الہا تھا خضر علیہ السلام کو ایک غار میں جن کر کہیں چلی گئیں تو انہیں آپ کو
 ایک بکری دودھ پلاتی رہی کچھ بڑے ہوئے تو آپ کو ایک مرد لے گیا اور اسی نے آپ کو پالا جب آپ نوجوان ہو گئے تو بادشاہ
 یعنی آپ کے والد نے اعلان کیا کہ کاتبین جمع ہوں تاکہ ان سے ابراہیم و شیت علیہما السلام کے صحیفے لکھوائے جائیں جب کاتبین جمع
 ہوئے تو ان میں خضر علیہ السلام بھی تھے آپ کے والد بادشاہ کو پہچان نہ تھی جب آپ نے کتابت کی تو آپ کے حُسنِ خط اور بہتر
 عادت اور اچھی نسل کو دیکھ کر بادشاہ متاثر ہوا اور پوچھا آپ کون ہیں آپ نے اپنا تعارف کرایا تب اسے معلوم ہوا کہ یہ تو
 اس کے صاحبِ زادے ہیں انہیں اپنے ساتھ لے گیا اور بادشاہی کے جملہ امور اس کے سپرد کر دیے لیکن خضر علیہ السلام کو یہ بات

پسند نہ آئی اسی لیے بادشاہ سے حکم چراہاگ نکلے اور دنیا کو طلاق دے کر سیر و سیاحت کو چلے یہاں تک کہ چشمہ آب حیات پر پہنچے تو وہاں سے پانی پی لیا۔

حضرت علیہ السلام بلا واسطہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بلا واسطہ بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں انھیں اللہ تعالیٰ نے طویل عمر بخشی ہے یہاں تک کہ آپ دجال کی سرکوبی کریں گے اس میں اشارہ ہے کہ ہر زمانے میں دجال ہوتا ہے اور ہر دجال کی سرکوبی کرنے والا پیدا ہوتا رہتا ہے حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا۔

کجا است صوفی دجال فصل ملحد شکل

بگو بسوز کہ مہدی دین پست رسید

ترجمہ دجال فعل اور ملحد شکل والا صوفی کہاں ہے اسے کہہ دو کہ جل مرتبہ سرکوبی کے لیے مہدی دین پناہ شریف لا چکا ہے آدم علیہ السلام کی دعا اور ابن عباس کرنے روایت کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا وصال قریب ہوا تو آپ نے اپنے صاحب حضرت علیہ السلام کی درازی عمر زادوں کو وصیت فرمائی کہ ان کا جسم اطہر غار میں ساتھ لے جانا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا جب نوح علیہ السلام کے طوفان کا غلبہ ہوا تو آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کو اپنی کشتی میں ساتھ لے گئے جب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ جو انھیں دفنائے گا تو وہ قیامت تک زندہ رہے گایہ سن کر آپ کی اولاد آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کو دفنانے کے لیے غار میں لے گئے ان میں حضرت علیہ السلام بھی تھے اور یہ سادت صرف انہیں نصیب ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرمایا کہ حضرت علیہ السلام قیامت تک زندہ رکھا اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا زندہ رہیں گے بعض کے نزدیک حضرت علیہ السلام بلا واسطہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں لیکن بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت علیہ السلام فرشتے ہیں لیکن یہ قول سراسر غلط ہے عجیب و غریب قول یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام فرعون کا بیٹا ہے یعنی وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے ہم زمان تھے عجوبہ کذافی تواریخ مصر، بعض روایت میں ہے کہ ذوالقرنین کے خال زاد ہیں اور وہ ان کے ہمسفر تھے اور آب حیات کا پانی پی لیا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مدت معلوم انھیں زندہ رکھا ہے اور ان کا طویل العمر ہونا عقلاً بھی محال نہیں اس لیے کہ بہت سے آدم زادے تین ہزار سال سے زائد عمر پا کر فوت ہوئے۔

حضرت علیہ السلام اسحاق علیہ السلام بعض علما کا خیال ہے کہ حضرت علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کا نسب نامہ یوں ہے کی اولاد سے ہیں حضرت بن عاصیل بن شمائل بن ارم بن علقم بن عیصوب بن اسحاق النبی علیہ السلام اور عاصیل حضرت علیہ السلام کے والد بادشاہ تھے۔

حضرت علیہ السلام کے متعلق جہور کی رائے ہے کہ وہ نبی تھے لیکن کسی قوم کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے اور صوفیا معتقدین کی رائے ہے کہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے۔

نہر کے زندہ موجود ہونے پر دلائل اگرچہ آپ کے زندہ موجود ہونے میں اختلاف ہے لیکن اگر علمائے کرام کے رائے ہیں کہ وہ زندہ موجود ہیں اور اسی دنیا میں زمین پر رہتے ہیں اور صوفیہ کرام کا تو اس میں اتفاق ہے کسی سے بھی اختلاف

منقول نہیں بلکہ ان کی ملاقات کی حکایات بے شمار ہیں اور بے شمار بزرگوں نے ان کو دیکھنے اور ان سے گفتگو کرنے کا دعویٰ

فرمایا ہے ایسی حکایات حضرت شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں اور حضرت ابوطالب مکی نے اپنی تصانیف میں اور حضرت حکیم ترمذی

نے اپنی نوادر میں و دیگر مشائخ نے اپنی تصانیف میں نقل فرمائی ہیں اور ناقلیین اور حضرت علیہ السلام کی ملاقات کرنے والے اور ان کو دیکھنے

والے محققین بسادات مشائخ عظام قدست اسرار ہم ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن نہیں بلکہ محال ہے اور ان سے

ایسی غلط نقل کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ان کے وجود و ثبوت کے دلائل تو ملتے ہیں لیکن ان کے مرنے کی ایک دلیل بھی کسی کے

پاس موجود نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں اور نہ اجماع امت میں اور نہ ہی کوئی ایسی نقل ملتی ہے کہ حضرت علیہ السلام فلاں وقت فوت

ہوئے اور فلاں جگہ مدفون ہیں اور نہ ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں بادشاہ کی بادشاہی کے وقت فوت ہوئے تھے ۔

چار انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں تفسیر بغوی میں ہے کہ چار انبیاء علیہم السلام تاقیامت زندہ رہیں گے دو زمین پر دو آسمان پر وہ

جو زمین پر ہیں الیاس علیہ السلام جنگلوں میں اور حضرت علیہ السلام دریاؤں میں وہ ہر رات ذوالقرنین

کی سد سکندری (دیوار) میں جمع ہوتے اور ان کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کی خوراک گرفتہ کماہ اور جو دو آسمانوں پر ہیں وہ

ادریس و عیسیٰ علیہم السلام ہیں

نہر علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الحدیث فی وقتہ حضرت ابو عمر کتاب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی تعزیت کے لئے حاضر ہوتے کو غسل دینے اور کفنانے کے بعد کسی سے سنا گیا وہ کہہ رہا تھا کہ اسلام و علیکم اے

اہل بیت بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ لیتا ہے اس کے لیے نیک نصیب بخشتا ہے اور جو شے ضائع کرتا اس کا عوض عنایت فرماتا ہے ہر

مہیبت پر صبر ضروری ہے فلہذا تم بھی صبر کرو اور اس صبر میں صرف رضائے الہی سامنے رکھو پھر ان سب کے لئے خیر فرمائی اہل

بیت آواز تو سن رہے تھے لیکن بولنے والا نظر نہیں آتا تھا اس سے صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم نے دعویٰ کیا کہ وہ

نہر علیہ السلام تھے

حضرت نہر نے حضرت کتاب الوائف میں ہے کہ نہر علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملے اور انہیں مندرجہ ذیل

علی کو دعا سکھائی دعا سکھائی اور فرمایا کہ اس کے پڑھنے کا ثواب اور مغفرت و رحمت ہے اس شخص کے لیے

جو اسے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ دعا یہ ہے :

یا من لا یغفلہ سمع عن سم ویا من لا تغفلہ ترجمہ اے وہ ذات کثرت آوازیں اس کے سننے کو حائل نہیں اور نہ اے

کثرت سوال غلطی میں ڈالتے ہیں اور وہ ذات زاوی کرنے والوں کی زاوی اسے نہیں اکتاتی مجھے معافی و مغفرت عطا فرما ۔

السائل ویا من لا یتنزم من الحاح الملحین اذ قتی برد عفوک وحلاوة المغفرت

ف بروی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارہا حاضر ہوئے ۔
سوال حدیث شریف میں ہے لو کان حیاً لزاماً فی اگر حضور زندہ ہوتے تو میرے پاس ضرور حاضر ہوتے اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام زندہ نہیں !

جواب یہ حدیث شریف ان کے زندہ ہونے کے منافی نہیں اس لیے کہ حضور سرور عالم کا یہ ارشاد گرامی ان کی آپ سے ملاقات سے پہلے کا ہے ۔

حضور علیہ السلام مجاہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فصل الخطاب میں ہے کہ حضرت حضور علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے راوی ہیں کی خدمت میں بارہا حاضر ہو کر شرف صحبت سے مشرف ہوئے اور آپ نے متعدد احادیث بھی روایت کی ہیں مجددان کے ایک انگوٹھے چومنے کی روایت بھی ہے تفصیل فقیر اویسی غفرلہ کے رسالہ ”انگوٹھے چومنے کا ثبوت دیکھئے“

غزوہ تبوک میں حضرت الیاس کی حاضری انصاف الصغریٰ میں ہے کہ غزوہ تبوک میں حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت الیاس علیہ السلام حاضر ہوئے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر ساتھ تھے حجر کے نزدیک فج الناقہ کے مقام پر ایک غیبی آواز سنی کہنے والا کہہ رہا تھا

اللهم اجلنی من امة محمد المرحومة اے اللہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنادے وہ المغفور لہا المستجاب لہا ۔ امت ہے کہ جس کے گناہ اور ہر دو عاقبول ہوتی ہے ۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آواز کو دیکھئے کون بول رہا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آواز کی طرف بڑھا پہاڑ کے اندر ایک بزرگ کو بیٹھا دیکھا جس کے کپڑے سفید ہیں اور سر اور واڑھی مبارک کے بال بھی سفید تھے ان کا قدم مبارک تقریباً تین سو گز تھا جب مجھے دیکھا تو فرمایا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں میں نے کہا ہاں جی انہوں نے فرمایا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر میرا سلام عرض کیجیے اور کہنا آپ کا بھائی الیاس پیغمبر علیہ السلام آپ کے دیدار کا مشتاق ہے حضرت انس نے فرمایا میں نے واپس جا کر بارگاہ رسالت میں الیاس علیہ السلام کو پیغام پہنچایا تو حضور علیہ السلام الیاس علیہ السلام کے ہاں تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ساتھ ہولیا جب آپ الیاس علیہ السلام کے قریب پہنچے تو آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے اور میں پیچھے ہٹ گیا دونوں حضرات کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے اسی اثنا میں کوئی دسترخوان آسمان سے اتر اس میں کھانے کی چند اشیاء تھیں آپ نے مجھے کھانے کے لیے بلایا اس میں کماۃ ، انار ، پھلی ، کھجوریں ، گرفہ تھا میں نے کھا کر اجازت مانگی اور پیچھے ہٹ گیا اس کے بعد آسمان سے بادل کی شکل میں کوئی شے اتری اور دسترخوان کو اٹھا کر لے گئی ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یہ طعام کیسا تھا جو آسمان سے اتر آیا آپ نے فرمایا

اے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے ارشادات سابقہ سے بعد کے اثباتی ارشادات کے منافی نہیں ہوتے یہی قاعدہ المعجزات قدس سرہ نے علم غیب و اختیار کی کے اعتراضات میں بتایا ہے جسے وہاں نے نہ مانا ۔ ۱۲

میں نے اس کے متعلق الیاس علیہ السلام سے پوچھا تھا انھوں نے فرمایا کہ جبرئیل علیہ السلام ہر چالیسویں روز اسی طرح کا طعام اور سال کے بعد آب زمزم لاتے ہیں اور بہت بار ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ بڑے ٹکے میں لاتے ہیں اور کبھی چوٹے سے بوکے میں بھی بچے پلا کر چلے جاتے ہیں

ف بعض محدثین قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا گئے ہیں دو فوات خضر علیہ السلام کے دلائل (امام بخاری سے سوال ہوا کہ حضرت الیاس اور خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا کیوں کر انھوں نے فرمایا کہ ان دونوں کی وفات قرآن مجید اور حدیث شریف سے ثابت ہے

۱۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ : وما جعلنا للبشر من قبلك الخلد ہم نے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں بخشی۔

۲۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد سو سال تک کوئی بھی زمین پر رہنے والا زندہ نہیں رہے گا اس میں خضر والیاس علیہم السلام بھی ضمناً شامل ہو گئے

جواب ۱۔ حدیث شریف میں کئی حکم نہیں بلکہ اکثری ہے اس لیے کہ نوادرا یہ کلمات سے مستثنیٰ ہوتے ہیں چنانچہ حضرت سلمان فارسی معذکرہ ابوظیفیل سو سال کے بعد تک زندہ رہے حالانکہ جس وقت حضور سرور عالم نے یہ اشارہ گرامی فرمایا مذکورہ بالا حضرت اس وقت موجود تھے اگر حدیث شریف سے ان حضرات کو مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے تو حضرت خضر والیاس علیہم السلام کو بھی مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ آیت کا جواب بھی ظاہر ہے کہ آیت میں خلود سے تابید دائمی زندگی مراد ہے اور وہ حضرت الیاس و خضر علیہم السلام کے لیے ثابت ہے جب کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ نفع صور سے پہلے ضرور فوت ہوں گے۔

سوال حضرت خضر کو نبی مانا گیا ہے اگر انہیں زندہ بھی مانا جائے تو ختم نبوت کے مسئلہ پر حرف آتا ہے حالانکہ خضر علیہ السلام کے بعد نبوت ختم ہے۔

جواب یہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہے اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کا آنا محال ہے اور وہ تو آپ کے ظہور سے پہلے کے نبی ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن زندہ بھی ہیں اور ان کی نبوت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے متصادم نہیں اس لیے کہ یہ حضرات بحیثیت نبی کے حضور علیہ السلام کی امت میں زندہ موجود نہیں بلکہ بحیثیت امتی ہونے کے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرب قیامت میں جب قرآن مجید زمین سے اٹھایا جائے گا تو ان حضرات کو پہلے موت دی جائے گی

عجائبات ۱۔ حضرت شیخ ابکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بعض تصانیف میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام آخری زمانہ میں اصحاب کھف کے ساتھ ظاہر ہوں گے اور امام مہدی کے ساتھ تعاون کریں گے بلکہ ان کے لشکریوں میں سے یہی حضرات بہترین عسکری منظور ہوں گے۔

۲۔ مسلم شریف میں دجال کی احادیث کے آخر میں لکھا گیا ہے کہ دجال ایک عالم دین کو شہید کر کے زندہ کبے گا ابراہیم بن سفیان امام مسلم کے شاگرد بتاتے ہیں کہ یہ عالم دین ہی حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے

۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم السلام موسم حج میں ہر سال ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ہر دونوں ایک دوسرے کا سر مونڈتے ہیں اور یہ کلمات کہہ کر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں وہ کلمات یہ ہیں۔ ماشاء اللہ لا یسوق الغیر الا اللہ ماشاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ ماشاء اللہ ما کان من نعمة فمن اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

ف جو ان کلمات کو تین تین بار صبح شام پڑھے گا اسے اللہ تعالیٰ آگ کے جلانے اور پانی کے نوق ہونے اور مال کے چوری ہونے اور شیطان کے دوسرے سے محفوظ فرمائے گا بلکہ سانپ اور بچھو کی ایذا رسانی سے بھی بچا رہے گا۔

۴۔ امام احمد کتاب الزہد میں لکھا ہے کہ وہ دونوں حضرات رمضان شریف کے روزے بیت المقدس میں رکھتے ہیں۔

۵۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت خضر کا مسکن بیت المقدس میں باب الرحمن وارباب الاسباط کے درمیان رہتا ہے۔

صوفیانہ فائدہ حضرت قاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خضر سے سبط اور الیاس سے قبض مراد ہے لوگوں کا خیال غلط ہے کہ خضر علیہ السلام کسی شخص کا نام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھے یا ان کی کوئی صورت مثالی

تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کی رہبری کی یہ خیال غیر متحقق ہے بلکہ یہ ایک خیالی مثالی معنی تھا جو حضرت خضر کے نام سے ظاہر ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کی رہبری کر کے پھر مٹ گیا اور یہ عموماً ایسے ہوتا رہتا ہے پھر وہ معنی یا اسی شخص معین کی روح متمثل ہوتی ہے یا روح القدس مسئلہ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ روح اپنی صفت غالبہ کے مطابق متمثل ہوتا ہے اور اس طرح اولیاء اللہ کے لیے ان گنت بزرگوں سے ہوا لیکن یہ ضروری ہے کہ بیداری میں ہر صورت متمثل نہیں ہوتی ہے بلکہ اکثر اصلی اور حقیقی صورت بھی ہوتی ہے البتہ خواب میں کبھی خیالی صورت سامنے آتی ہے اور کبھی حقیقی اور اصلی اور اللہ تعالیٰ کے ہر معاملہ میں حکمت ہوتی ہے وہ قادر ہے جس طرح چاہے کر سکے

اَتَيْنَاكُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْ عِنْدِنَا اور ہم نے انہیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی۔ اس رحمت سے نبوت و وحی مراد ہے جیسکہ نوح کی بھیجیے معلوم ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا تو اس خصوصیت سے بھی صرف نبوت اور وحی مراد ہے امام مسلم نے فرمایا کہ رحمت بمعنی نبوت قرآن مجید میں مستعمل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اھم یقسمون رحمة ربنا لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ رحمت بمعنی نبوت ہو اور یہاں خضر علیہ السلام کے معاملہ میں طول العمر مراد ہے یہ اس مذہب پر جنہیں حضرت خضر

۱۔ یہ قاشانی صاحب کا اپنا خیال ہے جو جمہور کے خلاف ہے۔ ۱۲

۲۔ اس پر فقیر الہی نے ایک کتاب لکھی ہے۔ ”الانجلا فی طور الاولیاء“ ۱۳۔

علیہ السلام کو بی نہیں مانا بلکہ صرف ان کی ولایت کے قائل ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ○ اور ہم نے انھیں علم لدنی عنایت فرمایا صاحب روح البیان نے یہاں پر علماً سے علم غیب مراد لیا ہے ان کی اصل عبارت یہ ہے ۔

علماً ۔ خاص ہو علم الغیوب والاخبار عنہا باذنہ
تعالیٰ علی ما ذهب الیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
عنہما او علم الباطن ۔
مراد ہے ۔

روح البیان ص ۲۷ تحت آیت ہذا ۔

علم لدنی کا ثبوت اور اس کے دلائل
علم لدنی کے دیوبندی و بابی قائل ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ علم لدنی کوئی شے نہیں اور یہ اصطلاح بدعت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں صاحب روح البیان ان کے رد میں صدیوں پہلے لکھ گئے کہ

قال فی بحر العلوم انما قال من لدنا مع ان العلوم بحر العلوم میں لکھا ہے کہ من لدنا کیوں کہا باوجودیکہ تمام علوم
کلہا من لدنا ان بعضها بواسطہ تعلیم الخلق
فلا یسنی ذلک علی الدنیا بل العلم اللدنی هو الذی
ینزلہ فی القلب من غیر واسطۃ احد ولا سبب
ما لوف من خارج کما کان لعمر و علی و لکثیر من
اولیاء اللہ تعالیٰ المر تا ضیق الذین فاقوا
بالشوق والزهد علی کل من سواہم
اسی سے ہیں لیکن بعض علوم مخلوق کے واسطہ سے ہوتے ہیں ۔
اسے علم لدنی نہیں کہا جائے گا بلکہ علم لدنی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ
کسی بندے کے قلب پر نازل فرمائے اور اس میں واسطہ نہ ہو اور
نہ ہی کسی شخص کا وسیلہ ہو اور نہ ہی کسی دوسرے خارجی سبب کی ہے
محتاجی ہو جیسے حضرت عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے ہی بہت سے
برگزیدہ اولیا کرام کو نصیب ہوا ۔

سواہم و روح البیان ص ۲۷ تحت آیت ہذا ۔

ایسے لوگوں کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

نفس من انفس المشتاقین خیر من عبادة
الثقلین ۔
مشتاق انسان کی صرف ایک گھڑی تعلق کی عبادت سے
افضل ہے ۔

اور فرمایا :

رکعتان من رجل زاهد قلبہ خیر واجب الی اللہ
زاہد کا دو گانہ بہتر اور اللہ کے ہاں محبوب ترین ہے دوسرے

سے اس سے دیوبندیوں و بابیوں کا رد اور اہلسنت بریلویوں کی تائید ہوئی دیوبندی و بابی کہتے ہیں علم غیب اولاً تو انبیاء علیہم السلام
کو ملتا نہیں اگر کچھ دیا گیا ہے تو اس پر علم غیب کا اطلاق شرک ہے اور اہلسنت بریلوی ہر دونوں (باذنہ تعالیٰ) کے قائل ہیں الحمد للہ کئی صدیاں
پہلے بھی اکابر علما کا یہی عقیدہ تھا ۔ و لکن الوہابیہ قوم لایعقلون ۔ اویسی غفرلہ

من عبادۃ المتعبدین الی آخر الدھر . عبادت گزاروں کی تمام زندگی کی عبادت سے

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وقلیل من عبادی اشکو اور فرمایا: ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔

اس سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان بہت تھی اور وہ معرفت الہی میں اونچا صحابہ کرام کی شان مرتبہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ تمام اولیاء مشتاقین و عشاق کے امام تھے بلکہ وہ ہدایت کے ستارے اور سرچشمہ تھے (لکن الشیخ قوم لا یعلمون)

تاریخات نجیہ میں ہے کہ میرا وہ عہد جو عبودیت میں غیروں سے بالکل آزاد ہے اور ان آزاد بندوں سے ہے جنہیں ہم نے غیروں سے آزاد فرمایا اور پسندیدہ بندوں سے انہیں بنایا و استیلاء رحمتہ من عندنا اور وہ بندے جنہیں ہم نے انوار صفات کے فیوض کی استعداد قبول کرنے کی صلاحیت رکھی اور اس میں انہیں کوئی واسطہ کی بھی ضرورت نہیں و علمناہ من لدنا علماً اور انہیں ذات و صفات کی معرفت کے وہ علوم غیات فرمائے جنہیں ہماری تعلیم سے صرف انہیں وہ علوم نصیب ہوئے

بروہ علم جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے لیکن وہ ایسا علم ہو کہ جو غیروں سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہو علم لدنی کی پہچان اسے علم لدنی نہیں کہا جاتا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: و علمناہ صنعۃ لبوس لکم زرہ بنانے کا علم اگرچہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو غیات فرمایا بلکہ یہ ایسا علم ہے جسے بندوں سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے فلہذا اسے علم لدنی نہیں کہا جائے گا اس لیے کہ اس میں احتمال ہے کہ اسے بندوں سے سیکھا جاسکتا ہے ہاں علم معرفت ذات و صفات ایک ایسا علم ہے کہ اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے حاصل نہیں کیا جاسکتا اسی لیے علم لدنی صرف ایسے علوم کو کہا جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے فرمایا کہ علم لدنی وہ ہے کہ اس کے حصول کے بعد پختہ یقین ہو اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ اس میں کسی کو خلاف نہیں البتہ یہ کمونات الغیب کے مکاشفات الانوار ہیں اور بس اور یہ ہر اس بندے کو نصیب ہوتے ہیں جو اپنے تمام اعضا کو مخلوق کے تعلقات سے فارغ کر دے بلکہ اپنے جمیع ارادات اور حرکات و سکنات کو فنا کر دے اور اپنے آپ کو ہر متنا اور آرزو سے فارغ کر کے بارگاہ حق کے سپرد کر دے

ف حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ الملکوت والمعارف کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ کسی پر نہیں کھلتا (الاماش واللہ) اور قلب میں اس دروازے کے کھلنے کی خواہش رہتی ہے اور مشاہدہ حق بھی علم سے نہیں وہ کسی اور خصوصیت سے نصیب ہوتا ہے جب قلب پر ایسے واردات ہوتے ہیں تو ملک و ملکوت میں سما جاتے ہیں۔

ف سلطان المعارفین سے فتوحات ملتی لکھتے ہیں کہ تم علوم مردگان سے حاصل کرتے ہو اور ہم حتی لایموت سے لیتے ہیں۔

گلشن کزنقل روید یکد مست

گلشن کزن عشق روید خرمست

گلشن کزن گل دم گرد و تباہ

گلشن کزن دل دم دافسرحاہ

علم چوں بر دل زندیاں شود

علم چوں بر گل زندیاں رہے شود

ترجمہ وہ باغ جو علم سے پیدا ہو وہ صرف ایک پل رہے گا اور وہ گلشن جو عشق سے پیدا ہوگا وہی ذخیرہ ہے وہ گلشن جو

مٹی سے تیار ہو وہ جل ٹٹ جائے گا اور وہ باغ جو دل سے پیدا ہوگا واہ، واہ وہ علم جسے دل پر مارا جائے وہ

عانی و مددگار ہوگا وہ علم جو صرف جسم پر مارا جائے وہ ضرر رسان ہوگا۔

ف وہ علوم جو مکاشفات کے ذریعے حاصل ہوں اسے صوفیاء کرام علم لدنی سے تعبیر کرتے ہیں اس کی تفصیل یوں ہے کہ امر یا حقیقت

کو ادراک کا تصور مع الحکم ہو تو اس کا نام تصدیق ہے اگر بلا حکم ہو تو اسے تصور کہا جائے گا یہ ہر دونوں بلا کسب و طلب حاصل

ہو تو اسے علم ضروری سے تعبیر کرتے ہیں اگر کسب و طلب سے حاصل ہو تو اسے کسی کہا جائے گا اور علم ضروری اگر نفس و عقل

میں کسب و طلب کے بغیر حاصل ہوتا ہے جیسے در و لذت اور وجود و عدم یا ہم کہتے ہیں اثبات نفی کا نہ اجتماع ہو سکتا ہے

نہ ارتفاع اور واحد و کائنات ہے اور کسی علوم وہ ہیں جو ہر نفس میں ابتداءً موجود نہیں تھے بلکہ ان کے حصول کے لیے کوئی ذریعہ

اور سبب بنایا جاتا ہے اگر بدیہیات کے ذریعے سے جمولات کو معلوم کرنا ہو تو اسے نظر و فکر سے تعبیر کرتے ہیں اور اگر قلب کے ماسوی

اللہ سے فارغ کر کے مشغول باللہ بنایا جائے تو اسے کشف کہا جاتا ہے اور علم کشفیہ کا اعلیٰ اور بہتر علم وہ ہے جو اسرار ذاتی و انوار

صفات و آثار افعال الہی سے متعلق ہو اسے صوفیہ کرام علم الہی شری کہتے ہیں اور علم حائق سے بھی تعبیر کرتے ہیں یعنی بندے اور مولیٰ

کے تعلق و ارتباط سے یہ علم حاصل ہوتا ہے لیکن بندے کی طاقت بشریہ کے مطابق یہی وجہ ہے کا ملین و رطہ حیرت میں مستغرق ہو

کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کما حقہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی باقی علوم کو اس علم سے وہی نسبت ہے جو ذرات کو سورج

سے یا قطرات کو سمندر سے۔ خلاصہ یہ کہ اولیاء اللہ کے علوم کشف و عیان پر مبنی ہیں اور دوسرے لوگوں کے علوم اذہان و خواہ مخیر

سے ہوتے ہیں اولیاء کرام کے علوم کا آغاز تقویٰ اور عمل صالح سے ہوتا ہے اور دوسروں کے علوم کا آغاز دنیوی جاہ و جلال اور مراتب

مناصب کے جنہیں ذرہ برابر بھی بقا نہیں۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

جان زاہد ساحل وہم و خیال

جان عارف عرقہ بحر شہود

ترجمہ زاہد کی روح وہم و خیال کے ساحل پر ہے اور عارف کی روح بحر شہود میں مستغرق ہوتی ہے۔

ف صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ میرے شیخ قدس سرہ نے فرمایا آیت میں رحمت سے علم العبادۃ اور تعلیم و تدریس اور ظاہری علوم اور شریعت مراد ہے اور انھیں رحمت سے تعبیر کرنا محض ان کے علوم کی وجہ سے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وسعت رحمتی کل شیء اور چونکہ اس علم کا مقام تصفاقی ہے اسی لیے اس کے لیے وہ کلمہ ارشاد فرمایا جو اس کے لائق ہے چنانچہ فرمایا من عندنا یعنی ہمارے صفات مقام واحدیت اور اس کے مرتبہ قرب سے ہے اور علم سے علم الموراثۃ والاشاہ اور باطن و حقیقت مراد ہے اسی لیے اسے علم سے تعبیر کیا اس لیے کہ قاعدہ ہے جب شے کو مطلق بلا قید استعمال کیا جائے تو اس سے اس کا فرد کامل مراد ہے اور فرد کامل علم باطن کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ علم ظاہری بمنزلہ جسم اور علم باطن بمنزلہ روح کے ہے یا یوں کہو کہ ظاہری علوم بمنزلہ چھلکے کے اور علوم باطنی بمنزلہ منزلہ کے ہیں یا یوں کہو کہ علم ظاہری شے کی صورت اور علوم باطنی بمنزلہ معنی کے ہیں بہر حال علم باطن فرد کامل اور علم ظاہر فرد ناقص ہے یاد رہے کہ علم ظاہری کو ناقص نقصان عرفی کے لحاظ سے نہیں کہا جا رہا بلکہ اس کی اس نسبت سے جو اسے علم باطن سے ہے گویا یہ اضافی نقصان ہے اور یہ شے کے لیے غیب نہیں ہوتا اس لیے کہ اعلیٰ و ادنیٰ کے مابین مقام کے امتیاز کے طور صورتہ ایسا نقص نہ ہو تو پھر اعلیٰ و ادنیٰ کا امتیاز کیسے ہو سکتا ہے اسی لیے علم ظاہری کا یہ نقص ذاتی نہیں بلکہ اضافی ہے اس لیے کہ اس کے یہی کمال کو سامنے رکھ کر اسے علم ظاہری کے مقام سے ممتاز کیا جاسکتا ہے اگر اس طرح نقص و کمال کا فرق نہ کیا جائے تو امتیاز کیسے کیا جائے اس سے معلوم ہوا کہ یہ فرق بوجہ تعین کے ہے نہ صاحب کمال کا کمال ذاتی حقیقی ہے نہ ناقص کا نقص ذاتی و حقیقی ہے بلکہ بحیثیت اضافت و نسبت کے ہے اور ایسی حیثیات اشیاء کے مقامات و تعلقات کے لیے موعود ہوتے ہیں اس اعتبار سے علم ظاہر کا نقصان غیب نہیں بلکہ یہ نقص بھی اس کا کمال ہے اسے یوں سمجھئے کہ جیسے جمل و غفلت میں نقصان حقیقی ہے ایسے ہی علم ظاہری یا باطنی یعنی معرفت میں کمال ہی کمال ہوتا ہے اور ان کا یہی کمال حقیقی کمال متصور ہوتا ہے ہم نے اعتباری لحاظ سے انھیں کمال اضافی کہا تھا اور احکام کے اجرا کے لیے اعتبارات کا اعتبار ہوتا ہے اگر اعتبارات نہ ہوں تو احکام باطل ہو جائیں چنانچہ اہل فن کا مقولہ مشہور ہے لولا الاعتبارات لبطلت الحقائق اعتبارات سے اضافات اور نسبتیں مراد ہیں اور ایسی اضافات اشیاء میں ضروری ہیں

ف چونکہ مقام باطنی قرب ذاتی کے مقام کا نام ہے اسی لیے اس مقام قرب ذاتی کو من لدنا سے تعبیر فرمایا ہے یعنی اس بندہ محبوب کو ہم نے اپنی ذات احدیت کا مقام عطا فرمایا ہے یہی وجہ ہے صوفیہ کبار رحمۃ اللہ نے وہ علوم جو اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کسی کو عطا ہوں انھیں علم لدنی سے تعبیر کیا ہے اور یہی علم باطن ہے اسی لیے کسی صوفی شاعر نے کہا ہے

فعلنا بلا حروف و صوت

قراۓہ بلا سہو و فوت

ترجمہ: ہم نے علوم و حروف و صوت کے بغیر پڑھا اور ایسا پڑھا کہ اس میں نہ سہو کا خطرہ ہے نہ فوت ہونے کا۔
یعنی ہمیں وہ علوم فیض الہی اور الہام ربانی سے نصیب ہوئے ہیں ہم نے انھیں تعلیم لفظی اور تدریس قولی سے حاصل نہیں کئے۔

ف علم ظاہری کو علم باطنی سے وہی تعلق ہے جو ظاہری کو باطن سے ہوتا ہے اسی لیے ظاہری امور کی پابندی کو علم شریعت سے تعبیر کرتا ہے اور علم شریعت علم باطن کے لیے ایسے ہے جیسے گھر سے دروازے کو تعلق ہوتا ہے اسی لیے صوفیہ کرام کے نزدیک شریعت کی پابندی ضروری ہے اس لیے کہ جو گھر کے اندر آتا ہے تو اسے دروازہ سے جانا ہوتا ہے ۔

نبی و علی صلی اللہ علیہ وسلم علوم الہیہ کا گھر بلکہ شہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں چنانچہ
و رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
گر تشہ فیض حق بصدق حق فقط

سرچشمہ آن زساقی کوثر پر کس

ترجمہ اگر تم فیض حق کے پیالے ہو اے حافظ تو اس کا سرچشمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ
تحقیق اینیق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ہاں حاصل کرتے کے لیے تشریف لے گئے وہ اشارات کے طریق سے حاصل ہونا تھا وہ علم باطن جو مکاشفہ کے طور حاصل ہوتا ہے وہ یہاں مراد نہیں اور نہ ہی علم ظاہری جسے الفاظ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اس کی دلیل ظاہر ہے کہ اگر وہ ظاہری باطنی علم ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے ہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ خود بلا واسطہ یا بواسطہ جبریل علیہ السلام ایسے علوم عطا فرماتا انھیں حضرت خضر علیہ السلام اس لیے بھیجا تھا تاکہ معلوم ہو کہ وہ خصوصی علم ہے جسے اشارہ کے طور پر سکھایا جاتا ہے اگرچہ وہ بھی وہی علوم مذکورہ تھے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل بھی تھے لیکن چونکہ ان پر علوم ظاہری غالب تھے اور وہ انھوں نے عبارات کے طریق سے حاصل کیے تھے اور یہاں اشارات کے طور پر سکھایا جاتا تھا اسی لیے حضرت علیہ السلام نے انھیں فرمایا :

انک لن تستطیع صبرا و کیف تصبر علی مالم یخط بد خبرا اور حضرت علیہ السلام پر اشارات کا غلبہ تھا اسی لیے عبارات کے علوم والے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہننے کا عدم امکان کا اظہار فرمایا صدق اللہ تعالیٰ و لکل وجہ وہ موتینہا اور فرمایا قل کل یعمل علی شاکلہ ۔

امام اعظم و حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا موازنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موسیٰ علیہ السلام

لے اس حدیث شریف سے شیعہ دھوکہ دیتے ہیں اور جاہل سنی بھی حقیقت سے بہرہ نہیں حالانکہ حدیث شریف میں چاروں یاروں کے نام اسی ترتیب سے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں اس کی تفصیل فقیر کی کتاب شرح آمینہ شیعہ نما میں ہے اولیٰ مغزلہ
سے شریعت سے بہرگی اور طریقت کا دم بھرنے والو جاہلو سمجھو اور اے جاہل عوام بھائیو ایسے شکاریوں سے بچو جو شریعت پر عمل نہیں کرتے اور پھر بھی وہ تمہارے پیرو مرشد ہیں ہم اہلسنت بریلویوں کو بدنام نہ کرو پیرو مرشد صرف اسے مانتے ہیں جو عقائد حق کے بعد شریعت کا پابند ہو ۔

کے طور اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بمنزلہ حضرت خضر علیہ السلام کے سمجھئے اور قاعدہ ہے کہ جس پر جس شے کا غلبہ ہوتا ہے اسی کا ظہور ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا غلبہ تھا اسی لیے ان سے علوم ظاہرہ اور شریعت مطہرہ کا ظہور ہوا۔ ورنہ ان میں علوم باطن اور طریقت و معرفت و حقیقت کی کمی نہیں تھی آپ نے زندگی بھر علوم شرعیہ کی خدمات سرانجام دیے اگرچہ گاہے گاہے آپ نے علم باطن بھی صادر ہو جاتا تھا اور حضرت حسن بصری پر علم بطون کا غلبہ تھا اسی لیے ان سے باطن کی باتیں ظاہر ہوئیں امام اعظم شمس المشرق اور حضرت حسن بصری قمری المشرق ہیں یہی وجہ ہے کہ امام اعظم کا فلک حضرت حسن بصری کے فلک سے وسیع تر ہے اور امام اعظم رضی اللہ عنہ عوام کی رحمت عامہ تھے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ خواص کے لیے رحمت خاصہ امام اعظم اسم رحمن کے مظہر تھے اور حضرت حسن بصری اسم رحیم کے مظہر اس سے خود اندازہ لگائیں کہ امام اعظم کا مشرب شرقاً وغرباً شمالاً جنوباً کونے کونے میں پھیل گیا آپ کی مذہب مثال ایسے ہے جیسے انبیاء علیہم السلام کی نبوت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی جیسے ولایت کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہو گا ایسے ہی امام اعظم کا مذہب خاتم المذہب ہے اس معنی پر آپ کا مذہب شمس المذہب ہے اور آپ کو اسی لیے سراج الاممہ کا شرف القمہ رافع الظلمہ دافع البدعہ، عمی الدین حافظ الشریعہ بالکتاب والسنة کہا جاتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا مذہب و مشرب قمری تھا اسی لیے آپ کی برکت سے قلوب و نفوس طبائع کو ظلمت غفلت و ہونئی سے انوار و معرفت و اسرار الحقیقت والہدلی کے ساتھ نورانی بنایا سبحان اللہ کیا ہی وہ ذات برکت والی ہے جن نے آسمان میں بروج پیدا فرما کر اس میں سورج نورانی اور چاند چمکیلا بنایا آیت میں شمس کی تقدیم سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم کا مرتبہ حضرت حسن بصری سے بلند و بالا ہے اس لیے کہ امام اعظم اسم اول و ظاہر کے اور امام حسن بصری رضی اللہ عنہ اسم آخر اور باطن کے مظہر ہیں اور آیت هو الاول والاخر والظاهر والباطن میں اسم اول و ظاہر اسم آخر اور باطن سے مقدم ہیں یاد رہے کہ اس مرتبہ کا فرق ہم نے مراتب کی ترتیب کا اعتبار کیا ہے ورنہ ان کا اصلی کمال اور حقیقی فضل خدا جانے ہم ان کے متعلق انگشتی کے حلقہ کی مثال دے سکتے ہیں کہ جس طرح حلقہ کے لیے نہیں جانتے کہ اس کا اول کہاں اور آخر کہاں ایسے ہم ان حضرات کے متعلق کچھ نہیں جانتے کہ ان میں افضل و اکمل کون ہے ہاں ہماری اس بات کا اعتبار وہی کرے گا جو ان حضرات سے عقیدت رکھتا ہے اور جو ان کا مخالف ہے وہ تو ہے ہی مخالف۔

احناف کے ذاکرین و شافعیین کے مقتدا۔ امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ اور شوافع کے امام شافعی اور ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم مالکیوں کے امام مالک اور حنبلیوں کے امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ائمہ اربعہ خلفاء راشدین کی طرح ہیں جو بھی ان حضرات کی اقتدا کرے گا ہدایت پائے گا کیونکہ ہدایت غیر مقلدین و ماہیہ کا رد کے ستارے بلکہ چاند بلکہ سورج ہیں وہ دین کے گھر کے چار ستون ہیں جیسے کوئی مکان ستونوں کے بغیر نہیں ہو سکتا اسی طرح ان حضرات کی اقتدا کے بغیر دین سے بہرہ وری نصیب نہیں ہوگی

غلطی کا ازالہ بعض جنجال سمجھتے ہیں کہ ائمہ شرع علم معرفت و حقیقت طریقت سے فارغ ہوتے ہیں ہذا اللہ بلکہ وہ تمام

مشائخ طریقت کے لیے بمنزلہ سورج کے ہیں چنانچہ صاحب روح البیان نے تصریح فرمائی ہے کہ

وہم ایضاً من سائر الاقطاب والاولیاء کالعرش والشمس من
الافلال والنجوم ولیس یفرقہم عن بعدہم الیوم القیمة بدون
الاعتدالہم اھتدوا الی طریق الجنة والدویۃ ومن اقتدی بہم فی
الشریعة والطریقة والحقیقة وعلّم علومہم وعمل اعمالہم وتادیبہم
بمذہب اہلہم کان بحسب وسعہ فلا شک انہ اقضیٰ اثروہ
اللہ عایہ السلام ومن لم یقتد بہم فی ذلک فلا شک انہ
ضل عن اثر الرسول وخرج عن دائرة القبول ہذا کلمہ من
کلام حضرت شیخی وسندی مع اختصار
سوال بعض مشائخ طریقت سے منقول ہے کہ

ان المبتہدین لہم ینالوا العشق
مجتہدین کو منازل عشق کی کیا خبر

جواب صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اس عبارت کے متعدد جواب ہیں جن میں سے اپنی تصنیف ”تمام الفیض“ میں بیان کیا ہے
ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ جن مشائخ سے یہ کلمات صادر ہوئے ان سے وہ حالت سکر میں نکلے ہیں جب ان پرستی کا غلبہ ہوتا ہے
تو ان کے ایسے کلمات قابل اعتماد نہیں ہوتے جیسے بایزید قدس سرہ کے غلبہ حال سے سبحانی ما اعظم شافی صادر ہوا۔
سبق ہر کلمہ کو مسلمان کا فرض ہے کہ ان حضرات ائمہ مجتہدین کے حق میں لب کشائی نہ کرے بلکہ ان کی مدح سرائی کرے
تاکہ اسے داریس کی سعادت حاصل ہو۔

تفسیر عالمانہ قَالَ لَهُ مُوسٰی یہ جملہ مستانفہ اور سوال کا جواب ہے کلام سابق سے سوال پیدا ہوا گویا کسی نے

پوچھا کہ ان دونوں حضرات کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی تو جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا
هَلْ اَتَّبَعْتُکَ کیا میں آپ کی صحبت میں رہ سکتا ہوں عَلٰی اَنْ تُعَلِّمَنِ اس شرط پر کہ مجھے آپ سکھائیں یہ جملہ کاف سے حال ہے اس میں
موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے صحبت میں رہنے کی اجازت چاہی ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کی صحبت میں صرف حصول تعلیم
کے لیے رہنا چاہتا ہوں اس سے شرف صحبت کی دلیل ظاہر ہوئی مِمَّا عَلَّمْتُکَ مُرَشِّدًا اس علم ذی رشد سے جو آپ کو عطا
ہوا ہے تاکہ میں آپ سے وہی علم حاصل کر کے اپنے دینی معاملہ میں رشد حاصل کروں رشد یعنی اصابت الخیر۔ کاشفی نے فرمایا
کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ مجھے وہ علم سکھائیے جو مبنی بر رشد ہو خیر کی اصابت کا علم۔

ف موسیٰ علیہ السلام نے جلالت شان کے باوجود تواضع وانکسار سے بات کی اس سے شاگردوں اور مریدوں کو تنبیہ ہے کہ وہ
ان سے استفادہ واستفاضہ یا اپنے سے بڑے عالم کے سامنے تواضع وانکسار سے پیش آئیں۔

لیکن ہمارے دور میں یہ طریقہ مفقود ہوتا جا رہا ہے افسوس بزرگوں اور اپنے سے بڑوں کی وقعت دلوں سے اٹھتی جا رہی ہے۔ اولیٰ خضر

سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تواضع و انکساری آپ نے کہاں سے سمجھی :

جواب ۱۔ اِتَّبَعْتُ میں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنا تابعدار ظاہر فرمایا ہے اور واضح کیا کہ جو علم آپ سے سیکھوں گا اس سے میں ناواقف ہوں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ کر وہی علم سکھائیے یہ بات انھوں نے مہمانیت سے ظاہر فرمائی یہ من تبعیضیہ ہے اس سے ایک اور بات ظاہر ہوئی وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو یقین دلایا کہ میں آپ کی مساوات کا دم نہیں بھرتا بلکہ مجھے آپ کے علوم سے بھی حصہ مل جائے تو قیمت ہے گویا فرمایا کہ میری مثال اس فقیر جیسی ہے جو دولت مند کے مال سے تھوڑا سا حصہ طلب کرتا ہے مہمانیت میں تصریح فرمائی ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ آپ کا علم عطائے الہی ہے مہمانیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے کہ اس کے بغیر انسان گمراہی کے گھاٹ اترتا ہے۔ اور خضر علیہ السلام سے استدعا کی کہ مجھے وہ علوم سکھائیے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو عطا ہوئے ہیں اسی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا

اے صاحب کرامت شکرانہ سلامت

روزے تقویٰ کن درویش بے نوارا

ترجمہ اے صاحب کرامت شکرانہ سے ہی سلامت نصیب ہوگی تم دولت کے موجود ہونے پر فقیر بے نوا کی مدد فرمائیے حضرت باقاعدہ نے فرمایا کہ اگر علم ضروری نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے لیے اتنا مشقت نہ علم کی فضیلت اٹھانی پڑتی تھی تو خضر علیہ السلام سے تابعداری کی پیشکش کی کما قال

طالب علمی کی فضیلت زباج نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقہ کار سے معلوم ہوا کہ باوجود اجلہ انبیاء علیہم السلام ہونے کے علم کی طلب میں دور دراز اور مشقت بھرا اختیار فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر کتنا ہی بلند قدر ہو جائے لیکن اس کے لیے لازم ہے علم دین کے حصول میں کوتاہی نہ کرے۔

حدیث شریف : اطلبوا العلم من المهد الى اللحد۔ گوارے سے لے کر قبر کے اندر داخل ہونے تک علم حاصل کرتے رہو ثمنوی شریف میں ہے ۔

خاتم ملک سلیمان است علم

جملہ عالم صورت و جانست علم

ترجمہ سلیمان علیہ السلام کے ملک کی انگشتی علم ہے جملہ عالم جسم اور اس کی روح علم ہے۔

ازالہ وہم یہود : حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور اس جلالت شان کے منافی نہیں کہ انہوں نے اپنے

لے الحمد للہ یہی عقیدہ ہم اہلسنت (بریلویوں) کو نصیب ہوا کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے علوم غیبیہ کو علم عطا فی سے تعبیر کرتے ہیں جسے وہابی دیوبندی شرک کہتے ہیں ۔

سے کم درجہ کے نبی سے کسب فیض فرمایا اس لیے کہ ان کے علوم کا تعلق علم شریعت اور ظاہری احکام پر تھا اور حضرت علیہ السلام کے علم کا تعلق علم باطن سے تھا اور ایسے حصول فیوض کے منافی کی کوئی دلیل بھی نہیں علاوہ ازیں وہ مامور من اللہ تھے اور انبیا علیہم السلام امر الہی نہ بجالائیں تو اور کون لائے گا۔

صاحب روح البیان کے صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ میرے شیخ اور پیر و مرشد قدس سرہ نے فرمایا کہ اکمل کامل سے پیر و مرشد کی تفسیر تربیت و تعلیم پائیں تو اس میں حرج کیا ہے اس لیے کہ کبھی کامل کو اللہ تعالیٰ ایسے اسرار و رموز سے نوازتا ہے جو اکمل کو وہ نصیب نہیں ہوتے پھر اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کبھی اسرار و رموز اکمل کو عطا فرمائے تو کبھی بلا واسطہ عنایت فرماتا ہے اور کبھی اس سے کم درجہ کے کامل سے اور یہ کب ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اکمل کو اکمل سے یا اس کے ہمدرجہ کے واسطہ سے عنایات فرمائے وہ مالک ہے چاہے اکمل کے واسطہ سے عنایت فرمائے چاہے اس سے کم درجہ کے کامل سے اور ویسے کامل مطلقاً کامل ہے اس کے کمال علی الاطلاق کے لیے کاملیت و اکملت کی قید کیسی اکملت کسی کو حاصل ہے تو عارضی اصل میں تو وہ بھی کامل ہے اسی لیے ہودیوں کے ایسے وساوس و اوہام کو کسی شمار میں نہ رکھا جائے۔

ف حضرت علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایسے علم پر ہیں جسے آپ نے اللہ تعالیٰ سے حاصل فرمایا ہے اور میرے ہاں بھی ایک علم ہے جو مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوا ہے اس سے حضرت علیہ السلام کی امتیازی شان کا اظہار مطلوب تھا کہ آپ بھی اگرچہ عالم من اللہ ہیں لیکن آپ کی علمی حیثیت اور ہے اور میرے علم کی حیثیت دیگر۔

سوال تم اعتراف کر رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام سے اعلم تھے لیکن حدیث شریف اس کے خلاف ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مجمع البحرین کی طرف روانہ فرمایا تو ساتھ ہی یہ فرمایا هو اعلیٰ منک وہ آپ سے زیادہ عالم ہیں۔ جواب ہم پہلے کہہ آئے ہیں کہ حضرت علیہ السلام اسی علم خاص میں موسیٰ علیہ السلام سے اعلم تھے لیکن اس سے کب ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے من کل الوجوہ اعلم تھے یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے کون نہیں مانتا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے اعلم ہیں لیکن اس کے آپ نے ایک موقع پر باغبانوں سے فرمایا: انتم اعلیٰ ماور دینا کم تم میرے سے اپنے دنیوی امور میں زیادہ عالم ہو

سے اس حدیث کو لے کر دیوبندی و بابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت چوٹ کرتے ہیں اور کلیہ کے طور کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دنیوی امور میں یکسر بے خبر تھے اسی قاعدہ پر اہل قاطعہ میں لکھا کہ حضور علیہ السلام سے شیطان و ملک الموت کا علم زائد ہے اسی قاعدہ پر اشرف علی تھانوی نے الافاضات الیومیہ میں لکھا کہ آپ سے سیاسی لوگ سیاست میں زائد علم رکھتے ہیں (معاذ اللہ) حالانکہ ادھر خود اقراری کہ حضور علیہ السلام علی الاطلاق جمیع مخلوق سے اعلم ہیں لیکن جب تفصیل کا موقع آتا ہے تو دنیوی معاملات میں حضور علیہ السلام یکسر بے خبر ثابت کرتے ہیں ان کا استدلال حدیث مذکور سے ہے واقعہ یوں ہے کہ مدینہ پاک میں انصار باغوں میں زبردخت کی شاخ مادہ ذمت میں لگاتے تھے تاکہ پھل زیادہ دے اس فعل سے انصار کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا (اس کام کو عربی میں تلیق کہتے ہیں) انصار نے

ف قصص الانبیاء میں ہے کہ حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہم السلام دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی چونچ دریا میں ڈال کر چونچ کے پانی کو اپنے پروں پر مل دیا اس کے بعد پہلے مشرق اور پھر مغرب کی طرف اڑتا ہوا کچھ اپنی بولی میں کہتا چلا گیا حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کچھ معلوم ہے کہ یہ پرندہ کیا کہتا ہے آپ نے کہا مجھے معلوم نہیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ کہتا تھا کہ تمام بنو آدم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں یہی نسبت ہے جو میرے چونچ کے پانی کو سمندر لگتے۔

تلیق چھوڑ دی خدا کی شان پھل گھٹ گئے اس کی شکایت سرور عالم کی خدمت میں پیش ہوئی تو فرمایا انتم اعلم بامور دنیا حکم اپنے دنیاوی معاملات تم خوب جانتے ہو وہابی کہتے ہیں کہ آپ کو علم نہ تھا کہ تلیق روکنے سے پھل گھٹ جاوین گے اور انصار کا علم آپ سے زیادہ ثابت ہوا

جواب حضور علیہ السلام کا فرمانا انتہا علم بامور دنیا حکم انہما ناراضی ہے کہ جب تم صبر نہیں کرتے تو دنیاوی معاملات تم جانو جیسے ہم کسی سے کوئی بات کہیں اور وہ اس میں کچھ تامل کرے تو کہتے ہیں بھائی تو جان اس سے نفی علم مقصود نہیں شرح شفا علی قاری بحث معجزات میں فرماتے ہیں

وحصہ الله من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين وانتشل بانه عليه السلام وجد الانصار يلقون النخل وقال لو تركتموا فتركوه فلم يخرج شيئا اخرج شقيصا فقال انتم اعلم بامور دينكم قال الشيخ السلوتى اراد ان يحلهم على خرق العوائد في ذلك الى باب التوكل واما هنالك فلم يمتثلوا فقال انتم اعرف بدنياكم ولوا متثلوا وتحملوا في سنة او سنين تكفوننر۔

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تمام دینی و دنیاوی مصلحتوں پر مطلع فرمانے سے خاص فرمایا اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضور نے انصار کو درختوں کی تلیق کرتے ہوئے پایا تو فرمایا کہ تم اس کو چھوڑ دیتے تو اچھا تھا انھوں نے چھوڑ دیا تو کچھ پھل ہی نہ آیا یا ناقص آیا تو فرمایا کہ اپنے دنیاوی معاملات تم جانو شیخ سنو ہی نے فرمایا کہ آپ نے چاہا تھا کہ ان کو خلاف عادت کام کر کے باب توکل تک پہنچا دیں انھوں نے نہ مانا تو فرمایا کہ تم جانو اگر وہ یہ مان جاتے اور دو ایک سال نقصان برداشت کر جاتے تو اس محنت سے بچ جاتے۔ ملا علی قادری اسی شرح شفا جلد دوم صفحہ ۳۳ میں فرماتے ہیں ولو شربوا على كلامه في الفن ولا تفع عنهم كلفه الحاجة اگر وہ حضرات حضور علیہ السلام کے فرمان پر ثابت قدم رہتے تو اس فن میں فوقیت لے جاتے اور ان سے تلیق کی محنت دور ہو جاتی فصل الخطاب میں علامہ قیسری سے نقل فرمایا ، ولا يعزب عن علمه عليه السلام مثقال ذرة في الارض ولا في السماء من حيث مرتبته وان كان يقول انتم اعلم بامور الدنيا حکم حضور علیہ السلام کے علم سے زمین و آسمان میں ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں اگر آپ فرماتے تھے کہ دنیاوی کام تم جانو۔ اس کی مزید تشریح ہم نے ”رؤسیف یمانی“ میں لکھی ہے اور کچھ تفصیل تفسیر ایسی میں کر دی ہے۔

از علم تو نکتہ ایست عالم

زان دائرہ نقطہ ایست آدم

ترجمہ : تمام عالم تیرے علم کا نکتہ ہے اسی دائرہ کا ایک نقطہ ہیں آدم۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ مرید کو جب شیخ کامل کا دامن نصیب ہو تو اس پر لازم ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے کی اجازت نہایت ادب اور بجز تواضع سے طلب کرے اور دل میں شیخ کی تعظیم و تحکیم ہو اس میں اپنے جلیل القدر مراتب و کمالات کو دخیل نہ بنائے اور تصور تک دل سے ہٹا دے کہ میرے نوکر چاکر ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا حال تھا۔ کہ باوجود جلالت و شان اور عظیم خدا ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے طفل مکتب بن کر رہے تھے ہل اتبعک علی ان تعلق مداعلت و شدائاً۔ یعنی مجھے اسی طرح علوم سکھائے جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں جن میں نہ جبریل علیہ السلام کا واسطہ ہو نہ کسی کتاب کا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونے سے کیوں اسی طرح کے علوم تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے حاصل تھے سوال : کمالات کے تو صرف یہی تین طریقے ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے حاصل تھے پھر خضر علیہ السلام سے حاصل کرنے کا کیا فائدہ

جواب : واقعی ایسے مراتب جلیہ کچھ کم نہیں تھے لیکن ان میں پھر واسطہ تھا مثلاً جبریل علیہ السلام بھی ایک واسطہ تھے اور کتاب بھی اور مکالمہ الہی سے دوئی کی بوقی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اس امر میں نور الہی کے فیض کے حصول کا وہ طریقہ نصیب ہو کہ بجلال و جمال کے جلوے بلا واسطہ حاصل ہوں گویا محویت تامہ اور استغراق تام چاہتے تھے جیسے اسرافیل علیہ السلام میں استدعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ درمیان میں میرے سے دوئی کو ہٹا دے اور وحدت تکاھت عطا فرما دے یعنی وہ مرتبہ کہ جس میں نہ ملک و مقرب کو گنجائش ہو نہ نبی مرسل کو نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب کسی کامل شیخ کا دامن نصیب ہو جائے اور ان کی خدمت و صحبت میں رہنے کی ہمت حاصل ہو تو پھر نہ حسب کو دیکھے نہ نسب کو نہ جاہ و جلال کو اور نہ منصب و کمال کو اور اپنے جمیع علوم و فضائل ایسے فراموش کر دے کہ گویا وہ ایسا جاہل ہے کہ اسے نہ نیکی کا علم ہو نہ برائی کا نہ وہ دکھ کو جانتا ہے نہ سکھ کو نہ کراہت کا علم رکھتا ہے نہ عظمت کا حضرت عاقظ نے فرمایا:

خاطر کے رقم فیض پذیر و ہیسات

مگر از نقش پراگندہ ورق سادہ کنی

تیرا دل فیض کو قبول کر سکتا ہے صرف یہی ہو گا کہ اوراق کو نقش سے پراگندہ کریگا۔

مرید پر لازم ہے کہ وہ شیخ کے ہر اوامر و نواہی کے سامنے سر جھکا دے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا حال تھا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام کے حلقہ بگوش ہوئے تو انھیں اپنی نبوت یا دہری نہ رسالت کا خیال رہا کہ میرے ہاں جبریل علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ آتا ہے اور میں کلیم خدا ہوں اور میرے ہاں کتاب الہی تو رات اتری اور بنی اسرائیل میرے تابعدار تھے یہ تمام کمالات بھول کر خضر علیہ السلام کی نیاز مندی اور خدمت گزہی میں کمر بستہ ہو گئے بلکہ اپنے تمام ارادات کو حضرت خضر علیہ السلام کے ارادہ میں گم کر دیے۔

قَالَ إِنَّكَ

آپ میرے

لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۚ قَالَ

ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیونکر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں کیا عقیب

سَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۚ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي

اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ

فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ

سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں

فَإِنْ طَلَقَا وَقَدْ حَتَّٰهُمَا إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ

اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس

خَرَقَهَا ۚ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۚ قَالَ

بندہ نے اسے چیر ڈالا موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو بیشک تم نے بری بات کی کہا

أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا

میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور

تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۚ فَانْطَلَقَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا الْفَيَآءُ غُلِبَا فَقَتَلَهُ

مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندہ نے اسے

قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ۚ

قتل کر دیا موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی بیشک تم نے بہت بری بات کی

تفسير عالمانہ قَالَ خضر عليه السلام نے کہا إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں گزار سکیں گے

اس میں موسیٰ علیہ السلام کے گزارہ نہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے گویا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا میرے ساتھ رہنا

نامناسب اور نادرست ہو گا اور اس سے صرف صبر کی نفی مطلوب نہیں بلکہ اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کو چونکہ اس علم سے تعلق نہیں اسی لیے

آپ کا رہنا نہ رہنے کے برابر ہو گا ہم نے یہ معنی اس لیے کیا ہے کہ نفی النفی سے اثبات کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ استطاعت مع الفعل کا ثبوت تلایہ مذہب اہلسنت کا ہے (خلافا للتعزله)

ف موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیوں صبر نہ کر سکوں گا اس کی کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے اس کے جواب میں خضر علیہ السلام نے فرمایا

کہ چونکہ آپ پیغمبر ہیں آپ کے احکام بنی برطاب میں ممکن ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا فعل صادر ہو جو آپ کو خلاف نظر آئے حالانکہ وہ حقیقت میں

برحق ہو آپ اپنی شریعت کے قانون کے مطابق میرے ساتھ معاوضہ پر مجبور ہو جائیں گے اس لیے آپ کا اور میرا کٹھار بننا محال ہو جائے گا

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا نَجْرًا تَمِيرُ بِهِ مِنْ خُبْرٍ ۚ

کے باب کے وزن پر مستعمل ہوتا ہے اور علم
بمعنی عرف ہے یعنی خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ کیسے صبر کر سکتے ہیں جب کہ میرے علم کو آپ احاطہ نہیں
کر سکیں گے اس میں خضر علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ میرا علم ایسے امور مخفیہ پر مبنی ہے جس سے ظاہری علم کو برا لگے گا اور نیک آدمی بالخصوص
صاحب شریعت ایسے امور کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا اسی لیے آپ نے قبل از وقت موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا۔
طالب علم دو قسم کے ہوتے ہیں۔

۱۔ بعض تو کامل و مکمل اور اعلیٰ مہارت کے مالک ہوتے ہیں۔

۲۔ بعض علوم میں اتنا مہارت نہیں رکھتے۔

ایسے طالب علم جب اپنے سے بڑے علم سے ایسی باتیں سنتے ہیں جو ان کے علم سے اونچی ہوتی ہیں تو وہ اپنے استاد اور بڑے علم والے
پر اعتراض کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ نفرت پیدا ہو کر جس سے استاد و شاگرد کی ناچاقی ہو جاتی ہے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے
اس لیے کہ شاگرد اور تھوڑے علم والے کم علمی کی وجہ سے استاد اور بڑے علم پر غلط فہمی میں مبتلا ہو کر بسا اوقات نزاع اور جھگڑا پیدا
ہوتا ہے چنانچہ اس بات کو حضرت خضر علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ اے موسیٰ علیہ السلام
آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔

ف صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ میرے شیخ اور پیر و مرشد قدس سرہ نے ۱۰۰ اللاتعات البرقیات میں تحریر فرمایا کہ
ہر دونوں علم یعنی ظاہر و باطن موسیٰ و خضر علیہم السلام میں موجود تھے فرق صرف اتنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر علم ظاہر کا غلبہ تھا چنانچہ
اس کی نبوت و رسالت ان کے اس غلبہ پر دلالت کرتا ہے۔

سوال هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت سرًا سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام علم باطن سے بے خبر تھے ورنہ
وہ خضر علیہ السلام سے حصول علم کی استدعا نہ کرتے؛

جواب دراصل بات یہ ہے کہ وہ متعلم جو علوم ظاہری پڑھتا ہے تو وہ حروف و الفاظ کا محتاج ہوتا ہے اور علم باطنی چونکہ اللہ تعالیٰ
سے نصیب ہوتا ہے اور اس کے علم میں حروف و الفاظ نہیں بلکہ وہ ذوق اور وجدان و عیان حاصل ہوتا ہے وہاں دلائل براہین کو کوئی
تعلق نہیں بلکہ اس علم کے لیے ذوق و کشف الہی اور القا و الہام سبحانی چاہیے اس لیے کہ جمیع علوم باطنی ایسے ہی حاصل ہوتے ہیں اسی
لیے انہیں ذوقیات سے تعبیر کیا جاتا ہے نظریات کو ان میں کسی قسم کا دخل نہیں کیوں کہ نظریات کا قانون ہے کہ معلومات سابقہ بالفعل
باللواحق سے مبادی و مقدمات کو مرتب کر کے حاصل کیا جاتا ہے یعنی ایک شے کو منتقل کر کے دوسری شے کو حاصل کرنا علم نظریات
میں ضروری ہے اور علم باطن ذوق سے حاصل ہوتا ہے اس میں کسی شے کو واسطہ نہیں بنانا پڑتا اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی ذوق
حاصل تھا لیکن حکمت ربانی کا تقاضا ہوا کہ بندوں کو معلوم ہو کہ انسان کو ظاہری علم سے کتنا ہی وافر حصہ نصیب ہو تب بھی علم باطن کو
حاصل کرے ورنہ وہ نامکمل رہے گا۔

ف خضر علیہ السلام پر علم باطن کا غلبہ تھا چنانچہ ان کی ولایت خلاصہ اگر ان کی نبوت بھی ثابت ہے تب بھی ان پر غلبہ بطون تھا۔
اسی بنا پر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وکیل تعجب علی ما لم تحط به خبرا کہ آپ پر علم ظاہر کا غلبہ ہے

جواب : موسیٰ علیہ السلام چونکہ طالب علم کی حیثیت سے خضر علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے اور طالب علموں کی فطرت ہے کہ جب تک اپنے استاد سے کوئی شے سمجھ نہ لیں وہ صبر نہیں کرتے پوچھتے ہی رہتے ہیں اور اسماعیلؑ بحیثیت متعلم ہونے کے نہیں تھے بلکہ ان کا مقام تسلیم و تقویض تھا اسی لیے ان کو صبر ضروری تھا ہر دونوں حضرات اپنے اپنے مقام پر حق پر تھے جواب : حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام غیرت و مدت پر تھے اور حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام حکم و صبر کے مقام پر اسی لیے انہوں نے اپنے مقام کا حق ادا کیا۔

لطیفہ : اسماعیل علیہ السلام نے اس لیے صبر کیا کہ انہوں نے یہاں صابرین کو صابرین میں داخل فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام صابراً کہہ کر اپنے آپ کو متفرد کر کے صابرین سے علیحدہ کر لیا اگرچہ تقویض الی اللہ متفرد ہونے سے احسن اور تحصیل مقام اور وصول مرام کے لیے اوفق ہے ولا احمی لك امر اس کا صابر پر عطف ہے یعنی مجھے صابر اور غیر عاصی پاؤ گے یعنی میں آپ کے ہر حکم کا پابند رہوں گا اور آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔

نکتہ : صرف انشاء اللہ کہہ دیتے اور وعدہ دینے سے خضر علیہ السلام کو اس طرح کا اعتماد پیش کرنے میں مبالغہ مطلوب ہے تاویلات نجمیہ میں ہے کہ مرید پر لازم ہے کہ شیخ کے کسی فعل و قول بلکہ ان کی جملہ حرکات و سکنات میں کسی شے پر مقروض نہ ہو بلکہ ان کے ہر معاملہ میں پختہ اعتقاد رکھے اگر ان سے کوئی عمل غیر شرع و عقلاً پسندیدہ نہ

دیکھے تو نہ ان پر اعتراض کرے اور نہ ہی ان سے بدگمانی کرے بلکہ یہ سمجھے کہ میری غلطی ہے ورنہ وہ اپنے معاملہ میں حق پر ہیں کیونکہ میرے علم و عقل میں کوتاہی ہو سکتی ہے ان کے معاملات میں کسی قسم کی غامی نہیں ہے وقال فان اتبعنی ان خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ہاں حصول علم کے لیے میری اتباع کریں گے فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ تو میرے سے کسی قسم کا سوال نہ کرنا اگرچہ آپ کو میرے سے کوئی معاملہ آپ کی شرع کے خلاف نظر آئے تو نہ میرے سے اس کا سوال کرنا اور نہ اس کی حکمت پوچھنا چاہئے کہ معاوضہ یا مخالفت کریں۔

ف اس سے خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رہنے کا اذن ثابت ہوا اور بعد از بحث و تمحیص بجازت بخشا۔

فان اتبعنی کی فاموسیٰ علیہ السلام کے صبر و غیرہ کے وعدہ سے متفرع ہے حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِثْلَهُ ذِكْرًا یعنی آپ کو میرے امور سے سوال کرنے کی اجازت نہیں جب تک میں خود ان کا اظہار نہ کروں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہر امر مبنی بر حکمت اور راز مخفی تھا

مسئلہ : طالب علم کو اپنے استاد گرامی اور مرید کو اپنے شیخ سے ایسے ہونا لازمی ہے جیسے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا۔

مسئلہ : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ مرید اور شاگرد پر لازم ہے کہ استاد اور شیخ کے کسی معاملہ پر لب کشائی نہ کرے جب تک وہ خود نہ بتائیں خواہ زبان قال سے یا زبان حال سے۔

حکایت: حضرت لقمان داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت داؤد علیہ السلام زرہ بٹن رہے تھے چونکہ لقمان نے زرہ نہیں دیکھی تھی اسی لیے متعجب ہوئے اور ارادہ کیا کہ داؤد علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھیں لیکن اپنی حکمت سے سوال مناسب نہ سمجھا خاموش رہے یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام نے زرہ بنا کر پہن لی اور فرمایا نعم الدائم للحرب یہ جنگی چوڑا کیسا بہتر ہے بعض نے فرمایا کہ لقمان نے اس پر سال بھر سوچ بچار فرمائی اور داؤد علیہ السلام سے پوچھا بھی نہ۔

خاموشی کے فوائد: ۱۔ حکماء کا فرمودہ ہے کہ بولنا چاندی اور خاموشی سونا

۲۔ بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ خاموشی دو قسم ہے ۱۰۔ غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے کلام سے خاموش رہنا ۲۱۔ کونین کی باتوں کو قلب پر نہ آنے دینا۔

۳۔ کسی کی صرف زبان خاموش اور قلب کو خاموشی نہ ہو تو صرف اس کے گناہ ہلکے ہوتے ہیں۔

۴۔ جس کا دل خاموش ہو اور زبان خاموش نہ ہو تو اس کی زبان سے حکمت کی باتیں صادر ہوں گی

۵۔ جس کی زبان اور قلب دونوں خاموش ہو تو اسے اسرار الہی نصیب ہوں گے اور تجلی حق سے نوازا جاتا ہے

۶۔ جس کا نہ دل خاموش ہو اور نہ زبان وہ شیطان کا کھلونا ہے

سبق: عاقل کو پتا ہے کہ قلب کو انقباض اور زبان کو اعتراض سے بچائے اور ماسوئی اللہ کو بالکل خاموش کرنے کی کوشش کرے اور پریشان افکار سے ذہن اور قلب کو صاف رکھے صبر و استقامت کا دامن مضبوط پکڑے اور بارگاہ حق میں سر تسلیم خم رکھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں اگر کسی شے کو ضائع کرتا ہے تو اس کا اعلیٰ اور بہتر صلہ عطا فرماتا ہے۔

مثنوی شریف میں ہے

لا نسلم و اعتراض ازما برفت

چوں عوض می آید از مفقود رفت

چونکہ بے آتش مرا گرمی رسد

راخیم گر آتش مارا کشد

بے چراغی چوں دہداز روشنی

گر چراغ تفت شد چراغ افغان میکنی

دانہ پر مغز عجا خاک و ذرم

خلوتی و صحبتی کس دواز کرم

خویشتر در خاک کلی محو کس

تا نماندش زنگ و بوی سرخ زرد

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے اہل غلو سے بنائے ان حضرات کی صحبت عطا فرمائے جو صحبت کے لائق اور سر تسلیم خم کرتے ہیں

تفسیر عالمانہ: فَاَنْطَلَقَا پس وہ دونوں یعنی خضر موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے چل پڑے انہیں کسی کشتی کی تلاش تھی۔ ف: یوشع علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف واپس بھیجا اور کاشفی نے لکھا کہ وہ ان دونوں کے پیچھے ہوئے تھے سوال: کاشفی کا قول غیر صحیح معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ یوشع علیہ السلام ان دونوں حضرات کے ساتھ ہوتے تو قرآن مجید میں فَاَنْطَلَقَا جمع کا صیغہ ہوتا فَاَنْطَلَقْتَ ثَنِيہ کا صیغہ بتاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھے

جواب: صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت کا قصہ اب خضر علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا ہے اسی لیے صیغہ ثَنِيہ لایا گیا ہے اور چونکہ یوشع علیہ السلام ان دونوں کے تابع ہو کر ان کے پیچھے پیچھے تھے اسی لیے تابع کے ذکر کو غیر معتبر قرار دے کر اصل کا ذکر کیا جاتا ہے

جواب: حدیث شریف میں ہے: مَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ اَنْ يَحْمِلُوهُمْ فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوْا بِغَيْرِ نَوْلٍ۔ (کنزانی المشارق) یعنی ان کے قریب سے کشتی گزری تو انہوں نے اس میں سوار ہونے کا کہا تو ملاحوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا خضر علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو مفت سوار کر لیا اس حدیث شریف کی ضمیر جمع سے کاشفی کے قول کی تائید ملتی ہے اور جنہوں نے کہا ہے کہ یوشع علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ہاں واپس بھیجا گیا ہے یہ غیر معتبر یا بمعنی ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے جب ہارون علیہ السلام موجود تھے تو یوشع علیہ السلام کی ضرورت کیوں۔ واللہ اعلم۔

اِذَا ذُكِّرَ بِهَا يَمَانُ يَمَكُ کہ سوار ہوئے فِي السَّفِينَةِ کشتی پر۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ دونوں یعنی موسیٰ و خضر علیہ السلام جب کشتی تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچے تو کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان کر ان دونوں کو کشتی میں مفت سوار کر لیا۔

ف: حدیث شریف میں لفظ نَوْلٍ واقع ہوا بفتح انھوں بمعنی بلا اجرت۔

خَرَقَهَا کشتی پر بیٹھتے ہی خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر کشتی میں سوراخ کر دیا وہ بھی دریا کی موج میں مروی ہے کہ خضر علیہ السلام نے کشتی سے کھارٹا اٹھا کر لوگوں سے چشم چرا کر کشتی سے وہ دو تختہ نکال لیے پانی کی سطح کو قریب تر تھے موسیٰ علیہ السلام کشتی کے سوراخ کپڑے سے بند کرتے اور خضر علیہ السلام اسے دشتے سے چیرتے بعض روایت میں ہے کہ اگرچہ خضر علیہ السلام نے کشتی کو چیر دیا تھا لیکن اس میں پانی داخل نہیں ہوا تھا بعض روایت میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کے کنارے سے چند ایسے تختے نکالے جو صرف کشتی کے لیے عیب تو بن سکتے تھے لیکن اس کے اندر پانی داخل نہیں ہو سکتا تھا اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے بطور انکار کہا قَالَ اَخَوَاتُهَا لَتَغْرِقَ اَهْلُهَا۔ اے خضر علیہ السلام آپ نے کشتی کو اس لیے چیرا کہ کشتی ولے لوگ

فرق ہو جائیں اسی لیے کہ کشتی چر جائے گی تو اس میں لازماً پانی داخل ہوگا جب پانی داخل ہوگا تو کشتی ولے لازماً غرق ہوں گے اور یہ انصاف کے خلاف بھی ہے کہ کشتی والوں نے بلا اجرت ہمیں کشتی میں بٹھایا اور ہم ان کی کشتی توڑیں اس معنی پر لٹغرق کی لام عاقبت کی ہوگی۔

ف : سعدی مفتی نے فرمایا کہ یہ لام تعلیل کی ہونی چاہئے اس لیے کہ یہ مقام انکار ہے اور انکار کے مقام پر لام تعلیل زیادہ موزوں ہے

لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا امْرَأًا بَنَتْكَ اَبْنَاءُ ابْنِ اَبِي سَابِغٍ مَا كَامِیَا ہے جس سے دل گھبراتا ہے قاموس میں ہے۔ امر (بکر اللہ) امر منکر عجیب ہر کام جو اجنبی اور عجیب ہو زنجیری کے بلاغات میں ہے کہ احدث بک الزمان امر امر الکمال یزل یضرب زید عمر یعنی جتنا زید کی عمر کو مار کو دوام ہے ایسے ہی دنیا میں تیرے رہنے کا حال ہے

ف : الاسئلۃ المقترعہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر لازم تھا کہ وہ خاموش رہتے اگرچہ ان کے ظاہری علم کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی شرع کے خلاف امر دیکھ کر انکار کرتے اس لیے کہ محبوب پر انکار نہ کرنا ضروری ہے حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

مزن زچوں چسما دم کہ بندہ مقبل
قبول کسد و بجاں ہر سخن کہ جانان گفت

ترجمہ: چوں و چرا نہ کرنا لازمی ہے اس لیے مقبول بندہ وہی ہے کہ محبوب کے سخن کو بدل و جان قبول کرے۔
قَالَ خُذْ عَلَیْهِ السَّلَامُ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اَلْاَقْلُ کیا میں نے آپ کو کہا تھا اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِيَ صَبْرًا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سابقہ انکار کی یاد دہانی کرائی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ تادیر نہیں رہ سکیں گے۔ قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دل سے یہ بات اتر گئی کہ میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا لَا تُوْخِذْنِیْ بِمَا نَسِیْتُ فَلَمَّا اَبْیَرْتَنِیْ نَسِیْتُ پر مواخذہ نہ فرمائیے اور یقین فرمائیے کہ مجھے آپ کی وصیت بھول گئی جب کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قبل از بیان کسی بات پر اعتراض نہ کرنا۔ اب کی بار مجھ سے بھول ہو گئی اور بھول پر گرفت نہیں ہوتی۔

حدیث شریف پہلی بار موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی دوسری بار خطا ہوئی تیسری بار آپ نے عملاً کیا۔ (بخاری شریف)
وَلَا تُرْهَقْنِیْ۔ دھق بردزن فروخ یعنی خشو ارق از ادھاق انسان پر ایسا بوجھ ڈالنا جس کا وہ متحمل نہ ہو اہل عرب کہتے ہیں ارقہ عسری یعنی فلاں کو اس نے دکھ میں ڈالا اور قاموس میں لَا تُرْهَقْنِیْ بمعنی وَلَا تُفْشِنِیْ وَلَا تُكَلِّفْنِیْ وَلَا تُحْمِلْنِیْ لکھا ہے کاشفی نے ترجمہ کیا کہ ”درمرسان مرا“، یعنی نہ پہنچائیے مِّنْ اَمْرِیْ میرے معاملہ کو یعنی میرے ساتھ رہنے کو عسراً دشواری میں لَا تُرْهَقْنِیْ کا مفعول ثانی ہے یعنی رفاقت کا معاملہ میرے اوپر مشکل نہ بنائیے بلکہ آسانی فرمائیے اور چونکہ مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے فلہذا ایسے معاملات میں میرے ساتھ چشم پوشی فرمائیے بلکہ ایسی غلطیاں معاف فرما کر میرے ساتھ جھگڑانہ فرمائیں۔

پوشش دامن عفوے بروئی جسم مرا

مرید آب زخ بندہ بدین چوں و چرا

ترجمہ: میرے جرم پر پردہ ڈالے غلام کے چوں چرا پر اس کی عزت نہ گھٹائیں

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ شیخ کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کی شرائط میں داخل ہے کہ اپنی ہر بات مرید سے منوانے کی کوشش نہ کرے بلکہ پہلے اسے آزمائے پہلے اسے راہ سلوک کی صعوبتیں اور مقصود راہ کی فضیلتیں پھر اس کی مشقتیں بتائے اور وہ بھی بشارتوں کے رنگ نہ اسے ڈرائے اور نہ ایسے طور طریقے بتائے کہ جس سے اسے نفرت پیدا ہو جب یقین کرے کہ وہ اس راہ پر چلے گا اہل ہے بلکہ حصول مقصد میں صادق ہے اور صرف ذات حق کی طرف متوجہ ہونے کے لائق ہے اور غیر اللہ کی طرف اس کا جی نہیں لگتا تو ایسے مرید کو اپنی خدمت و صحبت کے لیے قبول کرے بلکہ جتنا ہو سکے اس کی تربیت میں جدوجہد کرے اور اسے اپنے مولیٰ کی طرف راغب کرنے میں کوشاں ہو اور اس کی روحانی تربیت میں ویسے محنت کرے جیسے اپنی اولاد کی تربیت کی جاتی ہے فرضیکہ عبودیت کے بہترین طور اظہار جتنا اسے آتے ہیں مرید کو سکھائے نیز شیخ پر لازم کہ مرید پر شفقت و رحمت کے پیش نظر اس کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرے وہ غلطیاں اس سے عملاً سرزد ہوں یا خطا یا نسیان خواہ اس کے اپنے متعلق ہوں یا شیخ کے عہد کے متعلق ہوں اور انوار الہیہ کی کوتاہی میں چشم پوشی کے بجائے اس کا حسن اسلوب سے مواخذہ کرے یا اپنے شیخ پر اعتراض و انکار کرتا پائے تو بھی چشم پوشی نہ کرے بلکہ اسے آداب شیخ سمجھائے اگر وہ ایسے امور یعنی اوامر و نواہی کی پابندی کرے اور شیخ کے اقوال احوال پر اعتراض و انکار سے باز آجائے تو بلکہ اس سے توبہ و استغفار کرائے اور نادام ہو کر آئندہ غلطیوں کے ارتکاب سے بچے کا پختہ عہد کرائے تو اسے اپنے ساتھ رکھے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے معذرت طلب کرتے ہوئے کہا لا توالخذنی بہا نسیت و لا تہقن یعنی آپ مجھے تنگی میں نہ ڈالے اس لیے کہ مجھ سے ایسی تنگی اٹھانی نہیں جائے گی۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام پر نسیان طاری ہوتا ہے لیکن اسے عدم التفات سے تعبیر کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہر عیب سے منزہ اور پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن ان کے نسیان کا معیار انبیاء علیہم السلام کے اکثر معاف ہو جاتا ہے بالخصوص جب وہ خود اس پر اظہار معذرت فرمائیں کسی نے کہا ۔

اقبل معاذیر من یا تیک مستذرا

ان بر عنک فیما قال او فبرا

ترجمہ: جو تمھارے ہاں معذرت کرے اسے معاف کر دے وہ سچی معذرت کر رہا ہے یا جھوٹی۔

مسئلہ: اللہ تعالیٰ اور اولیاء کی آزمائش سخت تر ہوتی ہے اس میں سالک صبر و تسلیم و رضا کو بہ نظر رکھنا ضروری ہے

۱۔ اس کی تفصیل فقیر کے رسالہ فضل الرحمن فی نسیان سید الانس والجان میں دیکھئے ۱۲ اویسی غفرلہ۔

قفل زلفت و کشاید خدا

دست در تسلیم زن اندر رضا

ترجمہ: تاملہ بند ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کھوتا ہے تمھارا کام ہے تسلیم و رضا

جناب نجدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

بجفا و دشمن ارتو بن شد نمود

ہر کجا پائے ایازست سر نمود دست

ترجمہ: تجھے اپنے محبوب کی سختیوں سے اظہار غم نامناسب ہے اس لیے کہ جہاں یار کا قدم ہو تو وہاں عاشق کو سرپیش کرنا لازمی ہے۔
 حکایت حضرت شیخ ابی عبد اللہ بن خنیف قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حج کو جاتے ہوئے بغداد میں پہنچا اس وقت فجر پر صوفیت کا غلبہ تھا یعنی ارادات اور شدت مجاہدہ و ماسوی اللہ کے تصورات کی گمشدگی غالب تھی یہاں تک کہ چالیس روز تک کھانا نہیں کھایا اور حضرت جنید قدس سرہ کی خدمت میں حاضری بھی نہ دی بغداد سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہوا کئی دن سے پانی نہ پیا تھا اسی جنگل میں ایک کنواں دیکھا کہ اس سے ہرنی پانی پی رہی ہے اور پانی کنوئیں سے باہر نکل رہا ہے میں پیاس کے مارے کنوئیں کے قریب پہنچا تو ہرنی پانی سے سیر ہو کر روانہ ہو چکی تھی لیکن میں جو نہی قریب پہنچا تو کنوئیں کا پانی بہت نیچے چلا گیا میں نے حیران ہو کر بارگاہ حق میں عرض کی کیا اللہ میرے سے اس ہرنی کی شان اونچی کیوں جواب ملا کہ وہ صرف میرے اوپر سہارا کر کے کنوئیں سے پانی پینے آئی تھی اور تو پانی لینے آیا تھا تو رسی اور بوکہ لے کر میں نے اپنی اس غلطی کا احساس کیا اور واپس لوٹا تو پھر کنواں پہلے کی طرح پر ہو گیا میں نے اپنا برتن پانی سے بھر لیا اور اسی سے پیا اور وضو کرتا رہا اور مدینہ طیبہ پہنچے تک مجھے وہی پانی کام دیتا رہا ذرہ بھر بھی اس میں کمی نہ آئی جب میں حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹا تو بغداد سے گزرا حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا اگر تم صبر کرتے تو پانی تمھارے پاؤں سے چشمہ کی طرح ابھتا میرے صبر کا جام لبریز ہو کر چھلک پڑا کاش تم تھوڑی سی دیر صبر کرتے۔

اے اللہ ہمیں اہل عنایت سے بنا (آمین)

تفسیر عالماء فَاَنْطَلَقَا یہ فافصیحہ ہے الانطلاق بمعنی الذباب یعنی چلنا یعنی جب موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے معذرت قبول فرمائی تو کشتی سے اتر کر چل پڑے حَتّٰی اِذَا لَقِیَا یہاں تک کہ ایک بستی کے باہر غلگایا ایک لڑکا ملا جو نہایت حسین و جمیل اور بلند قامت تھا حضرت خضر علیہ السلام اسے ایک دیوار کی اوٹ میں لے گئے فَقَتَلُوْهُ اور اس نوجوان کو قتل کر دیا اس کا عطف لقیّا پر ہے یعنی اس نوجوان کو قتل کرنے کے بعد اسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا اس نوجوان کا نام جیسور تھا یا نجیم یا جیسور یا حماد یا حینون تھا۔ کذا فی قال السبیل

اعجوبہ: حضرت خضر علیہ السلام نے اس نوجوان کو کسی چاقویا پھرے وغیرہ سے قتل نہیں کیا بلکہ صرف تین انگلیوں سے بہانہ تراگوٹھے اور سبب یعنی شہادت کی انگلی اور وسطی یعنی درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا تو نوجوان کا سر جسم سے علیحدہ ہو گیا۔ کذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

حدیث شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی نے نکل کر دریا کے کنارے پر چل پڑے راستے میں ایک لڑکا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر سے پکڑ کر ایک ہی جھکے سے اس کا سر وٹھڑے جدا کر دیا۔ (کذا فی الصحیحین بروایت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا یہ شرط مذکور کی جزا ہے اَقْتَلْتَ نَفْسًا مَرَكِيَّةً آپ نے ایسے بچے کو قتل کیا ہے جو گناہوں سے پاک ہے اس لیے یہ ابھی غیر بالغ ہے اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے زکیۃ سے گناہوں سے پاک مراد لیا ہے

ف: ابن کثیر و نافع و ابو عمرو نے ذاکیدہ پڑھا باقی تمام قراء نے اسے زکیۃ بروزن فیعلیہ پڑھا ہے اس سے اس کی پاکی اور طہارت میں مبالغہ مراد ہے

ف: ابو عمرو نے فرمایا کہ زکیۃ وہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اور زکیۃ وہ جس نے گناہ کر کے توبہ کر لی ہو۔ بَغْيُ نَفْسٍ یعنی اس بچے کو کسی نقائص میں بھی نہیں قتل کیا گیا۔

سوال: موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں فرمایا اس لیے کہ چھوٹے بچوں سے قصاص نہیں لیا جاتا؛
جواب: وہ اتنا چھوٹا نہیں تھا بلکہ وہ بالغ تھا لیکن چونکہ نئی جوانی چڑھتا تھا اسی لیے اسے غلام سے تعبیر کیا گیا۔
جواب: مسائل شرعیہ میں اہم میں اختلاف رہا ہے ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں غیر بالغوں سے قصاص لیا جاتا ہے اس جواب نمبر دو کی تائید حدیث شریف سے ہوتی ہے جسے امام بیہقی نے کتاب المعرفت میں درج فرمایا کہ صرف بالغوں سے احکام کا تعلق ہجرت نبویہ کے بعد ہوا۔

ف: شیخ تقی الدین سبکی قدس سرہ نے فرمایا کہ بلوغ سے احکام کا تعلق عزوۃ احد کے بعد ہوا۔

خارجیوں کا رد: اسی قانون کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسلام قابل قبول ہے باوجودیکہ اجماع امت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول فرمایا تو اس وقت آپ بالغ نہیں تھے چنانچہ آپ ایک شعر منقول ہے

سَبَّحْتُكَ اَلِ اِلَاسْلَام طرہ

صغیرا ما بلطفت اوان حلی

ترجمہ میں نے تم سب میں سے اسلام میں سبقت کی درانحالیکہ اس وقت میں بچہ تھا یعنی بلوغ کو نہیں پہنچا تھا
ف: اس وقت آپ کی عمر آٹھ سال تھی اس سے ثابت ہوا قبل از ہجرت چھوٹے بچے بھی احکام و عقائد اسلام کے مکلف تھے اس لیے کہ احکام شرعیہ سے بچوں کو غیر کے بعد مرفوع القلم بنایا گیا۔

سوال: اس غلام کے لیے زکیۃ کی قید کا کیا فائدہ؟

جواب: چونکہ نو جوان جب جوانی چڑھتا ہے تو گناہوں کی طرف طبعاً زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔

Marfat.com

حدیث شریف: جس غلام کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ طبعاً فطرۃ ہی کافر پیدا کیا گیا تھا۔

سوال: یہ حدیث شریف دوسری حدیث شریف مشہور کے خلاف ہے وہ کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔
جواب: فطرت سے مراد یہ ہے کہ ہر نومولود بچے میں اسلام کے قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے اور ایسے بچے میں فطری کفر کا ہونا استعداد کے منافی نہیں۔

جواب: فطرت سے مراد الست بر بکھم کا ابتدائی قول مراد ہے؛

سوال: نوٹی نے فرمایا کہ مذکورہ بالا جوابات صحیح نہیں اس لیے کہ اس بچے کے والدین مؤمن تھے اس معنی پر اس بچے کا مؤمن ہونا بھی لازمی امر ہے۔

جواب: اس کا یوں جواب دیا جائے کہ اگر وہ بچہ سن بلوغ کو پہنچتا تو لازماً کافر ہوتا۔ (واللہ اعلم)

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكَوًّا اے خضر علیہ السلام آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جسے شرعاً کسی طریق سے بھی جائز نہیں کہا جاسکتا یہ فعل تو پہلے فعل یعنی کشتی کے توڑنے سے بھی زیادہ بُرا ہے اس لیے کہ کشتی کے توڑنے کے بعد تو جوڑنا ممکن ہے لیکن اس بچے کو قتل کرنے کے بعد بظاہر ناممکن ہے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلا فعل یعنی کشتی کا توڑنا اس بچے کے قتل کرنے سے زیادہ بُرا تھا اس لیے کہ یہاں تو صرف ایک بچے کو قتل کیا گیا وہاں تو کشتی کے غرق ہونے پر تمام کشتی والوں کے مرجانے کا خطرہ تھا۔ (لیکن یہ قول غیر معتبر ہے اس کا غیر معتبر ہونا ظاہر ہے)
ف: بعض حفاظ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نصف اسی جملہ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكَوًّا پر ختم ہوا آج کل اسی پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ بحمد اللہ فقیر اویسی غفرلہ کو یہاں تک تفسیر کے ترجمہ کی توفیق نصیب ہوئی یعنی ہفتہ کی شب قبل نماز عشاء ۲۷ ذی قعدہ ۱۳۹۶ھ کو اس پارہ نمبر ۱۵ کے ترجمہ سے فراغت نصیب ہوئی۔ والحمد للہ علی ذالک۔

والصلوة والسلام علی حبیبہ الاعلیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔

انا الفقیر القادری ابو الصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ دارالتصنیف جامعہ اویسیہ رضویہ بہاولپور پاکستان۔ ۱۱/۹۶ھ

فہرست مضامین پارہ نمبر 16

763	مید کی اقسام	607	رسول و نبی میں فرق	451	آغاز پارہ نمبر 16
772	فلاح کی اقسام	614	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	452	قال الم اقل لك
784	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	615	واذکر فی الكتاب موسیٰ انہ	461	طمع والحق کی مذمت
785	ولقد اوحینا الی موسیٰ	617	بے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی	463	استاد کی بددعا
793	توبہ کی اقسام	626	شب معراج انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں	484	نبوت کے ادب کا اعزاز
803	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	640	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	493	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
804	ولقد قال لهم ہرون	641	ویقوم الانسان اذا ما	494	ویستلونک عن ذی القرنین
821	قرآن مجید کے ذکر نام رکھنے کی وجہ	647	بخار رسول اللہ ﷺ کے حضور میں	495	سکندر نبی تھے یا صرف بادشاہ
827	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	655	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	498	نبوت کے ادب کا فائدہ
	ویستلونک عن الجبال		الم ترانا ارسلنا الشیطین	509	سب سے پہلے مسجد سکندر اعظم نے بنائی
831	محشر کا نقشہ	659	عہد نامہ کا اسناد	510	یا جوج ماجوج کا تعارف
843	نسیان کی تحقیق	673	آغاز سورۃ طہ عربی مع ترجمہ اردو	518	یا جوج ماجوج کی لاشیں کہاں
846	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	674		525	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
847	واذ قلنا للملئکۃ اسجدو	675	اہل بیت کی فضیلتیں		افحسب الذین کفرو
849	شیطان کے انکار جہدہ کی وجہ	685	ذکر بالجہر کے اعتراضات کے جوابات	545	فضائل سورۃ کہف
858	حضرت آدم نے توبہ کے وقت کوئی دعا پڑھی	688	اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تعداد	548	آغاز سورۃ مریم عربی مع اردو ترجمہ
878	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	691	سبز درخت سے آگ کا نظارہ	549	
	ولولا کلمۃ سبقت	699	عصا کا تعارف	554	لفظ مولیٰ کے معنی
874	نماز باجماعت کے فوائد	704	اثروہا کا حال	557	دعا کے مستجاب ہونے کا ایک طریقہ
882	ہر دکھ کا علاج نماز ہے	707	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	570	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
886	فضیلت سورۃ طہ و یسین	708	قال رب شرح لی صدی	571	واذکر فی الکتب مریم
886	حسن اتفاق	717	صحت صالح کے فوائد	588	گھنٹی کی ابتداء
886	اختتام	724	موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کافرعون	595	جہاں صوفیوں کا رد
			کے ہاں پہنچنا	604	موت مینڈھے کی شکل میں
		756	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	606	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
		757	منہا خلقنکم و فیہا		واذکر فی الکتب ابراہیم

قَالَ الْم

قَالَ الْم أَمَّا قُلُوبُكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ
 کیا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ توچھوں
 بَعْدَ هَافِلَا تُصَحِّبُنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝۵۱ فَاُطْلُقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا
 تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک
 أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ
 گاؤں والوں کے پاس آئے ان دو ہقانوں سے کھانا مانگا انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی پھر دونوں نے اس گاؤں
 أَنْ يَنْقُصَ فَاَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝۵۲ قَالَ هَذَا فِرَاقُ
 میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے اس مجھ نے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے کہا یہ میری اور
 يَبْنِي وَيُنْشِئُ سَابِغٌ بِمَا وَبِلَ الْم تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۵۳ أَفَا السَّفِينَةُ
 آپ کی جدائی ہے اب میں آپ کو ان باتوں کا پھر بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا وہ جو کشتی تھی وہ کچھ
 لَمَّا كَانَتْ لِمُسْكِينٍ يَحْمِلُونَ فِي الْبَحْرِ قَارِدَةٌ أَنْ أَعْيَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ تِلْكَ
 محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا

يَا خُذْ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝۹۰ وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا

کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا اور وہ جو لوڑ کا تھا اس کے مال باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو

أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝۹۱ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً

سرکشی اور کفر پر چڑھا دے تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر شہرہ اور اس

وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۝۹۲ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ

سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے ہی وہ دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا

تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا

خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں

وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَفَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا

اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا یہ پھیر ہے ان

لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۹۳

باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا

تفسیر عالمانہ قَالَ خُذْ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝۹۰ اَلَا اَقُلُّ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔

میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں گزار سکیں گے۔ یہ خضر علیہ السلام کا موسیٰ

علیہ السلام کو زبردستی تو بیچ ہے کہ آپ میری وصیت کو اور اپنے وعدہ کو بھول گئے لفظ لَکَ کے اضافہ میں عتاب فرمایا کہ بار بار

بھولنے کا کیا معنی ہے۔ قَالَ مُوسَىٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے فرمایا: اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَرِّحْ بِنِي

اب کے بعد اگر آپ سے ایسے افعال غیر پسندیدہ کا صدور ہوا اور میں سوال کروں گا تو مجھے اپنی رفاقت میں نہ رکھنا۔ قَدْ

بَلَغْتُ مِنْ لَّدُنِّي عَذْرًا ۝۹۱ آپ نے مجھ سے کوئی عذر پایا۔ میں آپ کی تین بار مخالفت کر چکا ہوں فلہذا مجھے

ترک صحبت میں معذور تصور فرمائیں۔

حل لغات : العذر (بضمیمین والسکون) انسان کا اپنی غلطیوں کے ازالہ کی کوشش کرنا مثلاً کہنا کہ میں نے سرے

سے یہ کام کیا ہی نہیں یا کہے کہ میں نے یہ کام کیا لیکن اس میں فلاں مصلحت تھی یا کہے اب تو مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن

آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفسیری بار صرف معذرت نہیں بلکہ توبہ فرمائی اس لئے کہ ہر توبہ معذرت ہے لیکن

ہر معذرت توبہ نہیں (الاعتذار) سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی غلطی کا اثر زائل ہو جائے دراصل الاعتذار

بمعنی القلع ہے مثلاً کہا جاتا ہے :

اعتذرت الہی قطعت ما فی قلبہ من الموجدۃ (میرے متعلق جو فلان کے دل میں کچھ احساس تھا اسے میں نے مٹا دیا۔)

حدیث شریف : حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ حیار کے پیش نظر ایسے فرما دیا ورنہ اگر وہ کچھ دیر صبر فرما کر خضر علیہ السلام کے ساتھ رہتے تو بڑے بڑے عجائبات دیکھتے۔

الخصائص الصغریٰ میں ہے کہ ہمارے نبی اکرم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات صوریہ و معنویہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شریعت و حقیقت کے جمیع کمالات کے جامع ہیں اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو ان دونوں میں کسی ایک کا جامع بنایا گیا جیسا کہ موسیٰ و خضر علیہما السلام کے قصے سے ظاہر ہے اس لئے کہ شریعت سے احکام ظاہری اور حقیقت سے احکام باطنی مراد ہیں اور تمام علماء کرام نے واضح طور پر فرمایا کہ اکثر انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری احکام کی اشاعت کے لئے مبعوث فرمایا انھیں باطنی امور سے بظاہر واسطہ اور تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان کے حقائق کی اطلاع کے درپے رہتے تھے (البتہ بطون اور ان کے حقائق کے معلومات ہوتے تھے وہ انھیں ظاہر کرنے پر مامور نہیں تھے) اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے باطنی امر کے اظہار پر انکار فرمایا بلکہ جب خضر علیہ السلام نے نوجوان کو قتل کیا تو انھیں برا ملا کہا کہ لقد جئت شیئاً نکراً۔ خضر علیہ السلام نے انھیں جواباً فرمایا : وما فعلتہ عن امری۔ (اور میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا) پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ درج کیا ہے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے ہاں ایسا علم ہے جس کے اظہار کا حکم نہیں اور نہ ہی آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور آپ کے ہاں ایسا علم ہے جس کے عمل کا میں نہ مامور ہوں اور نہ ہی اس کے عمل کا پابند ہوں۔

خضر علیہ السلام کا باطنی علم : تفسیر ابن حبان میں ہے کہ جمہور امت کا اتفاق ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے۔ اور ان پر بواطن امور کی وحی نازل ہوتی تھی اور وہ انہی علوم بواطن کے عارف تھے اور اسی پر عمل کرنے پر مامور تھے اور موسیٰ علیہ السلام امور ظاہرہ پر عمل کرنے کے پابند تھے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امور ظواہر کے بھی جامع تھے اور امور بواطن کے بھی اگرچہ آپ کا اکثر عمل ظاہر پر ہوتا تھا اور امور باطن پر بھی عمل کر لیتے

۱۔ ایسے باطنی علوم کے وہابی اور اکثر دیوبندی اور مودودی اور خاکساری اور دیگر پارٹیاں منکر ہیں۔ ۱۲ (اویسی)

۲۔ (حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

تھے جیسے آپ نے ایک سارق (چور) کو قتل کر دیا اور ایک باطن کے مریض اور بظاہر نمازی کے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا جب اس کے دل پر دیکھا کہ اس کا دل بعض نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے لبریز ہے اگرچہ بظاہر شرعاً ان دونوں کو قتل کرنا جائز نہ تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطن کی خواہشوں کے پیش نظر ان کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

۲۔ دیوبندی وہابی اور سنی (بریلوی) اختلاف کا موجب اصلی یہی امر ہے۔ اہلسنت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمالات کے جامع ہونے کے نہ صرف قائل بلکہ آپ کے ایسے امور کے اثبات میں بھرپور دلائل قائم کرتے ہیں اور وہ لوگ ایسے کمالات کے نہ صرف منکر ہیں بلکہ ایسے کمالات باطنیہ کے قائل کو کافر و مشرک کہتے ہیں۔ اس حقیقت سے عوام کو بے بہرہ رکھ کر نزاعی مسائل کھڑے کر دیتے۔ اہل اسلام خود انصاف فرمائیں کہ کون حق پر ہے؟

(حاشیہ صفحہ ۱۸۵)

۳۔ یہی ہمارے دور کے وہابیوں، دیوبندیوں اور تبلیغیوں کے معنوی اجداد سے ایک تھا۔ پہلے اس کا قصہ ملاحظہ ہو :

صاحب ابریز نے اپنی کتاب میں نقل کیا :

عن انس قال کان فینا شاب ذو عبادۃ و
نہد و اجتہاد فسناء الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فلم یعرفہ و وصفناہ بصفۃ
فلم یعرفہ فبیننا نحن کذا الذ اذا قبل
فقلنا یا رسول اللہ ہو هذا فقال انی لارئی
علی وجہہ سعۃ من الشیطان فجاء فسلم
فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اجعلت فی نفسک ان لیس فی القوم خیر
منک فقال اللہم نعم و ثوبی فدخل
المسجد فقال رسول اللہ صلی اللہ وسلم
من یقتل الرجل فقال ابوبکر انا فدخل فاذا
هو قائم یصلی فقال ابوبکر کیف اقل رجلاً

حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک بڑا ہی
عابد و زاہد نوجوان تھا ہم نے ایک دن حضورؐ سے اس
کا تذکرہ کیا حضورؐ اسے نہیں جان سکے پھر اس کے حالات
و اوصاف بیان کئے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے
نہیں پہچان سکے یہاں تک کہ ایک دن وہ اچانک سامنے
آگیا جیسے ہی اس پر نظر پڑی ہم نے حضورؐ کو خبر دی کہ یہ
وہی نوجوان ہے حضورؐ نے اس کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا
میں اس کے چہرے پر شیطان کے دھبے دیکھتا ہوں
پھر وہ حضورؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور
سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب
ہو کر فرمایا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تو ابھی اپنے دل
میں سوچ رہا تھا کہ تجھ سے بہتر یہاں کوئی نہیں ہے؟

العجوبہ : جو لوگ فحشاء (اچانک) موت مرتے ہیں دراصل انہیں خضر علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ منور گزشتہ)

اس نے جواب دیا ہاں، اس کے بعد جیسے ہی وہ مسجد کے اندر داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کون اسے قتل کرتا ہے۔ صرف ابو بکرؓ نے جواب دیا میں۔ جب اس ارادہ سے وہ مسجد کے اندر گئے تو اسے نماز پڑھتا دیکھا تو واپس لوٹ آئے اور اپنے دل میں خیال کیا کہ ایک نمازی کو کیسے قتل کروں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے قتل سے منع فرمایا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کون اسے قتل کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: میں! وہ مسجد کے اندر گئے تو اس وقت نوجوان سجدہ کی حالت میں تھا۔ وہ بھی اسے نماز پڑھتا دیکھ کر، حضرت ابو بکرؓ کی طرف لوٹ آئے۔ پھر حضور نے آواز دی کہ کون اسے قتل کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ضرور قتل کرو گے بشرطیکہ وہ تمہیں مل جائے لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو وہ جا چکا تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اُسے قتل کر دیتے تو میری امت کے جملہ قتلہ پروازوں میں سے یہ پہلا اور آخری شخص ثابت ہوتا۔ اور میری امت کے دو فرد بھی آپس میں کبھی نہ لڑتے۔

ف : واقعہ مذکورہ پر غور کیجئے کہ شخص مذکور شرعی احکام کا کتنا بڑا پابند تھا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور آپ کے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

و هو یصلی وقد نهانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قتل المسلمین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل الرجل فقال عمر انا یا رسول اللہ! قد دخل المسجد فاذا هو ساجد فقال مثل ما قال ابو بکر و اراد لا مرجع فقد مرجع من هو خیر منی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ یا عمر فذكر له فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل الرجل فقال علی انا فقال انت تقتلوا ان رجدا ته فدخل المسجد فوجده قد خرج فقال اما والله لو قتله لکان اولهم و اخرهم ولما اختلفا فی امتی اثنتان اخرجہ ابن ابی شیبہ۔

(۱) ابریز شریف ص ۲۷۷

(۲) حجتہ اللہ علی العالمین ص ۵۵۵

(۳) خصائص کبریٰ جلد ۲، ص ۱۳۷

(۴) فتح الباری جلد ۱۳، ص ۲۶۴

سوال: حضور علیہ السلام اگر نبی ہیں تو انھیں کیا حق ہے کہ وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں احکام کا اجرا فرمائیں؟

جواب: ان کا یہ فعل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی حیثیت سے ہے یعنی وہ اس دنیا میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے زندہ موجود ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس عالم میں تشریف لائیں گے تو وہ احکام شرعیہ کا اجرا فرمائیں گے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے نہ بحیثیت نبی و رسول ہونے کے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

عشق و پیار سے یکسر خالی تھا۔ اسی لئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار متوجہ کرنے کے باوجود آپ نے اس کی جان پہچان سے انکار فرما دیا۔ اگرچہ باطنی طور پر آپ اس کے حالات سے پوری طرح واقف تھے۔ چنانچہ جب وہ شخص حاضر ہوا تو آپ نے فرما دیا: اِنِّی لَآ مَرِی عَلٰی وَجْهِهِ سَفْعَةٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ یعنی میں اس کے چہرے پر شیطانی دھبے دیکھتا ہوں اور اسے مخاطب ہو کر اس کے اندرونی مرض (بغض و دشمنی نبوت) کا پتہ بھی دے دیا۔ چنانچہ اس کے ساتھ خطاب کے الفاظ مبارک یہ ہیں کہ اَجَعَلْتَ فِی نَفْسِكَ اَنْ لِّسَ فِی الْقَوْمِ خَیْرٌ مِنْكَ فَقَالَ اللّٰهُ نَعُوْا یعنی کیا تو نے ابھی دل میں یہی سوچا کہ تجھ سے بہتر و برتر کوئی نہیں۔ اس کے منہ سے نکلا ہاں، یہی خیال تھا۔

(۲) غور فرمائیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعتِ علم کتنی ہے کہ نہ ہر بندے کے حالات سے باخبر ہیں بلکہ آپ ہر ایک کے اندرونی معاملات کو بھی خوب جانتے تھے اس کی مزید تفصیل فقیر کے رسالہ ”علم غیب“ میں ہے۔

(۳) پھر غور کیجئے کہ اس شخص کے اتنا بہت بڑے زہد و تقویٰ کے باوجود رحمتہ للعالمین امت کے غم میں ساری رات رونے والے کریم، رحیم اور شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا اور نہ صرف ایک بار بلکہ بار بار اور وہ بھی جلیل القدر صحابہ اور خلفائے راشدین جیسی شخصیات کو پھر جب وہ قتل نہ ہو سکا تو افسوس فرماتے ہوئے فرمایا: اَمَّا اللّٰهُ لَوْ قَتَلْتَهُ لَكَانَ اَوَّلَهُمْ وَاٰخِرُهُمْ وَلَمَّا اَخْتَلَفَا اَمْتِیْ اِثْنَانِ یعنی اگر وہ قتل کیا جاتا تو مولا فی سبیل اللہ فساد کا یہی پہلا اور آخری مقتول ہوتا اور تاقیامت مذہبی جھگڑا اور اختلاف بھی دنیا سے اٹھ جاتا۔

(۴) ثابت ہوا کہ یہ جھگڑے اور فسادات مثلاً کبھی سنی شیعہ فساد اور کبھی گیارہویں، ہوس حرام اور کبھی میلاد و جلوس بارہ ربیع الاول شریف کے عدم جواز پر لڑائی غرضیکہ گھر گھر میں شرارتیں برپا کرنا اسی نیک انسان لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی معنوی اولاد سے ہے۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اعجوبہ: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ زندگی (ظاہرہ) میں عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں آپ کی زیارت کی تو اسی عالم دنیا کی زندگی کی حیثیت سے اس معنی پر عیسیٰ علیہ السلام کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا جاسکتا ہے (کذا فی انسان العیون)

ف: اس اجماعیت سے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیت کے اثبات کی تخصیص کا کیا معنی جس حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی ادیس، الیاس، خضر علیہم السلام کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اسی لئے یوں کہا جائے کہ یہ حضرات بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔

روہابی دیوبندی، نجدی اس سے اپنے نبی پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کا اندازہ لگاتے کہ آپ کے امتی بننے کے لئے بڑے اولوالعزم پیغمبران عظام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ (پھر ہم اہلسنت کیوں نہ کہیں)۔

سرخیل انبیاء و سپہ دار اقیانیا
سلطان بارگاہ دئے قائم امم

ترجمہ: تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار اور تمام اقیانیا کے سپہ سالار اور بارگاہِ دنی کے سلطان جمیع امتوں کے قائم ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

فَانْطَلَقَا دوبارہ مشروط صحبت کے بعد دونوں پڑے حَتَّى اِذَا آتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں تشریف لائے۔ اس بستی سے انطاکیہ (بالفتح وواکسر وسکون النون وکسر الکاف وفتح الیاء المنخفضة) یہ ایک بہت بڑا

(حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ)

ف: ہم نے اس شخص کو وہابیوں، نجدیوں، تبلیغیوں اور دیوبندیوں کا معنوی دادا اس لئے کہا کہ حدیث شریف میں اس کی اولاد معنوی کی ہیکوئی فرمائی گئی ہے۔ اور پھر ان کی مفصل نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ جو سب کی سب ان لوگوں پر فٹ آتی ہیں۔ اگر آپ اس کی تفصیل چاہتے ہیں تو میری تصنیف ”وہابی دیوبندی کی نشانی“ اور تبلیغی جماعت کے کارنامے ”پڑھئے۔ (فقیر اویسی غفرلہ)

(حاشیہ صفحہ ۱۷۸)

اے: اس میں مرزائی لولہ کے غلط تصورات کا رد ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ خیال کرتے ہیں حالانکہ اسلاف صالحین کا عقیدہ ہے کہ وہ تاحال زندہ ہیں اور قرب قیامت میں بہ نفس نفیس تشریف لائیں گے۔ مزید فقیر کا رسالہ ”القول فیض“ دیکھئے۔

(فقیر اویسی غفرلہ)

مضبوط شہر ہے جس کے بہترین پانی کے چشمے اور پتھروں کی بڑی عظیم دیواریں پانچ پہاڑوں کے درمیان واقع ہیں جن کا گھیرا بارہ میل کا ہے۔ (کذا فی القاموس)

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اس شہر والوں کی عادت تھی کہ جب شام ہوتی تو شہر کے تمام دروازے بند کر دیتے۔ کوئی کتنا ہی پریشان حال کتنی ہی زاری کرتا کسی کے لئے دروازہ نہیں کھولتے۔

جب یہ دونوں حضرات شام کو پہنچے تو شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ان حضرات نے جتنا دروازہ کھولانے کی کوشش کی اور بار بار کہا کہ ہم دور کے مسافر ہیں دروازہ کیوں نہیں کھولتے ہو تو تم کم از کم کھانا ہی بھیج دو۔ چنانچہ فرمایا: **أَهْلُهَا** اس گاؤں والوں سے ان دونوں حضرات نے معافی کے طور پر کھانا مانگا۔ بعض فرماتے ہیں کہ ان حضرات نے طعام مانگا نہیں تھا لیکن چونکہ بحیثیت مہمان کے تشریف لے گئے تھے۔ بنا بریں ان کا تشریف لانا بمنزلہ طعام مانگنے کے تھا۔

سوال: یہاں موسیٰ علیہ السلام نے طعام مانگا تو انھیں طعام نہ ملا اور شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں سے بے مانگے طعام مل گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کا واقعہ یوں لکھا ہے: **وَأَبَىٰ يَدْعُونَ يَجْزَىٰ أَجْرًا مَّسْقُوتًا لَّنَا** ہمارا باپ پانی بھرنے کی مزدوری دینے کے لئے آپ کو بلارہا ہے۔ ان دونوں قہتوں میں فرق کیوں؟

جواب: خضر علیہ السلام کی رفاقت میں موسیٰ علیہ السلام نے مخلوق پر سہارا کر کے طعام کا سوال کیا تو آپ کو طعام نہ دیا گیا تاکہ نصیحت ہو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے علم پر سہارا ضروری ہے اور یہاں شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، مخلوق میں کسی کو درمیان میں واسطہ نہ بنایا بلکہ بارگاہ حق میں تسلیم و رضا کے گھٹنے ٹیک دیتے، کہا قال: **انّی لما انزلت الی من خیر فقیر۔**

حضرت حافظ نے فرمایا: ے

فقر و خستہ بدرگاہت اندم رجمے

کہ جز دعائے تو ام نصیت ہیچ دست آویز

ترجمہ: فقر و عاجز ہو کر تیری درگاہ میں رجم و کرم کی درخواست کرتا ہوں اس لئے کہ تیری بارگاہ میں سوائے عاجزی اور دست بدعا ہونے کے اور کوئی بہتر دستاویز نہیں ہے۔

نیز فرمایا: ے

ما آبروئے فقر و قناعت نمی بریم

باپادشہ بگوئی کہ روزی مقدر ست

ترجمہ: ہم فقر و قناعت کا دامن نہیں چھوڑ سکتے بادشہ کو کہہ دو کہ روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

ترکیب : «استطعما» فلا مجبور ہے اس لئے کہ بد قریۃ کی صفت ہے۔
 سوال : یہاں پر ہنر ضمیر کا ہونا ضروری تھا اسے کالعدم کر کے «استطعما» کو قریۃ کی صفت بنانے کا کیا فائدہ؟

جواب : اسی طرح سے بستی والوں کی زیادہ مذمت اور شناعیت اور قباحیت کا اظہار ہوگا کہ بستی والے چند ایک بد بخیل نہیں تھے بلکہ سارے کے سارے ایسے ہی تھے کہ طعام کھلانے میں قارون تھے۔

فَابُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ إِنْ سَبَّ نَبِيٌّ مِنْهُمْ وَخَضَعَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَيْ مَهَانٍ لَوَازِي سَبِّ انْكَارِ كَرِ دِيَا۔

مل لغات : یہ منافہ سے مشق ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کے ہاں کوئی مہمان آئے اور ضیفہ یعنی انزلہ وجعلہ ضیفاً یعنی اس نے فلاں کی مہمانی کی یہ اس کا حقیقی معنی ہے پھر طعام کھلانے میں مجازاً عام مستعمل ہونے لگا۔
 دراصل ضیافت یعنی میلان ہے مثلاً کہا جاتا ہے : ضاف یعنی مال الیہ (وہ اس کی طرف مائل ہوا) ضاف السہم
 عن الغرض سے لیا گیا ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب تیر نشانہ پر ننگے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اسی بستی والے بہت بڑے بد بخیل تھے۔
 حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : س

بزرگان مسافر بجان پرورند
 کہ نام نکوئی بعالم برند
 غریب آشنا باش و سیاح دوست
 کہ سیاح جلاب نام نکوست
 تبہ گرد آن مملکت عن قریب
 کزو خاطر آزرده گرد غریب
 نکو دار ضعیف و مسافر عزیز

وز آسیب شان پر خذر باش نیز

ترجمہ : ① بزرگ مسافروں کی دل سے خدمت کرتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں نیک نامی پھیلاتے ہیں۔
 ② غریب الوطن کی پہچان پیدا کیجئے اور سیاح کا دوست اس لئے بن کہ سیاح دنیا میں نیک نامی کی مشہوری کرتا ہے۔

③ وہ شاہی عنقریب تباہ و برباد ہوگی جس سے مسافر دل شکستہ ہو جاتے ہیں۔

④ مہمان کا دل خوش کیجئے اور مسافر کو جان سے زیادہ پیارا رکھئے ان کے خطرات سے پر خذر رہتے۔

حکایت عجیب بروایت حدیث الجیب صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سببی انطاکیہ والے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سونے کا ڈھیر لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ہمارے ساتھ اسی آیت کا سودہ کیجئے وہ یہ کہ : فابوا ان یفیفو ہما کے بجائے ”فاقوا ان یفیفوہا“، بار کی بجائے ”تا۔ لکھ دیں صرف نیچے اوپر اور ایک نکتے کا فرق ہے تاکہ ہمارے ابا و اجداد سے بدبخلی کا سیاہ داغ مٹ جائے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما کر فرمایا کہ ایسی تبدیلی سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام آئے گا اور اس کی الوہیت پر سیہ دھبہ لگانا نبوت کا کام نہیں۔

(کذا فی التفسیر البکیر)

فَوَجَدَا فِيهَا . کاشفی نے لکھا کہ یہ دونوں رات کو شہر کے باہر بھوکے پیاسے رہ کر صبح کو دروازہ کھلتے ہی شہر میں تشریف لے گئے تو وہاں پایا . جَدَا اسماً . ایک دیوار کو جس کا ایک طرف جھکاؤ تھا اور گرنے والی تھی . یُرِيدُ اَنْ يَنْقُضَ ارادہ یعنی نزود النفس الی شیء مع حکمہ فیہ بالفعل او عدمہ . کسی شے کے فعل و عدم فعل کے حکم کے لئے نفس کا رجوع اور اللہ تعالیٰ کے لئے ارادہ یعنی حکم مستعمل ہوتا ہے ۔ سوال : دیوار ایک بے جان شے ہے اس کے ارادہ کا کیا معنی ؟

جواب : اہل عرب کا دستور ہے کہ وہ مجازات کو بکثرت استعمال کرتے ہیں . ارادۃ دیوار بھی اسی مجاز کے قبیل سے ہے یعنی ارادہ بمعنی قرب و دفی من السقوط ہے یعنی وہ دیوار گرنے کے قریب تھی مثلاً اہل عرب کہتے ہیں : دادی تنظر الی دار فلان میری دار فلان کی دار کو دیکھتی ہے . اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میرا مکان فلان کے مکان کے بالمقابل ہے . اسی لئے الارشاد میں لکھا ہے :

یرید ان ینقض کا معنی یدانی ان یسقط ہے ۔

اس سے دیوار کے بہت جلد گرنے کے لئے مبالغہ کے ارادہ پر یرید استعمال کیا گیا ہے ۔ الانقراض بمعنی الاسراء فی السقوط یعنی گرنے میں جلدی کرنا ۔ یہ انقض باب انفعال ہے مثلاً کہا جاتا ہے : قفصنتہ فانقض ، یعے میں نے اسے ٹوڑا تو وہ ٹوٹ گیا ۔ اسی محاورہ سے ہے انقراض الطیر و الکواکب ، جب پرندے بہت جلد تر گرتے ہیں تو اس وقت ان کے لئے یہی الفاظ بولتے ہیں ۔ بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ یہ انقض سے ہے جیسے الاحمرار ، الحمرة سے ہے یہ گویا ان کے نزدیک یہ انفعال کا باب نہیں بلکہ افعال کا باب ہے ۔

فَاقَامَهُ ط تو خضر علیہ السلام نے ہاتھوں کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا ۔ (کذا المروئی عن النبی علیہ السلام) ۔

ف : اسی دیوار کا طول آسمان کی طرف ایک سو گز تھا ۔

قَالَ چونکہ طعام کی انھیں شدید ضرورت تھی اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا۔
 ف: کاشفی نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم ان کے ہاں آئے انھوں نے نہ بیٹھنے کی جگہ دی اور نہ ہی
 طعام کھلایا کتنے بے مروت ہیں لیکن آپ نے ان کی دیوار سیدھی فرمادی۔ یہ جزا اس شرط کی ہے جو کہ فرمایا۔
 لَوْ شِئْتُ لَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝ اگر آپ ان سے دیوار کے سیدھے کرنے پر کچھ پیسے لے لیتے تو ہم
 اس سے طعام خریدتے۔

حل لغات: اتخذت از اتخاذ افعال کا باب ہے پچوں اتباع یہ اخذ سے نہیں۔ یہی بصروں کا مذہب ہے۔
 راز و رموز کی باتیں موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام سے فرمایا: لتغرق اهلها۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ
 علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جب دریا میں تھے تو آپ غرق نہ ہوئے تو اب کشتی میں کیسے غرق ہو
 سکتے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا: اقلنت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ تو خضر علیہ السلام کہ آپ نے
 بھی ایک قطبی کو قتل کر دیا تھا اور وہ بھی بے چارہ بے گناہ تھا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا: لَوْ شِئْتُ
 لَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی بات بھول گئے جب کہ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں
 کو پانی بھر کر دیا تھا اور اس پر آپ نے کتنی مزدوری لی تھی۔ یہ عجیب اور لطیف باتیں راز و نیاز کی تھیں جو استاذ و شاگرد اور پیر و
 مرید کے درمیان ہوتیں۔

عجیب کہانی جناب قاسم نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک کچے گوشت کی ہرنی موسیٰ علیہ السلام
 کے قریب کھڑی کر دی گئی اور دوسری بھنی ہوئی ہرنی خضر علیہ السلام کے قریب کھڑی کر دی گئی حالانکہ
 بھوکے تو دونوں ہی تھے لیکن اس میں اشارہ تھا کہ خضر علیہ السلام طمع کے بغیر کام کر رہے ہیں تو جو طمع کے بغیر کام کرے اسے مقصد
 حاصل ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ خضر علیہ السلام کو طمع و لالچ کی بات بتا رہے تھے۔ اسی لئے انھیں کھانے کی چیز سے خالی
 رکھا گیا۔

مسئلہ روحانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نیکی کے کام میں کسی قسم کا طمع ہو تو وہ عمل ضائع جاتا ہے جیسے
 موسیٰ علیہ السلام کے حال ہوا کہ جب انھوں نے ذرا سا طمع سامنے رکھا تو حضرت خضر علیہ السلام سے
 جدا ہو گئی۔

طمع و لالچ کی مذمت حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے فرمایا کہ جب طمع و لالچ کسی دل پر اثر انداز ہو تو امور باطنہ
 کے دیکھنے سے وہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔

سوال: موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو دیوار سیدھی کرنے کی مزدوری کا مطالبہ کیوں کیا حالانکہ اس دیوار کو سیدھے
 کرنے پر موسیٰ علیہ السلام نے کوئی کام نہیں کیا بلکہ صرف اشارہ فرمایا تو دیوار سیدھی ہو گئی اس پر انھیں کوئی تکلیف تو نہیں

ہوتی تھی؟

جواب: موسیٰ علیہ السلام نے دیوار کے بنانے کے اسباب کی وجہ سے سوال نہیں کیا بلکہ آپ نے دیوار والوں کو دیوار سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے کہا اور ایسے طریق سے بھی اجرت کی طلب جائز ہے۔ ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر بچھو کے ڈنٹے آدمی پر دم کیا تو اسے آرام آگیا۔ اس سے اس صحابی نے اجرت مانگی۔ اس طرح کے اور واقعات بھی احادیث میں موجود ہیں۔
سوال: تم کہتے ہو کہ انبیاء علیہم السلام دعوت و ارشاد پر مزدوری اور اجر طلب نہیں کرتے لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام نے مزدوری مانگی؟

جواب: یہ طلب اجرت دعوت و ارشاد کی وجہ سے نہیں تھی جیسا کہ قصہ کا قرینہ خود بتاتا ہے۔

قَالَ، خُضِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعْمًا: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ" یہی میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تفسیر اعتراض اس جدائی کا سبب بنا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا۔

(فلا تصاحبني) بین کی طرف فراق کی اضافت، اضافۃ المصدر الی الطرف کے قبیل سے ہے اور یہ ظرف میں اتساع کی وجہ سے جائز ہے۔

سَأَنْبِئُكَ ابھی میں آپ کو خبر دوں گا۔ یہ "سین" تراخی کا نہیں بلکہ تاکید کا ہے اس لئے کہ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے فوراً بلا تاخیر تمام باتیں بتادیں۔ يَتَأْوِيلُ مَا لَوْ تَشْتَطَعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ انجام ان امور کا جن میں آپ صبر نہ کر سکے۔

حل لغات التاویل۔ مرجع الشی الی مالہ۔ شے کا اپنے مال کی طرف لوٹنے کا نام تاویل ہے یہاں پر صرف مال و عاقبت مراد ہے۔ اس لئے کہ یہاں مصدر ہی معنی نہیں بن سکتا۔ اور ان امور کا انجام یہ تھا:

① کشتی ظالموں سے بچ جائے گی۔

② نوجوان کو قتل کیا گیا تاکہ اس کے والدین اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔

③ دیوار کو سیدھا کرنے سے یتامیٰ اپنے خزانے کو پالیں گے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش! حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے تو خضر علیہ السلام کی باتیں ہمیں بتائی جاتیں۔ یاد رہے کہ اس بتانے سے مراد قرآن میں نزول وحی سے مندرج ہو جاتیں۔ ورنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ غیر مقلدین، نجدی ایسے دم درود کو شرک کہتے ہیں۔ افسوس کہ ایک طرف احادیث پر عمل کرنے کے مدعی ہیں تو دوسری طرف منکر ہیں

منکرین حدیث کا گروہ ان کی اس غلط پالیسی سے پیدا ہوا۔ ۱۲۰ (اولیٰ غفرلہ)

کو وحی نغنی کے ذریعے بتائی گئیں تھیں تو ہم نے ان کی اوپر تفسیر لکھی ہے۔ اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ شیخ اپنے مرید سے یا استاذ اپنے شاگرد سے غلطی محسوس کرے تو اسے جلدی سے اپنے آپ سے جدا نہ کرے جب تک کہ اس سے تین بار غلطی نہ ہو۔ اس کی دوبارہ کی غلطیوں سے چشم پوشی کرے۔ تیسری بار جب اسے غلطی میں معذور پاتے تو اسے خضر علیہ السلام کی طرح کہہ دے: ہذا فراق بینی و بینک۔ نیز پیر و مرشد اپنے مرید سے اور استاذ اپنے شاگرد سے جدائی کے وقت پہلے ان اعتراضات کے جوابات دے (جن امور سے جدائی ہو رہی ہے) اس کی علت اور موجب بتائے تاکہ مرید اور شاگرد کے دل میں شکوک و شبہات نہ رہیں جن کی وجہ سے اس کا خاتمہ برباد جائے (معاذ اللہ)

استاذ کی بددعا فقیر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ استاذ کے نالائق شاگرد کا انجام کیسے برباد ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نامراد کو کہو کہ تو اللہ تعالیٰ کی عین عنایت سے محروم ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد اسے ہسٹروں میں دیکھا گیا پھر اس نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔

استاذ کی شفقت کا نتیجہ جیسے استاذ کی بددعا سے انجام بد ہوتا ہے ایسے ہی اس کی شفقت سے بیڑا پار ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوسلیمان دارانی قدس سرہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ اپنے آپ کو جلتے ہوئے

۱۔ افسر نے اس موضوع پر ایک مستقل تصنیف لکھی ہے۔ بعنوان ”البحث اللذیذ فی حقوق الاستاذ علی التلمیذ“ چند امور اس مقام پر عرض کئے دیتا ہوں ممکن ہے کہ کسی بندہ خدا کو اس سے فائدہ نصیب ہو۔ ورنہ عموماً آج کل شاگرد اپنے اساتذہ کو اپنے عام دوست جیسا بھی تصور نہیں کرتے۔ مجھے ایک صاحب کے قول پر تعجب ہوا جسے ہم نے اسے اس کے استاذ صاحب کی تعظیم و تکریم کی تلقین کی تو کہا کہ دورِ حاضر میں ہمیں عزت نفس ضروری ہے۔ اگر ہم اساتذہ کی عوام کے سامنے تعظیم کرتے ہیں تو ہماری عزت عوام کی نظروں میں گر جاتی ہے۔ میں نے اسے عرض کیا کہ آپ نے بے غوری میں فرمایا ہے کیونکہ یہی عزت جس کے صدقے ملی ہے اگر اب بھی ان پر اسی عزت کو قربان کر دیں تو داریں میں کئی گنا اور عزت نصیب ملے گی اگر آپ اسی نظریہ پر مر گئے تو جہنم ہوگی اور یہی عزت ذلت سے بدل جائے گی۔

ذیل کا مضمون علیحدہ مختصر طور پر پمفلٹ میں چھاپ دیا جائے تو بھی۔

استاذ کے حقوق

بسم اللہ الرحمن الرحیم: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

marfat.com

Marfat.com

تنور میں ڈال دیجئے پچنانچہ شاگرد نے فوراً آگ میں چھلانگ لگا دی تو وہ آگ کا تنور اس پر باغ بہار بن گیا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

اصابعہ، آج اساتذہ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا حالانکہ اہل علم کو یہ عزت ان کے صدقے ملی ہے۔ اس کا حق ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ فقیر احادیث مبارکہ سے چند باتیں عرض کرتا ہے۔

فرمان رسالت (۱) : (۱) ابو داؤد میں مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھے مسلمان اور عالم، حافظ قرآن، بادشاہ عادل اور استاد کی عزت و احترام تعظیم خداوندی میں داخل ہے۔

(۲) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ ایک بار زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار مدینہ منورہ جا رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رکاب پکڑے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں۔ فرمایا :

هكذا أمرنا

فرمان مرقوم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے :

من علمنی حرفاً فهو مولی۔ جس نے مجھے علم دین کا ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام

اور وہ میرا آقا ہے چاہے مجھے بیچ دے یا اپنے پاس

رکھے خواہ آزاد کرے۔

قرآن اور حدیث کے سیکھنے کا نام ”علم دین“ ہے۔ دنیوی فن اپنی جگہ گنا ضروری ہے وہ بہر حال روزی کمانے کا ذریعہ ہے۔ پیشہ ور کاری گر، انجینئر، ملازم اور عہدہ دار اپنے کسب اور فرائض کی ادائیگی کر کے روزی کمانا ہے۔ یہ سب کام موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ قبر سے اگے کوئی چیز سوائے علم دین کے نہیں جاتی۔ علم دین ہی ایک ایسی چیز ہے جو قبر، حشر اور جنت میں ہمیشہ ساتھ رہے گا۔

اعلیٰ دولت علم دین یا دنیوی مراتب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ دولت کا مقام بلند ہے یا علم دین کا؟ آپ نے فرمایا کہ علم دین کے مقابل دولت کوئی چیز نہیں۔

(۱) جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو۔ اس کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں جتنی دولت بڑھے گی اتنے ہی دشمن بڑھیں گے لیکن جس کے پاس جتنا زیادہ علم دین ہوگا اس کے دوست بھی اسی قدر کثرت سے ہوں گے۔

(۲) دولت کی حفاظت دولت مند کو خود کرنی پڑتی ہے لیکن علم دین ”اہل علم“ کا محافظ ہوتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

فقہی شریف میں ہے: ۷

جرعہ بر خاک وفا آر کس کہ ریخت
کے تواند صید دولت ز و گریخت
جس نے وفا کا دامن تمام لیا اس سے دولت کا شکار کہیں نہیں بھاگ سکے گا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

۳ دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے جتنا زیادہ پڑھاؤ گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا۔

۴ دولت کا ہونا فخر کی بات نہیں کہ یہ فسرہ و نمود کی میراث ہے اور علم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔

۵ دولت عام طور پر انسان میں بغاوت اور سرکشی پیدا کرتی ہے اور علم دین انکساری اور تواضع سکھاتا ہے۔

۶ علم دین کو صحیح طریقہ سے استعمال کیا جائے تو بادشاہوں کے سراہل علم کی چوکھٹ پر جھکتے ہیں۔ ہم نے ہزاروں بادشاہوں اور بے شمار امیروں کو اہل علم کے سامنے جھکتے دیکھا۔ سر دست ایک واقعہ پڑھتے:

سیلمان بن عبد الملک، عطاء بن رباح کے حضور
مورخین جانتے ہیں کہ سیلمان بن عبد الملک کیسا بارعب بادشاہ تھا اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اپنے شاہزادگان کے ہمراہ چلے گئے چونکہ ج کے مناسک سیکھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ انھوں نے کسی عالم دین کو اپنے پاس نہیں بلایا بلکہ شاہزادگان سمیت اس وقت کے جلیل القدر عالم عطاء بن ابی رباح کی خدمت میں گئے۔ یہ سیاہ فام حبشی غلام لیکن علمی مرتبہ کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں۔ جب بادشاہ ان کی قیام گاہ پر پہنچا تو وہ اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کی نماز کافی لمبی تھی۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو بادشاہ کی آمد کی خبر ہوئی لیکن کوئی خاص توجہ نہ کی۔ سیلمان نے خود مسائل دریافت کئے جن کے جوابات ملنے پر خود جانے لگا تو شاہزادوں کو ہدایت کی کہ تم ٹھہرو اور ادب و اخلاق کی تعلیم اس عالم دین سے حاصل کرو۔ ہمراہیوں میں سے کسی نے بادشاہ سے دریافت کیا انھوں نے آپ کی طرف توجہ تو نہیں دی آپ شاہزادوں کو چھوڑے جارہے ہیں تو جواب دیا کہ اس حبشی غلام نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس سے مجھ کو بادشاہی کے مقابل میں عالم دین کی حیثیت کا علم ہو گیا۔

منظر جانچنا ان قدس سرہ کے حضور میں شاہ عالم کی حاضری؛ حضرت مظهر جان جانان سلسلہ نقشبندیہ کے کبار اولیاء (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

تفسیر عالمانہ اَمَّا السَّفِينَةُ وَكَشَتْ جَبَّہُمْ نَہْ بِحِیرِیَا تَحَا۔ فَكَانَتْ لِمَسَاحِیْنِ وَہِ چنڈا لے
 کمزور مسکینوں کی تھی جو اسے بزور بازو ظالموں سے محفوظ رکھ سکتے تھے اور ان کی وجہ معاش یہی کشتی
 تھی۔ وہ دس بھاتی تھے ان میں پانچ تو لُٹنے لگڑے تھے۔ یَعْلَمُونَ فِی الْبَحْرِ مَزْدُورِی کے طور پر دریا میں کشتی چلا کر

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

میں سے ہیں۔ شاہی خاندان سے قلع کی بنیاد پر انتہائی نازک مزاج تھے۔ ایک بار شاہ عالم بادشاہ ان کے ہاں ملنے کے لئے آئے
 دوران ملاقات بادشاہ کو پیاس لگی وہاں ایک صراحی رکھی تھی جس پر کٹورہ تھا۔ آپ نے بادشاہ کو فرمایا کہ صراحی رکھی پانی پی لیں۔
 بادشاہ نے پانی پی کر کٹورہ رکھ دیا لیکن وہ کچھ ٹھیرا رکھا گیا۔ منظر جان جانان نے فرمایا کہ سر میں درد پڑ گیا کہ کٹورہ رکھنے کی بھی تمہیں
 بادشاہی کیا کر دے۔

یہ واقعات علم و دولت کا فرق بتاتے ہیں کہ انسان علمی دولت کے حصول میں سر کی بازی لگا دے اگرچہ دنیا میں کوئی ظاہری
 عزت حاصل نہ بھی ہو تب بھی آخرت کی عزت اور اجر و ثواب سے مایوسی نہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ فائدہ و خصال و کمالات اس
 وقت نصیب ہوں گے جب استاذ کے متعلق عزت و احترام دل شاد ہو ورنہ بربادی و تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں۔

سکندر اعظم سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ استاد کو باپ پر کیوں ترجیح دیتے ہیں جواب دیا
 باپ اور استاد کہ میرا باپ تو مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد "ارسطو" مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا
 نیز باپ سبب حیات فانی ہے اور استاد موجب حیات جاودانی ہے۔

استاد کی عظمت حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں زانوئے تلمذ تہ
 کئے جب کتاب کا ورق پلٹنے کی نوبت آئی تو اس قدر احتیاط کرتے کہ آواز پیدا نہ ہو مبادا استاد کو تکلیف پہنچے۔

امام اعظم اور حماد حماد ابن سلیمان جو حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں۔ ان کی بیوی کا بیان ہے کہ
 حضرت ابو حنیفہ تیس برس تک ہمارے گھر کا سودا لاتے رہے ہم نے اس خیال سے روکا کہ اتنے
 بڑے امام سے معمولی کام کیوں لیں۔ جواب میں کہا کہ یہ تو میری خوش قسمتی ہے اسے کیوں چھوڑوں۔

سر تاج نقشبند حضرت منظر جان جاناں سلسلہ نقشبندیہ کے کبار اولیاء میں سے ہیں۔ آپ نے مولانا حاجی محمد فضل سے
 علم دینی پڑھ کر سند حدیث حاصل کی۔

فرماتے ہیں وقت رخصت مجھے استاد صاحب نے پگڑی کے نیچے کی ٹوپی عنایت فرمائی۔ پندرہ سال تک میں نے اسے
 پگڑی کے نیچے رکھا۔ پھر اس کے بعد دھو نے کا خیال آیا تو رات کے وقت گرم پانی میں بھگو رکھا۔ صبح اس کو رگڑ کر اور مل کر صاف
 (بقیہ اگلے صفحہ پر)

کسب معاش کرتے۔

عمل کا اسناد کل کی طرف یا تو تغلبا ہے یا وکیل کا کام متوکل کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ بنا بریں اگرچہ کام بعض کرتے ہیں لیکن فعل کی نسبت کل کی طرف کی گئی ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

کیا اور پانی کو ضائع نہ ہونے دیا اس کا رنگ امتاس سے مشابہ تھا، وہ پانی میں نے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پی لیا۔ جس کی برکت سے علم کے بے شمار دروازے میرے اوپر کھل گئے۔

استاذ کی معمولی بے ادبی تباہی کا موجب ہے صاحب ہدایہ کے استاذ حضرت شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بار اپنے شہر سے دوسرے شہر کو جانے لگے تو سب لوگ حاضر ہوئے امام زنجری رحمہ اللہ نہیں آئے۔ اپنی بڑھی ماں کی خدمت کر رہے تھے۔ اس لئے استاذ کی زیارت سے محروم رہے جب اس کے بعد ملاقات ہوئی تو استاذ نے شکایت کی۔ امام زنجری نے اپنا عذر پیش کیا۔ حضرت حلوانی نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کو استاذ کی ملاقات پر ترجیح دی۔ اس لئے تمہاری عمر بڑھے گی لیکن علم دین کی درس و تدریس نہ کر سکو گے۔ تعلیم المتعلم میں ہے کہ جیسا کہ استاذ نے کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ علم سینے میں ہی قبر میں لے گئے لیکن کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے۔

استاذ کے لڑکے کی تعظیم ایک بزرگ اپنے حلقہ درس میں درس دے رہے تھے کہ خلاف معمول آپ انشاء درس میں کئی بار کھڑے ہوئے اور بیٹھتے رہے۔ اختتام درس پر اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ میرے استاذ کا صاحبزادہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے کھیتے کھیتے جب وہ مسجد کے دروازے کے سامنے آجاتا ہے تو اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ استاذ کی عزت میں اس کی اولاد کی توقیر بھی شامل ہے۔

استاذ کی خدمت کی برکت رئیس الائمہ قاضی فخر الدین کے علوم مرتبت کا کیا کہنا، شاہ وقت بھی ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ انھوں نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ میرا منصب جلیلہ صرف استاذ کی خدمت کا مرہون منت ہے۔ علاوہ اور خدمات کے تیس برس تک میں اپنے استاذ ابو زید ولوسی کا کھانا پکایا کرتا تھا اور پیاس ادب اس میں کبھی خود نہ کھایا تھا۔

شہزادے استاذ کے قدموں پر خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے لڑکے مامون کو علم و ادب کی تعلیم کے لئے امام اصبہی کے سپرد کر دیا تھا ایک دن ہارون الرشید درس گاہ میں جا پہنچے دیکھا کہ امام اصبہی اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور شاہزادگان پاؤں پر پانی ڈال رہے ہیں۔ ہارون نے امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں (بقیہ اگلے صفحہ پر)

مسئلہ: شریعت میں فقیر ہر شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن نصاب زکوٰۃ کی مقدار سے کم ہو۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

نے شہزادے کو آپ کے پاس اس لئے بھیجا تھا کہ اسے ادب سکھائیں۔ آپ نے شہزادے کو یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ ایک ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوئے اور دوسرے سے پانی ڈالے۔

استاد کے حضور میں امام ربیع فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے سامنے مجھ کو کبھی پانی پینے کی جرأت نہ ہوتی۔

استاذہ کو ہدایات

خلاصہ: ① استاذ کا مقام ہر اعتبار سے عزت اور قدر و منزلت کا مستحق ہے استاذ کے اوصاف و اطوار ایسے ہونے چاہئیں کہ وہ نیکی اور پرہیزگاری کا مکمل و مجسم نمونہ ہو اور اس کی زیارت ہی سے تعلیم کے مقدس فیض کا عکس شاگرد کے دل میں کھینچ جائے۔

② جو استاذ اخلاقی برائیوں کو حسن اخلاق کے ذریعے رفع کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا وہ استاذ کہلانے کا مستحق نہیں۔ استاذ کا کام ذہن کو ترقی دینا اور نیک عادات کا پیدا کرنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ علم کے سمندر میں تیرنے والے بچوں کو کشتی نہ بناؤ کہ وہ تمھارے دھکیلنے سے ہی چلیں۔ بلکہ انھیں اپنی ذاتی صلاحیت سے تیرنا سکھاؤ۔

③ شاگرد کا فرض ہے کہ انتہائی انکسار اور تواضع اختیار کرے اور اپنی اطاعت شکاری اور خدمت گزاری سے استاد کی سختی کو بھی نرمی میں بدل دے تاکہ استاد سے فیض حاصل کر سکے۔

ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ سخت مزاج تھے۔ کسی نے کہا کہ طالب علم دُور دُور سے آپ کے پای استاذ کی ناز برداری آتے ہیں اور آپ ان سے خفا ہوتے ہیں کہیں وہ آپ کو چھوڑ کر چل نہ دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ تمھاری طرح احمق ہوں گے کہ وہ میری سخت روی کی وجہ سے اپنا فائدہ ترک کر دیں۔

شاگردوں کو ہدایات ① امام ابو یوسفؒ کا قول ہے کہ استاذ کا احترام یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نکتہ بیان کرے اور وہ شاگرد کو معلوم ہو تو استاد پر یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ ہمیں پہلے اس کا علم ہے۔

② بزرگوں کا فرمان ہے کہ استاد کے پہلو بہ پہلو نہ بیٹھنا چاہئے۔ اگر وہ فرمائیں تب بھی احترام کرے ہاں اگر اس کے خلاف ان کو دل پر صدمہ پہنچتا ہے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ ”الامرفوق الادب“

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ)

مسئلہ ۱ : دو سو درہم یا اس کی قیمت کے مطابق مال کو نصابِ زکوٰۃ کہتے ہیں ۔

مسئلہ: دوسو درہم یا اس کی قیمت حاجتِ اصل سے زائد ہو۔

مستند: دوسو درہم یا اس کی قیمت کا مال نامی ہو یا نہ۔

مسئلہ: مسکین وہ ہے جس کا کچھ بھی نہ ہو۔

یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے اور شوافع فقیر و مسکین کی تعریف برعکس مانتے ہیں۔

مسئلہ : قاضی نے کہا کہ آیت سے ثابت ہوا ہے کہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہو اگرچہ اس کی معاش کو غیر ملکی ہو اسی لئے یہ لام، تملیک پر محمول ہوگی۔

ف: مولانا سعدی مفتی نے فرمایا کہ: لام، تملیک کی اس وقت مانی جائے جب ثابت ہو جائے کہ وہ کشتی ان کی اپنی تھی۔
لیکن اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ لام، تملیک ہو بلکہ ممکن ہے یہ تخصیص کی ہو اور وہ اس پر بھی دلالت کرتی
ہے کہ وہ کشتی بطور عاریۃ یا اجرت پر لے کر کام کر رہے تھے۔ اسی مناسبت سے کشتی کو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔
چنانچہ بعض روایات میں بھی اسی طرح وارد ہوا ہے۔

ف: عاریۃ یا مزدوری کے مفہوم کا۔ کفایہ نے شرح ہدایہ میں تصریح فرمائی ہے۔ نیز یہ بھی ہے کہ یہاں پر فقہاء کے بجائے مساکین کہنے میں اشارہ ہو کہ وہ بادشاہ ظالم کی دستبرد سے کشتی کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں ان میں چند لُغے لنگڑے بھی تھے اور مسکین عرف عام میں ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی وجہ سے ذلت و خواری کا شکار ہو خواہ اس کے پاس مال ہو یا نہ۔ اس معنی پر فقہی مسکین اور ہوگا اور عرف عام کے اعتبار سے اور۔ یہاں پر وہی عرف عام والا مسکین مراد ہے نہ کہ عرف خاص یعنی فقیہانہ مسکین (یہ تحقیق صرف شوافع کے مفہوم کے رد میں لکھی گئی ہے جب کہ ان کے مسکین کے معنی کی تائید اسی آیت سے ہوتی تھی۔ ہم نے اوپر اس کے متعلق تفصیل عرض کر دی ہے۔

[illegible]

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

بہر حال استاد کا ادب و احترام ہر لحاظ سے لازم ہے اور جتنا جلیل القدر مشائخ عظام اور علماء کرام گزرے ہیں سب نے علوم و تربیت اور فیوض و برکات اساتذہ کی خدمات اور ان کی کفش برداری کے طفیل حاصل کئے ہیں۔

استاذ اور ماں باپ اور پیر و مرشد کا بے ادب اور انھیں رنجیدہ کرنے والا کبھی سرفرازی نہ پائے گا اگرچہ دنیا میں کسی طریقے سے بچ گیا تو آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا۔

جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ومن دساع بر من خ

یہاں پر بھی دساع بمعنی آگے ہے۔ یہ لفظ فوق کی طرح ذواضداد سے ہے یعنی جیسے فوق میں اوپر نیچے ہر دونوں ہوتے ہیں ایسے ہی دساع میں ہر دونوں آگے پیچھے کے معانی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ قصص میں اس پر مزید بحث آئے گی (اشارہ اللہ)۔

مَدَلٰی بادشاہ کا نام جلندی ابن کہہ کرتا وہ شہر قریطہ کے جزیرہ اندلس رہتا تھا۔ دریائی فسادات ڈالنے والا یہی پہلا شخص تھا جیسے زمین پر پہلا فساد ہابیل کو قابیل کا قتل ہے۔ (کذا ذکر ابو اللیث فی تفسیرہ تحت آیت ظہر الفساد)۔
يَا خُذْ كُلَّ سَفِيْنَةٍ وہ ہر صبح و سالم اور اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا۔ یہ ایجاز الحذف کے قبیل سے ہے۔
غَضَبًا یعنی کشتی والوں سے جبراً کشتیاں چھین لیتا تھا۔ اس کا منصوبہ ہونا یا تو علی المصدریت (مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے) ہے جو کہ کشتی چھیننے کی نوعیت کو بیان کرتا ہے یا علی الحالیۃ غصبا بمعنی غاصبا ہے۔ "الغضب اخذ الشیء ظلما وقهرا" یعنی ظلم و قہر کے طور پر کسی سے کوئی شے لینے کو عربی میں "غضب" کہتے ہیں اور شے منسوب کو بھی غضب کہا جاتا ہے۔

ف: یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی کو غضب کے خوف سے عیب دار فرمایا۔
 نکتہ: وجہ بتانے کی تاخیر مہتمم بالشان ہونے کے لحاظ سے ہے اور باقی وجوہ سے اسے مقدم کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ خضر دموئے علیہا السلام کو سب سے پہلے یہی واقعہ پیش آیا اور انھوں نے بھی سوال اسی کے متعلق فرمایا کہ اخرجتها لتغرق اهلها۔ اب اس کی وجہ بتائی کہ ہم نے کشتی کو عیب دار کشتی والوں کو غرق کرنے کے لئے نہیں کیا بلکہ اس لئے کہ وہ ظالموں کی دستبرد سے بچ جائے۔ چنانچہ مروی ہے کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ اکھاڑنے کے بعد کشتی والوں کو بتایا کہ تمہارے آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو جبراً کشتیاں چھین لیتا ہے لیکن جو کشتی عیب دار ہوگی اسے نہیں چھینے گا۔ میں نے تمہاری کشتی کو اسی لئے عیب دار بنایا ہے تاکہ ظالم بادشاہ تم سے کشتی نہ چھین سکے۔
 ف: قصص الانبیاء میں ہے کہ کشتی تھوڑی دیر آگے کو چلی تو بادشاہ کے کارندے آگئے اور کہا کہ بادشاہ نے کشتی لانے کا حکم فرمایا ہے بشرطیکہ اس میں عیب نہ ہو۔ یہ کہہ کر کشتی کی دیکھ بھال کو لگ گئے کشتی تو عیب دار تھی ہی، چنانچہ کشتی کا عیب دیکھ کر کشتی والوں کو چھوڑ کر چلے گئے جب دوزنکل گئے تو خضر علیہ السلام نے اکھڑے ہوئے بیٹھے کو اپنی جگہ پر چسپاں کر دیا جس سے کشتی بدستور صبح سالم ہو گئی۔

مثنوی شریف میں ہے:

گر خضر در بحر کشتی را شکست

صد درستی در شکست خضر بہست

ترجمہ : اگر خضر علیہ السلام نے دریا میں کشتی تو پیرا تھا تو ہزاروں فائدے اس کے اندر صفر تھے ۔
ظاہراً تخریب تھی تو باطناً تعمیر مطلوب تھی ۔

مثنوی شریف میں ہے : ے

- ① آن یکے آمد زمیں را می شکافت
- ابھی فساد کرد و برتافت
- ② کیس زمین را از چہ ویران می کنی
- می شکافی و پریشان می کنی
- ③ گفت اے ابلہ برو بر من مران
- تو عمارت از خرابی باز دان
- ④ کی شود گلزار و گنہم زار ایں
- تا نگردد زشت و ویران ایں زمین
- ⑤ کی شود بہستان و گشت و برگ بر
- تا نگردد نظم او زیر و زیر
- ⑥ تا بہشگافی بیشتر ریش چغند
- کی شود نیکو و کی گردید لغز
- ⑦ تا لغزد خطہایت از دوا
- کی رود شورش کجا آید شفا
- ⑧ پارہ پارہ کرد درزی جامہ را
- کس زند آن درزی علامہ را
- ⑨ کہ چرا ایں اطلس بگزیدہ را !
- بر دریدی چہ کنم بدریدہ را
- ⑩ ہر بنای کہنہ کا آبادان کنند
- نے کہ اول کہنہ را ویران کنند

- ۱۱) ہمین نخبار و حساد و قصاب
ہستان پیش از عمارتہا خراب
- ۱۲) آن ہلید و ال ہلید کو فتن
زان تلف کردند معموری تن
- ۱۳) تا نکوبی گندم اندر آسیا !
کی شود آراستہ زان خوان ما
- ترجمہ : ۱) ایک شخص زمین کو چیرتا یعنی ہل چلا رہا تھا۔ ایک بے وقوف نے شور مچایا کہ زمین کو خراب کر رہے ہو۔
- ۲) زمین کو کیوں ویران کرتا ہے اسے چیر کر برباد کر رہا ہے۔
- ۳) اس نے کہا، اے بے وقوف ! چل تجھے کیا خبر کہ میں اس زمین کو آباد کر رہا ہوں، تجھے تعمیر و تخریب کی تمیز نہیں۔
- ۴) اگر میں ایسا نہ کروں تو اس سے باغات اور گندم کیسے پیدا ہوگی اگر ایسا نہ کروں تو الٹا زمین خراب اور ویران ہو جائے گی۔
- ۵) اگر ایسا نہ کروں تو اس سے بھول، کھتیاں، سبزیاں کہاں سے آئیں گی۔ اگر ایسا نہ ہو تو زمین کا نظم و نسق برباد ہو جائے گا۔
- ۶) اگر انگور کا ریشہ نہ کاٹا جائے تو وہ خود بھی اچھا نہ ہوگا اور نہ ہی اس سے میوے پیدا ہوں گے۔
- ۷) اگر تیری فاسد غلطیوں سے باہر نہ پھینکی جائیں تو تیری طبیعت کی شورش نہ جائے گی اور شفا یاب نہ ہوگا۔
- ۸) درزی نے کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جسے مالک نے ٹوکا کہ اس کا نقصان کیوں کر دیا۔
- ۹) کہ تو نے اطلس جیسے قیمتی کپڑے کو کاٹ ڈالا۔ اب میں اس کے ٹکڑے کپڑے کو کیا کروں۔
- ۱۰) جو کوئی ویران زمین کو آباد کرتا ہے تو وہ پہلے اسے ویران کرتا ہے۔
- ۱۱) ایسے ہی ترکھان، لوہار اور قصاب کا حال ہے کہ وہ پہلے اپنے معاملات میں ویرانی کرتے ہیں۔
- ۱۲) ہلیلہ و ہلیلہ کو ٹھانا جاتا ہے تو پھر بدن کی تعمیر ہوتی ہے۔
- ۱۳) جب تک گندم کو پختی میں پیا نہیں جاتا اس وقت تک وہ روٹی ہمارے دسترخوان کی زینت نہیں بن سکتی۔

نسخہ روحانی، وجود مجازی کی فنا و وجود حقیقی کے حصول کا سبب ہے جب تک بشریت اور اس کے اوصاف باقی ہوں اس وقت تک اخلاق الہیہ کا ظہور نہیں ہوتا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ آیت میں چند اشارات ہیں :
 ① کشتی کا چیرنا اور اسے عیب دار کرنا اس غرض پر کہ اسے ظالم نہ لے جائے۔ اگرچہ بظاہر شرعاً ناجائز ہے لیکن اندرونی طور پر اس میں کشتی والوں کا فائدہ تھا۔ اسی لئے شرع کے باطنی امور کے اعتبار سے جائز ہو گیا اور ایسے ہی امور شرعاً بھی جائز ہوتے ہیں جب مجتہد کو معلوم ہو کہ اس کے ظاہر پر عمل کرنے سے باطناً بہت بڑا فساد ہوگا جب یہ حقیقت کے مطابق ہو چنانچہ خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ خود بتائی، دکان و سرا آٹھ سو۔ الیہ۔

② جب اللہ عام مسکین بندوں پر ایسی نظر عنایت رکھتا ہے کہ ان کی بے خبری میں دشمنوں ظالموں کا حملہ ہونا تھا لیکن انہیں اپنے قتل و کرم سے بچا لیا تو پھر اپنے انبیاء علیہم السلام پر اس کی کتنی عنایات بے غایات ہوں گی۔ اور ان سے کتنی بلائیں اور مضرتیں دفع فرماتا ہوگا۔

③ بظاہر کبھی ساکین یعنی غیر انبیاء کی مصلحت کو انبیاء علیہم السلام کی مصلحت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگرچہ درحقیقت باطناً اس میں بھی انبیاء علیہم السلام کی مصلحت کو ترجیح ہوتی ہے مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی مصلحت کو کشتی والوں کی مصلحت پر ترجیح دی گئی جو بظاہر موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے جدائی کا موجب بنا اور جدائی رسالت و نبوت کے امور کی سرانجامی کا سبب بنا کہ وہ یہاں سے جدا ہو کر بنی اسرائیل کی تربیت میں لگ گئے اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں افضل و اولیٰ تھی بہ نسبت اس کے کہ آپ خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہتے۔

فقیر اسماعیل حتیٰ کہ اس میں ایک اور اشارہ لطیف ہے وہ یہ کہ کشتی والوں نے خضر موسیٰ علیہما السلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا اور ان کی تعظیم و تکریم میں ان سے کراہت بھی نہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عوض میں انہیں بہتر صلہ عطا فرمایا کہ بہت بڑے ظالم سے ان کی کشتی کو بچا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی تعظیم و تکریم اور ان کے آداب بجالانے میں دارین کی فلاح و بہبودی ہے (لکن الہامیۃ قوم لا یعقلون)۔

تفسیر عالمانہ وَامَّا الْغُلَامُ۔ بہر حال اس نوجوان جیور نامی کے قتل کر دینے میں مصلحت یہ کہ قَتْلَانِ اَبَوَاهُ اس کا باپ کا بڑا اور اس کی ماں سوئی تھی۔ (کذا فی التقریب)

مُؤْمِنِينَ۔ ہر دونوں مومن تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار ہی تھے۔ فَخَشِينَا۔ پس خطرہ ہوا ہمیں۔ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا۔ یہ راہقہ بنے غشیہ و لحقہ سے مشتق ہے اس کی گردن راہقہ طغیاناً بنے اغشاء

لے۔ اضافہ از فقیر اولیٰ۔

۳) بہت سی عداوتوں میں بہتری ہوتی ہے اور بہت سے خرابیوں میں آبادی ہوتی ہے۔

بہت سے بظاہر دشمن نظر آتے ہیں درحقیقت وہ دوست ہوتے ہیں اور بہت سے بظاہر دوست ہیں درحقیقت وہ دشمن ہوتے ہیں۔

ف: دشمن سے بھی عقل مند انسان بہت سے فوائد حاصل کرتا ہے مثلاً دشمن عیوب گنتا ہے تو اسے اپنے عیوب کا علم ہو جاتا ہے ورنہ دوست کو عیوب کو محاسن سمجھتا یا انھیں محاسن بنا کر سناتا ہے یا چشم پوشی کرتا ہے۔ اسی لئے دوست سے عیوب کا پتہ نہیں چلتا۔

مشہور شریف میں ہے : ۱۔

در حقیقت دو ستانت دشمنند

کہ ز حضرت دور و مشغولیت کنند

در حقیقت ہر عدو داروئے تست

کیما و نافع و دلجوئے تست

کہ از و اندر گریزی در حلا

استعانت جوئی از لطف خدا

ترجمہ: ۱) درحقیقت تیرے یہ دوست، دشمن ہیں جو تجھے درگاہ حق سے دور اور مشغول کرتے ہیں۔

۲) درحقیقت ہر دشمن تیرا دور ہے بلکہ کیما، نافع اور دل جو ہے۔

۳) تاکہ تم برائی سے بھاگو اور اللہ تعالیٰ کے لطف سے مدد مانگو۔

حکایت ایک واعظ بزرگ تھے وہ اپنی دعا میں ڈاکوں کو شامل کرتا تھا۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ مجھے راہ سلوک انہی ڈاکوؤں کی وجہ سے نصیب ہوا۔ صورت یوں ہوتی کہ میں بہت بڑا تاجر تھا۔ تجارت کا مال کہیں لے جا رہا تھا راستہ میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، مال بھی لوٹا اور میری بھی خوب مرمت کی۔ اس دن کے بعد جب بھی مجھے تجارت کا خیال آتا تو ڈاکوں کے ڈنڈے یاد آ جاتے۔ اسی لئے تجارت کو خیر باد کہہ کر ساکھیں راہ خدا کی صحبت اختیار کر لی۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں چند اشارات ہیں :

۱) نفس زکیہ کو بلا حرم قتل کرنا شرعاً حرام ہے اگرچہ اس میں دوسرے کا فائدہ مطلوب ہے لیکن شرع کے باطن میں جائز ہے۔ بشرطیکہ قتل کرنے والا امور کے انجام کا عارف ہو اور اسے یقین ہو کہ واقعی اس کی

زندگی دوسرے کے دین و ایمان کے فساد کا سبب بننے کا جیسے خضر علیہ السلام نے نوجوان کو قتل کر کے اس کی مصلحت بتادی۔ **و اما الغلام الذی** اس لئے کہ اگر وہ نوجوان ایک مدت تک زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کے دین و فساد کا سبب بنتا۔ اس وقت بھی اگرچہ اس کے اندر شقاوت طبعی موجود تھی لیکن اپنی شقاوت سے دوسرے کو شقی بنانے کے لئے کچھ وقت چاہتے! اور وہ نوجوان ابھی خود شقاوت کے کمال کو نہیں پہنچا تھا کہ ابھی اس کی عمر چھوٹی تھی اور نہ ہی اعمال کفر اس سے سرزد ہوئے تھے اس لئے ابھی ماں باپ کے اعمال کے زیر اثر تھا۔

② بہت سے امور سے ہم محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لئے مضر ہوتے ہیں اور بہت سے امور سے ہم کراہت کرتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لئے مفید ہوتے ہیں۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

عسی ان تکوہوا شیا وھو خیر لکمواللہ

جیسے اس نوجوان کے والدین نے بلا جرم اپنے بیٹے کے قتل کو برا محسوس کیا اس لئے کہ وہی لڑکا ان کے دل کا ٹکڑا تھا اور حسین بھی تھا۔ اسی طرح لڑکا خود بھی اپنا قتل نہیں چاہتا تھا لیکن اس میں سب کا فائدہ تھا۔ ماں باپ کا تو اس لئے کہ وہ شقاوت اور کفر سے بچ گئے اور لڑکا بھی کہ اگر وہ بڑا ہوتا تو شقاوت و کفر کے ارتکاب سے جہنم میں جاتا۔ خضر علیہ السلام کی کارروائی سے سب کا بھلا ہو گیا۔

③ اللہ تعالیٰ کی عادت کہ میرے ہے کہ جب کسی بندے سے محبوب ترین شے چھین لیتا ہے تو اسے بہتر و برتر شے عنایت فرماتا ہے بشرطیکہ چھینی ہوئی شے پر وہ صبر و شکر کرے تو بظاہر اگر وہ چھینی ہوئی شے اسے محبوب محسوس ہوتی ہے لیکن درحقیقت وہ ہزاروں مضر توں کا مجموعہ تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے سمجھئے۔
كما قال فی هذا المقام:

فاسر دنا ان یبدلھما سربھما (الایۃ) (کذا فی التاویلات النجیہ)

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شرعیات و طریقت کے صابریں و شاکرین سے بنائے اور ہمارے لئے وہی کرے جس میں ہماری بہتری ہو اور جو ہمیں حقیقت کے کمال تک پہنچا دے۔

تفسیر عالمانہ **وَأَمَّا النِّجْدَ امْرُؤٌ** بہر حال وہ دیوار جسے خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا تھا۔ **فَكَانَ** **لِلْعُلَمَاءِ يَتِيمِينَ** تو وہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیموں میں سے ایک کا نام 'أَضْرَمُ' دوسرے کا نام 'مُرِيمُ' اور ان کے والد کا نام کا شیخ تھا۔ یہ سیاح اور نہایت متقی انسان تھا۔ ان دونوں یتیموں کی والدہ کا نام دینا تھا۔ (کذا ذکرہ النعاش)

فِي الْمَدِينَةِ. اس بستی میں جس کا نام انطاکیہ تھا جس کا پہلے ذکر گذرا ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ. اور اس دیوار کے نیچے تھا۔ كُنُزُهُمَا. ان دونوں کا خزانہ۔ كنز، ہر اس مال کو کہتے ہیں جسے کوئی انسان زمین میں دفن کرے اس کی گردان كنزہ يكنزه آتی ہے بمعنی (دفن یدفن) یعنی ان بچوں کا سونے اور چاندی کا مال اسی دیوار کے نیچے مدفون تھا۔ اسی طرح مرفوع حدیث میں مروی ہے۔ اور یہی مطلب راجع ہے اس لئے کہ قرآن مجید میں سونے اور چاندی کو خزانہ کرنے کی مذمت آتی ہے،

كما قال :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

جو لوگ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور دیگر حقوق واجبہ ادا نہیں کرتے۔

بعض کہتے ہیں کہ اس خزانے میں سونے یا سنگ مرمر کی ایک تختی تھی جس کی ایک طرف کندہ تھا :

ترجمہ مع شرح

شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو رحمن و رحیم ہے۔
مجھے اس پر تعجب ہے جسے تقدیر پر ایمان ہے یعنی
یقین رکھتا ہے کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے
ہیں باوجود اس ہمہ پھر بھی وہ غمگین ہوتا ہے جب کہ نعمت
چھن جاتی ہے یا اس پر شدت کا حملہ ہوتا ہے اور مجھے
تعجب ہے اس پر جو رزق پر ایمان رکھتا ہے یعنی
سمجھتا ہے کہ رزق کی تقسیم منجانب اللہ ہے اور جانتا
ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق بخشے گا اس کے باوجود
پھر بھی وہ رزق کے حصول میں جان کی بازی لگاتا ہے
اور مجھے تعجب ہے اس پر جسے موت پر ایمان ہے
یعنی مانتا ہے کہ وہ عنقریب مرے گا اور موت کی
حقانیت پر یقین کر کے باوجود پھر بھی دنیا میں خوش
ہے اور چھوٹی عمر پر خواہ مخواہ خوش رہتا ہے۔ اور مجھے
تعجب ہے اس پر جو حساب پر ایمان رکھتا ہے یعنی
ایمان رکھتا ہے کہ قیامت میں ہر چھوٹی بڑی شے کا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عجبت لمن يؤمن بالقدر و
كيف يحزن وعجبت لمن
يؤمن بالرزق كيف ينصب
عجبت لمن يؤمن بالموت
كيف يفرح وعجبت لمن
يؤمن بالحساب كيف يغفل
وعجبت لمن يعرف الدنيا
وتقلبها باهلها كيف يطمئن
اليها لا اله الا الله محمد رسول الله
(صلی اللہ علیہ وسلم) وعجبت
لمن يؤمن بالنار كيف يضحك

حساب لیا جائے گا اس کے باوجود پھر بھی غافل رہتا ہے اور دنیوی امور میں مشغول رہتا ہے اور مجھے تعجب ہے اس پر جو دنیا اور دنیا داروں کو پریشاں حال دیکھ کر پھر بھی دنیوی کاموں پر مطمئن ہے۔ درمیان میں لکھا تھا:

لا اله الا الله محمد رسول الله (صلی اللہ علیہ وسلم)

مجھے تعجب ہے اس پر جو نارِ جہنم کا اقرار کرتا ہے اور پھر بھی ہنسنا رہتا ہے۔

اس کی دوسری جانب عبارت ذیل لکھی تھی :

انا الله لا اله الا انا وحدي
لا شريك لي خلقت الخير
والشر فطوبى لمن خلقت
للخير و اجرتيه على يديه
والويل لمن خلقت الشر و
اجرتيه على يديه۔

میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں ایک ہوں میرا کوئی شریک نہیں ہے میں نے خیر و شر کو پیدا فرمایا اسے مبارک ہے جس نے خیر پیدا فرمائی اور اسے اس کے آگے چلائی ہے اور شر کو میں نے پیدا فرمایا اور اس کے

یہی جہور کا قول ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۚ ان دونوں کا باپ نیک تھا اس کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے تو ان کی امانتوں میں خیانت نہیں کرتا تھا بلکہ انھیں امانتیں صحیح سالم ادا کرتا تھا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو محفوظ فرمایا :
ابن ماجہ : جعفر بن محمد نے فرمایا کہ ان دونوں اور اس صالح نیک بخت بزرگ کے درمیان سات پشتوں کا فاصلہ تھا۔ اس معنی پر اب مطلب یہ ہوا کہ ان کے دادا کا مال تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے اتنا عرصہ تک حفاظت فرمائی۔
لکھا تھا :

فَاَمَرَا رَبُّكَ بِرَبِّكَ ۚ پس تیرے رب تعالیٰ نے ارادہ فرمایا یعنی خضر علیہ السلام کو دیوار کے سیدھا کرنے کا حکم فرمایا۔ اَنْ يَّبْلُغَا اَشَدَّ هُمَا۔ یہاں تک کہ وہ دونوں بچے اپنے سن بلوغ اور کمال عقل مندی اور ہوشمندی کو پہنچ جائیں۔

حل لغات : بحر العلوم میں ہے کہ الاشدد میں قوت کا معنی ہے اور یہ شدت کی جمع ہے جیسے نعمت کی جمع انعم

آتی ہے لیکن شدت کی تاج کے وقت محذوف کر دی گئی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ ایسی جمع ہے کہ جس کا واحد نہیں اور اشد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر طرح کی عقلی تکمیل حاصل ہو۔ بعض نے کہا کہ بالغ ہونے کے بعد جس سے سمجھداری محسوس ہو اس کے سن کا آخری حصہ یعنی ۳۲ یا اٹھائیس سال پر ختم ہوتا ہے۔

سوال: حضرت علیہ السلام نے کشتی چیرتے وقت فعل کا اسناد صرف اپنی طرف فرمایا اور نوجوان کو قتل کے وقت (خشینا) جمع کا صیغہ کیوں، اور پھر دیوار کو سیدھا کرنے کے بعد فعل کا اسناد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں؟ کما قال: فاراد ربك ان یبلغا۔

جواب: چونکہ پہلا کام قبیح تھا اسی لئے اس کا اسناد اپنی طرف کیا تاکہ تنزیہ الہی کے خلاف نہ ہو دوسرے فعل میں چونکہ خبیثہ کفر تھا اسی لئے اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید شامل رکھی تاکہ اس کی مدد سے کفر کی خرابی سے حفاظت ہو۔ تیسرے فعل میں خیر محض تھی اسی لئے اس کا اسناد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کیا گیا۔

جواب: بعض نے کہا کہ جب حضرت علیہ السلام نے فعل کا اسناد پہلی دفعہ اپنی طرف کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہام ہوا کہ آپ کون ہیں کہ فعل کا اسناد اپنی طرف کر رہے ہیں!

(یہ بین العاشق والمعشوق کا بھید ہے اسے عتاب پر محمول نہ کیا جائے!)

اس الہام کے بعد حضرت علیہ السلام نے دوسرے فعل کے اسناد میں جمع کا صیغہ ملا دیا۔ کما قال: فارادنا، اس کے بعد پھر الہام ہوا کہ اس میں تمھاری اور موئے علیہ السلام کی نسبت کا اظہار ہوتا ہے۔ فلہذا تم کون ہو کہ میرے نام کے بغیر اپنا نام لے رہے ہو۔ اسی لئے آخر میں حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔ کما قال تعالیٰ:

فاراد ربك ان یبلغا اشدھما۔

وَيَسْتَخْرِجَاكَ نَزْهَمًا اور وہ دونوں بچے اپنا خزانہ اٹھائیں گے جب بڑے ہوں گے اگر میں اس دیوار کو سیدھا نہ کرتا تو دیوار گر جاتی اور خزانہ کھلا رہ جاتا جسے لوگ اٹھالے جاتے اور بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے ہی خزانہ لٹ جاتا۔ سوال: اس خزانے کو اگر یتیم یا ان کے متولی جانتے تھے تو وہ خود دیوار کو سیدھا کرتے اور اگر انھیں اس کا علم نہیں تھا تو پھر بچوں کے بڑے ہونے کے بعد انھیں کیسے معلوم ہوتا؟

جواب: اگر بچوں کو خزانے کا علم نہ تھا لیکن ان کے متولی کو معلوم تھا مگر وہ شہر سے باہر کسی کام کے لئے چلا گیا تھا، جس وقت وہ باہر گیا تھا اس وقت دیوار کی حالت اچھی تھی لیکن جب حضرت علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو متولی موجود نہ تھا۔ (کذا

لے: از فیروز الدینی غفرلہ۔

فی بحر العلوم)۔

ف: فقیر اسماعیل حق کہتا ہے کہ خزانے کے لئے بچوں کی لاعلمی کا قول غیر مسلم ہے اس لئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کو محفوظ رکھنے کا اہتمام فرمایا اسی طرح اس کی قدرت و حکمت میں شامل ہے کہ وہ ان یتیموں کو وقت پر خزانے کا علم دے دے۔ اور ہر زمانے میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ بہت سے لوگوں کو بے خبری میں بے شمار خزانے ملے اور کنز لہما میں لام اختصاص کی ہے کہ وہ خزانہ صرف انہی دونوں بچوں کے لئے مخصوص تھا۔

نیز یہ قول بھی غیر معتبر ہے کہ وہ خزانہ ساتویں پشت کے بعد کی اولاد کو ملے اور پہلی چھ پشتوں والوں سے مخفی رکھا جائے۔

مَرْحَمَةٌ مِّنْ مَّسْ پَلَقَ ۚ یعنی ان بچوں پر تیرے رب کی رحمت سے خزانے کی حفاظت کی گئی۔

ف: مرحمت مصدر حال کے قائم مقام ہے بمعنی موحومین یعنی وہ دونوں رحمت الہی کے مستحق تھے نیز یہ بھی ہے کہ یہ ایک محذوف امر کی علت کے لئے ہو۔ دراصل عبارت یوں ہے کہ مرحمہما اللہ بذالک مرحمت۔

وَمَا فَعَلْتُمْ: اے موسیٰ علیہ السلام! آپ نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا کہ کشتی توڑی گئی اور نوجوان کو قتل کیا گیا اور دیوار کھڑی ہو گئی یہ تمام امور عَنْ اَمْرِ جی میں نے از خود نہیں کئے اور نہ ہی میرا اجتہادی معاملہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی وحی نخبی سے کیا ہے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کے اشکال کی توضیح اور بظاہر جو امور شرع کے خلاف کے لئے ان کی معذرت کے اظہار کی تمہید مطلوب ہے۔

فائدہ روحانی مرید اور مرشد کے مابین جوش کوک و شبہات پیدا ہوں ان کے ازالہ کا یہی طریقہ ہے اس لئے کہ مرید اور مرشد کے درمیان شفقت ضروری ہے۔

ذَالِكَ اَمْرٌ مِّنْكَ تَأْوِيلُ مَا لَوْ تَشَطَّعَ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ یہی تاویل ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔

تَشَطَّعَ دراصل تَشَطَّعَ تھا "تار" کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے اس سے خضر علیہ السلام کا لہجہ خمد ہے جس کے متعلق موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ ان امور کے متعلق وضاحت کروں گا۔

مرومی ہے کہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے مفارقت کا ارادہ موسیٰ علیہ السلام نے گم کر دیا فرمایا کیا تو ان سے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ خاموشی سے چلتے رہتے تو میں آپ کو اس قسم کے ہزاروں عجائبات دکھاتا جو ہر ایک ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی جدائی کے وقت روتے! اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی! مجھے وصیت فرمائیے۔

خضر علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کو وصیتیں حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو الوداع کرتے وقت

مندرجہ ذیل وصیتیں فرمائیں :
 ① علم اس لئے نہ پڑھنا کہ دوسروں کو بتاؤں گا بلکہ اس لئے پڑھنا کہ اس پر عمل کروں گا۔ اس لئے کہ جس نے علم پڑھ کر عمل نہ کیا بلکہ دوسروں کو نصیحت کرتا رہا تو اس علم سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچا۔
 مثنوی شریف میں ہے : سہ

جو ع یوسف بود آن یعقوب را
 بوئے نالش می رسید از دور جا

آنکہ بستہ پیرہن را می شتافت
 بوئے پیراہاں یوسف می نیافت
 و آنکہ صد فرسنگ ز آن سو بوئے او
 چونکہ بد یعقوب می بوسید بو
 اسے بسا عالم ز دالش بے نصیب
 حافظ علمست آنس نے حبیب

مستمع از بے ہمی باید مشام
 گرچہ باشد مستمع از جنس عام
 ز آنکہ پیراہان بدستش عاریہ است
 چون بدست آن نخاسی جاریہ است
 جاریہ پس نخاسی سرسریست
 در کف او از برائے مشتریست

- ترجمہ :- ۱۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی بھوک تھی اسی لئے انھیں دور سے ان کی خوشبو آتی۔
 لیکن جو یوسف کا پیراہن لارہا تھا اس نے خوشبو نہ پائی۔
 ۲۔ اور تین سو میل دور خوشبو تھی جسے یعقوب علیہ السلام نے سونگھا۔
 ۳۔ بہت سے عالم اپنے علم سے بے نصیب ہیں علم کا حافظ تو ہے لیکن۔۔۔ بوب خدا نہیں۔
 ۴۔ اس سے علم حاصل کرنا چاہتے اگرچہ اس سے علم حاصل کرنا والا عام آدمی ہے۔
 ۵۔ اس پیراہن لانے والے کے ہاتھ میں پیراہن عاریت کا تھا جیسے بردہ فروش کے ہاں دوسرے کی

لوٹھی عاریتہ کی ہوتی ہے۔

۷۔ عاریتہ کی لوٹھی بردہ فروش کے ہاں چند روز ہے اس لئے کہ دراصل وہ ہاں خریدنے والے کے لئے ہوتی ہے۔

۲) خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ دوسروں کو نفع دینا نقصان نہ پہنچانا۔

۳) ہر ملاقاتی سے بشاشت سے ملنا اس کے سامنے تیور نہ بدلنا نہ کسی سے غضب ناک ہو کر ملنا۔

۴) کسی کے سامنے ناجائز خوشامد اور چا پلوسی نہ کرنا۔

۵) کسی کے ہاں بلا ضرورت نہ جانا۔

۶) بلا وجہ نہ ہنسنا۔

۷) جب کوئی شخص اپنے گناہوں پر اظہارِ ندامت کرے تو پھر اسے وہی گناہ یاد دلا کر رسوا نہ کرنا۔

۸) کوئی غلطی ہو جائے تو تادمِ زیست افسوس ہاتے رہنا۔

۹) آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا۔

۱۰) آخرت کی فکر میں رہنا۔

۱۱) جو تمھاری پرواہ نہیں کرتا اس کے آگے خواہ مخواہ اظہارِ عجز نہ کرنا۔

۱۲) جو تم سے نہیں ڈرتا اس سے بے خوف نہ رہنا۔

۱۳) خوفِ الہی کے وقت اس سے ناامید بھی نہ ہونا۔

۱۴) اپنے امور کی تدبیر علانیہ طور پر کرنا۔

۱۵) کسی پر احسان کرنے میں حقے الامکان کمی نہ کرنا۔

یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازے اور آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپے اور آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بھی مجھے کچھ نصیحت فرمائیے :

موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام کو وصیتیں موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمائی :

۱) اگر کسی پر ناراضگی ہو تو اللہ کے لئے۔

۲) دنیا سے محبت نہ کرنا اس لئے کہ اس کی محبت بندے کو ایمان سے خارج کر کے کفر میں داخل کر دیتی ہے۔

خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ طاعات میں آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو ہر معاملہ میں مسرور فرمائے اور مخلوق کی نظروں میں آپ کو محبوب بنائے اور اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی دعا پر کہا: آمین۔ (کذا فی التعریف والاعلام للامام السہیلی رحمہ اللہ تعالیٰ)

فائدہ تصوف موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ قرآنی سے ثابت ہوا کہ علم ظاہری شرعی کو کمال اور ترقی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ علم باطنی حاصل کر کے حقائق امور پر آگاہی حاصل کی جائے (کذا فی تفسیر الامام)

تصوف یعنی علم باطنی کے منکر کو کوڑا فقیر (اسماعیل حقی) کہتا ہے :

قال بعض العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلوم العلم الوهبي - الكشفي اخاف عليه سوء الخاتمة

بعض عارفین کا فرمان ہے کہ جسے علم باطنی سے حصہ نصیب نہیں اس کے خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ ہے یہ

ف : اس کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ کم از کم اس علم باطنی (کشفی) کو مانے اور یقین رکھے کہ یہ علم حق ہے۔ (الحمد للہ ہم اہل سنت عوام کو یہ مرتبہ نصیب ہے) (اویسی)۔ اور اس کے منکرین کی ادنیٰ سزا یہ ہے کہ وہ اس علم سے یکسر محروم ہوتے ہیں حالانکہ یہی علم مقربین و صدیقین و عارفین کا ہے۔ (کذا فی احیاء العلوم)

[ناظرین! اس حوالہ کو خوب غور سے پڑھ کر حق و باطل کا امتیاز کریں۔]

تفسیر صوفیانہ آیت میں مندرجہ ذیل چند اشارات میں :

- ① اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال شفقت اور حکمت کا اظہار ہے کہ اس نے اپنے دونوں کو بالخصوص موسیٰ و خضر علیہما السلام جیسے پیارے پیغمبروں کو دو چھوٹے بچوں کے کام میں لگایا۔
- ② اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام دنیوی امور میں جدوجہد کرتے ہیں جب کہ ان امور میں ان کا

۱: روح البیان، جلد ۵، صفحہ ۲۷۸۔

۲: اس سے ان منکرین کو سبق لینا چاہیے جو کہتے ہیں علم باطنی اور علم تصوف کو فی چیز نہیں۔ یاد رہے کہ تصوف کو لفظاً دیوبندی مودودی بھی مانتے ہیں لیکن اس باطنی تصوف کے وہ بھی نہ صرف منکر ہیں بلکہ تقریباً اس کے اکثر مسائل کو شرک گردانتے ہیں اور دہائیوں، پردیویوں اور نیچروں کی تو بات ہی کیا۔ (اویسی)

مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوتی ہے بالخصوص جب دیکھے کہ ان امور میں ایسے بندوں کا فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔

③ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ولی کامل کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کی پوری قوم کی حفاظت فرماتا ہے اور کئی قبیلے اس کی وجہ سے دکھ درد سے بچتے ہیں اور کامل کے برکات کئی پشتوں تک پہنچتے ہیں۔
کما قال: وابوہما صالحا۔

حضرت محمد بن المنکدر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کامل صالح کے طفیل اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی کئی پشتوں تک حفاظت فرماتا ہے اور اس کے قبیلے اور ہمسایہ گان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آجاتے ہیں۔

حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتے وقت اپنی دعا میں اپنی اولاد کے لئے بھی دعا کرتا ہوں۔

④ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وکان ابوہما صالحا: "صرف ان دو بچوں کے نیک والد کی وجہ سے فرمایا ہے، جب یہ ایک نیک بخت بندے کی اولاد کا حال ہے کہ ساتویں پشت تک اس کے برکات پہنچے۔ اس سے حضور پاک سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا حال کیا ہوگا؟

نبوت کے ادب کا اعزاز، حرم کے کبوتروں کو یہ اعزاز اس کبوتر کی وجہ سے نصیب ہوا جس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت غار کے منہ پر انڈے دیئے۔ (کنز فی الصواعق لابن حجر)

ہارون الرشید نے ایک علوی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن جب وہ ہارون الرشید کے ہاں حاضر ہوا حکایت تو اس کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کر کے اسے معاف فرمادیا۔ لوگوں نے قاتل سے پوچھا کہ آپ کو ہارون الرشید نے قتل کرنے کی بجائے آپ کی تعظیم و تکریم بھی کی اور معاف بھی فرمادیا؟ قاتل نے کہا کہ جب میں ہارون الرشید کے ہاں حاضر ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی:

یا من حفظ الکثر اصلح ابیہما احفظنی اے وہ ذات! جس نے دو بچوں کے والد کی نیکی وجہ سے

۱۔ فقیر بھی نماز کی آخری دعا پڑھ کر بارگاہ حق میں عرض کرتا ہے:

ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قوۃ اعین واجعلنا للمتقین اماماً۔

فقیر امید کرتا ہے کہ فقیر کی اولاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خادم بنے گی۔

اصلاح ابائی۔ (کذا فی العرائس)
خزانے کی حفاظت فرمائی براہ کرم میرے آباء کا صدقہ میری
بھی حفاظت فرما۔

⑤ مرید پر لازم ہے کہ اس کو اپنا شیخ جس کام پر لگائے اسے رضا الہی سمجھ کر انجام دے۔ اس میں دنیوی لالچ اور
طمع کو مد نظر نہ رکھے اور نہ ہی نفسانی غرض سامنے ہو بلکہ سر تسلیم خم کر کے تعمیل فرماں کرے، خلاف کرے گا تو اس
کے اعمال بھی اکارت جائیں گے اور شیخ کی صحبت سے بھی محروم ہو جائے گا۔

⑥ نیک بخت کے لئے اللہ تعالیٰ حلال مال کی حفاظت کرنا ہے جب کہ اس کے مال میں اس کا فائدہ ہوتا ہے
⑦ نبی علیہ السلام اور ولی اللہ جو کام کرتا ہے اس میں انھیں امر الہی ہوتا ہے، ظاہراً یا باطناً۔ ظاہراً کو حضرت
خضر علیہ السلام نے واضح فرمایا۔ کما قال :

وما فعلته عن امری۔

اور باطناً موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض سے ظاہر ہوا اس لئے کہ ان کا اعتراض بھی باطناً منجانب اللہ تھا کیونکہ
ان کا اعتراض شرعیت کی وجہ سے تھا۔

⑧ مشائخ کے معاملات پر صبر کرنا ایک سخت امر ہے۔ اگر کسی وقت مرید صادق کا قدم ڈگمگا جائے یا کسی معاملہ
میں اپنے شیخ پر اعتراض کر بیٹھے یا کسی وقت وہ کام بتاتے اور وہ بجا نہ لاسکے یا تعمیل کرتے ہوئے گھبرا کر صبر نہ کر
سکے تو اپنے شیخ سے معذرت کرتے ہوئے معافی طلب کرے اور استاد یا شیخ اپنے مرید یا شیخ کو تین بار
تو معافی دے اگر پھر بھی وہ غلطی کرے تو اسے اپنے سے جدا کر دے اور جن باتوں میں شاگرد و مرید کو استاد و شیخ
پر غلط فہمی ہوتی ہے ان کی تسلی دے کر رخصت کر دے۔

ف: مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے شیخ پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرے بلکہ اسے وہ امور جو اپنے شیخ سے غلط
دیکھتا ہے اس کے تصور کو بھی ختم کر دے اس لئے کہ شیخ پر غلط تصور مرید کے لئے سم قاتل ہے۔ وہ مرید کبھی
باطنی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے شیخ پر اعتراض کرتا ہے۔ جب بھی اسے اپنے شیخ کے متعلق کوئی غلط
تصور ذہن میں آئے تو فوراً مونسے و خضر علیہما السلام کا قصہ یاد کرے۔ اولاً تو مونسے علیہ السلام حضرت خضر علیہ
السلام پر اعتراض کرتے رہے لیکن جب خضر علیہ السلام نے ان امور کے متعلق انکشاف فرمایا تو پھر خود پشیمان ہوتے۔
حضرت حافظ نے فرمایا :

نصیحتے کمنت بشنو و بہانہ مگیر

ہر آن کہ ناصح مشفق بگویدت بنذیر

ترجمہ: میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں اسے اچھی طرح سنئے اور بہانہ مت کیجئے اس لئے کہ تجھے مشفق ناصح نصیحت

کرے تو اسے دل و جان سے قبول کر دو۔

ف: مرشد (استاذ) کے لئے ضروری ہے کہ وہ محقق و مشفق ہو دوسرے کسی کے امور کا پابند نہ ہو اور نہ ہی مریدین و تلامذہ کے لئے ترش رو ہو تاکہ اس غریب کی کوشش ضائع نہ ہو جو اس کی پیروی اور تابع داری کرتا ہے۔
اسی لئے کسی نے فرمایا: س

اذا كان الغراب دليل قوم

سيهديهو الى ارض الجفاف

ترجمہ: جب کسی قوم کا رہبر کو آہو تو وہ انہیں ایسے علاقہ کی طرف رہبری کرے گا جہاں مردار ہوں۔
حضرت حافظ نے فرمایا: س

دردم نہفتہ بہ ز طبیبان مدعی

باشد از خزانہ غیبش دوا کنند

ترجمہ: میرا درد پوشیدہ ہے اور مجھے وہی اچھا ہے۔ ان طبیبوں سے علاج کی ضرورت نہیں ممکن ہے کہ میرا معالج غیب سے ہی میرا علاج کرے۔
حضرت صائب نے فرمایا: س

زبے درداں علاج درد خود جستن بآن ماند

کہ خار از پا برون آرد کے بانیش عقر بہا

ترجمہ: بے دردوں سے علاج کرنا ایسے ہے جیسے بچھو کے نیش سے پاؤں سے کانٹا نکالا جائے۔

⑨ اگر دو ضرر درپیش ہوں تو لازم ہے کہ ان میں اسے قبول کرے جو آسان تر ہو، یہ ایک شرعی قاعدہ ہے مثلاً ایک شخص کا زخم ایسا ہے کہ سجدہ کرنے سے بہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے اور اسی حالت میں رکوع و سجود کے لئے اشارے کرے۔ دیکھئے اس میں دو ضرر پیش ہوئے:

(۱) زخم بہا کر نماز پڑھنا، اس میں بے وضو ہونے کی خرابی لازم آتی۔

(۲) نماز تو با وضو پڑھی لیکن صرف قیام اور رکوع اور سجدہ نہ ہوا اور یہ پہلے ضرر سے آسان ہے۔ اسی لئے اسی کو اختیار کیا گیا۔

اسی طرح ایک بوڑھا مرد یا سخت بیمار انسان کھڑا ہو کر قرأت نہیں کر سکتا لیکن بیٹھ کر قرأت کر سکتا ہے تو اسے بیٹھ کر قرأت سے نماز پڑھنی چاہئے۔ اس میں اسے دو ضرر پیش ہوئے۔ یعنی نماز نہ پڑھنا اور نماز بیٹھ کر پڑھنے سے صرف ترک قیام۔ ان میں سے اسے آسان طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔

اسی طرح ایک شخص نماز باجماعت پڑھنے کے لئے جاتا ہے تو اسے قیام نصیب نہیں ہوتا اگر گھر میں پڑھتا ہے تو جماعت جاتی ہے لیکن نماز کا قیام نصیب ہوتا ہے تو خلاصہ میں پہلے مسئلہ کو ترجیح دی ہے یعنی ایسے شخص تو نماز باجماعت پڑھنی چاہتے لیکن شرح منیتہ میں ہے کہ اسے ترک جماعت لازم ہے کہ گھر میں نماز پڑھے جب کہ جماعت میں نماز پڑھنے سے قیام جاتا ہے۔ حضرت ابن نجیم نے فرمایا: ”ذو الاظہر“ یعنی یہی قول قوی تر ہے۔ اس میں ترک جماعت اس لئے آسان ہے کہ ترک جماعت میں قیام فرض نصیب ہوا اور ترک جماعت میں صرف سنت کا ترک ہوا۔

(ایسے ہی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے سے سرے سے نماز گئی اور تنہا پڑھنے سے نماز کا ثواب تو مل گیا)

۱۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ نماز باجماعت پڑھنے میں خرابی یہ ہے کہ امام بد مذہب ہے مثلاً دیوبندی عقیدہ رکھتا ہے یا مرنائیوں کے عقائد کو صحیح سمجھتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے اکیلا نماز پڑھنا لازمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ترک جماعت ہوئی، میں کہتا ہوں ایسی ترک جماعت لازم ہے جس کا امام گندے عقیدے رکھتا ہے جب سرے سے امام کی نماز نہ ہوئی تو مقتدی کی کیسے ہوگی تفصیل فقیر کی کتاب ”التحقق الکامل فی امتیاز الحق والباطل“ میں دیکھئے۔ ۱۲ (اولیٰ)

۲۔ فقیر (اولیٰ) ۱۳۹۹ھ میں زیارت حرمین شریفین، طیبین کی زیارت سے مشرف ہوا۔ لیکن نجدی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھی نہ مکہ معظمہ میں نہ مدینہ طیبہ میں، لیکن بفضلہ قعالے اکثر نمازیں باجماعت نصیب ہوئیں۔ کبھی خود امامت کرنے سے اور کبھی کسی اہلسنت مقلد امام کے پیچھے۔ فقیر کی والدہ پر مخالفین اہلسنت یعنی وہابیوں، دیوبندیوں نے شور مچایا کہ ایسا کیوں ہوا۔ فقیر نے ان کو خاموش کرانے کے لئے ایک رسالہ ”انزال السکینۃ علی من لاریصل خلف امام مکہ والمدینۃ“ المعروف، امام حرم کے پیچھے نماز کیوں ناجائز“ کے نام سے لکھا۔ اس سے چند ضروری باتیں حاضر ہیں تاکہ ناظرین تفسیر بھی مستفید ہوں۔

ہم ان کے پیچھے نجدی عقائد کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے عقائد زندیقانہ ہیں جس کی زندیقیت پر عالم اسلام کے جملہ علماء و مشائخ کا اتفاق ہے یہاں تک کہ دیوبندی فرقہ کے شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی المعروف مدنی نے بھی اپنی کتاب ”الشہاب الثاقب“ میں نہ صرف اعتراف کیا بلکہ سب سے بڑھ چڑھ کر نجدی کی مذمت کی۔ ہم اس کے چند عقائد اس کتاب سے نقل کرتے ہیں۔

چونکہ نجدی عقائد سے متعارف کرنا مطلوب ہے اسی لئے ہم ”الشہاب الثاقب“ کے علاوہ نجدی کی اصل کتاب ”التوحید“ اور اس کی سوانح عمری ”محمد عبدالوہاب“ سے چند حوالے درج کرتے ہیں اور وہ یہ ہیں:

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

اسی طرح ایک شخص سخت بھوک میں مبتلا ہو یہاں تک کہ موت کا خطرہ ہے اس وقت اسے مردار کا گوشت بھی ملا اور حلال
شے بھی، غیر کی، کھانے کے لئے ملی، اس پر لازم ہے کہ غیر کی حلال شے کھائے اس لئے کہ اسے دو حرام درپیش ہیں۔ یہاں

(بقیہ حاشیہ گذشتہ)

وہابی یغی نجدی عقائد

تمام مسلمان کافر جو شخص مردوں (انبیاء و اولیاء) کو پجارتا، یا رسول اللہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ لکھتا ہے ان سے
ضرورتوں کو پورا کرنے اور مصیبتوں کو دور کرنے کی درخواست کرتا ہے تو وہ کافر و مشرک ہے اس کا خون بہانا
اور مال لوٹنا حلال ہے۔ اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا، نماز پڑھتا روزے رکھتا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا
ہے۔ (محمد عبدالوہاب ص ۱۶۲)

مذہب نامہ مذہب وہابیت کے بانی اور نام نہاد توحید، تحریک جہاد کے علمبردار محمد بن عبدالوہاب نجدی اور اس
روئے کرنا کے متبعین نے نہ کبھی کافروں، مشرکوں کے ساتھ جہاد کیا نہ کسی بت خانہ کو پاش پاش کیا۔ ان کے جہاد کی حقیقت
صرف یہی کہ محبوبانِ خدا، انبیاء و اولیاء کی عظمت و شان پر حملے کرنا، ان کے مزارات شریفہ کو شہید کرنا اور مسلمانوں کو بلا وجہ
کافر و مشرک بنا کر ان کو تہ تیغ کرنا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ (جو یوم پیام میں شہید ہوئے تھے)
کے نام سے مقام جلیلہ میں جو قبر مبارک تھی، محمد بن عبدالوہاب نے ہتھوڑا لے کر اپنے ہاتھ سے اس کے قبہ کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔^{۳۹}
۱۲۱۶ھ کو سعود بن عبدالعزیز نجدی تمام نجد جنوب، حجاز اور تھامر سے ایک لشکر حجاز لے کر کربلا کے ارادہ
کربلا معلیٰ پر حملہ سے چلا اور ”بلد الحسین“ کے باشندوں پر حملہ کیا اور نجدیوں وہابیوں نے اس پر دھاوا بول دیا۔ اس کی
دیواروں پر چڑھ گئے اور زبردستی (گھروں میں) داخل ہو گئے اور اکثر باشندوں کو گھروں اور بازاروں میں تہ تیغ کر دیا اور اس
قبہ کو جو ان کے اعتقاد کے مطابق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر بنایا گیا تھا، منہدم کر دیا۔ قبہ اور اس کے آس پاس
اور چڑھاوے کی تمام چیزیں لے لیں۔ قبہ زمر، یاقوت اور جواہر سے آراستہ تھا اور اس کے علاوہ شہر میں جو کچھ (مال و
متاع، ہتھیار، لباس، سونا، چاندی، مصاحب اور بے شمار چیزیں) ملا سب کچھ لوٹ لیا۔ اور کربلا کے باشندوں میں سے
تقریباً دو ہزار آدمی قتل کئے گئے (محمد بن عبدالوہاب ص ۶۹)

۱۸۰۳ء کو سعود بن عبدالعزیز (نجدی بادشاہ) ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ تاآنکہ مکہ کے تمام مشاہد
مکہ مکرمہ اور قبے زمین کے برابر کر دیئے گئے کعبہ کے جواہر اور قیمتی ذخیرے فاتحین (نجدی، مجاہدین) میں تقسیم کر دیئے
گئے اور بعض مجاور قتل بھی کئے گئے۔ (محمد بن عبدالوہاب ص ۷۳)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

اسے مروار کے گوشت سے غیر کی حلال شے کا کھانا موزوں ہے ۔

(حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ)

مدینہ منورہ پر حملہ : ۱۸۰۴ء میں مدینہ منورہ فتح ہوا۔ حسب دستور مدینہ منورہ میں عام قبروں کے قبے اور زیارت گاہیں منہدم کر دی گئیں۔ سعود کو قبہ (روضہ نبوی) کھول کر جو کچھ ملا اس نے اپنے قبضہ میں کر لیا۔ (محمد بن عبد الوہاب ص ۷۷) ویسے تو نجدی وہابی اپنے مختصر فرقہ کے سوا تمام اہل اسلام کی تکفیر کرتے ہی ہیں مگر تمام اہلسنت مشائخ و علماء کافر جو اکابر اولیائے امت ہیں اتنے زبردست معاملے میں وہابی ان کا بھی کچھ لحاظ نہیں کرتے۔ چنانچہ مذکور ہے کہ :

قد كفر الشيخ ابن العربي وابن الفارض
بے شک ابن عبد الوہاب نے حضرت ابن العربی و ابن
فارض اور ان جیسے دیگر اولیاء امت و بزرگان کی بھی تکفیر کی۔
(محمد بن عبد الوہاب ص ۱۵۲)

خود محمد بن عبد الوہاب کی کتاب 'التوحید' کے متعدد مقامات پر مسلمانوں کو کافر، مشرک اور بدعتی اور خدا جانے کیا کیا بنایا گیا ہے۔ نمونہ کے طور پر صرف ایک عبارت مع ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے :

ان اعداء الله لهم اعتراضات كشيعة على
دين الرسل يصدون بها الناس منها قولهم
نحن لا نشرك بالله بل نشهد انه لا يخلق
ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك
له وان محمدا صلي الله عليه وسلم لا
يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً من
عبد القادر او غيره ولكن انا مذنب و
الصالحون لهم جاه عند الله واطلب من
الله بهم فاجاب به بما تقدم وهو ان
الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه و
سلم مقرون بما ذكرت ومقرون او قاتلهم
لا تدبر شيئاً وانما امرادو الجاه و

دشمنان خدا کے بہت سے اعتراضات ہیں جن سے وہ
لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ ہم
خدا کے ساتھ شرک نہیں کرتے بلکہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا
کے سوا پیدا کرنے، نفع اور نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں۔
اس کا شرک نہیں اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع
اور نقصان کے مالک نہیں ہیں چہ جائیکہ حضرت شیخ
عبد القادر جیلانی وغیرہ کے لئے یہ وصف ثابت ہو لیکن
چونکہ میں گنہگار ہوں اور اللہ کے نزدیک صلحاء کا بڑا مرتبہ
ہے اس لئے میں ان کے طفیل سے خدا سے حاجات طلب
کرتا ہوں پس تو اس اعتراض کا جواب یہ دے کہ گذر
چکا کہ اے معترض جس کا تو نے ذکر کیا اس کا وہ لوگ
مشرک بھی اقرار کرتے ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اسی ایک شخص کو کہا جائے کہ یا تو اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے یا خود کو قتل کر دے یا تجھے قتل کر دیا جائے۔ آگ میں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

الشفاعة

نے جہاد کیا تھا وہ اقرار کرتے ہیں کہ ان کے بت کسی چیز

(مجموعۃ التوحید ص ۵۶، مطبوعہ ام القری
مکہ معظمہ، ۱۴۲۳ھ بحکم ابن سعود)
کے مدبر نہیں ہیں اور وہ (تیری طرح) جاہ اور شفاعت ہی
کا ارادہ رکھتے تھے۔

اس عبارت میں اس مسلمان کو مشرکین عرب سے شمار کیا گیا ہے۔

کتب درود شریف کا تلف کیا جانا

ابن سعود مذکور کے حکم سے ایک اور کتاب چھپ کر مفت تقسیم ہوئی جس کا نام الہدیۃ السنیہ

ہے اس میں ہے :

(خلاصہ مطلب) ہم کسی کتاب کے تلف کرنے کا ہرگز حکم نہیں
دیتے مگر ہاں ہم اس کتاب کو تلف کر دیتے ہیں جن میں
ایسے مضامین ہوں جو لوگوں کو شرک میں مبتلا کریں یا ان کے
سبب سے عقائد میں خلل آتا ہو۔ جیسے روض الراحین اور
دلائل الخیرات (یعنی ان کو تلف کر دیا جاتا ہے)۔

ولا ناصربا تلاف شیء من الموفات
اصلا الا ما اشتغل علی ما یرفع الناس
فی الشرک کروض الراحین وما یحصل
بسببہ خلل فی العقائد کعلوم المنطق فانہ
قد حرّمہ جمع من العلماء علی انا لا
نفحص عن مثل ذلک کالدلائل۔

(الہدیۃ السنیہ ص ۴۵، ۴۶ مطبوعہ المنار مصر ۱۴۲۲ھ)

دیکھئے دلائل شریف کو تلف کرنے کا صاف اعتراف ہے اس بہانہ سے کہ اس میں اول سے آخر تک کلمات درود شریف کے علاوہ
توحید، عشق الہی اور محبت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلولہ انگریز درس موجود ہے اسی وجہ سے ہزاروں علماء صلحاء اور اولیائے
کرام رحمۃ اللہ علیہم اس مقدس کتاب کو حرزِ جاں بنائے ہوئے ہیں۔

اسلام کا چھٹا رکن
حضرت علامہ سید احمد زینی و علان مکی قدس سرہ الملکی (جن کی بزرگی و علم و فضل کے خود دیوبندی
وہابی بھی معترف ہیں۔ اپنی کتاب مستطاب در رسنیہ فی الرد علی الوہابیہ میں فرماتے ہیں:

گروہ وہابیہ اپنے پیروں کے سوا کسی کو موعہ نہیں جانتے۔ محمد بن عبد الوہاب نے یہ نیا مذہب نکالا۔ اس کے بھائی شیخ سلیمان
رحمہ اللہ تالیف علیہ تھے اس پر فعل و قول میں سخت انکار فرماتے۔ ایک دن اس سے کہا "اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ بولا پانچ۔
فرمایا، تو نے چھ کر دیئے۔ چھٹا یہ کہ جو تیری پیروی نہ کرے (وہابی نہ بنے) وہ مسلمان نہیں۔ یہ تیرے لئے اسلام کا رکن ششم ہے۔

ڈالنا یا خود کو قتل کرنا بھی موت ہے لیکن اسے چاہتے کہ ان تینوں میں سے وہ اختیار کرے جو اسے آسان محسوس ہو۔ یہی امام

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

اس کی خباثتوں سے ایک یہ ہے کہ ایک نابینا متقی مؤذن خوش آواز کو منع کیا کہ منارہ پر اذان درود و سلام سے انکار کے بعد صلوٰۃ نہ پڑھا کر دے۔ انھوں نے نہ مانا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھی اس پر اس نے ان کے قتل کا حکم دے کر شہید کر دیا۔ پھر بولا کہ رند ہی کی چھو کر می اس کے گھر تار بجانے والی اتنی گنہگار نہیں جتنا کہ منارہ پر آواز بلند نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا۔

فقہ شرعی سے منع کرتا محمد بن عبدالوہاب اپنے پیروؤں کو کتب فقہ دیکھنے سے منع کرتا تھا۔ اس نے فقہ کی بہت سی کتابیں جلادیں اور وہابیوں کو اجازت دے دی کہ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کے معنی گھڑ لیا کرے۔

کلمہ دوبارہ پڑھوانا جب کوئی مسلمان خوشی سے یا جبراً وہابیوں کے مذہب میں آنا چاہتا اس سے پہلے کلمہ پڑھواتے پھر کہتے خود اپنے اوپر گواہی دے کہ اب تک تو کافر تھا اور اپنے ماں باپ پر گواہی دے کہ وہ کافر مرے اور اکابر ائمہ سلف سے ایک جماعت کا نام لے کر کہتے کہ ان پر گواہی دے کہ یہ سب کافر تھے۔ پھر اگر اس نے گواہیاں دے دیں جب تو قبول، ورنہ مقبول۔ اگر ذرا انکار کیا مروا ڈالتے اور صاف کہتے کہ چھ سو برس سے ساری امت (اکابر، ائمہ و علماء اولیاء کرام و عوام المسلمین) کافر تھی۔

سرمنڈوانا ابن عبدالوہاب نجدی کو سرمنڈوانے میں اتنا غلو تھا کہ اگر کوئی عورت بھی اس کے دین ناپاک میں داخل ہوتی تو اس کا سر بھی منڈوا دیتا کہ زمانہ کفر کے بال ہیں، انھیں دور کر دے۔ یہاں تک کہ ایک عورت نے اس کی یہ روش دیکھ کر کہا کہ جو مرد تیرے دین میں آتے ہیں ان کی ڈاڑھیاں بھی منڈوایا کرو کہ وہ بھی تو زمانہ کفر کے بال ہیں۔

تقیہ کرنا ابن عبدالوہاب ائمہ کے مذہب اور علماء کے اقوال پر طعن کرتا اور براہ تقیہ جھوٹ فریب سے جلی ہونے کا ادا رکھتا حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہیں۔ اس کی یہ چال ڈھال دیکھ کر جمیع مذاہب کے علماء مشرق و غرب اس کے رہ پر کمر بستہ ہو گئے۔

میلاد، درود شریف اور دعا کے بعد درود ناجائز حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پڑھنے اور اذان کے بعد پُر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجنے اور نماز کے بعد دعا مانگنے کو ناجائز بتاتا۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

marfat.com

صاحب قدس سرہ کا مذہب ہے اور صاحبین فرماتے ہیں اسے لازم ہے کہ صبر کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ (کذا فی الاشباہ)۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

انبیاء و اولیاء کا وسیلہ انبیاء و اولیاء سے توسل کرنے والے کو صراحتہ کافر کہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے منع کرنا۔ چنانچہ اس کے منع کرنے کے باوجود مقام احسا کے جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے گئے تھے جب واپس آئے تو اس نے ان کی داڑھیاں منہ وادیں اور انھیں الٹا سوار کر کے درعیہ سے احسا پہنچایا۔

بتوں والی آیات اہل اسلام پر پڑھتا؛ مشرکین کے متعلق نازل شدہ آیات کو مسلمانوں پر چپا کر کے کافر بنانا۔ شان رسالت کی تنقیص؛ دلائل الخیرات شریف، درود شریف کی مشہور و مقبول کتابوں کو جلانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص شان کرنا اور کہنا کہ وہ تو طارش (محض اپیلی، قاصد اور ڈاکیہ) ہیں۔

نبی کو کوئی اختیار نہیں یہ عصا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بہتر ہے کیونکہ اس سے سانپ مارنے اور دیگر ضروریات میں نفع حاصل کیا جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مرچکے ہیں، ان میں اصلاً کوئی نفع باقی نہیں رہا۔ (خاک بدہن گستاخ)۔ ۱۲۱۶ھ ذیقعد میں جب نجدی طائف کے مالک ہوئے تو انھوں نے چھوٹے بڑے حاکم روم سب کو قتل کر ڈالا۔ بچوں کو ماؤں کے سینے پر ذبح کیا۔ مال لوٹ لے، عورتوں کو قید کر لیا۔ نیز اور بہت سی باتیں کیں جو باعث طوالت ہیں۔ (الدر السنی، مطبوعہ مصر، مخصا،)

نجدی وہابیوں کے شاہ سعود کے باپ عبدالعزیز ابن سعود (علیہ السلام) نے مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ ابن سعود کا کارنامہ کے قبرستان جنت المطی، جنت البقیع کے تمام مزارات و مقابر و آثار کو گرایا، اور ان پر غلاظت ڈالی۔ حضرات اہل بیت و صحابہ کرام و بزرگان دین علیہم الرضوان کے روضہ ہائے مقدسہ کی سخت توہین و بے حرمتی کی۔ سیدہ آمنہ (والدہ محبوب خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے مزارات کو توہینا گرایا۔ قبہ مولد البنی صلی اللہ علیہ وسلم، قبہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو بہت بُری طرح مسمار کیا۔ سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مزار پاک کو سخت توہین کے ساتھ گرایا، اس پر بند و قیں چلائیں، غلاظت ڈالی اور کہا کہ اپنی پوجا کراتی رہی ہو، اب اٹھ کر ہمارا مقابلہ کر۔ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان و النورین رضی اللہ عنہ کا مزار مقدس منہدم کیا۔ حضرت شیر خدا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف اور مسجد کو تہید کیا۔ اس کے علاوہ مسجد ابو قیس، مسجد بلال وغیرہ بھی گرا دیں۔ انا للہ انا الیہ مراجعون۔ (انوار آفتاب صداقت)

(بقیہ حاشیہ صفحہ نمبر ۴۹۳ پر)

وَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ

اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر

مَنْهُ ذِكْرًا ۝۸۳ اِنَّا مَكْنَانَاهُ فِي الْاَرْضِ وَابْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَيِّئًا ۝۸۴ فَاتَّبِعْ

سنا ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا تو وہ ایک

سَيِّئًا ۝۸۵ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک سیاہ کھنڈ کے چشمے میں ڈوبتا پایا

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يٰذَا الْقُرْنَيْنِ اِنَّا اَنْ تَعَذِّبَ وَاِنَّا اَنْ تَتَّخِذَ

اور وہاں ایک قوم ملی ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین یا تو انہیں عذاب دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار

فِيْهِمْ حُسْنًا ۝۸۶ قَالَ اِنَّمَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ

کے عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم عذیب سزا دیں گے پھر اپنے رب کی طرف

عَذَابًا اِنَّا نَكْرًا ۝۸۷ وَاِنَّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَاءٌ اَلْحَسَنُ ۝۸۸ وَسَنَقُولُ

پھر امانے گا وہ اسے بڑی مار دیگا اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور عذیب ہم اسے

لَهُ مِنْ اَمْرِ اٰیَسْرًا ۝۸۹ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبِيًّا ۝۹۰ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

آسان کام کہیں گے پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایسی

تَطْلُعُ عَلٰی قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۝۹۱ كَذٰلِكَ وَقَدْ اَحْطٰنَا بِمَا

قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی اثر نہیں رکھی بات یہی ہے اور جو کچھ اس کے پاس

لَدَيْهِ خُبْرًا ۝۹۲ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبِيًّا ۝۹۳ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهَا

تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ ایسے

قَوْمًا لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۝۹۴ قَالُوْا يٰذَا الْقُرْنَيْنِ اِنَّا يٰجُوبُہٗ وَمَا جُوبُہٗ

لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے انہوں نے کہا اے ذوالقرنین بے شک یا جوج و ما جوج

مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰی اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا

زمین میں فساد مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کریں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار

وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝۹۵ قَالَ مَا مَكْنٰی فِیْہِ رَبِّیْ خَيْرٌ فَاَعِیْتُوْنِیْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلُ بَيْنَكُمْ

بنا دیں کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے تو میری مدد طاقت سے کرو میں تم میں اور

وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝۹۶ اَتُوْنِیْ زُرًّا لِّحَدِیْ حَتَّىٰ اِذَا سَاوٰی بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا

ان میں ایک مضبوط آئینہ دول میرے پاس لو ہے کے تھتے لاؤ یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے

حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ۚ فَاِذَا اسْتَغْوَا انْ يَطْهَرُوهُ

برابر کر دی کہلا صومگو یہاں تک کہ جب اُسے آگ کر دیا کہلاؤ میں اس پر گلا ہوتا نہ اذیل دول تو یا جوج و ما جوج اس پر نہ پڑھ کے

وَمَا اسْتَغْوَا لَهُ نَفِيًا ۚ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۚ فَادْأَبْهُ وَوَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ

اور نہ اس میں سوراخ کر کے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اُسے پاشش

دَكَاةً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۚ وَتَرْكُنَا بِعَضْمٍ يُؤْمِدُ يُؤْتِرُ فِي بَعْضٍ وَنُفَعًا

پاشش کر دیگا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا آویگا

فِي الصُّورِ فَجَعَلْنَاهُمْ جُجًا ۚ وَعَرْضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۚ الَّذِينَ

اور صور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اٹھا کر لائیں گے۔ اور ہم اس دن جہنم کانوں کے سامنے لائیں گے وہ جن کی

كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۚ

آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے

(تفسیر آیات صفو گذشتہ)

تفسیر عالمانہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ ط اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔

شان نزول : ذوالقرنین کے متعلق سوال کرنے والے یہودی تھے انھوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ شخص کون تھا جس نے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب تک دھرتی کے چپے چپے کی شاہی کی یا اس کے سائل قریش مکہ تھے اور صیغۂ استتعال دلائل کرتا ہے کہ یہ لوگ اس کے متعلق بار بار سوال کرتے تھے جب تک انھیں جواب نہ ملا اور وہ اس سوال کا تکرار کرتے رہے۔

یہاں پر سکندر اکبر مراد ہے اس کا نام اسکندر بن فیلقوس یونان کا باشندہ تھا۔ دنیا کے سلطان سکندر کا تعارف چپے چپے کا بادشاہ بنا۔

ف : حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ساری دھرتی پر چار شخصوں نے شاہی کی ان میں دو مومن اور دو کافر ہیں :

(بقیہ حاشیہ صفو نمبر ۴۲)

نتیجہ : ان عقائد والوں کے پیچھے اگر نماز پڑھنا کسی کو گوارہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ گاندھی، نہرو، پٹیل، جیسے بد بختوں سے رشتہ وابستہ کرے۔ ورنہ یہ ایسے گندے عقائد ہیں جنہیں سن کر ایک مسلمان کا کلیجہ پھٹے گا۔ آتا ہے اور ہم مجبور ہیں ان خبیث عقائد والوں کو امام بنانا تو درکنس ہم ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔

سوال : ممکن ہے کہ موجودہ امام حرمین ان عقائد سے بیزار ہوں ؟

جواب : ممکن ہے پھر ہر نہ ہوں بلکہ ہمارا پختہ یقین ہے کہ یہ ان عقائد سے سرو پیچھے نہیں ہے بلکہ دو قدم آگے ہیں۔ مزید تفصیل فقیر کے رسالہ میں دیکھئے۔ (ادبی)

دو مومن :

- ① سلطان سکندر
② حضرت سلیمان علیہ السلام

اور دو کافر :

- ① نمرود
② نصر بخت

اور مشکوۃ الانوار میں بخت نصر کے بجائے شداد بن عاد لکھا ہے۔

ف : ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے نمرود کے بعد پیدا ہوا تھا اس کی تفصیل آتی ہے لیکن اس نے عمر طویل پائی لکھا ہے اس کی عمر ایک ہزار چھ سو سال تھی۔

ف : تفسیر الشیخ میں ہے کہ وہ نمرود کے بعد ہو گا رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام اس کے مشیر خاص تھے اور وہ ان کی بادشاہی میں وہی کام کرتے تھے جیسے بادشاہوں کے وزیر اعلیٰ۔

سکندر نبی تھے یا صرف بادشاہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ صرف بادشاہ تھا لیکن تھا بہت بڑا نیک اور عادل۔ وہ نبی نہیں تھے۔ انھوں نے ہفت اقلیم کی شاہی کی تمام دنیا کے بادشاہ اس کے زیر نگین تھے شہر و شہر میں فوت ہو کر وہیں مدفون ہوئے یہ اس وقت ہوا جب آپ ظلمات کے علاقے فتح کر کے واپس شہر و شہر میں پہنچے۔

ف : بیان میں لکھا ہے کہ سلطان سکندر نے صرف پانچ سو سال عمر پائی تھی اور جب وہ سکندریہ کی تعمیر سے فارغ ہوتے تو اس کے بعد بیت المقدس میں تشریف لائے تو وہیں فوت ہوئے اور وہیں مدفون۔

انھیں ذوالقرنین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے ہر دونوں کونوں کے مالک سکندر ذوالقرنین کے وجوہ ہوئے اسی مناسبت سے انھیں ذوالقرنین کہا گیا جیسے اردشیر نرد کے واضح کو کہا جاتا ہے وہ بھی اسی لیے کہ اس کے لیے ہاتھ تھے کہ جو چاہتا وہی ہوتا۔

ف : قاموس میں ہے کہ جب لوگوں کو انھوں نے دعوت ایمان دی تو آپ کو لوگوں نے آپ کے دائیں کاندھوں پر شدید ضربیں لگائیں اسی سے ہی ان کی موت واقع ہوئی پھر انھیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا پھر انھوں نے لوگوں کو دعوت ایمان دی تو لوگوں نے آپ کو بائیں بازو پر مارا اس سے آپ کی موت واقع ہوئی۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی ذوالقرنین کہا جاتا ہے وہ بھی اسی مناسبت سے کہ آپ کے سر مبارک کے دونوں کناروں پر دو زخم

ہوتے تھے۔

① عمرو بن ود کے زخمی کرنے سے

② عبدالرحمن ابن بلج لعنہ اللہ کے زخمی کرنے سے۔

قصص الانبیاء میں ہے کہ حضرت سکندر نے خواب میں دیکھا کہ وہ سورج کے
سکندر ذوالقرنین کے دوسرے وجہ ہاں پہنچ کر سورج کے مشرقی و غربی کنارے ہاتھ میں لے لئے ہیں جب آپ
نے معبرین کو اپنا خواب سنایا تو اس سے آپ کو ذوالقرنین کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔

حضرت علامہ سیوطی قدس سرہ نے ”الاوائل“ میں لکھا کہ سر پر گڑھی سب سے
پہلے سلطان سکندر نے باندھی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے سر میں دو سینک پیدا

ہو گئے تھے اور وہ جانوروں کے کھروں کی طرح ہتھتے تھے ان دونوں کو چھپانے کے لیے آپ نے سر پر گڑھی کی شکل اختیار فرمائی۔
ایک دن وہ نہانے کے لیے غسل خانہ میں داخل ہوئے اس وقت آپ کا پرائیویٹ سیکرٹری ساتھ تھا وہ اس راز سے واقف ہو گیا
اسے سلطان سکندر نے نہیں کہا کہ میرا یہ ایک ایسا راز ہے جو کسی کو تا حال معلوم نہیں اسی لیے تجھے خصوصی آرڈر ہے کہ میرا یہ راز کسی
کو نہ بتانا اگر میں نے کسی سے سن لیا تو تجھے قتل کر دوں گا۔ حمام سے فارغ ہوتے ہی پرائیویٹ سیکرٹری پر نزع موت کی کیفیت طاری
ہو گئی۔ وہ یہاں سے جنگل میں چلا گیا وہاں اس کا منہ زمین پر جا لگا اور اچانک اس کے منہ سے نکلا کہ : **اِلا ان للملک قونیین**۔
(خبردار ہو جاؤ کہ بادشاہ کے سر پر دو سینک ہیں) وہ تو مر گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسی جگہ سے دوکانے پیدا فرمائے
ایک دن اسی جگہ سے ایک چرواہا گذرا اس نے وہی کانے کاٹ کر بانسری بنالی جب وہ بجاتا تو اس کے منہ سے آواز آتی : **اِلا**
ان للملک قونیین۔

یہ آواز ایسی پھیلی کہ ملک کے بچے بچے کے منہ سے نکل رہا تھا کہ بادشاہ کے سر میں سینک۔ سلطان سکندر نے سمجھا کہ یہی اللہ تعالیٰ
کی مرضی ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ میرا یہ راز ظاہر ہو اسی لیے وہ رضائے خدا پر راضی ہوا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کے نام سے مشہور
ہو گیا۔

ثانی ذوالقرنین یہ دوسرا ذوالقرنین روم کا باشندہ تھا اسی وجہ سے رومی سن لکھا جاتا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کی ہجرت
کی وجہ سے سن ہجری لکھا جاتا ہے یہ پہلے ذوالقرنین سے بڑے عرصہ دراز کے بعد پیدا ہوا ان کے مابین عرصہ
دو ہزار سال سے بھی زائد کا فاصلہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تین سو سال پہلے ہو گذرا ہے اس کے وزیر کا نام ارسطاطالیسی
(ارسطو) فلسفی تھا۔ دارا سے اس نے جنگ کی تھی اور فارس کے بادشاہوں پر بھی اس نے قبضہ جمایا تھا لیکن تھا وہ کافر اس کی عمر
صرف پچیس سال تھی۔

ف: قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے اس سے پہلا ذوالقرنین مراد ہے نہ کہ یہی جو کافر تھا بہت سے لوگ بکے بڑے علماء

قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں، یہودیوں کے جواب میں فرما دو کہ میں تمہیں ذوالقرنین کے متعلق واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتا دوں گا اگر ذکر سے قرآن مراد ہے تو اب مطلب یہ ہو گا کہ میں تمہیں مغائب اللہ ذوالقرنین کے متعلق قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔

ف: آیت میں سین تاکید کا اور تحقق کے لیے ہے یعنی میں قرآن مجید کی تلاوت کسی صورت کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔
 اِنَّا مَكْنٰلَهُ فِي الْاَمْرِ ض۔ یہاں سے ذوالفرین کا قصہ بیان کرنا مطلوب ہے جیسے وعدہ کیا اب اس کا ایفا ہوا۔
 یہاں تمکین بھی کسی دوسرے کو قدرت دینا اور اس کام کے لیے اسباب تیار فرمانا اسی لیے اب اس کے لیے مفعول بہ کی ضرورت نہیں۔

ف: ممکنہ اور ممکنہ لہ کے استعمال میں فرق ہے وہ اس طرح کہ جب ممکنہ بولتے ہیں تو اس وقت معنی ہوتا ہے (جعلہ قادراً قویاً) اس نے فلاں کو قادر اور قوی بنایا اور ممکن لہ سے مطلوب یہ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں کو کام کی قدرت و قوت بخشی۔

تلازم فی الوجود اور تعارب فی المعنی کی وجہ سے ایک دوسرے کی جگہ پر مستعمل ہوتے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ :

مکنہم فی الارض مالہ نمکن لکم یعنی ہم نے قومی واسباب و آلات دے کر مختلف تصرفات پر انھیں قادر بنایا اور تمہارے لیے اس طرح کی قوت اور وسعت فی المال اور عدو کا استظہار اور اسباب نہیں بنایا۔ گویا کہا گیا کہ مالہ نمکن لکم فیہا (ای مالہ نمکن لکم قادرین علی ذالک فیہا) یہ اس وقت ہے جب کہ اس کا ماخذ مکان ہو بہ بنائے تو ہم کہ اس کا میم اصلی ہے اب معنی یہ ہوا کہ (انا جعلنا لہ مکنتہ و قد مرآ علی التصرف من حیث التدبیر و الراہی و الاسباب) یعنی ہم نے سکندر کو تصرف کی طرح کی تدبیر و راہی اور اسباب پر تصرف کرنے کی قدرت بخشی یہاں تک کہ بادل بھی اس کے تابع کہ دیتے اور اسباب کی فراوانی دی اور اسے ایسا نور بخشا کہ وہ رات اور دن کو برابر دیکھتا تھا اور زمین کے سفر اس کے لیے آسان کر دیتے گئے اور راستے اس کے ہموار تھے وغیرہ وغیرہ۔

سکندر کو نبی کے ادب کا لحاظ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سلطان سکندر ایک دفعہ مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہیں پر تشریف فرما ہیں تو سکندر سواری سے اتر پڑا اور کہا کہ جس دھرتی پر نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوں وہاں سواری پر سوار ہو کر جانا ناموزوں ہے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دولت کدہ تک پیدل گیا اور ملاقات کا عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے اور سکندر کو سلام کہہ کر گلے دگایا۔

ف: ملاقات کے وقت (معانقہ) گلے لگانے کی سنت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوئی (کنذانی انسان العیون ودارالفرار)

نبوت کے ادب کا فائدہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سکندر نے ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں بادل کو حکم دیا کہ سکندر کے اشاروں پر چلیں وہ جہاں چاہیں اور قانون بنادیا :

”من تواضع رفعة الله“

اسی دن سے بادل کا کام بن گیا کہ وہ سکندر اعظم کے لشکر اور ان کے جنگی آلات اور دیگر اسباب اٹھا کر پہنچاتا اور وہاں پہنچاتا جہاں وہ چاہتے تھے اور اسی وقت سے یہ بھی ہو گیا کہ نور و ظلمت سکندر کے قبضے میں ہو گئے کہ جہاں وہ جانا چاہتے تھے تو نور آگے آگے ہوتا اور پھر انھیں اور ان کے لشکر کو ظلمات ڈھانپ لیتی تھی ۔

چون نہد در تو صفات جبرئیل
ہمچو فرخے بر ہوا جوئی سبیل
چون نہد در تو صفات خسرو
مد پرت گرہست در آخر پری

چونکہ چشم دل شدہ محرم بنور !
ظلمت کون و مکان شد از تو دور
ہر کہ نابینا شود اندر جہاں
روز او باشب برابر بے گمان
ترجمہ : جب اللہ تعالیٰ تیرے اندر جبرائیلی صفات رکھتا ہے تو تم انسانوں کی طرح اڑتے نظر آؤ گے ۔
اگر تمھارے اندر گدھے کے صفات ہوں گے اگر تجھے سوپر دینے جائیں تب بھی تو صرف گھاس تک اڑے گا اور بس ۔

جب تیرا دل نور کا محرم راز ہو جائے تو کونین کی ظلمات تیرے سے دور ہو جائے گی ۔

جو دنیا میں نابینا ہو جاتا ہے تو اس غریب کے لیے رات اور دن برابر ہوتے ہیں ۔

وَآتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝ اور شاہی امور کو سر کرنے اور جمیع تعلقات (جو شاہی کے لیے ضروری ہیں) ہم نے ہر قسم کے اسباب اسے عنایت فرمائے ، سبب سے وہ طریقہ کار مراد ہے جس سے مقصود حاصل ہو سکے علم یا قدرت یا آلات جنگی وغیرہ
یعنی ایسے دستاویز دیئے گئے جس سے وہ اپنے مقصد پر آسانی سے کامیاب ہو جاتا تھا ۔ فَاتَّبَعَ سَبَبًا ۝ اس کا ہمزہ قطعی ہے یعنی کوئے مغرب تک اگر وہ پہنچنے کا ارادہ کرتا تو اسے ایسے اسباب حاصل تھے کہ وہ انھیں کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ۔ اتبع یعنی لہج و تبع و سار ہے ۔

قاموس میں ہے کہ **وَاتَّبَعْتَهُمْ** و **تَبِعْتَهُمْ** کا ایک معنی ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کے آگے چلا
حل لغات جائے تو وہ دوسرا جلدی کر کے اسے پہنچ جاتے جیسے **وَاتَّبَعْتَهُمْ** ایضاً غیری اسی محاورہ پر ہے قول باری
 تعالیٰ ہے :

فَاتَّبَعْتَهُمْ فَرَغُون

یعنی لاحقہ خلاصہ یہ کہ اتباع از باب افعال یعنی ادراک و اسراع ہے۔ ابن الکمال نے فرمایا کہ اہل عرب کہتے ہیں :
 تبعہ ابتاعاً

یہ اس وقت بولتے ہیں جب دوسرا پہلے آدمی تک پہنچنے کو چاہے اور کہا جاتا ہے تبعہ تبعاً، یہ اس وقت بولتے ہیں
 جب کوئی کسی سے گزرے ۔

آبِ حیات کی تلاش سلطان سکندر کا کوئٹہ مغرب تک کا ارادہ ہوا تو حرکتِ شمشیر اس کے لیے آسان کر دی گئی تاکہ
 وہ نہایت آسانی سے اور جلد تر وہاں پہنچے اور کوئٹہ مغرب میں چشمہ آبِ حیات کی تلاش کے لیے
 تشریف لے گئے۔

صاحب بیان نے فرمایا کہ انھیں کسی نے کہا کہ وہاں کوئٹہ مغرب کے غلامات کے قریب چشمہ آبِ حیات ہے جو شخص اس سے
 قطرہ آب پیا ہے وہ قیامت تک نہیں مرے گا اسی لیے تشریف لے گئے کہ شاید وہ چشمہ مل جائے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ **وِیَسْئَلُونَكَ** آیت میں اشارہ ہے کہ سائل کو ٹھکانا اچھا نہیں نیز اس سے یہ بھی
 معلوم ہوا کہ قصے کہانیوں سے طوب کو عبرت اور تقویت اور تثبت حاصل ہوتا ہے۔ **اِنَّا مَكْنَالُهُ فِي**
الْاَرْضِ آیت میں اشارہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی خلافت و نیابت بخشتا ہے یعنی ہم نے انسان کو زمین کی خلافت بخشی اور
 خلافت کے لیے عالمِ مقدورات میں جتنا مقدورات تھے تمام اسے بخشے یہاں تک کہ اسے قلبِ الاعیان کی بھی اسے قدرت دی
 گئی اور تمام دنیا اس کے تابع کر دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کہیں دور جانا چاہتا ہے تو زمین اس کے لیے لپیٹ دی جاتی ہے
 (اسے اہل سنت طے الارض سے تعبیر کرتے ہیں) اور اگر وہ دریائی سفر پر ہوتا ہے تو پانی پہ چلا جاتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ ہوا پہ
 اڑتا ہے اور چاہے تو آگ میں چلا جاتا ہے اس پر نارِ گلزار ہو جاتی ہے۔

فاتبع سبباً کا یہی مطلب ہے کہ وہ ہر مقدر پر قادر ہوتا ہے (مندرج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے جسے وہابیہ نجدیہ

لے : یہی ہم اہلسنت کا مسلک ہے کہ جب بندہ نبوت و ولایت سے نوازا جاتا ہے تو ہر طرح کی قدرت و اختیار اللہ تعالیٰ سے اسے نصیب
 ہوتے ہیں اسے وہابی اور دیوبندی اور ان کے تمام ہم نوا فرقے شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔

(اویسی غفرلہ)

فصار مقدور له بالخلافة في الارض و
 مكان مقدار لنا بالامالة في السماء و
 الارض له

اسے (یعنی ولی و نبی کو) خلافت فی الارض کی وجہ سے
 ان تمام مقدورات کی قدرت حاصل ہوتی ہے ہمارے وہ
 قدرت بالامالہ ہے ہم زمین و آسمان کا تصرف کرتے

میں۔

تفسیر عالمانہ

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَقْرِبَ الشَّمْسِ يَٰهَا تَكَ کہ وہ سورج کے غروب کی جگہ پر پہنچا۔ مغرب سے زمین کا منہٹا مُراد ہے جو بجانب مغرب ہے کہ اس کے بعد کسی کو امکان نہیں کہ وہاں سے متجاوز ہو سکے چنانچہ حضرت سکندر وہاں پہنچ کر دریائے محیط کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ شیخ نے فرمایا کہ حضرت سکندر ایسی قوم کے ہاں پہنچے کہ ان کے علاقہ کے حدود کے آگے کسی کو جانے کی طاقت نہ تھی اس لیے کہ جہاں سورج ڈوب رہا ہے وہاں جانے کی کسی کو ہمت نہ ہو سکی۔

تبیان میں ہے کہ جب حضرت سکندر ذوالقرنین کو نہ مغرب تک پہنچے تو انھیں کسی شیخ
نضر علیہ السلام کو چشمہ آب حیات نے کہا کہ ظلمۃ الارض کو طے کر لو اس کے آخری کونہ پر چشمہ آب حیات ہے۔ حضرت
سکندر نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ رات کو کون سے جانور کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ مشیروں نے کہا گھوڑے کی پھر پوچھا گھوڑوں میں
نریا مادہ کی۔ مشیروں نے کہا، مادہ کی۔ اس مقصد کے لیے لشکر سے چھ ہزار گھوڑیاں منتخب کر لی گئیں اور گھوڑیاں بھی باکرہ، اسی لیے کہ
یہ دوسری گھوڑیوں کی بہ نسبت تیز تر دیکھتی ہیں۔ چھ ہزار سوار یوں کے مطابق چھ ہزار سوار بہادر جنگی لے کر علاقہ ظلمۃ الارض میں چل پڑے اور
باقی لشکر وہیں پر چھوڑ دیا۔ صرف اٹھ پہر چلتے رہے وہ چشمہ آب حیات حضرت نضر علیہ السلام کو ملا کیونکہ آپ ہی امیر لشکر اور سب سے آگے
آگے تھے اور سکندر ہی جھنڈا بھی آپ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت نضر علیہ السلام نے نہ صرف آب حیات (کاپانی) پیا۔ بلکہ اس سے غسل
فرمایا لیکن سکندر خالی ہاتھ لوٹا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

فیض ازل بزور نور از آمدی بدست

آبِ خضر نصیبِ کند آمدے

ترجمہ : فیض ازل اگر زور بارو سے نصیب ہوتا تو اب حیات حضرت خضر علیہ السلام کے بجائے سکندر کو حاصل ہوتا۔

ایسے ہی چلتے چلتے پتھر ملی زمین پر گزرے لیکن اس کے پتھر ایسے طریقہ کے تھے کہ جس کی حقیقت کو عوام نہیں جانتے تھے

زمرہ کا حصول اس کی سکنہ کو دی گئی تو اس نے کہا کہ تم جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو اس لیے کہ اگر زیادہ اٹھاؤ گے تو بھی پریشان

اور اگر تھوڑے اٹھاؤ گے تو بھی پریشان۔ وہ دراصل زمرہ اخضر تھا۔ سب نے وہاں سے اپنی ہمت کے مطابق اٹھا لیے لیکن ظلمہ

الارض کے علاقے سے باہر آتے تو سخت پریشان ہوتے اور کہا کہ کاشش! ہم اور اٹھاتے۔

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَبِثَةٍ سَکندر نے سورج کو کالی سیاہ مٹی میں ڈوبتے دیکھا۔ حِثَّة بمعنی ذات حِثَّة
یعنی کالی سیاہ مٹی۔

حل لغات: حسّت البیر سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب مٹی پر گارے کا غلبہ ہو۔
ف: جب سکندر دریا کے کنارے پر پہنچے تو سورج کو ڈوبتے دیکھا اس لیے کہ پانی میں ان کا مطلع نظر پانی کے سوا کچھ نہ تھا جیسے دریائی سفر کرنے والوں کو معلوم ہے کہ دریا میں کشتی جا رہی ہے اور پانی کی انتہا معلوم نہ ہو تو غروب کے وقت ایسے معلوم ہوتا ہے گویا سورج پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا: وجدھا تغرب ورنہ صرف تغرب فرماتے۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب سکندر مرحوم ایسے مقام پہنچے جہاں جانب مغرب میں کوئی عمارت نہیں تھی تو سورج کو غروب کے وقت دیکھا تو ایسے معلوم ہوا کہ گویا وہ ظلمۃ الارض کی کبیچر میں ڈوب رہا ہے جیسے دریا میں کشتی کا سوار دیکھتا ہے کہ گویا سورج دریا میں ڈوب رہا ہے یہ اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ دریا کا کوئی کنارہ نہیں حالانکہ سورج دریا میں نہیں ڈوبتا بلکہ دریا کے پار اوپر کہیں جا کر ڈوبتا ہے۔ ورنہ خود سکندر کو بھی معلوم تھا کہ زمین کرومی شکل میں ہے اور آسمان اس کو محیط ہے اور سورج اپنے فلک میں چلتا ہے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ جہاں سورج غروب کرتا ہے وہاں کوئی قوم موجود نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ سورج کا کہ زمین کے کونے سے کئی گنا بڑا ہے پھر سورج کا زمین کے کسی چشمہ میں داخل ہونے کا کیا مطلب ؟

سوال : بحر العلوم ہر قسمی رحمہ اللہ تقائے نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سورج چوتھے آسمان میں سے نکل کر زمین پر اپنی کرنیں ڈال رہا ہے اور اس کا نورانی چہرہ اہل سموات کی طرف ہے اور اس کا عظم زمین کے عظم سے تین گنا زائد ہے۔ یا اس سے کم و بیش (واللہ اعلم) پھر کیسے کہا گیا ہے کہ وہ زمین کے ایک چشمہ کے اندر ڈوب رہا ہے؟

جواب : اللہ تقائے بہت بڑی قدرت کا مالک ہے اور ان گنت حکمتیں اس کی قدرت میں ہیں صرف ایک سورج کو ایک چشمہ میں داخل کرنے کی کیا بات ہے وہ اگر چاہے تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو چھوٹی سے چھوٹی اور ذلیل سے ذلیل ترین شے میں داخل کر دے تو ہمارا ایمان ہے اور اس کی قدرت کے لیے ہم اس سے بھی زائد عقیدہ رکھتے ہیں۔

سوال : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اگر کوئی سائل سوال کرے کہ سورج چوتھے آسمان میں ہے اور وہ بھی ایک خاص فلک میں دورہ کرتا ہے پھر اس آیت کا کیا مطلب کہ وہ زمین کے ایک کیچڑ بھرے چیمہ میں غروب کرتا ہے ؟

جواب: قرآن مجید میں یہ کہاں ہے کہ واقعی سورج ایک کیڑا بھرے چنمہ میں ڈوبتا ہے البتہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سکند

ذوالقرنین کے وجدان کی خبر دی ہے کہ اس کے وجدان میں ایسے ہوا۔ کما قال :
وجدھا تعرب فی عین حسنة .

ان کی وجدان کے متعلق بھی ایک وجہ تھی وہ اس طرح کہ ذوالقرنین بحرالعرب میں کشتی لے گئے اور دریائے محیط کا کنارہ کہاں !
البتہ ذوالقرنین کی کشتی ایک ایسے مقام پہ پہنچی جہاں پانی کا زور کشتی کو آگے نہیں جانے دیتا تھا اس وقت دیکھا کہ سورج ڈوب
رہا ہے لیکن انھیں سورج ایک چشمہ میں ڈوبتا ہوا نظر آیا۔

ف : اگر ذوالقرنین نبی تھا تو نبوت کے لیے ضروری ہے کہ شے کو حقیقت کے عین مطابق دیکھے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے نجاشی کو دور سے دیکھا اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی یا نماز جنازہ پڑھی اور اگر وہ نبی نہیں تھا تو پھر اس کا خیالی وجدان تھا جسے
کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔

وَوَجَدَ عِنْدَهَا اور اسی چشمہ کے نزدیک پایا یعنی عمارت کے انتہا کے آگے یعنی دریائے محیط غربی کے کنارہ پر پایا۔
قَوْمًا نَاسک میں لکھا ہے کہ وہ لوگ بت پرست تھے ان کی آنکھیں سبز اور سُرخ تھیں اور ان کا لباس حیوانات کے چمڑے
اور ان کی خوراک آبی حیوانات کا گوشت تھا۔ بعض نے فرمایا ہے کہ وہ ایسی قوم تھی کہ جن کے شہر کے بارہ ہزار دروازے تھے اگر ان
کا شور و غل نہ ہوتا تو سورج کے غروب کا دھماکا دنیا کا بچہ بچہ سنتا۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم ہے امام سیلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم سے اہل جابلص
(بافتح) مراد ہے اور جابلص ایک شہر کا نام ہے جسے سریانی
بولی میں جرجیا کہا جاتا ہے اس شہر کے دس ہزار دروازے ہیں ہر دروازے کے درمیان ایک فرسخ (تین میل) کا فاصلہ ہے وہ
قوم ثمود کی نسل سے تعلق رکھتی ہے یعنی وہ حضرات جنھوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور عذاب الہی سے بچ
گئے تھے ورنہ صالح علیہ السلام کے منکرین تو سب کے سب عذاب میں ایسے تباہ و برباد ہو گئے تھے کہ ان کا نام و نشان تک
باقی نہیں رہا تھا اور یہ قوم ہمارے نبی پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے جب آپ شب معراج تشریف لے
گئے تو آپ کا اس شہر جابلص سے گزر ہوا اور وہاں کے تمام باشندے حاضر ہو کر دولت اسلام سے نوازے گئے۔
ف : اسلۃ الحكم میں ہے کہ لیلۃ المعراج کی حدیث میں جابلص و جابلقا کا ذکر آیا ہے اور ان کے رہنے والوں کے متعلق ایمان
لانے کا قصہ ہے یہ حدیث مشہور ہے۔

قُلْنَا ہم نے فرمایا بطریق الہام کے۔

سوال : اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سکندر نبی تھے اور آپ اسی قوم کے لیے جہاد پر مامور من اللہ ہوئے اور جیسے حضور علیہ
السلام نے فرمایا کہ میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مامور من اللہ ہوں جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد
مرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اقرار اور تصدیق نہ کریں۔ ایسے ہی سکندر نے جب ایسی قوم سے دین حق کے لیے جنگ لڑی

تو معلوم ہوا کہ وہ نبی تھے۔ (کذا فی التاویلات النبیہ)

جواب: نبوت کے اثبات کے لیے نص قطعی چاہتے اور سکندر کی نبوت کے لیے نص قطعی نہیں بلکہ صرف ایک ظنی معاملہ ہے جیسے قلنا سے سمجھا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس کی نبوت کا اثبات نہیں ہو سکتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَنَا وَحَدِّثْوا فِيهِمْ حُسْنًا ۝ اے ذوالقرنین! یا تم انھیں عذاب دیا ان سے کسی نیک کا معاہدہ لیں۔ یہاں اصل عبارت ”امرا ذا حسن“ تھی۔ مضاف محذوف کر دیا گیا اس میں ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا کہ وہ دعوت دینی دینے کے بعد اگر وہ قوم انکار کرے تو چاہیں تو انھیں قتل کے عذاب میں مبتلا کریں چاہیں تو ان کے ساتھ احسان و مروت سے پیش آئیں۔ یا یہ اما توزیع و تقسیم کے لیے ہے تخیر کا نہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے سکندر! آپ انھیں قتل کر دیں اگر دین حق سے انکار کریں اگر وہ دین کو قبول کریں تو آپ ان کے ساتھ احسان و مروت سے پیش آئیں۔

قَالَ ذُو الْقَرْنَيْنِ نَعَمَ رَبِّ فَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ بِرَمَالٍ تَمَّ مِنْهُ جَسَدُهُ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي مَا يَفْعَلُ يَوْمَئِذٍ حَشِيًّا ۝ اصرار سے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اس لیے کہ میری دعوت دینی کو اس نے قبول نہ کیا۔ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ تُوْمِنْ اور میرے ساتھی انھیں دنیا میں قتل کر کے عذاب میں مبتلا کریں گے۔

ف حضرت قتادہ نے فرمایا کہ سلطان سکندر کافروں کو دین حق کی دعوت کرتے اگر کوئی انکار کرتا تو اسے آگ کی دیگ میں ڈال دیتے اور اگر کوئی دین حق کو قبول کر لیتا تو اسے انعام و اکرام سے نوازتے۔

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ هُنَّ أَزْوَاجًا ۝ پھر وہ منکر کافر مرنے کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا تو اسے اللہ تعالیٰ عجیب و غریب عذاب میں مبتلا فرمائے گا جو انھوں نے سنا دیکھا نہ ہوگا۔ اس سے جہنم کا عذاب مراد ہے۔

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ ۝ اور جس نے میری دعوت قبول کی اور ایمان لے آیا اور ایمان کے مقتضی پر نیک عمل کیا تو اسے دارین میں نیک اجر نصیب ہوگا۔ یہ عبارت حال ہے اب معنی یہ ہوا کہ نیک کو نیکی کا جو ملے گا در آنحالیکہ وہ پورا پورا ہوگا۔ یا مفعول فیہ ہے بمعنی نیک کو دار آخرت میں بہشت نصیب ہوگی۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝ اور ہم اسے اپنے تمام اوامر آسان کر کے بتائیں گے یعنی ان پر ہمارے امر کردہ احکام آسان ہوں گے۔ امر آسان ہر وہ کام جس کے ادا کرنے میں انسان کو تکلیف نہ ہو۔

۱۔ یہی جواب شیعوں کو دیا جاتا ہے جب وہ خلافت علی بلا فصل اور دوسرے ائمہ کے لیے امامت و خلافت کا دعوے کرتے ہیں اور ادھر حقیقہ رکھتے ہیں کہ امامت و خلافت نبوت سے بھی اعلیٰ ہے اب انھیں کہو کہ اس کے لیے نص قطعی دکھاؤ تفصیل فقیر کی کتاب

”آئینہ شیعہ مذہب“ میں ہے۔ ۱۲ (اولیٰ)

یسرادر اصل ذایسر تھا مبالغہ کے طور پر مصدر لایا گیا ہے یعنی ہم اپنے وہ احکام جو ان پر اتاریں گے وہ آسان ہوں گے۔
ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ ذوالقرنین نے ظلمت یعنی تاریکی کا شکر قوم ناسک پر متعین کیا یہاں تک کہ وہ لشکر اس قوم کی آنکھوں اور کانوں میں گھس گیا اور وہ قوم پناہ مانگ کر سکندر کے حکم کے موافق دین حق کو مان گئی۔

قصص الانبیاء میں ہے کہ ذوالقرنین جب بجانب مغرب روانہ ہوئے تو جس قوم سے گذرتے انھیں دین حق کی دعوت دیتے اگر وہ قبول کر لیتے تو انھیں امن اور چین دیتے اگر وہ نہ مانتے تو ان پر ظلمت چھا جاتی یہاں تک کہ وہ علاقہ تاریکی سے بھر جاتا تمام شہر اور بستیاں تاریک ہو جاتیں ان کے گھروں اور قلعوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا یہاں تک کہ وہ تاریکی دھوئیں کی طرح ان کے مونہوں اور ناکوں اور کانوں اور پیٹوں میں گھس جاتی۔ اس طرح سے ان لوگوں کو پریشانی لاحق ہوتی جب تک سکندر کی دعوت ایمانی کو قبول نہ کرتے ان کے ساتھ ہی کیفیت رہتی اس طریق سے حضرت ذوالقرنین سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچے۔ وہاں ان لوگوں کو پایا جن کا بیان آیت بالا میں ہے۔ اور ان کے ساتھ وہی کیا جو مذکور ہوا۔ اس کے بعد سکندر علاقہ ظلمت میں چلے گئے اور اس علاقہ میں پورے آٹھ دن رات چلتے رہے اور شکر کو ظلمت کے علاقہ تک چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس پہاڑ کے قریب پہنچے جو تمام روئے زمین کو محیط ہے۔ وہاں ایک فرشتے کو دیکھا جو اسی پہاڑ پر قبضہ جمائے ہوئے ہے۔

جبل قاف کے موکل فرشتے کی تسبیح جس فرشتے کو کوہ قاف پر مقرر کیا گیا ہے اسے سکندر اعظم نے دیکھا وہ مندرجہ ذیل تسبیح پڑھ رہا تھا جو پڑھتے پڑھتے ٹھکتا بھی نہیں:

سبحان ربی من الانزل الی منتہی الدھر	پاکی میرے رب کی ازل سے منتہی الامر تک
وسبحان ربی من اول الدنیا الی اخرها	پاکی میرے رب کی تسبیح کی اول دنیا سے آخر تک
وسبحان ربی من موضع کفی الی عرش ربی	پاکی میرے رب کی میری ہتھیلی سے عرش تک
وسبحان ربی من منتہی الظلمۃ الی النور۔	پاکی میرے رب کی پانی منتہی ظلمت سے نور تک

یہ تسبیح وہ فرشتہ بڑے زوردار الفاظ یعنی جہر سے پڑھ رہا تھا۔

کوہ قاف پر فرشتے اور سکندر اعظم کا مکالمہ جب سلطان سکندر نے اس فرشتے کو دیکھا تو سجدہ میں گر گئے اور اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھایا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پہاڑ کو دیکھنے کی طاقت نہ بخشی اور اس فرشتے کو بھی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

فرشتے نے سلطان سکندر کو دیکھ کر کہا کہ آپ اس مقام پر کیسے پہنچے جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہاں پر آپ سے پہلے اور کوئی نہیں پہنچا۔ سلطان سکندر نے فرشتے کو جواب دیا جس ذات نے آپ کو اس پہاڑ پر قبضہ جمانے کی طاقت بخشی ہے مجھے بھی اسی نے یہاں تک پہنچنے کی طاقت عنایت فرمائی ہے لیکن آپ فرمائیں کہ آپ اس پر کیسے قابض ہیں اس نے فرمایا

کہ میں اسی جبل قاف کا مَوکل فرشتہ ہوں اور یہ وہی جبل ہے جو تمام زمین کو محیط ہے اگر یہ نہ ہوتا تو زمین اپنے مکینوں سمیت الٹی ہو جاتی اور اس سے بڑھ کر اور کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ جب ذوالقرنین واپس لوٹنے لگے تو فرشتے سے عرض کی کہ آپ مجھے وصیت فرمائیے۔ فرشتے نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین! آپ کل کے رزق کے لیے پریشان نہ ہونا اور آج کا کام کل پرست چھوڑنا اور جو شے چوک جاتے اس پر غم نہ کرنا اپنے ہر معاملہ میں نرمی کو مد نظر رکھنا کسی پر نہ سرکشی کرنا اور نہ ہی تکبر کرنا۔

تکبر کند مرد حشمت پرست

ندانند کہ حشمت بحکم اندرست

وجود تو شہریت پر نیک و بد

تو سلطان و دستور دانا خسرو

ہانا کہ دو نان کردن فساد !

در یہ شہر کبرست و سود و آزد

چو سلطان عنایت کند بآبدان

کعب ماند آشنایش بخردان

تو خود را چو کودک ادب کن بچوب

بگزر کران مغر مردم مکوب

ترجمہ : ① حشمت والا تکبر نہیں کرتا۔ اسے علم نہیں کہ حوصلہ میں ہی حشمت ہے۔

② تیرا وجود خود نیک و بد کا ایک شہر ہے اس کا توبادشاہ اور عقل اس کی وزیر ہے۔

③ بے شک اس شہر کے کینے سرکش تکبر۔ سودا حرص ہیں۔

④ جب بادشاہ بڑوں سے مہربانی کرنے لگے تو پھر غریبوں کو آرام کہاں۔

⑤ تو اپنے آپ کو بچوں کی طرح ڈنڈے سے سیدھا کر۔ بڑے گز سے سرکش لوگوں کا مغز ٹھیک کر۔

ثُمَّ اسْتَبَقَ سَبَبًا ○ پھر وہ راستہ چلا جو مغرب سے مشرق تک پہنچنے والا تھا۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ قوم ناسک کو اپنے ساتھ لے کر نور کا شکر آگے روانہ کیا اور ظلمت کا شکر پیچھے رکھا اور دکھن کی طرف متوجہ ہو کر قوم ہادیل کو جو قطر امین میں تھی مسخر کیا اور پھر جس طرح قصہ قوم ناسک مذکور ہوا اسی طرح مشرق کی طرف توجہ کی۔

حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ يَہَاں تک کہ مطلع آفتاب تک پہنچا یعنی زمین کی آبادی کی اس جگہ تک پہنچے جہاں

سورج کے طلوع کے بعد سب سے پہلے اسی جگہ پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں یعنی از جانب مشرق کی وہ جگہ جو عمارات زمین کا مبداء ہے۔

سوال : قرآن مجید میں مطلع الشمس کہا گیا ہے اور تم نے اس کے خلاف مطلب بیان کیا ہے ؟

جواب : شمس کے اصلی مطلع پر پہنچنا تو مشکل ہے اسی لیے ہم نے مجازاً وہی مطلب بیان کیا ہے جو عقلاً اور نقلاً صحیح ہے۔
 ف : بعض روایات میں ہے کہ مغرب الشمس سے مطلع الشمس تک بارہ سال اور بعض روایات میں اس سے بھی کم مدت میں پہنچنا مذکور ہے۔ اتنی بڑی مسافت کو بشری امکانات سے نہیں طے فرمایا تھا بلکہ ربانی طاقت کے ذریعے، جو اسے اللہ تعالیٰ نے بخشی کہ بادلوں کو آپ کے تابع کر دیا گیا اور دوسرے اسباب بھی آپ کو غایت ہوئے تھے۔

وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ سَوِجٍ كَوَيَا اِيسَى قَوْمٍ يَطْلُوعُ كَرْتَا هُوَ جُو بِالْكَلْ نِئْكَ دَهْرًا نِئْكَ تَحْ نَجْعَلُ
 لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا جن کے لیے سورج اور ان کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہ پائی یعنی نہ ان پر لباس تھا اور نہ وہ کسی مکان میں چھپ کر رہتے تھے۔ اس لیے کہ ان کی زمین اتنی نرم ہے کہ اس پر مکان نہیں بنائے جاسکتے۔ جب سورج نکلتا ہے تو وہ غاروں میں چھپ جاتے ہیں جب تک سورج ان سے دور نہیں ہوتا وہ غاروں میں سے نہیں نکلتے جب نکلتے ہیں تو مچھلی کا شکار کر کے سورج کی گرمی سے بھون کر کھاتے ہیں۔

ف : حادی نے فرمایا کہ ان کے سروں اور جسم پر کوئی بال نہیں تھے اور نہ ہی ان کے ابرو پر بال ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے گویا ان کی کھال اتاری گئی ہے۔ بالوں نہ ہونا سورج کی گرمی کی وجہ سے ہے۔

حکایت ایک ستیاج کا واقعہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے چین کے ملک سے آگے نکل کر پوچھا کہ ان لوگوں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا۔ کہا گیا کہ صرف آٹھ پہر کی مسافت ہے جب میں وہاں پہنچا تو انھیں دیکھا کہ ان کے کان لمبے ہیں یہاں تک کہ ایک کان کو نیچے بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کو اوپر اوڑھ لیتے ہیں میرے ساتھ ایک رفیق تھا جو ان کی بولی جانتا تھا، ان سے کہا کہ ہم سورج کو طلوع کرتا ہوا دیکھنے آئے ہیں۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے گھنٹی کی آواز سنی اس سے میں توبے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو انھیں دیکھا کہ وہ مجھے تیل کی مالش کر رہے تھے۔ جس وقت سورج پانی پر طلوع ہوا تو وہ پانی زیتوں کے تیل کی طرح کھولنے لگا اس کیفیت سے لوگ غاروں میں چھپ گئے اور مجھے بھی ساتھ لے گئے جب سورج ان کے حدود سے آگے نکل گیا تو انھوں نے دریا کی مچھلیاں پکڑ کر سورج کی گرمی سے پکائیں۔

ف : حضرت مجاہد کی روایت ہے کہ یہی اطوار قوم زنگی کے ہیں اور وہ باقی روئے زمین کے انسانوں سے کئی گنا زائد ہیں۔
 ف : کاشفی نے لکھا کہ یہ قوم منسک (نامی) تھی۔

ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا بیان سیلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل جابلق (بالفتح) ہیں جابلق ایک شہر ہے جس کے دس ہزار دروازے ہیں ایک دروازہ سے دوسرے دروازے تک کی مسافت ایک فرسخ (تین میل) ہے۔ انھیں سریانیہ میں مرقینا کہا جاتا ہے۔ عاد کی بقایا قوم جنھوں نے ہود علیہ السلام پر ایمان لایا تھا یہ لوگ انہی کی اولاد سے تھے اور اہل جابلق شب اسری حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کے آگے بھی بہت بڑی قومیں ہیں وہ وثاقیل اور فارس کی نسل سے ہیں لیکن وہ ہمارے نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔

ف: تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ یہ اسباب کا عالم ہے کوئی بھی کسی شے اور مقصد کو نہیں پاسکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ پہنچائے یہ اس کے لیے اسباب نہ بنائے۔ حضرت ذوالقرنین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے جن کی وجہ سے وہ مغرب و مشرق تک پہنچے۔

كَذٰلِكَ يُفَعِّلُ ذُو الْقَرْنَيْنِ كَمَا مَعْلُوْمٌ جِيسَا كَهَمُ نَبِيَانِ كَمَا كَدَّ وَهْ بَلَدٌ مَّرْتَبَةً كَوْنِيَا اَوْرَادُ شَاهِي كَهْمُ اَمُوْرٍ سَهْمُ اَمُوْرٍ
یا جیسے ہم نے اسے اہلِ غرب کے لیے اختیار بننا ایسے ہی آنے والا معاملہ۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ بھی سکندر نے ویسا ہی کیا جیسا کہ مغرب والوں کے ساتھ کیا تھا یا اسی طرح سبب کی اتباع کی اور بائیں قطر کی طرف چلا ایک قوم میں پہنچا کہ ان کو تاویل کہتے تھے اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو قومِ ہادیل کے ساتھ کیا تھا۔

وَكَذٰلِكَ يُفَعِّلُ ذُو الْقَرْنَيْنِ كَمَا مَعْلُوْمٌ جِيسَا كَهَمُ نَبِيَانِ كَمَا كَدَّ وَهْ بَلَدٌ مَّرْتَبَةً كَوْنِيَا اَوْرَادُ شَاهِي كَهْمُ اَمُوْرٍ سَهْمُ اَمُوْرٍ
اور شکر از روئے علم کے۔ خبراً تمیز ہے بمعنی علماً یعنی ہمیں اس کے ظواہر و مخایا کا علم ہے یعنی اس کے اسباب و شکر اتنی کثیر تعداد میں تھے کہ اس کا احاطہ سوائے اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر کے اور کسی کو نہیں۔

ف: یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لطف و کرم ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا فرمائے۔

سکندر اعظم ایک بڑھیا کے صاحبزادے تھے وہب بن مہب نے فرمایا کہ ذوالقرنین اسکندریہ کے باشندوں سے تھے اور ایک بڑھیا کے صاحبزادے تھے اور اس بڑھیا کے آپ اکوڑے بیٹے تھے اور اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر زندگی بسر کرتے تھے اور اتنے بڑے حسب و نسب والے نہیں تھے البتہ حسن و جمال میں کیا تھے اور علم و مروت و عفت میں ضرب المثل تھے بچپن سے چڑھتی جوانی تک نیک اوصاف اور حسن اخلاق میں مشہور رہے بڑے بڑے معاملات سر کرنے کے لیے بڑے لوگ حضرت سکندر کو جب تک شامل نہ کرتے وہ کام سرانجام نہ ہوتا اسی بنا پر آپ نے اپنے ملک میں بہت زیادہ شہرت پائی اور خلقِ خدا میں معزز ترین انسان سمجھے جاتے۔ خدا تعالیٰ نے بھی بہت زیادہ ہیبت بخشی اس طرح میں عوام میں مقبول عام ہوئے۔ اس دور میں صرف آپ کی شخصیت تھی جس کے دل میں دینِ حق کی محبت جاگزیں ہوئی۔ اسی لیے آپ نے عوام کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینی شروع کی۔ آپ کی پُر وقار شخصیت کے اثر سے بہت سے لوگ دینِ حق میں داخل ہوئے اور بہتوں کو قہر و غلبہ سے دینِ حق منوایا اس کے بعد مستقل بادشاہی کے مالک بن گئے اور یہاں تک ترقی پائی کہ قرآن مجید نے رہتی دنیا تک اس کی داستان کو زندہ فرمادیا۔

سکندر اعظم نے زمین کے چپے چپے پر شاہی کس طرح کی اور کیوں؟ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ

مشرق و مغرب تک کس طرح چھا گئے حالانکہ آپ سے بہت بڑے خزانوں والے اور بڑی طاقتوں والے بادشاہ گزرے ہیں ان کے لشکر بھی تھے اور دنیا و دولت بھی، لیکن انھیں آپ جیسی فتح و نصرت نصیب نہ ہوئی۔ سکندر اعظم نے جواب دیا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور پھر میری عادت تھی کہ میں جس شاہی کو فتح کرتا اس کی رعایا کو رنج نہ پہنچاتا بلکہ انھیں عیش و آرام سے نوازتا اور اگلے بادشاہوں کے نام بھی نیکی سے لیتا یعنی ان کی بدگوئی نہیں کرتا۔

بزرگش نخوانند اہل خرد

کہ نام بزرگان بزرستی برد

ترجمہ: عقل مند لوگ اسے بزرگ نہیں کہتے جو بزرگوں کا نام برائی سے لیتا ہے۔

کسی اور شاعر نے کہا ہے

۱۔ فلم ار مثل العدل للمرء مرا فعا

ولم ار مثل الجور للمرء واضعا

۲۔ كنت الصحيح وکنا منك في سقم

فان سقمت فانا السالمون غدا

۳۔ دعت عليك اکفت طالما ظلمت

ولن ترديد مظلومة ابدا

ترجمہ: ۱۔ عدل سے بڑھ کر میں نے اونچا کرنے والا کسی شے کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ظلم سے بڑھ کر گرانے والا۔

۲۔ ظالم کو کہتے ہیں کہ تو تند رست ہے تو ہم تیری وجہ سے بیمار ہیں اگر تو بیمار رہے تو تند رست ہیں۔

۳۔ جب تک تو ظلم کرے گا تو تیری بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھے رہیں گے اور مظلوم کا ہاتھ کبھی رو نہیں ہوتا۔

تفسیر البیان میں ہے کہ ذوالقرنین ایک ظالم جابر بادشاہ تھا جب اس کا والد فوت ہوا تھا تو اسے ذوالقرنین اپنی بادشاہی کا مالک بنا کر دنیا سے رخصت ہوا۔ اس

سے بادشاہ کا تجربہ و کبر اور بڑھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا ایک دوست نیک صالح اس کا رفیق حال تھا۔ ایک دن اس

نے اسے بطور نصیحت فرمایا کہ لے بادشاہ! اس تجربہ و کبر کو چھوڑ دے اور مرنے سے پہلے اپنی تمام کوتاہیوں سے توبہ کیجئے۔ اس

پر سلطان سکندر ناراض ہوا اور اسے قید کرادیا۔ اس کا ساتھی تین دن تک قید رہا۔ تین دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ

بھیجا جس نے قید خانے کی چھت چیر کر اسے وہاں سے نکال کر اسے اپنے گھر پہنچا دیا۔ صبح کو سلطان سکندر کو معلوم ہوا کہ قیدی

قید خانہ سے نکل گیا ہے تو خود جیل کا معائنہ کرنے گیا جیل خانے کی چھت چیری ہوئی دیکھ کر سمجھا کہ یہ واقعہ عجیب سا ہے اس

سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور یقین کیا کہ میری شاہی کمزور ہے اور حقیقی شاہی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے لیکن دل

سے غم نہ کیا فوراً آرڈر جاری کیا کہ اس قیدی کو میرے ہاں حاضر کر دو۔ جب سپاہی گرفتار کرنے کے لیے اس نیک بخت کے گھر گیا تو وہ نیک بخت جبل طالس پر نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نیک بخت نے سلطان سکندر کو دیکھا تو کہا کہ اے بادشاہ! اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جا اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگ۔ بادشاہ کا ارادہ ہوا کہ اسے دوبارہ گرفتار کر کے جبل میں بھجوا دے اور لشکر کو حکم دیا کہ اسے پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بخت کی امداد فرمائی کہ ایک غیبی آگ آئی جس نے تمام لشکر کو جلادیا اور سکندر بھی بیہوش ہو کر گرا۔ جب ہوش میں آیا تو سچے دل سے توبہ کی اور اس نیک بخت بندے کے قدموں پر گر کر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ بقایا زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کرے گا اور اپنی عادت کو احکام الہی میں ڈھالے گا۔ اس کے بعد ظالم بادشاہوں کی سرکوبی کرنی شروع کر دی۔

سب سے پہلے مسجد سکندر اعظم نے بنائی۔ اس کے بعد حکم فرمایا کہ ایک مسجد تیار کی جائے جس کا طول چار سو گز اور عرض بائیس گز اور اس کی بلندی ایک سو گز تھی۔

سبق: اس میں اشارہ ہے کہ دولت کے لیے ضروری ہے کہ دولت ملے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے ایسا نہ ہو کہ دولت کے حصول کے بعد فحش خواہشات میں لگ جائے۔ ایسے ہی مفتی کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے توبہ کے متعلق فتوے صادر کرے، اسی طرح کپڑے پہنے واپس لازم ہے کہ وہ نیا کپڑا پہن کر مسجد میں نوافل شکرانہ ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نیا کپڑا پہنے ایسا نہ ہو کہ نیا کپڑا پہن کر بازار کے چکر لگاتا پھرے یا بیت الخلاء یا ایسے ہی گندی جگہوں میں جائے۔

ف: فتح ظاہری یعنی کفار اور مخالفین پر غلبہ لشکر کی کثرت سے ہوتا ہے، ہاں فتح معنوی یعنی بقاء باللہ کا مقام فتائے نفس کے بعد حاصل ہوتا ہے بلکہ اسباب کے تصورات ختم کر کے صرف مسبب الاسباب سے وابستگی کرنے کے بعد بقاء نصیب ہو گئی ہے۔ جناب سائب نے فرمایا: ے

ہر کس کشید سر بگمربان نیستی

تغیر کرد مملکت بے زوال را

ترجمہ: جو نیستی یعنی فنا حاصل کرتا ہے تو اسے بقا کی مملکت پر قبضہ نصیب ہوتا ہے۔

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ سکندرؑ حقیقی وہ ہے جس کا ملک دائمی اور اس کی سلطنت کے امور، احاطہ، صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اور بس۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جس کا ظاہر تو طاعات الہی سے معمور اور معاملات عبودیت سے سرشار اور اس کا باطن انوار مشاہدات و تجلیات ربوبیت سے مزین ہو، ایسے انسان کا نفس آثار مٹ جاتا ہے اور اس کے قلب کے قلعے اللہ تعالیٰ کے ایسے

لے: یعنی اولیاء اللہ لیکن آج کل کے دور میں اہلسنت عوام میں اولیاء اللہ کے ساتھ عقیدت کے باوجود سچے اور جھوٹے اولیاء اللہ کی پہچان نہیں رہی۔ عزیزو! سنئے! سچا ولی اللہ وہ ہے جو عقائد بھی سچے رکھتا ہو اور اعمال و نصیحت کے مطابق ڈھالتا ہے یہ دونوں نہ ہوں تو سمجھنا کہ وہ جھوٹا ہے۔

(مترجم)

لشکر کی تائید حاصل ہوتی ہے جس کی گنتی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

اے اللہ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جنہیں انوار ملکوتیہ اور امداد لاہوتیہ نصیب ہے، اے اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہی دیتا ہے۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝ پھر ایک تیسرا راستہ اختیار فرمایا جو جنوب سے شمال کو جاتا۔ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ ۝ یہاں تک کہ جب پہنچے بَيْنَ الْمَدَيْنِ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پر جس نے دونوں پہاڑوں کو روک رکھا ہے یہ دو بلند پہاڑ ہیں۔ اَرْضُ تُرْكٍ کے اختتام پر مشرق کی جانب واقع ہیں اور ان کے پیچھے یا جوج ونا جوج کا بسیرا ہے۔

حل لغات السد بالفتح والضم یعنی السجل والعاج حوزیا بالفتح ہر اس دیوار کو کہا جاتا ہے جسے مخلوق نے تیار کیا ہو۔ اور بالضم وہ دیوار جو قدرتی طور پر ہو اس لیے کہ فعل (بالضم) یعنی مفعول ہر اس فعل کو کہا جاتا ہے جسے دست قدرت نے بلا واسطہ بنایا اور بینا کا منصوب ہونا بوجہ مفعولیت کے ہے اس لیے کہ وہ (مبلغ) کا مفعول یہ ہے اور بین ان اسماء سے ہے کہ اسم ہو کر بھی مستعمل ہوتا ہے اور ظرف ہو کر بھی اس کی ظرفیت تو مشہور ہے اور اس کی اسیمت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں مرفوع بھی مستعمل ہوا ہے چنانچہ لقد قطع بينكم میں بعض قرائن میں مرفوع پڑھا گیا ہے اور هذا فراق بيني وبينكم میں بعض قرائن میں مجرور پڑھا گیا ہے۔

وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا جب سکندر اعظم ان دونوں پہاڑوں سے گزرے تو ان کے پیچھے پایا۔ یہی مفہوم کاشفی نے ادم صاحب تفسیر الجلالین نے فرمایا ہے۔ قَوْمًا ایک ایسی قوم تھی۔ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ۝ جو کسی کی بات نہیں سمجھتے تھے اگر کچھ سمجھتے تو بڑی تکلیف سے یا کئیوں اشاروں سے جیسے گونگے کو بات سمجھائی جاتی ہے ایسے ہی ان کو۔ یہ بھی ترکی تھے۔ اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے تین صاحبزادے تھے:

۱۔ سام

۲۔ حام

۳۔ یافث

سام ابوالعرب والعجم والروم اور حام ابوالحبش والزیج والنوبہ اور یافث ابوالترک والحزب والعتابہ دینا جوج ونا جوج تھے۔ ف: انوار المشارق میں ہے کہ ترک قنطورا کی اولاد ہے اور قنطورا ابراہیم علیہ السلام کی خادمہ تھیں اس کی بہت اولاد ہوئی جو ترک کے علاقوں میں پھیلی۔

قَالُوا اپنے ترجمان کے ذریعے شکایت کہا۔ بعض کہتے ہیں کہ سکندر اعظم تمام لغات جانتا تھا اسی لیے انہیں براہ راست شکایت پیش کی۔

سوال: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ پہلے فیصلہ فرمایا کہ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا پھر فرمایا (قَالُوا) ان دونوں کو آپس میں تضاد ہے؟

جواب: فضل کا د میں فعل کا وقوع ضروری نہیں ہوتا چنانچہ فرمایا:

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ ظَاهِرٌ هُوَ كَأَسْمَانٍ مِثْلُهُ لَيْكِنْ مِثْلُهُ نَحْنُ عِلَادَةُ أَزِيں كَادُ كَأَيْك قَاعِدَةٌ
ہے وہ یہ کہ جب اس پر لا و ما نافیہ داخل ہوں تو اس سے اثبات مطلوب ہوتا ہے مثلاً فَنَذَبُ حَوْهَا و مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ
یعنی قریب تھے کہ گائے کو ذبح نہ کرتے لیکن مجبوراً انھیں ذبح کرنا پڑا اسی طرح لا یكادون یفعلون قول کو سمجھئے کہ اس میں
ان کے سمجھنے کی علی الاطلاق نفی نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی بات کا علم نہیں رکھتے تھے جو بول کہ ذوالقرنین کے دل پر اثر
ڈالیں تاکہ وہ ان کی دلی تمنا کے مطابق دیوار کھینچ کر انھیں یا جوج ماجوج سے نجات دلائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم
فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک بات کا القاء ہوا کہ جو نہی ذوالقرنین کو کہی تو فوراً اس کے دل پر اثر ہو گیا اور اس کے بعد سد سکندری کی
کارروائی شروع فرمائی۔ چنانچہ عرض کی:

لِذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ۔ یا جوج و ماجوج دونوں عجمی اسم ہیں دلیل ظاہر ہے کہ یہ دونوں غیر
منصرف ہیں یا عربی ہیں تو ان کا غیر منصرف ہونا علمیت و تانیث کی وجہ سے ہے اس لیے کہ یا جوج ماجوج دونوں دو قبیلوں کے علم ہیں
اور ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافت کی اولاد سے ہیں۔

آدم علیہ السلام کا احتلام، مروی ہے کہ ایک دن آدم علیہ السلام کو احتلام ہوا تو ان کا نطفہ مٹی پر جا گرا۔ اسی نطفے میں سے یا جوج
و ماجوج کو پیدا کیا گیا اس منہ پر وہ باپ کی جانب سے ہمارے بھائی ہیں۔ (کذا فی عین المعانی)
غلطی کا ازالہ: انوار الشارق میں لکھا ہے کہ قول مذکور بالکل غلط ہے اور روایت کی کوئی اصل نہیں۔ (کذا فی بحر العلوم)

نیز یہ حدیث شریف کے بھی مخالف ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

وَمَا احْتَلَمْتُ قَطُّ كَسَى نَبِيٍّ كَوَاحِلَمْتُ نَحْسٍ۔

تحقیقی قول فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ میرے شیخ اور پیر و مرشد قدس سرہ نے فرمایا کہ احتلام میں سب سے پہلے حضرت آدم
علیہ السلام مبتلا ہوئے اگرچہ یہ بظاہر شان نبوت کے منافی ہے لیکن قاعدہ الہی ہے کہ بتقنائے حکمت ایسے امور انبیاء
علیہم السلام سے کرا دیتا ہے جیسے سو سے انبیاء علیہم السلام پاک ہوتے ہیں لیکن یہ بنائے حکمت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔
اور حدیث شریف میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کو متثنیٰ کر کے دیگر انبیاء علیہم السلام کے لیے قاعدہ مقرر فرمایا گیا ہے۔ اور بوجہ ادب کے آدم
علیہ السلام کے لیے احتلام کا اطلاق مناسب بھی نہیں۔

مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ یعنی وہ یا جوج ماجوج ہمارے علاقہ میں قتل و غارت اور تخریب اور کھیتی وغیرہ کو ضائع کر کے
بڑا فساد ڈالتے ہیں۔

ف: یا جوج ماجوج کا طریقہ تھا کہ موسم بربح میں اپنی غاروں سے نکل کر سبز کھیتوں کو کھا جاتے اور خشک کو روئندہ تباہ و برباد کر ڈالتے
بسا اوقات انسانوں کو بھی کھا جاتے اور جانوروں کو تو بالکل نہ چھوڑتے۔ جب جانوروں کو کھا جاتے تو پھر انسانوں کو کھانے لگ جاتے

تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر باہر نکلتے اور ان کی لمبی لمبی عمریں ہوتیں۔ جب تک ان کا ایک اپنی اولاد کی اولاد سے کامل ایک ہزار پورا نہ کرتا۔ اس پر موت نہ آتی۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے دس گنا زاد ہیں۔

ۛ

چو پر زنیکاں آمدہ در وجود

مژہ زرد و رخ سرخ و دیدہ کبود

ندارند جسز خواب و خور هیچ کار

نمیدد یکے تا نزاند ہزار

ترجمہ : وہ بندروں کی طرح ہیں ان کی پلکیں زرد اور چہرے سرخ اور آنکھیں نیلی ہیں۔ خواب و خور کے سوا ان کا اور کوئی کام نہیں وہ نہیں مرتے جب تک ہزار زینہ اولاد نہ دیکھیں۔

یاجوج و ماجوج کا تعارف وہ کئی قسم کے ہیں ان سے کسی کا قد تو ایک سو بیس گز ہوتا ہے اور بعض کے قد صرف ایک بالشت ہیں۔ ان کے اجسام عرضاً طولاً برابر ہیں بعض ان میں بڑے کانوں والے ہیں یہاں تک کہ ایک

نیچے دوسرا اوپر کر کے سو جاتے ہیں۔ ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ ان سے اپنے جسموں کو ڈھانپ لیتے ہیں انہی بالوں کی وجہ سے نہ انھیں گرمی محسوس ہوتی اور نہ ہی سردی، ان باتوں کو بکھرے ہوئے رکھتے ہیں نہ انھیں گوندھتے ہیں اور نہ ہی باندھتے ہیں۔ بھیریلوں کی طرح آوازیں مارتے ہیں اور جانوروں کی طرح وحشی کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں چنگل ہیں اور درندوں کی طرح ان کی داڑھیں ہیں ان سے جو آواز نکلتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں۔ ان کے آگے ہاتھی، خنزیر، شیر وغیرہ اسی طرح کے زوردار جانور جو بھی آتے سب کو کھا جاتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی مر جائے اُسے بھی کھا جاتے ہیں۔ حشرات، سانپ اور بچھو سب کو کھا جاتے ہیں۔

ف : حیوۃ الجوان میں ہے کہ اژدہا ایک بہت بڑا سانپ ہے اس کے منہ میں بڑے بڑے تیروں کی طرح داڑھیں ہیں وہ بہت بڑی کجور جتنا لمبا ہوتا ہے اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہوتی ہیں۔ اس کا منہ اور پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ چھیلی آنکھیں ہیں بہت بڑے بڑے جانوروں کو ہرپ کر جاتا ہے اس سے تمام دریائی جانور ڈرتے ہیں جب وہ دریا میں متحرک ہوتا ہے تو دریا کو بڑی موجیں لگتی ہیں۔ پہلے تو وہ بھی ایک زہریلا سانپ ہوتا ہے جنگل کے جانور کھانے لگتا ہے۔ جب اس کا فتنہ و فساد زمین پر بڑھنے لگتا ہے تو فرشتہ اسے اٹھا کر دریا میں ڈال دیتا ہے، وہاں دریائی جانوروں کو ہرپ کر جاتا ہے جب اس کا فساد دریا میں بڑھنے لگتا ہے اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کا سر ایک بڑے ٹیلے کے برابر ہو جاتا ہے تو پھر اسے فرشتہ اٹھا کر یا جوج و ماجوج میں پھینک دیتا ہے جسے وہ کھاتے ہیں۔

ف : قصص الانبیاء میں ہے کہ جب یاجوج و ماجوج میں یہ اژدہا ڈالا جاتا ہے تو انھیں خوشحالی ہوتی ہے در نہ قحط زدہ ہوتے ہیں۔

فہل نجعل لک خراجاً تو کیا ہم آپ کے لیے اپنے مالوں سے چندہ جمع کریں یعنی وہ مال جو ہم آپ کے لیے نکالیں گے وہ آپ مزدوروں کو دیں۔ خراج اور خراج، نول اور نوال ایک شے ہے۔

بعض نے کہا ہے خراج وہ ہے جو زمین کا ٹھیکہ وغیرہ وصول کیا جاتا ہے اور کسی کے ذمہ واجب ہو اور خراج اس کا مصدر ہے یا خراج وہ ہے جو گورنمنٹ کو سال کے بعد (محصول وغیرہ) ادا کیا جائے۔ اور خراج وہ ہے جو شہریوں سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے یا خراج، جو خود بخود اپنی خوشی سے چندہ دیا جائے اور خراج واجب کر دہ چندہ، جس کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہو۔

عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے مابین دیوار تیار فرمائیں جو انہیں ہم تک پہنچنے میں آڑ بن جائے۔

قَالَ ذُو الْقَرْنَيْنِ كَمَا مَآ مَكَّنِّي ۖ بِالْأَدْنَامِ وَأُورِثُهَا دَنَامٌ مِّمَّنْ يَرْجُو ۖ فَيُؤْتِيهِ رَبُّكَ مِمَّا يَشَاءُ ۚ قَالَ ذُو الْقَرْنَيْنِ كَمَا مَآ مَكَّنِّي ۖ بِالْأَدْنَامِ وَأُورِثُهَا دَنَامٌ مِّمَّنْ يَرْجُو ۖ فَيُؤْتِيهِ رَبُّكَ مِمَّا يَشَاءُ ۚ

فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرَ مِمَّا آتَاكُمْ ۖ وَكَفَىٰ بِعِزِّي ۖ وَكَفَىٰ بِعِزِّي ۖ وَكَفَىٰ بِعِزِّي ۖ وَكَفَىٰ بِعِزِّي ۖ

سے بہتر ہے۔

فَأَعِزَّنِي بِقُوَّةٍ ۖ پس تم میری قوت کے ساتھ مدد کر دینے دیوار بنانے میں ساتھ دو اور اس کے لیے جتنے آلات اور مزدور دے سکتے ہو اس میں کمی نہ کرو، اس کے لیے بڑھ چڑھ کر میری مدد کرو۔ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝ تمہارے اور ان کے مابین بہت زیادہ مضبوط قلعہ تیار کروں گا۔ یہ امر کا جواب ہے یعنی ایسی مضبوط دیوار ہوگی اور اس کا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا سخت بڑا ہوگا کہ اس کا توڑنا آسان نہ ہوگا۔ رد مہر سے مضبوط تر ہوتی ہے مثلاً کہا جاتا ہے: ثوب مردہ ہر وہ کپڑا جس میں ٹکڑے پر ٹکڑے پیوند کئے جائیں۔ ان کے ارادہ سے بڑھ کر انہیں توقع کا اظہار کیا گیا۔

أَتُوْنِي مِنْ بَرِّ الْخَدِيدِ ۖ تم میرے ہاں لوہے کی تختیاں جمع کرو۔

فَمَا تَأْوِيلَاتُ نَجْمِي ۖ میں ہے کہ یہ جملہ (بقوۃ) کی تفسیر ہے یعنی قوت سے ترتیب الآلات مراد ہیں اور نہ بد۔ نہ بد کے جمع ہے جیسے غرف۔ غرفۃ کی جمع ہے بننے لوہے کے بڑے بڑے تختے۔

سوال: پچھتے حضرت سکندر نے ان سے چندہ لینے کا انکار کیا پھر ان سے لوہے کے تختے وغیرہ مانگنا شروع کر دیا۔ یہ ہر دونوں آپس میں متفاد ہیں؟

جواب: ان کا چندہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس دیوار کی مزدوری دیں گے اور حضرت سکندر نے مزدوری لینے سے انکار فرمایا اور دیوار کی تیاری کے لیے آلات اور دوسری ضروریات مانگنا مزدوری نہیں بلکہ ایک دوسرے کی معاونت ہے۔

ف: قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ انھوں نے حضرت سکندر سے عرض کی کہ ہم لوہا وغیرہ کہاں سے لائیں ہمارے ہاں اس کے خریدنے کی وسعت بھی نہیں۔ حضرت سکندر نے فرمایا کہ فلاں مقام پر لوہے کی کان ہے اور ساتھ ہی تانبے کی کان بھی بتائی۔

سوال: حضرت سکندر نے صرف ان کی تخصیص کیوں فرمائی حالانکہ اس دیوار کے لیے پتھر وغیرہ بھی ضروری تھے؟

جواب : چونکہ دیوار کو تیار کرنے کے لیے لوہے کی تختیاں ضروری ہوتی ہیں کیونکہ انہی سے کسیاں وغیرہ تیار ہوتی ہیں۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ حضرت سکندر نے انھیں فرمایا کہ لوہے کی بڑی بڑی تختیاں بناؤ اور رات دن محنت سے کام کرو۔ انھوں نے حضرت سکندر کے حکم پر جان کی بازی لڑادی اور لوہے کی بے شمار تختیاں تیار کر لیں پھر حضرت سکندر نے فرمایا کہ پہاڑ کے درمیان میں پیٹھ گز چوڑا کر ڈھاتا تک کھودو۔

ف : قصص الانبیاء میں ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کا فاصلہ تین میل تھا۔

ف : بعض کا قول ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کا درمیانی فاصلہ تین سو میل تھا اسے پانی کی تہ تک کھودا گیا۔ اس کی بنیادیں بجائے مٹی کے پتھر اور سیسہ گچھلا کر بھری گئیں اس کے اوپر کی بنیاد لوہے کی تختیوں سے پر کی گئی ہر دونوں تختیوں کے درمیان لکڑیاں اور کوئلے ڈالے گئے۔

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ - الصدف پہاڑ کے آخری حصہ یا پہاڑ کے آخری گوشے کو کہا جاتا ہے اور بین - بین الصدفین کی طرح مفعول ہے یعنی حضرت سکندر کے ہاں وہ لوگ دیوار کا سامان جمع کر کے لائے تو انھوں نے دیوار کو بنانا شروع کیا۔ یہاں تک کہ دونوں پہاڑوں کا درمیانی فاصلہ اوپر تک پہاڑوں کے برابر کر دیا یعنی پہاڑوں کے درمیانی فاصلہ کے خلاقہ اوپر سے پانی کی تہ تک بھر دیا۔ اس کی دیوار کی بلندی دو سو گز اور اس کی چوڑائی پچاس گز تھی۔ دیوار کی تکمیل کے بعد درمیان والی لکڑیوں اور کوئلوں کو مضبوط کرنے کے لیے انھیں ایک طرف سے آگ لگا دی۔ قَالَ انْفَخُوا حضرت سکندر نے تمام عملہ سے فرمایا کہ ان تختیوں کے درمیان کی آگ کو پھونکو۔ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَامِرًا ۖ یہاں تک کہ جب اس آگ لگائی ہوئی تختیوں کو آگ بنا دیا یعنی وہ ان لوہے کی تختیوں کی گرمی اور ہیبت آگ کی طرح ہو گئی۔

سوال : یہ کام تو عملہ نے سرانجام دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے فعل کا اسناد حضرت سکندر کی طرف فرمایا ہے ؟

جواب : چونکہ اس کام میں وہی اصل تھا اور باقی عملہ اس کے حکم کا پابند تھا۔ اسی لیے حضرت سکندر کا نام لینا اہمیت رکھتا ہے۔ قَالَ حضرت سکندر نے انھیں فرمایا جو اس سیسہ گچھلانے اور لوہے کے اندر کی لکڑیوں اور کوئلہ وغیرہ کے جلانے پر مامور تھے کہ : اَتُونِي میرے پاس گچھلا ہوا سیسہ لے آؤ۔ اَفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۝ الافراغ بمعنی اوپر سے نیچے پانی وغیرہ گرانے میں اس آگ لگائے ہوئے لوہے پر تیل ڈالتا ہوں۔

سوال : تم نے آگ لگائے ہوئے لوہے کو محذوف مانا ہے اس کے محذوف ہونے کی دلیل ؟

جواب : چونکہ قطرا کا مفہوم اسی کے بغیر نامکمل ہوتا ہے اس کا اس طرح ہونا دلالت کرتا ہے کہ یہاں دوسرا لفظ محذوف ہے اور وہ محذوف شدہ لفظ ہم نے بیان کر دیا ہے۔

افراغ کے فعل کا اسناد حضرت سکندر نے اپنی طرف کیا ہے حالانکہ یہ کام عوام کرتے ہیں نہ کہ بادشاہ اس کا جواب ہم

پہلے عرض کر چکے ہیں۔

بہر روئے فرشتے برانگیختند

برو روئے حل کردہ مے ریختند

ترجمہ: ہر جگہ انھوں نے فرشتے بچائے اور اس پر تیل وغیرہ ملا کر ڈالے۔

فَمَا اسْتَطَاعُوا۔ دراصل استطاعوا تھا۔ تخفیفاً اور التفاتے ساکنین کے خطرہ سے ایک تار کو حذف کر دیا گیا ہے سوال: یہاں تو یہ دونوں عذر مسلم لیکن اسی آیت میں آگے و ما استطاعوا میں تاء کو کیوں نہیں حذف کیا گیا؟

جواب: فَمَا اسْتَطَاعُوا کا مفعول ان ینظہروہ ہے جس کا پہلا حرف اَنْ اس کے بعد فعل و فاعل اور مفعول بہ ہے۔ اس طرح سے کلام طویل ہو جاتا ہے اگر اس میں تاء حذف نہ کی جاتی تو ثقالت (جو موجب ملالت ہے) کا اندیشہ ہے اور درسر استطاعوا کا مفعول نقباً اسم ہے جس میں طوالت کا خطرہ نہیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا کی تاء فصیحہ ہے یعنی جس طرح ان لوگوں کو حضرت سکندر نے فرمایا کہ تیل لاؤ تاکہ میں لوہے کی تختیوں پر ڈالوں، تو وہ اسے لاتے تو حضرت سکندر نے انھیں آپس میں ملانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ جب اسے ملا گیا تو لوہے کی تختیاں اور درمیان کا کوئلہ اور سیسہ وغیرہ آپس میں مل کر سخت مضبوط پھاڑ کی طرح اور نرم ایسا ہو گیا کہ اس پر یا بوج و ما بوج کا چڑھنا شکل ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ آتے اور اسی دیوار میں نقب لگائی تو کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ فرمایا: اَنْ يَنْظُرُوْهُ یعنی انھیں کامیابی نہ ہو سکی کہ وہ اس پر چڑھ سکیں کیونکہ ایک تو وہ بہت اونچی تھی دوسرا وہ بہت نرم تھی کہ جس پر قدم وغیرہ نہیں جم سکتے تھے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَمْ يَنْقُبْ اَنْ اور نہ اس میں سوراخ کر سکے یعنی نیچے سے اس دیوار کو توڑنے اور اس میں سوراخ کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن کامیاب نہ ہو سکے اس لیے کہ ایک تو وہ سخت تھی دوسری ضخیم تھی۔ اتنے بڑے فاصلہ کو کس طرح نقب لگا سکتے تھے۔

حضرت سکندر کی کرامت
آگ کا قاعدہ ہے کہ جب پورے جوش پہ ہوتی ہے تو دور دور تک اپنے قریب کسی کو نہیں پھٹکنے دیتی لیکن حضرت سکندر نے اس آگ کے قریب قریب پھونک لگانے والوں کو بٹھادیا کسی کو بھی آگ کی گرمی نے تکلیف نہ پہنچائی لازماً ماننا پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے گرمی کی تاثیر کو ان کے کام کرنے تک سلب کر لیا۔ اور وہ قادر ہے اس سے زیادہ سخت گرمی کو بھی سلب کر سکتا ہے۔ (کذا فی الشہادۃ ملاحظہ عن تفسیر الامام)

ف: فقیر (اسامیل) کہتا ہے کہ یہ ماننا کہ ایک کرامت ہو لیکن عقلاً بھی یہ کوئی محال امر نہیں اس لیے کہ حضرت سکندر نے کوئی ایسی کارروائی کی ہو جس سے ان لوگوں پر آگ کا اثر نہ ہو سکتا ہو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب فرود نے آگ سلگائی تو وہ بھی دور دور تک کسی کو اپنے قریب پھٹکنے نہ دیتی تھی۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قلاخن میں رکھ کر دور سے آگ میں جھونکا تھا۔

سید سکندری زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں
مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے عرض کی کہ میں سید سکندری کو دیکھ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا

کہ اس کی کیفیت بیان کیجئے۔ اس نے عرض کی اس کی کیفیت دھاری دار چادر سی ہے کہ کوئی جگہ سرخ ہے اور کوئی سیاہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تم نے دیکھی ہے اس لیے اس کی سرخ کے اثرات سید کے اور سیاہ لوہے کے ہیں۔
قَالَ ذَوَاتُ الْقَرْنَيْنِ فَرَمَا: هَذَا يَدِيَارِ - مَرَحْمَةً بَسْتِ بَرِي رَحْمَتِ اور نِعْمَتِ عَظْمِي ہے۔ مَن مَرَاتِي۔
 میرے رب تعالیٰ سے تمام بندوں پر بالخصوص اس کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ کام جو اگرچہ بندوں کے عمل سے تیار ہو کہ خلق خدا کو فائدہ پہنچائے تو وہ بھی احسان و کرم خداوندی ہے۔
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي۔ پس جب میرے رب تعالیٰ کا وعدہ آئے گا۔ وعدہ مصدر یعنی موعود ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے اور اس کے آنے سے اس کے آثار مراد ہیں مثلاً یاجوج و ماجوج کا دیوار کو توڑنا اور دجال کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا وغیرہ وغیرہ۔ **جَعَلَهُ دَكَاةً**۔ اسے کر دے گا ٹکڑے ٹکڑے یعنی باوجودیکہ یہ دیوار اب بہت زیادہ مضبوط ہے لیکن وقت آنے پر یہ ریوریز ہو کر ٹھیل میدان ہو جائے گا۔ یہاں دکا مصدر یعنی مد کو گا ہے اور ایک قرأت میں ہے دکا۔ ہر وہ جگہ جسے ادنچا کر کے پھر سیدھا کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا بیان ہے اور اس سے پہلے اس کی وسعت رحمت کا بیان تھا۔ **وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا** اللہ تعالیٰ کا عہد مہود یا جو وعدہ کرے وہ ضرور پورا ہو گا۔

ما حجب تاویلات نجیہ نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان سکندر کی نبوت پر استدلال سکندر نبی تھے اس لیے کہ اس طرح کے وعدہ حق اور اس کے پورے ہونے کا دعویٰ صرف انبیاء علیہم السلام کو ہوتا ہے۔ اور اوپر مذکور ہوا ہے کہ ان سے دیوار کے تیار کرتے وقت خرق عادت کا ظہور بھی ہوا اور یہ انبیاء علیہم السلام کی شان ہے۔ واللہ اعلم۔
ف: یہاں تک سلطان سکندر کی قرآنی کہانی ختم ہوئی۔

منقول ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ سد سکندری کو کھودتے ہیں بڑی ہمت کے یاجوج و ماجوج کا سد سکندری کو توڑنا شام تک تمام دیوار توڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ دیوار کا باقی تھوڑا حصہ رہ جاتا ہے۔ یوں سمجھئے پیاز کے پھلے برابر چھوڑ جاتے ہیں سالن کا چیرمین انھیں حکم دیتا کہ واپس چلو، کل صبح بقایا حصہ توڑ کر آگے نکل جائیں گے۔ چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اس لیے اپنی کل کی کارروائی پر "انشاء اللہ" نہیں کہتے۔ جب کل واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا طے سے اس دیوار کو مکمل کر دیتا ہے۔ اسی طرح تا قیامت ہوتا رہے گا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا کہ قیامت قائم ہو اور یاجوج و ماجوج سد سکندری کو کاٹ لیں تو ان میں ایک مسلمان کو پیدا فرمائے گا جو سد سکندری کو حسب دستور شام کے وقت بقایا رکھنے پر کہے گا کہ

۱۔ غور کیجئے کہ جس امر کو صحابی نے دیکھا حضور علیہ السلام نے اس کے دیکھنے کی تصدیق فرمائی اور ساتھ ہی اس کی حقیقت بھی بتادی اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سامنے ہے کائنات باری۔ اسی کو ہم حاضر و ناظر اور علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں (مترجم)

”انشاء اللہ تعالیٰ“ اسے کل توڑیں گے۔ چنانچہ اس لفظ ”انشاء اللہ تعالیٰ“ کی برکت سے دیوار کا توڑنا ان پر آسان ہو جائے گا۔ جب وہ سب دستورِ کل کے دن آئیں گے تو وہی مسلمان انھیں کے گا، کہو:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اس کی برکت سے یا جوج و ما جوج دیوار کو توڑ کر انسانوں پر طہ بول دیں گے۔ جہاں سے گزریں گے ہر شے کو کھاتے جائیں گے۔ انسان، حیوان، پرند، چرند، درخت، کھتیاں سب کو کھا کر، نہریں، دریا، یہاں تک کہ دجلہ، فرات اور ان کے اندر رہنے والے جانور مچھلیاں کچھوے وغیرہ سب کو کھا جائیں گے۔ پھر بحیرہ طبریہ یعنی شام کے علاقہ میں آئیں گے وہاں کے تمام دریا نہریں پی جائیں گے۔ اگر کسی نے صبح کو ان دریاؤں کو دیکھا ہوگا کہ بہتے ہیں تو ان کے پھیرا لگانے کے بعد دیکھے گا تو ایک قطرہ پانی کا بھی نظر نہیں آئے گا۔ کرۂ ارض کے چپے چپے پر چکر لگا کر ہر شے کو ہڑپ کر جائیں گے صرف چار مسجدوں چار مساجد یا جوج و ما جوج سے محفوظ میں انھیں نہیں جانے دیا جائے گا:

① مکہ معظمہ

② مدینہ منورہ

③ بیت المقدس

④ طور سینا

عیسے علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یا جوج و ما جوج کو فنا کرۂ عرض پر گھومتے ہوئے آخر میں جبل النمر کے قریب پہنچیں گے یہ پہاڑ بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔ یہاں پر آہیں میں کہیں گے کہ ہم زمین والوں کو قتل کر چکے۔ اب آسمان والوں کو تباہ و برباد کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہاں سے آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ ان کے تیروں کو خون سے تر کر کے واپس لوٹاؤ تاکہ خوش ہو جائیں کہ واقعی انھوں نے آسمانی مخلوق کو تباہ و برباد کر ڈالا۔

اسی دوران حضرت عیسے علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ کوہ طور میں چھپے ہوں گے۔ اور قحط سے اس قدر کمی ہوگی کہ ان کے ہاں ایک بیل کا سر آج کے سیکڑوں روپے کے برابر ہوگا۔ اتنی زیادہ تکلیف کو دیکھ کر عیسے علیہ السلام یا جوج و ما جوج کو بد دعا کریں گے۔ آپ کی دعا کی برکت سے وہ سب کے سب فوراً مر جائیں گے۔

حضرت عیسے علیہ السلام کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ چند پرندے بھیجے گا جسے عربی میں یا جوج و ما جوج کی موت کا منظر ”العنف“ کہا جاتا ہے، وہ آکر یا جوج و ما جوج کی گردن مروڑ دیں گے اور وہ اسی آن میں سب کے سب ڈھیر لگ جائیں گے۔ اس پر عیسے علیہ السلام کوہ طور سے نیچے زمین پر تشریف لائیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے یاروں سمیت جب زمین پر تشریف لائیں گے تو یاجوج و ماجوج کی لاشیں کہاں و ماجوج کی لاشیں زمین پر ڈھیر لگی پڑی ہوں گی جن کی بدبو سے دماغ ابلنے لگے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کے برابر کے پرندے بھیجے گا جو یاجوج و ماجوج کے ایک ایک فرد کو اٹھا کر کسی نامعلوم جگہ پر لے جائیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت جب زمین پر تشریف لائیں گے تو درخت اور لکڑیاں وغیرہ تو ہوں گے نہیں انھیں آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت محسوس ہوگی تو یاجوج و ماجوج کے تیرکمان اور رسیاں جلانا شروع کریں گے۔ سات سال تک ان کو یاجوج و ماجوج کا یہی سامان ایندھن کا کام دیتا رہے گا یہ (خلاصہ مصابیح اور تفسیر التبیان وغیرہ)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں گھبراتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا:

لا اله الا الله، ويل للعرب من شرق قد
اقترب فتم اليوم من روم ياجوج
وما جوج مثل هذه وحلق باصبعيه
الابهام والحق تليها۔
بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کی:

يا رسول الله مرفهتک وفینا الصالحون۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تباہ و برباد ہو سکتے ہیں جبکہ
ہمارے اندر نیک بخت لوگ ہوں گے۔

۱۔ یہ تمام حالات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ہیں۔ اسے ہم اہل سنت غیب سے تعبیر کرتے ہیں لیکن دور حاضرہ کے مقررہ اسے شرک کہتے ہیں۔ ۱۲۔

۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ ام المؤمنین اسی طرح مجتہدہ کا یہی عقیدہ تھا کہ جہاں اللہ والے ہوں وہاں سے عذاب الہی مل جاتا اور دکھ درد دور ہوتے ہیں۔ بفضلہ تعالیٰ یہی عقیدہ ہم اہل سنت کو نصیب ہے۔ ۱۲۔

(مترجم)

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جب نجاست یعنی زنا کی کثرت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آجاتا ہے۔
ف؛ اس حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک سد سکندری کو کسی قسم کا سوراخ نہیں پڑا تھا۔ اس وقت سد سکندری کو سوراخ شروع ہوا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جب چنانچہ سد سکندری کا یہی سوراخ قرب قیامت کی علامت تھا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ بڑھا گیا یہاں تک کہ وہی کیفیت ہو گئی جو ہم نے پہلے بیان کر دی۔
ف؛ یا جوج و یا جوج کا سد سکندری سے خروج و حال کے بعد ہو گا۔

ف؛ فتح القریب میں ہے کہ حدیث شریف میں لفظ الویل سے مراد حزن و ملال ہے۔

ف؛ حضور علیہ السلام نے جیسے خبر دی ویسے واقع ہوا، اس لیے کہ آپ نے بتایا کہ ملک، مال و دولت اور شاہی تمھاری ہے بشرطیکہ تم صحیح مسلمان رہو، اگر بھلے تو یہ شاہی ملک، مال و دولت غیروں کے پاس چلا جائے گا اور غیروں سے ترک و عجم مراد ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ یہ عزت و دولت شاہی اہل عرب کی تھی۔ اور وہ صرف اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت سے انھیں ایسی شاہی بخشی لیکن جب اہل عرب نے اس نعمت کی ناشکری کی کہ ایک دوسرے کی قتل و غارت میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ شاہی ان سے چھین کر غیروں کو بخشی دی۔ چنانچہ فرمایا:

وَان تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ غَیْرُکُمْ
 اور اگر تم بدلو گے تو یہ ملک اللہ تعالیٰ تمھارے غیروں کو
 دے دے گا۔

تفسیر صوفیانہ دانا پر لازم ہے کہ وہ یا جوج نفق و طبیعۃ اور شیطان کے فتنوں سے بچے ان سے محفوظ ہونے کے لیے شریعت و طریقت کا مضبوط قلعہ تیار کرے۔ اقلیم باطن و ملکوت و لاہوت کا سکندر اس کی مدد کرے گا۔

تفسیر عالمانہ وَتَرَکْنَا قَامُوسٌ مِّیْنُہٗ جَعَلَ ہُوَ گویا یہ بھی اضداد سے ہے یعنی ہم بنائیں گے۔
 بَعْضُہُمْ بَعْضٍ مِّنْ خَلْقِہٖ۔ یَوْمَئِذٍ اس دن کہ جب وعدہ پورا ہوا کہ اسی وعدے کے بعض مبادی۔ تَمُوجٌ فِیْ بَعْضِ الْمَوَجِ
 بمعنی الاضطراب ای فطرون اضطراب امواج البحر الخ یعنی قیامت میں از روئے تحیر و اضطراب انس و جن ایک دوسرے پر گر پڑیں گے۔

ف؛ اللہ شاد میں ہے کہ یہ نغمہ اولیٰ سے پہلے واقع ہو گا۔

وَنُفِخَ فِی الصُّوْرِ اور صور پھونکا جائے گا اس سے نفع ثانی مراد ہے اسی کے بعد تشریہ ہو گا جیسا کہ اس کے بعد کی فاء سے ظاہر ہے۔

اے؛ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس خدائی کے ذرہ ذرہ پر ہے۔ تبھی تو آپ نے سد سکندری کے پھٹنے ہی فوراً خبر دی
 اہلسنت کی تائید کا کیا کتنا لیکن دیدہ کور کا کیا علاج؟ (اویسی)

سوال: یہاں پر نفع اولیٰ کا ذکر کیوں نہیں؟

جواب: تاکہ نشاۃ اولیٰ کے احوال و احوال اور نشاۃ اخرہ کے امور کے درمیان فاصلہ واقع نہ ہو۔

اب مٹنے یہ ہوا کہ اجساد کی صورتوں کے استعداد کے وقت اسرافیل علیہ السلام صور میں مخلوق کے ارواح کو پھونکیں گے۔ اجساد کو ارواح کے قبول کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھاس کو بڑھنے کی استعداد ہوتی ہے جب کہ اسے پانی وغیرہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح جب اجساد پر اسرافیل صور پھونکیں گے تو اجساد اپنی ارواح سے متحرک ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور ادھر ادھر دیکھیں گے جیسے کہ نیند سے اٹھتے ہیں، ایسے ہی انھیں خیال ہوگا کہ گویا وہ اب نیند سے اٹھے ہیں۔ انسان جب مرتا ہے تو عالم برزخ میں چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں خواب میں تھا تو اب عالم برزخ میں پہنچ کر بیدار ہوا ہے حالانکہ اس کا عالم برزخ میں جانا بھی ایک قسم کی نیند ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخرت میں اٹھے گا تو سمجھے گا کہ اب حقیقی طور پر بیدار ہوا ہے۔ عالم دنیا و برزخ ہر دونوں حالتوں کو اپنے لیے نیند تصور کرے گا اور آخرت ہی انسان کی حقیقی بیداری ہے اس لیے کہ وہ نیند نہیں۔

اسرافیل علیہ السلام کا نوری صور
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صور کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:
هو قرن من نور القمہ اسرافیل۔ (وہ نورانی قرن ہے جسے اسرافیل علیہ السلام
منہ میں لقمہ بنائے ہوئے ہیں)۔

ف: اسرافیل علیہ السلام کا قرن تمام اکوان سے وسیع تر ہے جب انسانوں کی ارواح قبض کی جاتی ہیں تو ہر روح کا ایک جسم مثالی تیار کر کے روح کو اسی جسم میں ڈال کر اسرافیل علیہ السلام کے قرن میں امانت کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے موت کے بعد عالم برزخ میں جو کچھ انسان اور اک کرتا ہے اسی قرن کے نور سے حقیقی طور پر ادراک کرتا ہے۔

عالم برزخ میں انسانوں کے کوائف
صور اسرافیل میں بعض ارواح تو بالکل مقید ہوتی ہیں انھیں عالم دنیا کے ہر قسم کے تصرف پر پابندی ہوتی ہے اور بعض ہر طرح سے آزاد ہوتی ہیں جیسے حضرات انبیاء علیہم السلام اور شہداء کی ارواح اور بعض ارواح کو عالم برزخ میں عالم دنیا کو صرف دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔

مشاعرہ رویار
مروگان کو خواب میں جس حالت میں دیکھا جاتا ہے وہ صحیح اور سچ ہوتا ہے ایسے ہی ہر خواب سچا ہوتا ہے البتہ تعبیر کرنے والا اپنی غلطی سے غلط بتا دیتا ہے تو وہ غلطی معبر کی ہوتی نہ کہ خواب غلط تھا۔

ف: فرعون اور اس کی قوم کفار ہر روز صبح و شام جہنم کی آگ میں پیش کیے جاتے ہیں یہ نہیں کہ وہ حقیقی عذاب ہوگا نہ خیالی۔ (کذا فی سورۃ
الفتح للفاری)۔

فَجَمَعْنَاهُمْ لِبَیْمِ تَمَامِ مَخْلُوقِ (عوام) کو ان کے اجسام گلے مرنے کے بعد حساب و کتاب کے لیے ایک جگہ پر جمع کر دیں گے۔
جَمْعًا ۝ ایک عجیب طریقے سے جمع ہوں گے جن میں تمام فرشتے اور انس و جن اور حیوانات شامل ہوں گے۔ کسی کو بھی نہیں

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ نیک بخت وہ انسان ہوگا جو اس دن مقوڑی سی جگہ پا کر اپنے پاؤں کی انگلیاں رکھ سکے گا۔ (کذا فی ربيع الابرار)

تاویلاتِ نبیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت سے تمام مخلوق کو مارتا ہے لیکن درمیان میں سب بناتا ہے اسی طرح انھیں پھر زندہ کرے گا تو بھی سبب سے یعنی نفوذِ اولیٰ سے تمام کو فنا کرے گا۔
کما قال :

ونفتح فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض۔ اور صور پھونکا جائے گا تو تمام زمین و آسمان داڑے فنا ہو جائیں گے۔

اسی طرح نفوذِ ثانیہ سے انھیں زندہ کرے گا۔ کما قال :

ونفتح فی الصور فجمعناھم جمعا۔

اہل سنت کے مسلک کی تائید ایزدی اس سے ثابت ہو کہ مخلوق اپنے جملہ معاملات میں اسباب کی محتاج ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے جسے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں اگر کسی شے کو سبب بناتا ہے تو وہ بھی مخلوق کے لیے یہی وجہ ہے کہ مخلوق کو سبب موافق کا محتاج بنایا اور نقیض کو سبب نہیں بنایا۔ اور خود قادر مطلق ہو کہ ایک شے کو ضدین یعنی دو نقیضوں کا سبب بنایا ہے مثلاً ایک ہی صور کو امانت کا سبب بنایا تو اسی کو اسباب کا بھی۔
مثنوی شریف میں ہے : یہ

سازد اسرافیل روزے نالہ را

جاں دمہ پوشیدہ صد سالہ را

انبیاء را در درون ہم نفہاست

طالبان را زان حیات بی بہاست

نشود آن نفہا را گوش حس

کز بستم گوش حس باشد نجس

نشود نفہ پری را آدمی !

گو بود ز اسرار پریاں الجہی

گوچہ ہم نفہ پری زین عالمت

نفہ دل برتر از ہر دودست

گر پری و آدمی زندانیسند !
 مرد دو در زندان این نادانیند
 نغماتے اندرون اولیاء !
 اولاً گوید کہ اسے اجزاء لا
 ہیں زلاے نفی سدا بر زنیہ
 این خیال و وہم یک سو اقلیند
 اہی ہمہ پوشیدہ در کون و فساد
 حبان باقیتان نروید و نژاد
 ہیں کہ اسرافیل وقتند اولیاء
 مردہ را ذی شان حیات ست و نما
 جان ہر یک مردہ از گور تن !
 بر جہد ز آواز شان اندر کفن
 گوید این آواز ز آواہ جداست
 زندہ کردن کار آواز خداست
 ما ببردیم و بکلی کاستیم !
 بانک حق آمد ہمہ برخاستیم
 مطلق آن آواز خود از شہ بود
 گر چہ از حلقوم عبدا اللہ بود

ترجمہ :- ۱۔ ایک دن اسرافیل علیہ السلام ساز بجائیں گے تو سو سالہ مردہ بھی جان حاصل کرے گا۔

۲۔ انبیاء علیہم السلام کے باطن میں بھی ایسے نغمات ہیں جن کے سبب سے طالبانِ راہِ ہدیٰ کو بے بہا جانیں نصیب ہوتی ہیں۔

۳۔ ان نغمات کی آوازیں اس ظاہری کان کو سناتی نہیں دیتیں اس لیے کہ گناہوں کی نجاست سے یہ کان پر ہیں۔

۴۔ جب پری کے نغمات انسان اپنے ظاہری کانوں سے نہیں سن سکتا کیونکہ پریوں کے اس سے، اس لیے انسان بہرہ ہے۔

۵۔ اگرچہ پری کے نغمے اسی عالم دنیا کے ہیں لیکن قلب کے نغمے برتر و بالا ہیں۔

- ۷ - اولیاء کے باطنی نغمے یہی ہیں کہ سب سے پہلے ہر کام میں نفعی کرتے ہیں۔
 ۸ - انہی کی نفعی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اس خیال و دوہم کو دور کر دو۔
 ۹ - کون و فساد میں یہ راز پوشیدہ ہے جان ان کی ہر وقت باقی اور زندہ ہے۔
 ۱۰ - یہ اولیاء وقت کے اسرائیل ہیں ان سے ہر مردہ کو حیات و نشو و نما ملتی ہے۔
 ۱۱ - ان کی آواز سے مردہ گور اور کفن سے جان بے کربا ہر آجاتا ہے۔
 ۱۲ - ان کی آواز ہماری آواز سے جدا ہے دراصل زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔
 ۱۳ - ہم مرجائیں گے اور مٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی آواز سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔
 ۱۴ - مطلق آواز اللہ کی آواز ہے اگرچہ وہ بعد اللہ کے مخلوق سے ہو۔

وَعَرَضْنَا اہل عرب کہتے ہیں:

غرض اللہ بنے اظہر، یعنی ہم ظاہر کریں گے۔

جَهَنَّمَ عرب ہے دراصل ”چہنم“ تھا۔ کذا قال البعض۔ یَوْهَنَّا اسی دن جب کہ حساب و کتاب کے لیے تمام مخلوق کو لِّلْكَافِرِیْنَ، کافروں کے لیے اس وقت وہ اسے دیکھیں گے اور اس کی سخت ترین آوازیں بھی سنیں گے۔ عَرَضْنَا ○ ان کے سامنے آجائے گی اور وہ ایسی سخت عذاب والی ہے کہ اس کی حقیقت خدا جانے۔
 حدیث شریف: حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں جہنم کو لایا جائے گا جس کی ستر ہزار لگائیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جسے وہ کھینچ لائیں گے۔

شرح الحدیث یعنی جہاں اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ وہاں سے لاکھ زمین تک پہنچائی جائے گی۔ بہشت تک پہنچنے کے تمام راستے روک دیئے جائیں گے صرف پُل صراط درمیان میں ہوگی جسے عبور کر کے بہشت میں جانا ہوگا۔

ف: لگاموں سے اسے نہ تھاما جائے تو وہ اہل محشر پر ٹوٹ پڑے لیکن بعض بد قسمت لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ (کذا فی مشارق الانوار لابن الملک)۔

سوال: سوال کافروں کی تخصیص کیوں حالانکہ اس وقت جہنم کو اہل بہشت بھی دیکھیں گے؟
 جواب: چونکہ اس میں صرف انھوں نے داخل ہونا ہوگا اسی لیے انھیں خصوصیت سے دوسرے دکھائی جائے گی تاکہ وہ اسے دیکھ کر غم اور حزن و ملال کا شکار ہوں۔

ف: قیامت سے پہلے اگر کافروں کو جہنم دکھائی جاتی تو وہ اہل ایمان کی طرح ایمان لاتے لیکن چونکہ ان کی آنکھیں ذکر الہی سے اندھی تھیں۔ اسی لیے وہ محروم رہے اور اہل ایمان کے قلوب کان کھلے تھے اسی لیے وہ کلام الہی سن پائے۔ بنا بریں انھیں نجات نصیب ہوئی۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدُ لِلْكَافِرِينَ
 تو کیا کافریہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنالیں گے بیشک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم
لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ
 تیار کر رکھی ہے تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں ان کے جن کی ساری کوشش
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 دنیا کی زندگی میں کم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب
بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝ ذَٰلِكَ
 کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے یہاں
جَزَاءُ وَهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میری رسولوں کی ہنسی بنائی بے شک جو ایمان لائے اور اچھے
الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۝
 کام کئے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے وہ ہمیشہ ان ہی میں رہیں گے ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے
قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَفَّيْتُ رِسَالَتِي لِنَفْعِ الْبَحْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ
 تم فرمادو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی
جُنَّتْ بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۝
 اگرچہ تم ویسا ہی اور اس کی مدد کو آئیں تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم ویسا ہوں مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ
 ہے تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے

(بیمیر صفحہ گزشتہ)

ف: الاشارہ میں ہے کہ یہ دلائل سمعیہ سے اعراض کرنے کی تمثیل ہے کہ وہ دلائل سمعیہ کے سننے سے بہرے اور آیات و مشاہدات کے
 دیکھنے سے اندھے ہیں۔

تفسیر عالمانہ دیکھ سکتے اور ان کے قلوب حب دنیا اور اس کی شہوات کے پردے میں ہیں۔ اسی وجہ سے وہ نظر عبرت سے نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی انہیں آخرت کی سزاؤں کا پتہ چل سکتا۔ اور ان کے اسرار کی آنکھیں التفات الی الکونین کی طرف متوجہ ہونے کے پردے میں ہیں۔ اسی وجہ سے شواہد مکون کا نظارہ نہیں کر سکتے اور ان کی ارواح کی آنکھیں ذکر ماسوائے اللہ میں مصروف ہیں اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے محروم ہیں جب کسی بندہ خدا کی مشاہدہ حق سے باطنی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو ظاہر آنکھوں کو بھی عبرت حاصل کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے اسی طرح باطنی کان کھلتے ہیں تو ظاہری کانوں کو عبرت نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے کہ ظاہری کان باطنی کانوں کے تابع ہیں۔

تائید مسلک اہلسنت باطنی کان کھلے ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کے ظاہری کان کلام حق اور سنن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرۃ اولیاء سننے سے خوش ہوتا ہے یہ

(تفسیر آیات صفہ گذشتہ)

تفسیر عالمانہ اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا - ہمزہ انکار و توبیخ کا ہے واقع کا انکار اور اس کی قباحت کے اظہار کے لیے ہے جیسے "اضربت اباک" میں واقع کے انکار کے لیے ہے تو انتضوب اباک میں وقوع کے انکار کے لیے ہے اور فاء کا عطف مقدر پر ہے جیسے کہ الذین کے صلہ سے واضح ہوتا ہے یہ اس وقت ہے جب ہم ہمزہ کو ہر دونوں معطوفوں میں انکار و توبیخ کے لیے بنائیں۔ اب عبارت یوں ہوگی :

اکفر و ابی مع جلالۃ شأنی فحسبوا و ظنوا۔ یعنی میری بزرگی شان کے باوجود بھی میرے ساتھ کفر کرتے ہیں تو کیا انہیں دہم و گمان ہے کہ :

اَنْ يَّتَّخِذُوا عِبَادَتِي وَهَبْنَاهُ لِمَنْ يَشَاءُ - یعنی ملائکہ کرام و عیسیٰ و عزیر علیہما السلام کو، حالانکہ وہ تمام میرے قبضہ قدرت اور زیر حکم ہیں۔ مِنْ دُونِي اَوْلِيَاءُ - معبود کہ مدد دے کہ ان کو میرے عذاب سے بچائیں گے۔ سوال : یہاں پر اتحاد کا مفہوم صحیح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کا قاعدہ ہے کہ وہ جانبیں سے ہوتا ہے حالانکہ یہاں انبیاء و ملائکہ علیہم السلام کے لیے لانا ناممکن ہے کیونکہ وہ تو ہمیشہ کہتے رہے "سبحانک انت ولیدنا"

۱۔ الحمد للہ یہ ہر سہ علامات اہلسنت کو نصیب ہیں اس لیے کہ یہ کلام اللہ سن کر خوش ہوتے اور بعض قسمت قرآن مجید کی آیات سننے سے گھبراتے ہیں ویسے وہ سارا دن رات گمانے بارجہ سننے سے نہیں تھکتے۔ ایسے ہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے بھی غم ماشت ہیں اور میرت اولیاء سننا بھی ہمارا شیوہ ہے لیکن بعض قسمت مدعی اسلام ہو کر سیرت اولیاء کو شرک و بدعت سے تعبیر کرتے ہیں

جواب (۱)؛ یہاں اپنے معنی میں نہیں بلکہ جانب واحد سے مستعمل ہوا ہے یعنی کافروں نے ایسے کر رکھا تھا لیکن انبیاء علیہم السلام کا کسی قسم کا دخل نہیں تھا۔

جواب (۲)؛ اتخاذ کا مفعول ثانی محذوف ہے یعنی انھوں نے اپنے معبودوں کو نافع سمجھ کر معبود بنا رکھا تھا لیکن پہلا مطلب صحیح ہے اس لیے کہ اس معنی میں ماننا پڑتا ہے کہ اس میں جانب ثانی کا کچھ نہ کچھ دخل ثابت ہوتا ہے۔ (کذا فی الارشاد)

اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا ۝ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو مہانی کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ نزل ہر وہ شے جو آنے والے مکان کے لیے تیار کی جائے۔ اس میں کفار کے ساتھ ”فبشر عذاب الیم“ کی طرح تہکم ہے۔

ف؛ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کے علاوہ بھی انھیں اور عذاب ہوگا جو اس جہنم کا عذاب اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں اور وہ عذاب یہ ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رکھا جائے گا۔ کما قال تعالیٰ؛

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ

خبردار! بے شک وہ کفار قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

لصاوال الجحیم۔

آیت ہذا میں جہنم کے داخلہ کا ذکر بعد کو اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومیت کو پہلے بیان کرنے میں یہی نکتہ ہے کہ جہنم کا عذاب اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی کے عذاب کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔

ف؛ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نزل یعنی منزل اور ٹھہرنے کی جگہ ہے اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ جہاں پر کافر کو لایا جائے گا وہ ایسی سخت ہوگی کہ دوزخ کا عذاب اس کے مقابلہ میں حقیر ترین ہوگا۔

آیت میں اشارہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرتا ہے تو وہ غیر اللہ کو دوست نہیں بناتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ کی محبت مجتمع نہیں ہوتی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے غیر اللہ کو اپنا دوست

تفسیر صوفیانہ

بناتا ہے تو وہ بعد و فراق از دیدار الہی کی جہنم میں داخل ہوگا۔ بعض محققین نے فرمایا ہے کہ محبت الہی کو انکار ہے کہ اس کے ساتھ کسی

غیر کی محبت ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت قطب دائرہ ہے اسی کے گرد تمام خیر خیرات گھومتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ مستام

کرامات کی اصل ہے تو بجا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے اوامر پر عمل اور اس کے نواہی سے احتراز کیا

جائے، جیسا کہ بعض مشائخ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تیزی و تقدیس بیان کی جائے اور جن معاملات سے اس نے روکا ہے

اس کی عظمت کے پیش نظر ان کا ارتکاب نہ کرنا چاہیے اور جن امور کا حکم فرمایا ہے اس کے جاہ و جلال کے تحت انھیں بجالایا جائے

اور کافر وہ ہیں جنہوں نے غیر اللہ کی پرستش اور گناہوں میں زندگی ضائع کی بلکہ وہ تو ایک معدوم شے کی عبادت کرتے ہیں۔ معدوم سے

مراد مسمیٰ اللہ ہے اور وہ لوگ جانوروں کی طرح خواب و خور میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹھہرنے کی جگہ جہنم

بنائی اور وہ بہت بُرا مقام ہے۔

مومن وہ ہیں جو طاعات الہی میں مشغول رہتے ہیں اور ریاضات و مجاہدات میں زندگی بسر کرتے ہیں اور موجود حقیقی کے سوا وہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ان کا ہر وقت اسی کی عبادت میں گذرتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے درجات اور خلاص و نجات توجہ الی اللہ کی برکات سے ان کے لیے اعلیٰ مقامات مقرر فرمائے۔

حکایت ایک مشرک بادشاہ تھا اسے مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، اسے شیشے میں بند کر کے آگ میں ڈال دیا۔ اس نے وہیں برہنہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے عجز و زاری کر کے اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا۔ اس کی عجز و زاری بارگاہ حق میں قبول ہو گئی۔ چنانچہ موسلا دھار بارش ہوئی جس سے وہ آگ بجھ گئی۔ اس کے بعد سخت آندھی چلی جس نے اس بادشاہ کو اڑا کر اپنی مملکت میں پہنچا دیا۔ اس کی رعایا نے دیکھ کر تعجب سے کہا کہ آپ کیسے بچ کر واپس آ گئے؟ بادشاہ نے کہا میرا بچنا واقعی مشکل تھا لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑایا اور سچے دل سے تائب ہو کر صدق دل سے مسلمان ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے مجھے ایسی سخت آگ سے بچایا۔ اس کی رعایا نے اس کا حال سنا و مسلمان ہو گئے صرف اسی بنا پر کہ جب وہ کریم اپنے بندوں سے اتنا لطف و کرم رکھتا ہے تو پھر کیوں نہ اس کی توحید کا اقرار کیا جائے۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ اے محبوب! صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اے کافرو! کیا میں اور میرے تمام مقبوعین تمہیں خبر دیں۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** اعمالاً تمیز ہے اور اس کا جمع ہونا عمل کے مختلف انواع کی وجہ سے ہے۔ اس قوم کی جو عمل کے لحاظ سے تمام مخلوق سے بہت زیادہ خسارہ والے ہیں۔

ف؛ الاشارہ میں ہے کہ یہ کافروں کے ان نیک اعمال کا بیان ہے جو ان سے صادر ہوتے اور وہ انہیں نیکی سمجھ کر کرتے تھے جیسے سلمہ رحمی اور فقراء کو طعام کھانا اور گردن آزاد کرنا وغیرہ وغیرہ اور وہ نہ صرف اپنی نیکیوں کے وہم و خیال میں تھے بلکہ وہ ان پر نازاں بھی تھے اور انہیں اپنے اعمال کے ثواب پر پورا یقین اور بھروسہ تھا اور سمجھتے تھے کہ ان کی جزا لازمی ہے۔ اگرچہ فی نفسہ وہ اعمال نیک تھے لیکن ان کے بڑے عقائد کی نحوست سے انہیں ثواب کی بجائے عذاب نصیب ہو گا۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہو گا، تو ان کے جواب میں فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تمام جدوجہد بیکار اور ضائع ہو گی یعنی وہ اعمال اگرچہ فی نفسہ صالح تھے لیکن سارے کے سارے اکارت اور ضائع ہو گئے۔ **فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا**۔ یہ منل کے نہیں بلکہ سعی کے متعلق ہے اس لیے کہ سعی کا بطلان دنیا سے مخصوص نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کی سعی غیر معتبر ہے۔ **وَهُمْ**۔ یہ ضل سے حال واقع ہے۔ **يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا** ان کا گمان تھا کہ یہ اعمال صالحہ انہیں آخرت میں نفع دیں گے۔ الاحسان عمل و جہد لائق کے مطابق کا بجالانا یہ ایسا حسن و صفا ہے جو حسن ذاتی کو مستلزم ہے یعنی وجہ لائق کے مطابق اعمال صالحہ بجالاتے ہیں اور انہیں ان اعمال پر ناز بھی تھا اور ان کے لیے محنت بھی کرتے تھے۔

ازالہ وہم؛ بعض لوگ مثلاً مرزا آبیوں، پرویزیوں، نیچریوں، نجدیوں، وہابیوں، دیوبندیوں و دیگر بد مذہب کے اعمال صالحہ کو

دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اتنا بہت بڑے اچھے لوگوں کو برا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے انھیں صاحب روح البیان کی تحقیق ذیل غور سے پڑھنی چاہیے۔
آیت میں اشارہ ہے کہ اہل اہوار اور اہل بدعت اور اہل ریاء کے اعمال بھی ضائع ہیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف سے ثابت ہے
کہ ریاء کی ملاوٹ عمل شرک خفی ہے اور شرک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔
لما قال تعالى :

لئن اشرکت لیحبطن عملک ۔ اگر تم شرک کر دو گے تو تمہارے اعمال جھٹ ہو جائیں گے۔
اہل بدعت سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اسلام میں نئے نئے عقائد گھڑ لیے ہیں ان کے اعمال صالحہ اسی لیے ضائع
جائیں گے کہ وہ اپنے گندے عقائد کی وجہ سے اعمال کو ریاء کے طور پر بجالاتے ہیں۔ اسی لیے ان کے گندے عقائد اور ریاء کا وبال
انہی کی طرف لوٹے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہر وہ عمل جو کفر کو مستلزم ہو۔ اس سے وہ عمل ضائع ہوتا ہے اگرچہ وہ عمل فی نفسہ نیک ہو اور اگرچہ
وہ عمل جو شرک خفی کو مستلزم ہو تو وہ عمل بھی ضائع ہوگا۔

جس کی طاعت بھی قبول نہ ہو باوجودیکہ وہ طاعت ہے صرف اس استلزام کی وجہ سے جو طاعت کے منافی ہے
سبق۔ تو پھر اس کا کیا حال ہوگا جس کا عمل فی نفسہ معصیت ہو اور وہ اپنے خیال سے اسے طاعت سمجھے۔ خلاصہ یہ کہ اہل
ریاء و سمعہ و اہل بدعت اور لوگوں کے ساتھ احسان و مروت کر کے اس پر احسان منت و شکر کا طالب اسی طرح وہ راہب جو
گرجوں میں بیٹھ کر عبادت الہی میں بیٹھے ہوئے اور ریاضات شاقہ سے طاعت الہی بجالا رہے ہیں ان سب کے اعمال اکارت
اور ضائع ہیں۔

گرت بیخ اخلاص در بوم نیست
ازیں در کے چون تو محمد و منیت
کہ را جامہ پاکست و سیرت پلید
در دوزخش را نباید کلید
ترجمہ : اگر تیرے اعمال میں اخلاص نہیں تو یقین کر کہ تیرے جیسا اور کوئی محروم نہیں۔ جس کی ظاہری ٹھاٹھ باٹھ تو ہو لیکن
کہ دار غلط ہوں تو اسے دوزخ میں جانے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں۔

۱۔ ازالہ وہم از مترجم۔
۲۔ دور حاضرہ میں لوگوں نے اہل بدعت ہم اہلسنت کو سمجھ رکھا ہے حالانکہ درحقیقت وہی لوگ خود اہل بدعت ہیں۔ اس کی تفصیل فقیر

کی کتاب ”العصمة عن البدعة“ میں ہے۔ (اویسی)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا:

خارجیوں کی مذمت خارجیوں کا بھی یہی حال ہے جیسے آیت میں مذکور ہوا۔ اور خارجیوں سے وہی تردد اوالے مراد ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تھی۔ (کذا فی اللکلمہ)

خوارج وہی ہیں جو کوفہ میں رہتے تھے اور بہت بڑے عابد زاهد تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طاعت پر بغاوت کی جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کے لیے حکم مقرر فرمایا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتویٰ صادر کیا کہ انہوں نے غیر اللہ کو حکم کیوں مانا۔ غیر اللہ کو حکم ماننا ان کے نزدیک کفر تھا اور دلیل میں یہی جملہ پیش کیا کہ ان المحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔

وہ بارہ ہزار آدمی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مخالفت کر کے اپنی حکومت کا جھنڈا کھڑا کیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے بے شمار افراد کو قتل کیا اور ان کے مال لوٹے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے تو انہیں اپنی جماعت میں واپس لوٹنے کی دعوت دی لیکن وہ نہ مانے بلکہ اعلان جنگ کر دیا۔ نہروان کے موقع پر حضرت علی سے جنگ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سب کو قتل کر دیا ان میں کچھ بچ گئے۔

ان کے متعلق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یخرخ قوم فی امتی یحق احداکم صلاتہ فی جنب صلاتہم وصومہ فی جنب صومہم ولکن لا یجاورایہما نہم تراقہم۔

میری امت میں ایک قوم پیدا ہوگی جن کے مقابلے میں تم اپنی نماز روزے کو بہت حقیر سمجھو گے لیکن ان کے بہت بڑے عابد و متقی ہونے کے باوجود ان کا ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔

الخوارج کلاب الناس

خارجی جہنم کے کتے ہیں۔

(کذا فی شرح الطریقہ)

اے خارجیوں نے ہر دور میں کئی روپ دکھائے بالآخر ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل جائے گا۔ ان کے کئی گروہ ہیں۔ اور وہ ہمارے زمانے میں بھی موجود ہیں۔

نجدی، وہابی، دیوبندی، مودودی اور تبلیغی فرقے انہی خوارج کی شاخیں ہیں۔ تفصیل فقیر کی کتاب ”وہابی دیوبندی کی نشانی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی“ اور ”ابلیس تا دیوبند“ میں ہے۔

(اولیٰ غفرلہ)

marfat.com

اولاً وہ لوگ جن کے اوصاف مذکور ہوتے یعنی جن کے اعمال صالحہ اکارت گئے اگرچہ وہ اس گمان میں تھے کہ ان کے وہ اعمال انھیں آخرت میں بہت بڑا فائدہ دیں گے۔ **الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ** وہ ہیں جو اپنے رب کی آیات کے منکر ہیں۔ یہاں آیات سے وہ دلائل مراد ہیں جن سے عقلاً و نقلاً توحید الہی کا ثبوت ملتا ہے۔ **وَلِقَاءَهُمْ** اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بھی انکار کرتے ہیں اس سے قیامت اور آخرت کے جملہ امور مراد ہیں۔ **فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ** تو ان کے جملہ اعمال صالحہ بالکل ضائع ہو گئے۔ ان پر انھیں قیامت میں کسی قسم کا ثواب نہ ملے گا۔ **فَلَا نُعِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا** جن کافروں کے اعمال صالحہ ضبط ہو جائیں گے ان کی قیامت میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی قدر و قیمت نہ ہو گی یعنی ان کو ایسا حقیر ترین سمجھا جائے گا کہ بال برابر بھی ان کو عزت نصیب نہ ہوگی بلکہ اس وقت ذلیل و خوار ہوں گے اس لیے قیامت میں عزت نصیب نہ ہوگی بلکہ اس وقت ذلیل و خوار ہوں گے اس لیے قیامت میں عزت نصیب نہ ہوگی بلکہ اس وقت ذلیل و خوار ہوں گے اس لیے قیامت میں عزت نصیب نہ ہوگی بلکہ اس وقت ذلیل و خوار ہوں گے اس لیے قیامت میں عزت نصیب نہ ہوگی اور وہ قیامت میں ضائع ہو جائیں گے پھر عزت و مرتبہ کیسا۔ یاد رہے کہ یہ ذلت و خواری تو اعمال صالحہ کے ضبط پر ہوگی اور ان کے کفر کا بد انجام بیان آگے آئے گا۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں طویل القامتہ کافر اور خورد و نوش کا دھنی جس کی مکھی کے پر کے برابر بھی عزت نہ ہوگی یعنی اس کے کفر اور اپنے اعمال پر اترانے کی حساست کی وجہ سے اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کی دلیل میں آپ نے یہ آیت پڑھی :

فَلَا تَقْدِرُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

یعنی ان کے اعمال کے وزن کے لیے ترازو رکھا بھی نہیں جائے گا اس لیے کہ ترازو تو اہل توحید کے اعمال صالحہ وسیعہ کے امتیاز کے لیے مقرر ہے تاکہ ظاہر کیا جاسکے کہ کفر و ایمان کے درمیان کیا فرق ہے اور اہل کفر کے اعمال کا وزن کیا ان کے تو اعمال کفر کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ اس لیے ان کے وزن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ قیامت میں شخصیات اور ان کے اعمال کا ترازو صدق اخلاص کی وجہ سے رکھا جائے گا جس کا صدق و خلوص زائد ہوگا اس کے اعمال کا ثواب زیادہ ہوگا اور جس کے اعمال میں صدق و خلوص نہ ہوگا اسے کسی قسم کا ثواب نہ ہوگا بلکہ اس کے تمام اعمال بے کار جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا :

فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

یعنی ہم اسے اڑتی ہوئی غبار کی طرح بنا دیں گے جیسے اڑتی ہوئی غبار کی کوئی قدر و منزلت نہیں ایسے ہی ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔

تفسیر عالمانہ ذالک وہ امر یہی ہے کہ **جَزَاءُ وَهُمْ جَهَنَّمُ** ان کی جزا جہنم ہے۔ **بِمَا كَفَرُوا** **وَاتَّخَذُوا آيَاتِي مَسْتَهْزِئًا** بسبب اس کے کہ انھوں نے کفر کیا اور میری آیات

اور میرے رسل کرام سے ہنسی مذاق کی حالانکہ ان پر انھیں ایمان لانا ضروری تھا لیکن انھوں نے ایمان کے بجائے کفر کیا۔

سوال: یہاں پر ہزوا کے بجائے مہزوا، ہونا تھا کیونکہ ہزوا مصدر ہے؟

جواب: بطور مبالغہ کے کہا گیا ہے گویا ان کی مسخری اس حد تک پہنچی کہ گویا ان کا یہ فعل ہزوا کا عین ہو گیا۔ یا یہاں پر لفظ مکان مخدوف ہے یہ دراصل مکان ہزوا تھا۔

علماء کرام کی عزت و احترام علماء کرام رسل عظام صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ اس لیے کہ ان کے علوم حضرات انبیاء علیہم السلام کے علوم سے مستنبط ہیں۔ اس لیے ان کی عزت و احترام لازمی اور ضروری ہے اور ان کے ساتھ ٹھٹھ مخول کرنے والا یوں سمجھے کہ اسے بھی البوہل وغیرہ کی وراثت نصیب ہوئی ہے کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھٹھ مخول کرنا البوہل کا کام تھا۔ چنانچہ دو حکایتیں ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں۔

کن کذالک کا معجزہ ابوہل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر آپ کی نقل اتارتے ہوئے، کسی وقت ناک چڑھاتا تو کسی وقت منہ بگاڑتا۔ ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھ کر فرمایا:

کن کذالک (اسی طرح ہو جا)۔

چنانچہ پھر وہ مرتے دم تک منہ بگڑا اور ناک چڑھتا رہا۔

معجزہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ایک دفعہ ابوہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف تھوکا تو اس کی اپنی تھوک لوٹ کر اس کے چہرہ پر پڑی تو اس کی نحوست سے تادم زلیست برص میں مبتلا رہا اور اسی کے حق میں نازل ہوا:

و یوم یعص الظالمین علی یدید

یعنی قیامت میں جہنم کے اندر ایک ہاتھ کو کھاتا ہو اکہنی تک پہنچے گا تو پھر دوسرے کو کھانے لگے گا تو پہلا صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح ذلت و خواری سے اس کا وقت بسر ہو گا۔ (کذا فی انسان العیون)

مذاق کرنے والوں کا حشر حدیث شریف میں ہے کہ مذاق اڑانے والوں کو قیامت کے دن دو رخ سے نکال کر بہشت کے دروازے کی طرف لایا جائے گا جب وہ دروازہ بہشت کے قریب آئیں گے تو ان سے بہشت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس سے ہنسی کے طور کہا جائے گا چلو بہشت میں۔ (کذا فی الطریقہ)

اے اللہ! ہمیں محبوب بندوں سے بنا۔ ان سے بچا جو مذاق کرنے والے ہیں اور ہمیں ان اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرما جن کی قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے۔

تفسیر عالمائے **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ**۔ بے شک وہ لوگ جو دنیا میں مومن اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان سے وہ اعمال مراد ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کئے جائیں۔ **كَأَنْتُمْ لَهُمْ**۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ **جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ** فردوس کے باغات۔ فردوس ہر اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں انگور کے درخت بہت زیادہ ہوں۔

ف؛ قاموس میں لکھا ہے کہ فردوس ہر وہ باغ جس میں ہر قسم کے درخت پائے جائیں۔ یہ عربی لفظ ہے یا رومی بولی سے منتقل ہو کر عربی میں استعمال ہوا ہے یا سریانی لغت کا لفظ ہے۔

نُزُلًا ○ یہ کانت کی خبر ہے اور لہم جار مجبور بل کر فعل محذوف کے متعلق اور نزلا سے حال ہے اور نزل یعنی منزل ہر وہ شے جو آنے والے مکان کے لیے تیار کی جائے یعنی جنات الفردوس ایسی منزل ہے جو صرف اہل ایمان اور نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے یا جنات الفردوس کے ثمرات ان لوگوں کے لیے تیار کئے گئے ہیں یا بطور مبالغہ وہی جنات الفردوس ان لوگوں کو مہمانی کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔

اسی کے مطابق حدیث قدسی میں وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی **حدیث قدسی شریف** **لسان اقدس** سے فرمایا کہ میں نے نیک بختوں کے لیے وہ نعمتیں تیار فرماتی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے تصور میں آسکتی ہیں۔ یہ بھی بمنزلہ مہمانی کے دی جائیں گی۔ اس سے کاشفی نے دیدار الہی مراد لیا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

نعمت فردوس زائد را مارا روئے دوست

قیمت ہر کس بقدر ہمت والا تے دوست

ترجمہ: زائد کو نعمت فردوس سلامت ہمیں تو یار کا دیدار چاہئے اور ہر ایک وہی ملتا ہے جو اس کی ہمت ہے۔

ثنوی شریف میں ہے

ہست جنت ہفت دوزخ پیش من

ہست پیدا ہچو بت پیش شمن

ترجمہ: آٹھ بہشتیں اور سات دوزخ میری نگاہ میں وہ بت ہے جسے بت پرست پوجتا ہے۔

اسی مقام پر حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے بہشت ملفوظ بایزید بسطامی قدس سرہ اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے گا تو میں سمجھوں گا کہ میں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہوں۔ دراصل

میرے لیے جنت اعلیٰ صرف دیدار الہی اور وصال حق ہے اور ہجر و فراق سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نہیں ہے۔

روز و شب غصہ و خون می خورم و چوں نخورم
چوں ز دیدار تو دوام بچہ باشم دل نشاد

ترجمہ: رات دن میں غصہ سے خون پیتا ہوں اور خون کے گھونٹ کیوں نہ پیوں جب تیرے دیدار سے دور ہوں تو پھر مجھے
خوشی کا ہے کی۔

خُلْدِیْنِ فِیْہَا یہ حال مقدرہ اسی مقدسین الخلود فی تلك الجنات یعنی وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔
لَا یَبْغُوْنَ عَنْہَا حَوْلًا ۝ یہ صغر کی طرف مصدر ہے اور خالیدین کے ذوالحال سے حال ہے یعنی وہ لوگ بہشت کے باغات
سے کہیں دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام تک نہ لیں گے جیسے انسان کسی جگہ سے اکتا کر دوسری جگہ منتقل ہونے کا پروگرام بناتا ہے لیکن
اہل بہشت کو جنت الفردوس میں ایسا جی لگ جائے گا کہ وہاں سے منتقل ہونے کا خیال تک نہیں آئے گا اس لیے کہ وہاں انھیں
مطلب کی ہر شے ملے گی اور ہر آن خوشی ہی خوشی ہوگی۔

ف: امام فخر الدین نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ جنت الفردوس کے بہترین اوصاف سے سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ انسان دنیا
میں سعادت کے جس مرتبے کو حاصل کرتا ہے وہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو وہ اس سے اور آگے بڑھنے کی جدوجہد کرتا ہے لیکن جنت الفردوس
میں اس کی تمام انگلیں پوری کر دی جائیں گی جن کی وجہ سے بہشت کو کوئی اور متنازع ہوگی۔

ف: ایشیخ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہ جملہ خالیدین فیہا کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے کہ انھیں بہشت میں ایسا خود نصیب ہو
گا کہ وہاں سے منتقل ہونے کا تصور تک بھی ختم نہ ہوگی اور فرمایا کہ فردوس سے وہ بند اور سبز محل مراد ہے کہ بہشت میں اس سے
کوئی اور جگہ حسین تر ہے نہ بلند تر۔ اسے سرۃ الجنة (جنت کی ناف) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

بہشت میں ایک سو درجات ہیں ہر درجہ کے درمیان زمین و آسمان کے درمیانی خلا کے برابر مسافت ہے۔
حدیث شریف (۱) الفردوس ان تمام درجات کے اوپر ہے اسی سے ہی بہشت کی چاروں نہریں چلتی ہیں اسی جنت الفردوس
کے اوپر عرش معلیٰ ہے۔ اے مسلمانو! تم اگر اللہ تعالیٰ سے بہشت کا سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کی طلب کرو۔

الفردوس کے چار باغات ہیں دو باغات چاندی کے ہیں یعنی ان کے برتن چاندی کے ہیں اور ان
حدیث شریف (۲) کی ساخت بھی چاندی کی ہے اور دو سونے کے یعنی ان کے برتن اور ان کی ساخت سونے کی ہے۔
ف: تبیان میں مرقوم ہے کہ جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور دنیوی دنوں کی مقدار
کے مطابق روزانہ اسے نظر عنایت سے نوازتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے فردوس! میرے محبوب بندوں کے لیے حسن و جمال میں
بڑھتی رہ اور خوشبو میں اضافہ کیجئے۔

حدیث شریف (۳) حدیث شریف میں ہے کہ اسے ہر روز پانچ بار کھولا جاتا ہے۔

ف: فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ تبیان اور روایت ہذا میں بظاہر تناقض معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کوئی تناقض

نہیں اس لیے کہ بیان کی روایت میں تفصیل اور روایت ہذا میں اجمال ہے وہ اس لیے کہ ہماری نمازیں اگرچہ پانچ ہیں لیکن دراصل تو شب معراج پچاس فرض ہوئیں تو اب ہمیں پچاس نمازوں کا ثواب ملتا ہے جیسا کہ بحث معراج میں ہم نے بیان کیا ہے۔

حدیث شریف (۴) اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے باغات بلا واسطہ اپنے دست قدرت سے بونے اور فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ اس میں شرابی اور دیوث (بے غیرت) داخل نہیں ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوث کون ہے؟ آپ نے فرمایا: دیوث وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے زنا و فواحش پر راضی ہو۔ (کذا فی تفسیر الحدادی)

تفسیر بحر العلوم میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حدیث شریف (۵) اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ جنت الفردوس کا میدان بچھا کر اس پر محلات تیار فرمائے اس پر اینٹ خالص سونے کی لگائی گئی اور اس پر مشک خالص لگائی گئی اور اس میں پاکیزہ اور بہترین باغات لگائے گئے اور بہترین خوشبودار پھول تیار کیے گئے اور اس میں بہترین نہریں جاری کی گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش معنی سے بہشت کو نظر عنایت سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ تجھ میں شرابی اور زانی داخل نہیں ہوں گے۔

سوال: فقیر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جب جنت الفردوس مقربین حضرات کے لیے مخصوص کی گئی ہے تو پھر اعمال صالحہ کے مراتب خاصہ و عامہ کا امتیاز کس طرح ہوگا؟

جواب: اعمال صالحہ اور ایمان علی وجہ الکمال پر جنت الفردوس کے مراتب کا ترتیب ہوگا مثلاً جس نے پہلے تو ایمان دلیل برہانی سے قبول کیا پھر اسے مشاہدہ نصیب ہو گیا اور باطن کو صاف کر کے ظاہری احکام کو شرائط کے مطابق بجالایا یعنی جس طرح شریعت کا حکم ہے ویسے ہی پابندی کر کے مخلصانہ طور پر عبادت کی اور قانون طریقت کو بھی مد نظر رکھا۔ ایسے لوگ جامع الایمان والا اعمال الصالحہ کھلاتے ہیں انہی میں آمر بالمعروف اور انما ہی عن المسکر بھی داخل ہیں۔ حضرت کعب نے اپنی تفسیر میں یوں ہی فرمایا ہے۔ اسی لیے کہ کسی کو نیک راہ پر لگانا اور برائی سے روکنا بھی بہت عمدہ عمل ہے اور اس کا عامل اونچے لوگوں سے شمار ہوتا ہے۔

ف: جیسے والیٰ الذین کفروا الخ میں کافروں کے سب سے بدترین گروہ کا بیان تھا۔ اب اہل ایمان کے اعلیٰ ترین لوگوں کا ذکر ہوا۔ تصرف الاشیاء با ضدادھا کے مطابق متضاد امور سے شے کی بلندی و پستی کا علم ہوتا ہے۔

ف: بقا سے مراد رویت ہے اس لیے کہ انسان پہلے آیات پر لاتا ہے اس کے بعد اسے علم اور غیب و آثار الی العین اور شہادت اور انوار سے ترقی نصیب ہوتی ہے جیسا کہ اس کے بعد مضمون ”فمن کان میرجوا آلیۃ“ سے واضح ہوتا ہے۔ فافہو۔ (واللہ اعلم)۔ ہم اللہ تعالیٰ سے فردوس بلکہ اس کے تجلیات جمالیہ اور کاسات و ضالیہ کی لذت کا سوال کرتے ہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:

گدا کے کوئے تو از ہشت خلد مستغنیست
اسیر عشق تو از ہر دو کون آزاد ست

ترجمہ: تیرے در کا گدا اٹھوں ہشتوں سے بے پرواہ ہے تیرے عشق کا قیدی دونوں جہانوں سے آزاد ہے۔

قُلْ لَّوْكَ اَنَّ الْبَحْرَ اِے محبوب! صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہو جائے دریا کا پانی۔

ف: کاشغی نے کہا کہ اس سے وہ دریا مراد ہے جو روتے زمین کو محیط ہے اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے تمام دریا مراد ہیں۔

مَدَادًا بَعْنِ نَقْش۔ جر ہر وہ شے جس سے حروف کلمے جاتیں یعنی سیاہی۔

شان نزول: حی بن اخطب نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ تمہارے قرآن کا دعویٰ ہے:

وَمِنْ يُّوْثِ الْحِكْمَةِ فَقَدْ اَدَقَّ خَيْرًا كَثِيرًا جسے حکمت عطا ہوتی ہے اسے خیر کثیر عطا ہوتی ہے۔

اس کے باوجود پھر کہتا ہے:

وَمَا اَدَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا تم تو تھوڑا سا علم دیتے گئے ہو۔

اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ تورات خیر کثیر ہے اور وہ ہم (یہودیوں) کو نصیب ہے۔ اس کے باوجود تم اے مسلمانو! ہمیں جاہل کہتے

ہو۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ ہم اہل اسلام بہت کچھ خیر و بھلائی رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے خیر و بھلائی اور علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔

علم ہا لذبحر علمش قطرہ

این چو خورشید است و آنہا ذرہ

گر کے در علم صد لقمان بود

پیش علم کاٹش نادان بود

ترجمہ: جمع علوم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ میں اس کے علوم کو سورج کی طرح بجھتے باقی جہ مخلوق کا علم ایک قطرہ۔

اگر کوئی سولقان کی طرح علم والا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نادان ہے۔

اس لیے کہ اگر تمام دریا سمندر سیاہی ہو جائیں۔ لکھتے سب قی میرے رب تعالیٰ کے علوم و حکمت کے کلمات کے

لیے یعنی اس کے معلومات و حکمتوں کو کہنے کے لیے دریاؤں کے پانی کو سیاہی بنا کر کھے جائیں۔

ف: تفسیر الجلالین میں ہے کہ کلمات سب سے ان کی کتابت مراد ہے یعنی اس کی حکمتیں اور ان کے عجائبات کھے جائیں۔ کلمات سے ان کی تعبیرات مراد ہیں۔

لَنْفَعَدَ الْبَحْرُ تو تمام دریاؤں کے پانی ختم ہو جائیں گے یعنی باوجودیکہ دریا بکثرت ہیں اور ان کا پانی بہت ہے لیکن کلمات

الہی کو کہتے کہتے ختم ہو جائیں گے اس لیے کہ دریا کا پانی اجسام ہیں اور ہر جسم فنا ہی ہے۔ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِمَتُ رَبِّیْ
پہلے اس کے کہ میرے رب کے کلمات یعنی اس کے معلومات و حکمتیں ختم ہوں اس لیے کہ اس کے علم کی طرح وہ بھی غیر فنا ہی ہیں۔
سوال : اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمات رب تعالیٰ فنا ہی ہیں حالانکہ وہ فنا ہی نہیں؟

جواب : اس کلام سے دریاؤں کے فنا ہی ہونے کا اظہار مطلوب ہے وہ ان کا فنا ہی ہونا کلمات ربی کے فنا ہی ہونے کو مستلزم نہیں۔
سوال : کلمات جمع قلت ہے حالانکہ یہاں جمع کثرت لانا چاہیے تھا یعنی کلمہ ربی کہنا تھا؟
جواب : تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ جب دریاؤں کا پانی اس کے چند کلمات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کا اس کے جملہ کلمات سے مقابلہ کیسے ہو
سکتا ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

سوال : ابو القاسم الفزاری نے الاسماء المعترہ میں فرمایا کہ کلمات جمع کیوں کہا گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ تو ایک ہے یعنی اس کی صفت
کلام جو قدیم ہے وہ احد ہے۔

جواب : اس سے اس کے معانی مراد ہیں اور ان کے کلام کے معانی لانا نہایت ہیں اور قاعدہ ہے کہ صفات قدیمہ کے متعلقات بھی قدیم
ہیں اسی لیے فلاسفہ یہاں غلطی کھا گئے کہ ہر وہ کلمہ جو قرآن مجید میں واقع ہے اس سے روح مراد ہے اس معنی پر روح انسانی کو وہ قدیم مانتے
ہیں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہوا اور اسی کی طرف لوٹے گا۔

حالت زار فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ میں نے اپنے بعض معاصرین کو دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو متعین کہلاتے ہیں اور کلام الہی
کی تحقیق میں کئی طرح کے تیر بھینکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کی انتہا کر دی کبھی اپنی تحقیق کو تعریفاً بیان کرتے ہیں
کبھی تصریحاً میں اپنے ساتھیوں (اہلسنت) کو عرض کرتا ہوں کہ ایسے غلط قسم کے متعین سے بچ کر رہو اس لیے کہ یار لوگوں نے پرانے فلسفیوں
کا مذہب زندہ کرنے کی ٹھانی ہے لیکن اسلام نے ان کی باتوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے اگرچہ ان کی بعض باتیں اچھی ہیں لیکن بحث
میں الجھ کر بندہ کبھی اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے اور ایسی باتیں بھی رائج ہو جاتی ہیں جن سے ہمارا (اسلامی لحاظ) سے کسی قسم کا واسطہ
نہیں ہوتا۔

وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ اگرچہ ہم ان دریاؤں کی مثل اور سو دریا لائیں۔

ف : کاشفی نے کہا ہے کہ اگر ہم مدد کے طور پر دریا تے محیط اور لائیں۔ مدد ا تمیز ہے زیادہ کر کے بطور مدد کے تو بھی دریاؤں کی
سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اس لیے کہ کلمات الہی غیر فنا ہی ہیں۔ اس معنی پر اس کی جزاء محذوف
ہوگی اس لیے کہ حرف نَوِ اول کی جزاء اس پر دلالت کرے گی اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اصل عبارت یوں ہو کہ :

وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا مَا نَفَدَتْ کَلِمَاتُ اللّٰهِ ۔

یہی موزوں ترین اور اوقتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامًا وَ الْبَحْرِ يَبْدَا مِنْ بَعْدِهَا سَبْعَةَ اَبْحَارٍ مَا نَفَدَتْ

نیز اس میں دریاؤں کے ختم ہونے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کے غیر متناہی ہونے کی تصریح ہے اگرچہ اس میں کلام بڑھ جاتا ہے لیکن مقصد کے قریب تر ہی زیادہ مناسب ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

ف: الارشاد میں ہے کہ قولہ تعالیٰ لوجبتنا آلیہ کا جواب منجانب اللہ ہے یہ اس کلام میں داخل نہیں جسے یقین کے طور پر کلام کے مضمون کو بچتے کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، واؤ عاطفہ ہے۔ جملہ کا اپنے ہم مثل جملہ پر عطف ڈالا گیا ہے یعنی کلمات الہی بالکل ختم ہونے والے نہیں اگرچہ دریاؤں کے پانی کی مثل اور دریا بھی لائے جائیں یعنی اگرچہ ہم اپنی قدرت کاملہ سے ان دریاؤں کی مثل اور بھی بطور مدد کے پیدا فرمادیں تو سب ختم ہو جائیں گے لیکن کلمات الہی غیر متناہی ہیں بلکہ جمیع عوالم میں جمیع اکوان ختم ہوں گے لیکن کلمات الہی کا انتہا محال، اس لیے کہ جمیع اکوان اجسام ہیں اور دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ جملہ کائنات کو فنا ہے اور صفات الہی کو بقا۔

سوال: ادھر تم کہتے ہو کہ اللہ قادر علی مقدورات غیر متناہیہ پر قادر ہے، پھر کہتے ہو مالا نہایہ شے کا حدوث محال ہے۔ یہ دو متضاد عقیدے کیوں؟

جواب: قادریت حق کا معنی یہ ہے کہ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں کہ جس کے لیے کہا جائے کہ اس کے بعد ایجاد ہوگی۔ (کذا قال الامام) یعنی اس سے ممکنات کی تناہی کا عدم لازم نہیں آتا۔

ف: فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ میرے شیخ اور پیر و مرشد قدس سرہ نے اپنی بعض تحریرات میں لکھا کہ کلمات سے اللہ تعالیٰ کا علم و حکمت ظاہرہ مراد ہے یعنی وہ کلمات جنہیں اللہ تعالیٰ کی معلومات اور جن سے حکمت الہی کا تعلق ہو، سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آیت میں جو لفظ قبل واقع ہے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں۔ بلکہ اس سے مقصد یہ ہے کہ دریاؤں کے پانیوں کا خاتمہ ممکن ہے لیکن کلمات الہی کا خاتمہ متنع ہے۔

سوال: یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ تم کہتے ہو کہ کلمات سے معلومات محکومہ و مقدورہ جیسے ممکنات مراد ہیں اور یہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے اس لیے مانا کہ ممکنات کو فنا ہے لیکن متنعات تو نہیں اور نہ معلومات میں داخل ہیں اس سے لازم آیا کہ وہ نہ اللہ تعالیٰ کی معلومات میں ہیں اور نہ ان کو فنا ہے۔ اس سے (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ پر جہل و غفلت کا الزام بھی آتا ہے اور وہ اس سے منزہ و مقدس ہے اور اس کے لیے ایسے تصورات دل میں لانا بھی کفر ہے۔

جواب: پہلے اس آیت کا مفہوم ذہن میں رکھئے۔ بارہا عرض کیا گیا ہے کہ دریاؤں کے پانی کو سیاہی بنا کر اگر کلمات ربی کو لکھنا شروع کیا جائے تو دریا کے تمام قطرات ختم ہو جائیں گے یہاں تک کہ اس کے بعد ایک قطرہ بھی باقی نہ ہو گا کہ جس سے کچھ لکھا جاسکے اس لیے

کہ دریاؤں کے قطرات متناہی ہیں اور معلومات باری تعالیٰ غیر متناہی اگرچہ اس طرح کے سات اور دریاؤں کے کلمات الہی کئے جاتیں۔ تب بھی وہی متغیر نکلے گا کہ قطرات دریا ختم ہو جاتیں گے اور معلومات باری تعالیٰ غیر متناہی ہیں اسی لیے وہ ختم نہ ہوں گے اصلی مقصد سمجھنے کے بعد اب اصلی جواب سمجھتے وہ یہ کہ معلومات سے مطلق معلومات مراد لئے جاتیں یعنی وہ اشیا کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ہے خواہ وہ ذات باری تعالیٰ ہو یا اس کے صفات و اسماء یا ان کے ماسوا موجودات ممکنہ ہوں یا معدومات ممکنہ۔ اس طرح سے نفس سوال کا جواب حاصل ہوا۔ اگرچہ وہ اعتراض باقی رہا کہ ممکنات اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں اس سے نفس سوال کا طویل ہے جو علم کلام سے تعلق رکھتی ہے اور نفس سوال کا جواب یہی ہوا کہ معلومات باری تعالیٰ غیر متناہی ہیں اور ہم نے بھی کلمات سے وہی معلومات مراد لینے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے علم سے تعلق ہے خواہ ان پر معلومات کا اطلاق ہو یا نہ ہو جیسے ذات و صفات باری تعالیٰ باوجودیکہ وہ معلومات ہیں لیکن ان پر معلومات کے بجائے کلمات کا اطلاق ہوتا ہے سہماری اس تقریر سے معلوم ہوا کہ کلمات کی تفسیر معلومات کے بجائے محکومات و مقدرات سے کی جائے تو بہتر ہے تاکہ فلاسفہ کا مذکورہ بالا اعتراض وارد نہ ہو۔ ویسے کلمات کو جب رب تعالیٰ کی طرف مضاف کیا گیا تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ کلمات سے محکومات و مقدرات مراد ہوں۔

سوال : کلمات کو ممکنات سے تعبیر کرنا صحیح نہیں کیونکہ کلمات الہی ممکنات نہیں؟

جواب : ممکنات کو کلمات سے تعبیر کرنا تسمیۃ السبب باسم السبب کے قبیل سے (مجازاً) ہے اس لیے کہ وہ کلمہ 'کُن' سے بنے ہیں۔ کما قال تعالیٰ :

انما امرہ اذا اراد شیاء۔ الخ

خلاصہ یہ کہ دریاؤں کا پانی ختم ہونا امر واقعی یا فرضی ایک ذاتی امر اور مطلقاً غیر معطل ہے ان کے پانی کو سیاہی بنایا جائے یا نہ اس لیے کہ وہ اجسام ہیں اور اجسام کو یقیناً فنا ہونا ہے اور کلمات الہی نہ واقعہ فانی ہوں گے اور نہ فرضاً اور ان کا ایسے ہونا امر ذاتی اور ازل سے غیر معطل ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے غیر متناہی ہیں اور ان کے لیے فانی ہونا ممتنع بالذات ہے۔

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔ اے محبوب! صلی اللہ علیہ وسلم فرماتیے کہ صورت میں تمہاری طرح آدمی ہوں۔ اور بعض صفات بشریہ میں میں تمہارے مساوی ہوں۔ یُوحٰی اِلَیَّ میرے رب تعالیٰ کی طرف سے میرے ہاں وحی اتاری جاتی ہے۔ اِنَّمَا الْفُکْهُمُ الْوَاحِدُ ۝ بے شک میرا اور تمہارا معبود ایک ہے اور وہ منفرد فی اللہ ہے نہ ذات میں اس کا کوئی ثانی ہے اور نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے یعنی میں اپنی بشریت سے کما معرفت ہوں لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ

۱۔ چار اور دہائیہ کا بشریت معطوف صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے اختلاف نہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام بشر ہی نہیں۔ یہ ان کا ہمارے اوپر بہتان ہے بلکہ اختلاف یہ ہے کہ بشریت حضور علیہ السلام کی حقیقت نہیں۔ اور دہائی، دیوبندی اور مودودی اور ان کے ہم نوا تمام فرقے کہتے ہیں کہ بشریت حضور علیہ السلام کی حقیقت ہے۔ چارے دلائل تفسیر اویسی میں ہیں۔ ۱۲۔ (اویسی غفرلہ)

نے مجھے نبوت و رسالت سے نوازا ہے اور اس معنی پر میں تم سے ممتاز ہوں۔

ف : تاویلات نجیہ میں ہے کہ بشریت اور استعداد انسانیت میں تمام بنو آدم برابر ہیں یعنی بشریت سب کی حق ہے نبی ہوں یا ولی یا مؤمن ہوں یا کافر، باین معنی برابر ہیں کہ معبود سب کا ایک ہے الہ العالمین اور صمد لحدیلد و لحدیلد، و لحدیلد لحدیلد و لحدیلد لحدیلد اس کی شان ہے۔ اس برابری کے بعد فضائل کے لحاظ سے درجات اور بلندی ہر ایک مراتب پر ہے مؤمن کو کافر پر ایمان کی وجہ سے ولی کو غیر ولی پر ولایت کے لحاظ سے نبی کو نبوت و رسالت اور وحی و معرفت کے لحاظ سے غیر نبی پر فضیلت ہے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

رہ راست باید نہ بالائے راست

کہ کافر ہم از ردتے صورت چو راست

ترجمہ : رہ راست ہونا لازمی ہے نہ اور مراتب۔ اس لیے کہ کافر بھی تو ہمارے ہم شکل ہیں۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا - یہ شرط ہے فلیعمل اس کی جزا ہے یعنی جو بھی امید رکھتا ہے - لِقَاءَ رَبِّهِ اپنے رب تعالیٰ

کے دیدار کی۔

ف : الارشاد میں ہے کہ کان استمرار کے لیے ہے تو قم وصول الخیر فی المستقبل مستقبل میں خیر حصول کی توقع کو عربی میں السجاء کہتے ہیں اور لقاء سے کرامت، حق مراد ہے۔

مسئلہ : امام صاحب نے تفسیر میں فرمایا کہ اہل سنت کے نزدیک لقاء اللہ سے دیدار الہی مراد ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ دیدار الہی آخرت میں بھی نہ ہوگا اسی لیے یہاں لقاء سے مراد ثواب ہے اور لقاء بمعنی رضا مستعمل ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے، لقیہ۔ یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو کسی پر خوش ہو جائے۔ (کذا فی العاموس)

فَلْيَعْمَلْ - تو اپنے مطلوب عزیز کے حصول کے لیے عمل کرے۔ عَمَلًا صَالِحًا۔ وہ نیک عمل جن سے رب تعالیٰ

راضی ہو۔

ف : الانطاکی نے فرمایا کہ جو شخص یقین رکھتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں حاضر ہونا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ایسے نیک اعمال کرے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بمعنی خوف و امید ہے۔ (کذا فی البغوی)

ف : حضرت ذوالنون مصری قدس سرہ نے فرمایا کہ عمل صالح سے وہ نیک عمل مراد ہے جس میں ریاء کی ملاوٹ نہ ہو۔

حضرت ابو عبد اللہ قرشی نے فرمایا کہ عمل صالح وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، ظاہراً بھی انہی کی سنت پر عمل کیا جائے اور باطناً بھی اور باطناً سے مراد یہ ہے کہ توجہ الی اللہ اور انقطاع عن سوائی اللہ ہو، اس عمل میں ثواب کی طلب ہو نہ بہشت کی تمنائیں ہو۔

ماسوائی اللہ سے آنکھیں بند کر دے اس وقت کھولے جب مشاہدہ حق نصیب ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے کیا

فرمایا :

۷

رودے از ہمہ بر تافتم و سوتے تو کردم

چشم از ہمہ بر بستم و دیدار تو دیدم

ترجمہ : سب سے منہ موڑ کر صرف تیری طرف متوجہ ہوں۔ آنکھیں سب سے بند کر دی ہیں صرف تیرے دیدار کا عاشق ہوں۔

وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ اور اپنے معبود حقیقی کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔

ف : ابوالبقار نے عبادۃ سربہ کا معنی فی عبادۃ سربہ کیا ہے یا باء بسبیہ ہے یعنی اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کے سبب سے کسی دوسرے کی پرستش نہیں کرتا۔

ف : الارشاد میں ہے کہ نہ اشراک جلی کا مرتکب ہوتا ہے جیسے کفار مکہ نے کیا اور نہ ہی اشراک خفی جیسے اہل ریا کرتے ہیں یا جو عبادت الہی ثواب کے طمع پر کرتا ہے وہ بھی صوفیہ کے نزدیک مشرک ہے۔

نکتہ : حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ولا یشرک بربہ کے بجائے لا یشرک بربہ میں اشارہ ہے کہ جو بندہ نیکی کر کے اس خیال میں ہوتا ہے کہ اس کی اس نیکی پر تعریف ہو تو وہ بھی شرک میں مبتلا ہے بلکہ نیکی کر کے رضائے الہی کا طالب ہو اور سمجھے کہ یہ میرے رب تعالیٰ کی عنایت کہ وہ توفیق سے ہوئی ہے ورنہ میں کون اور عبادت الہی کہاں!

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو عبادت میں رضائے الہی کے ساتھ لوگوں کو خوش کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت جندب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیک عمل تو صرف رضائے الہی پر کرتا ہوں لیکن جب کوئی میری نیکی پر مطلع ہو جاتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے غیر اس کی خوشی کا خیال ہو جائے تو اس عبادت کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی تصدیق میں آیت لہذا نازل ہوئی۔

ف : ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اس پر تجھے دو ثواب ہیں ایک چھپ کر کرنے کا دوسرا اس کے ظاہر ہو جانے کا۔

سوال : ایک ہی حدیث شریف میں دو متضاد اقوال کیوں؟

جواب : نیت کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ عبادت میں غیر کی خوشنودی مطلوب تو نہیں تھی لیکن اچانک

۱ : اس سے خود حضور علیہ السلام سستی ہیں جیسا کہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت سی عبادت میں حضور علیہ السلام کی

خوشنودی کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔ فافہم ولا تکن من الجاہلین - ۱۲ -

کسی کو معلوم ہو جائے اس سے خوشی حاصل ہو تو اس عبادت سے دو ثواب نصیب ہوں گے۔ اگر چھپ کر بھی عبادت کرے لیکن اس کا جی چاہے کہ اس کی عبادت پر کوئی مطلع ہو تو ایسی نیت کی وجہ سے وہ عبادت قابل قبول نہیں۔

ف: پہلی بات بفضلہ تعالیٰ کا مِلنِ اولیاءِ مخلصین فی اللہ معزین عن اللہ میں پائی جاتی ہے۔

مستملکہ: اگر غیر دین کو عدم اطلاع تہمت کا موجب بن جائے مثلاً فرائض و واجبات کی چھپ کر لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ شخص فرائض و واجبات ادا نہیں کرتا تو اسے فرائض و واجبات علانیہ ادا کرنے چاہئیں یہ تاکہ اس طرح کی ادائیگی سے فرائض و واجبات کا دوسرا ثواب نصیب ہو۔

مستملکہ: جو شخص عبادات اس لیے کھلم کھلا ادا کرتا ہے تاکہ اس کی نیکی کا چرچا ہو تو یہیں ریا اور شرک خفی ہے۔ لازم ہے کہ عبادات نافذ چھپ کر ادا کی جائیں تاکہ ریا کے غلط ارادے سے عمل ضائع نہ ہو۔

حکایت: حضرت عبداللہ بن غالب رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت تھی کہ اپنے حلقہ احباب میں روزانہ بتاتے کہ آج میں نے اتنا عبادات نافذ ادا کی ہے، قرآن مجید کی اتنی مقدار تلاوت کی ہے اور اتنے نوافل پڑھے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بعض احباب نے عرض کی یا ابا الفراس آپ جیسوں کے لائق نہیں کہ اپنے منہ میاں مٹھویں کر اپنی تعریف کرے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَأَقْبَلْنَا بَنِي إِسْرٰءِیْلَ وَبَدَّلْنَا بُحْبُورَهُمُ النَّارَ لَمَّا كَانَتْ هُمْ عَمَلًا صٰلِحًا** (میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کی نعمت کا اظہار کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار نہ ہو۔)

مستملکہ: اظہار لطف الہی کے لیے اور اس لیے کہ اس کی عبادات نافذ کے مطابق دوسرے اقتدار کریں گے تو اظہار جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اسے اپنے اوپر اعتماد ہو کہ اس کے اظہار سے ریا کا شائبہ نہ ہوگا تو جائز تو ہے لیکن اسے چھپانا افضل ہے۔ مستملکہ: اگر کسی کو اہل ریا اہل شہرت سے تشبہ مطلوب ہے تو اس کی سزا اتنی کافی ہے کہ اسے اہل ریا سے تشبہ کا قصد ہے۔ (کذا فی الکشاف فی سورۃ الضحٰی)

ف: یہ آیت علم و عمل کا خلاصہ ہے یعنی انسان پر لازم ہے کہ اپنے عمل میں توحید الہی کا عقیدہ کے بعد اخلاص کا دامن نہ چھوڑے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

عبادت باخلاص نیت بکوست
وگر نہ چہ آید ز بے مغز است

لے: ہمارے دور کے بعض جہلا اپنے بے عمل اور بے نماز اور تارکینِ فرائض و واجبات پیروں کے متعلق تصور رکھتے ہیں کہ وہ چھپ کر عبادت بجا لاتے ہیں۔ یہ تصورات جاہلانہ ہیں بلکہ بہت سے جاہل پیر ایسی باتیں اپنے مریدین کو سمجھاتے ہیں اور اسی پر انھیں بخیرہ کرتے ہیں۔

(اویسی غفرلہ)

چہ زمار مغ درمیان چہ دلق
کہ در پوشی از بہر پسندار خلق
بروتے ریاضت سہلت و دخت

گرکش با حسدا در توانی فسردخت

ترجمہ : (۱) عبادت خالص نیت سے بہتر ہے ورنہ بے مغز پوست سے کیا حاصل ہوگا۔

(۲) بت پرست کا زمار ہو یا اللہ والوں کی گودری برابر ہے جب کہ وہ پسند و خلق خدا کے دکھاوے پر ہے۔

(۳) ریاء کا کپڑا پہنا انسان ہے اگر اسے اللہ کے نام پر بیچنا چاہتا ہے تو بیچ ڈال،

مسئلہ : بحر العلوم میں ہے ریاء ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں غیر اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو۔

احادیث مبارکہ در مذمت ریاء

حدیث شریف (۱) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے شرک کے ارتکاب سے بہت بڑا خوفزدہ ہوں اس سے میری مراد یہ نہیں کہ وہ سورج یا چاند یا کسی درخت یا بت کی پرستش کریں گے بلکہ عمل کریں گے تو اس میں غیر اللہ کی خوشنودی کو دخل بنائیں گے۔

مسئلہ : الاشباہ و انظار میں ہے کہ روزہ میں ریاء کو کسی قسم کا دخل نہیں یہ اس وقت ہے کہ جب کہ اپنے آپ کو بھوکا مار کر لوگوں کو ظاہر نہ کرے کہ میں روزہ سے ہوں زبان حال سے یا زبان قال سے ورنہ اس میں بھی ریاء کو دخل ہے۔

حدیث شریف (۲) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ریاء کے طور پر نماز ادا کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے شریک ٹھہرایا اور جس نے ریاء کے طور پر روزہ رکھا تو وہ بھی مشرک ہوا۔ اس کی تصدیق میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی : فمن كان يرجو لقاء سبأ آية (كذا في الحدادی)

مسئلہ : حدیث شریف کی وجہ صدقہ حج اور تمام عبادات کے لیے ہے۔

مراتی ہر کے معبود سازد

مراتی را اذان گفتند مشرک

ترجمہ : چونکہ ریاء کا ہر شخص کو معبود بنانا ہے اسی لیے اسے صوفیاء نے مشرک کا لقب دیا۔

حدیث شریف (۳) ہر ریاء کار پر بہشت حرام کی گئی ہے۔

مسئلہ : نیکی اچھے لباس اور اچھی صورت بنانے کا نام نہیں بلکہ نیکی مسکینی اور بر وقار رہنے کا نام ہے۔

کرا جامہ پاکست و سیرت پلید
در دوزخش را نیاید کلبید
بمزدیک من شب رو را همدن
به از فاسق پارسا پیرہن !

ترجمہ : جس کا لباس تو نہایت بہترین لیکن عادات گندے ہیں میرے نزدیک ڈاکو اور چور اس فاسق سے بدتر ہے جو ظاہر میں پارسا بنا ہوا ہے !

حدیث شریف (۴) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع کر کے اعلان کرے گا کہ جس نے نیک اعمال غیروں کو خوش کرنے کے لیے تجھے انھیں اپنے اعمال کی جزاء انہی سے جا کر طلب کرنی چاہیے مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں۔

ع

زعمرواے پشتر چشم اجسرت مدار
چو در خانہ زید باشی بکار !

ترجمہ : زعمرو سے مزدوری کی امید نہ رکھو جب تم زید کے گھر کا کام کرتے ہو۔

حدیث شریف (۵) جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے دوزخ کے دوسرے طبقات دن میں سو بار پناہ مانگتے ہیں وہ طبقہ دیاکاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

حدیث شریف (۶) شرک اصغر سے بچو۔ عرض کی گئی شرک کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ریاء کاری شرک اصغر ہے۔

حدیث شریف (۷) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے لیے شرک خفی کا زیادہ خطرہ ہے اسی لیے

میرے امتیو! تم شرک خفی کے تمام امور سے بچو کیونکہ شرک خفی تمہارے اندر ایسے گھسا ہوا ہے جیسے چوٹی اندھیری رات میں سفید پہاڑ

پر چلے یہ بات لوگوں کو بہت سخت محسوس ہوتی ان کی اس پریشانی کو دیکھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی

دعا سکھاتا ہوں جس کے پڑھنے سے نہ شرک خفی تمہارے اندر رہے گا نہ شرک جلی وہ دعا یہ ہے :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ
شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ لَا تُغْفِرْ لِمَا لَا
أَعْلَمُ بِهِ مُبْتَلًى عَنْهُ وَتَبَوَّاتٍ مِنَ الْكُفْرِ
وَالشُّرْكِ وَالْكَذِبِ وَالْفِصْبَةِ وَالْبِدْعَةِ
الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو
تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو اور میں معافی مانگتا
ہوں تجھ سے اس (گناہ) سے جس کا مجھے علم نہیں۔ میں نے اس
سے توبہ کی یاد دہن فرمائی کہ کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور

۱۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دور میں اس قسم کے جھوٹے بہانے ہیں جن کا ظاہر دیکھ کر غور کرنے والے باطن جھڑپتے سے بھی بدتر۔ پناہ بخدا۔ ۱۲

وَالْيَمِيمَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْمَتَانِ وَالْمَعَامِي كُلِّهَا
وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ - (کذا فی عین المعانی)

غیبت سے اور بدعت سے اور پھلی سے اور بے نیائی کے کاموں
سے اور تہمت لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے اور
اور میں نے اسلام قبول کیا اور کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
نہیں، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔

حکایت خلفاء راشدین میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے اٹھے تو آپ کے کسی خادم نے ٹوٹا اٹھا کر وضو کرنے کا
ارادہ کیا تو آپ نے روک کر فرمایا کہ مجھے شرک خفی کا خطرہ ہے اس کی دلیل میں یہی آیت پڑھی۔ فقیر (حق) کہتا ہے میرا
گمان ہے کہ ان سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ (کذا فی الاسد المقتدر لابن القاسم الفزاری رحمہ اللہ الباری)۔
نکتہ: فقیر (حق) کہتا ہے کہ اس سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے تقویٰ کا حال معلوم ہوا کہ آپ نے ریا کی طرح وضو میں استغاثہ
من الغیر کو بھی شرک میں داخل فرمایا اور وہ آیت ضمن کان یسجوا المقاء ما بہ الخ کے عموم کے پیش نظر جیسے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ
نے اولاً مستوا النساء میں عموم کے پیش نظر عورت کو صرف ہاتھ لگانے سے نقص وضو کا حکم صادر فرمایا ہے۔
مسئلہ: ہم احناف کے نزدیک بھی عزیمت یہی ہے کہ عورت کو ہاتھ وغیرہ لگ جاتے تو وضو کا اعادہ مستحب ہے اگر کوئی نہ کرے تو
بھی جائز ہے اسے نہت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وضو کر لینے کو عزیمت سے یہ فقہاء کرام کی ایک اصطلاح ہے۔

فضائل سورۃ کہف ① حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کے اول سے دس آیتیں یاد کیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے

گا۔ (رواہ مسلم فی صحیحہ و ابوداؤد و النسائی)

ف: ابن ملک نے فرمایا کہ حدیث شریف میں الدجال کے لفظ میں الف، لام عجمی ہے اس سے وہی مخصوص دجال مراد ہے
جو قرب قیامت میں آئے گا لیکن بعض محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ الف لام عجمی ہے اور اس سے تمام دجال مراد ہیں۔ اور اصلاح محدثین
میں دجال وہ ہے جو جھوٹ اور تبلیس کا بکثرت ارتکاب کرے۔

حدیث شریف میں ہے کہ آخری زمانہ میں متعدد دجال پیدا ہوں گے۔

ف: تمام اہل ہوا اور اہل بدعت (پروریزی، چکڑاوی، نیچری، شیعہ، خاکساری، مرزائی، نجدی، وہابی، مودودی) اپنے
زمانہ کے دجال ہیں۔

نکتہ: ان دس آیات کو پڑھنے سے دجال کے فتنہ سے حفاظت اس لیے نصیب ہوگی کہ اس سورت میں اصحاب کہف (اولیاء کرام)
کا ذکر ہے۔ جیسے ان حضرت نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تو انہیں دقیانوس کے شر سے حفاظت نصیب ہوئی، اسی طرح اس

سورت کے قاری کو دجال کے فتنے سے محافظت نصیب ہوگی اور ان (اولیاء) کی برکت سے دین متین پر اسے ثابت قدمی نصیب ہوگی۔

- (۲) نسائی کی روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ کہف کی آخری دس آیتیں حفظ کیں تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔
- (۳) جس نے سورۃ کہف کو ویسے پڑھا جیسے نازل ہوتی ہے تو اس کی قبر سے مکہ تک نور ہی نور ہوگا جس نے اس کی آخری دس آیات یاد کر لیں تو اس پر دجال کا تسلط نہیں ہو سکے گا۔ (عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الحاكم)۔
- (۴) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی تو قیامت میں اس کے قدم سے لے کر آسمان تک نور چمکے گا اور اس کے دو جمعوں کے درمیان کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

- (۵) حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کو جمعہ کی شب پڑھتا ہے اور بیت العتیق کے درمیانی فاصلہ تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ (رواہ الدارمی فی مسندہ موقوفاً علی ابی سعید رضی اللہ عنہ، کذا فی الترغیب والترہیب للامام المنذری)۔
- (۶) تفسیر تبیان میں ہے کہ عبد اللہ بن فروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں ایسی سورت سے کہ جب وہ نازل ہوتی تو جس کی عظمت نے زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیا ایسے ہی اس کی پڑھنے والے کو ثواب نصیب ہوگا سب نے عرض کی ہاں! ہمیں اس سے آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ سورۃ کہف ہے جو اسے جمعہ کے روز پڑھے گا اس کے آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے اور مزید براں اور تین روز کے گناہ بھی۔ اور قیامت میں اسے ایسا نور عطا ہوگا جس کی کرنیں آسمان تک پہنچیں گی اور وہ دجال سے بھی محفوظ رہے گا۔

خواص سورۃ کہف ① تفسیر الحدادی میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو

شخص سورۃ کہف کو پڑھتا ہے تو وہ آٹھ دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔

- ② جو شخص سوتے وقت اس کی آخری آیت کو پڑھتا ہے تو جب تک بستر سے اٹھتا نہیں تب تک اس کے لیے وہاں سے تاکہ نور ہی نور ہوتا ہے اور اسی نور کے برابر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے لیے رحمت کے پھول برساتے رہتے ہیں اور جو کہ مغفرت میں ہوتا ہے تو اس کے آرام کرنے کی جگہ سے بیت المعمور تک نور ہی نور ہوتا ہے اس کے برابر ملائکہ کرام اسی بندہ خدا پر رحمت کے پھول برساتے ہوتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بستر سے جاگ اٹھتا ہے۔

- ③ تفسیر البیضاوی میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیند سے پہلے قل انما انا بشر مثکم..... پڑھ کر سوتا ہے تو اس کے بستر سے مکہ مغفرت تک نور چمکتا ہے۔ اسی نور کے برابر ملائکہ کرام اس کے بیدار ہونے تک اس بندے کے لیے رحمت کے پھول برساتے رہتے ہیں۔

رات کے کسی وقت میں بیدار ہونے کا وظیفہ ① فتح القریب میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت یہ آیت ان الذین امنوا و عملوا الصالحات... پڑھ کر یہ دعا مانگے :

اللہم ایتقنی فی حب الاوقات واستعملنی باحب الاعمال الیث ۔ اے اللہ تعالیٰ ! مجھے اپنے محبوب ترین اوقات میں بیدار فرما اور اپنے محبوب ترین اعمال کے عمل کی توفیق بخش ۔

اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی وقت بیدار فرمائے گا اور اسے قائم اللیل بزرگوں کی فہرست میں لکھے گا ۔

② حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو شخص مخصوص وقت میں بیدار ہونا چاہے تو اسے چاہیے کہ سوتے وقت یہ آیت قل لو کان البحر مدادا... پڑھ کر سوتے تو جس وقت چاہے اسے اللہ تعالیٰ بیدار فرمائے گا ۔

مسئلہ : فقہاء نے بستر میں قرآن مجید کی آیات پڑھنے کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف فرمایا ہے ۔

مسئلہ : افضل یہی ہے کہ بستر میں سوتے ہوئے قرآنی آیات نہ پڑھے کیونکہ یہی اقرب التعظیم ہے ۔ (کذا فی شرح الشرع للبحر الفقیہ)

مسئلہ : ظہیر الدین المرغینانی نے فرمایا کہ بستر میں سوتے ہوئے قرآنی آیات پڑھنے میں حرج نہیں بشرطیکہ چہرہ لحاف وغیرہ سے باہر ہو۔ اس لیے کہ لحاف بھی انسان کے لباس میں داخل ہے۔ لحاف میں چہرہ کو چھپا کر قرآنی آیات پڑھنا مکروہ ہے ۔ (کذا الفکر قاضیخان)

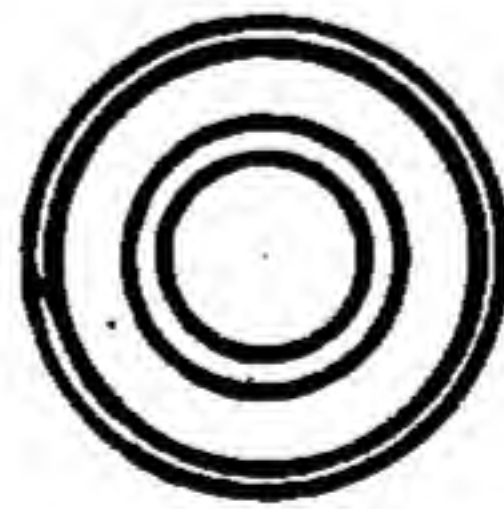
مسئلہ : محیط میں ہے کہ زمین پر سو کر قرآنی آیات پڑھنے میں حرج نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ کر پڑھے ۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مرنے سے پہلے خواب غفلت سے بیدار فرمائے اور ہمیں روز و شب قرآن مجید پڑھنے کی محبت عطا فرمائے ۔

تفسیر سورہ کہف بروز سوموار ۲۳ رمضان المبارک ۱۱۰۵ھ کو ختم ہوتی ۔

بفضلہ تعالیٰ فقیر اویسی غفرلہ نے بروز جمعہ ۱۹ ذوالحجہ ۱۳۹۶ھ کو سورہ کہف کے ترجمہ سے فراغت پائی ۔

فعلى الله تعالى على حبيبه الكريم وعلى اله واصحابه وانا واجه وذرياتہ اجمعين ۔

۱۔ فقیر کا تجربہ ہے کہ آیت ان الذین امنوا... پڑھنے سے مطلوبہ وقت پر جاگ آجاتی ہے اور یہ تجربہ بھی ہے کہ سوتے وقت اپنے نام (ہمزاد)

کو کہے کہ مجھے فلاں وقت بیدار کرنا۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسی وقت آجائے گی ایک سیکنڈ کا فرق نہ ہوگا ۔

سُورَةُ مَرْيَمَ

سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿يَا أَيُّهَا ۙ رُكُوعًا ۙ

سورت مريم کی ہے اس میں اٹھارے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا آیات اور چھ رکوع ہیں
کہ یَعَصَّ ۱ ذُكِّرْ رَحِمَتْ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِرْتَا ۲ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ يَدَاؤُا خَفِيًّا ۳ قَالَ رَبِّ

یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا عرض

اِنِّیْ وَهِنَ الْحَظْمِ مَرَّتِیْ وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَبِيًّا ۴ لَمْ اَكُنْ بِدَاْعَاكَ رَبِّ شَقِيًّا ۵

کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا بھجھو کا پھوٹا اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کسی نامراد نہ رہا

وَ اِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآءِیْ وَكَانَتْ اُمْرَاتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ

اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے اور میری عورت بائجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا ہم

وَلِیًّا ۶ یُّوْثِّیْ وَیَرْثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ ۷ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ۸ یٰۤاٰیُّهَا اِنَّا

اٹھائے وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر اے زکریا ہم تجھے

نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ یَحٰیی لَمْ نَجْعَلْ لَّهِ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ۹ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ

خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جسکا نام یحییٰ ہے اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا عرض کی اے میرے رب

یَكُوْنُ لِّیْ عِلْمٌ وَكَانَتْ اُمْرَاتِیْ عَاقِرًا وَاقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتٰیًّا ۱۰ قَالَ

میرے لڑکا کہاں سے ہو گا میری عورت تو بائجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا فرمایا ایسا

كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ وَقَدْ خَلَقْتَنِي مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ

شیئاً ۱۰ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ

سُوِيًّا ۱۱ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً

وَعَشِيًّا ۱۲ يُحْيِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْعِلْمَ صَبِيًّا ۱۳ وَحَنَانًا مِّنَ

لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ۱۴ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۱۵ وَسَلَامٌ

عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۱۶

ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن مردہ اٹھایا جائے گا

تفسیر سورہ مریم اٹھانے (۹۸) آیات ہیں یہ مکتبہ ہے سوائے آیت سجدہ کے -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع وہ بڑا مہربان رحیم ہے

تفسیر عالمانہ کھلیعص ۰ یہ سورت کا نام ہے اور معلوم فرمے کہ وہ جتنا مخدوف کی خبر ہے دراصل ہذا کھلیعص

تھا۔ یہ وہ سورت ہے جس کا نام کھلیعص ہے۔

سوال: ہذا کا اشارہ کہاں جب کہ وہ مذکور ہی نہیں؟

جواب: اگرچہ مذکور نہیں لیکن مذکور کے ہم مرتبہ ہے گویا وہ حاضر اور محسوس کے حکم میں ہے جیسے کہا جاتا ہے: ہذا ما اشتوی فلان

یہ وہ ہے جس نے فلاں سے خریدا۔ (کنافی الارشاد)

تفسیر الشیخ میں ہے کہ یہ قسم ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرماتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک ہے۔ اس کی تائید میں بعض دعاؤں میں منقول ہے: یا کھلیعص یا حمسق، یہ ان حروف سے مرکب ہے جن کا ہر ایک حرف اللہ تعالیٰ

کی صفت پر دلالت کرتا ہے مثلاً کاف، کریم و کبیر پر اور ہاء، الہامی سے اور یاء رحیم پر اور عین، علیم و عظیم پر اور صاد و صادق پر۔
یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کافی اور اپنے بندوں کا ہادی، اس کا ہاتھ تمام بندوں کے اوپر ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوق کو جانتا ہے اور اپنے وعدہ کا سچا ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ مواہب صوفیاں مواہب الہی سے نقل کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے وہ مواہب جو حضرت شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ سمنانی قدس سرہ پر وارد ہوا اس میں مذکور ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صورتیں ہیں؛
① بشری - کما قال تعالیٰ؛

انما انا بشر مثلكم

② ملکی - کما قال تعالیٰ؛

لست کا حد ابیت عندی

③ حقی - کما قال تعالیٰ؛

لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل

اسی لیے من سرائی فقد سرائی الحق کا معنی ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ان تین صورتوں میں علیحدہ علیحدہ طریقہ سے گفتگو فرمائی صورت بشری میں کلمات مرکبے جیسے قل هو اللہ احد اور صورت ملکی کے مطابق حروف مفردہ سے، کما قال؛ کہ بعض اسی طرح کے جملہ حروف مقطعات اور صورت حقی کے موافق کلام مبہم سے کما قال؛ فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔

در تنگتائے حرف نگنجد بیان ذوق

زراں سوئے حرف و نقطہ حکایات دیگرست

ترجمہ: ایسے مقام پہ بیان ذوق میں رسمی حروف کی گنجائش نہیں وہاں کی گنگو کے لیے حروف و نقطے زراں ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلات نجیہ میں، سورۃ بقرہ میں لکھا ہے کہ اللہ اسی طرح تمام حروف مقطعات وہ مواضع و معجزات ہیں جو محبوب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں جن پر سوائے ان کے اور کوئی مطلع نہیں ہوتا یہ حروف بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے اس لیے وضع فرمائے ہیں کہ وہاں نہ کسی ملک مقرب کو گنجائش ہے نہ کسی نبی مرسل کو۔ باوجودیکہ یہ حروف جبریل علیہ السلام لائے لیکن وہ بھی خود ان کے اسرار و رموز سے بے خبر تھے اور نہ ہی کوئی دوسرا ان پر مطلع ہو سکا۔

جبریل علیہ السلام بھی بے خبر تھے

تین علوم: اسناد الحکم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین علوم نازل فرمائے؛

① ایسا علم جس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا وہ ہے ذات حق کی کنہ اور اس کے اسماء و صفات کے خالق کی معرفت اور اس کے خاص غیوب کے علوم کی تفصیل انھیں سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔

② اسرار و رموز قرآن کو جن پر سوائے اپنے نبی علیہ السلام کے اور کسی کو مطلع نہیں فرمایا اور ایسے علوم صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان میں سوائے حضور علیہ السلام کے اور کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے سورتوں کے ادائل یعنی حروف مقطعات اسی قسم سے ہیں۔ بعض نے کہا ادل قسم سے ہیں (اہل سنت کا ترجیحی قول اول ہے) دوسرا قول ضعیف اور مرجوح ہے۔

③ ایسے علوم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں امانت رکھے ہیں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعلیم دے کر مکرم فرمایا ہے کہ یہ سب کی سب اپنی اُمت کو بتادیں۔ ان میں بعض امور جلی ہیں اور بعض خفی۔

تفسیر عالمانہ ذِکْرُ دَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُكَ ذَکَرِیَّا ۝

ترکیب : ذکر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے۔ 'عبد' ، رحمة کا مفعول ہے۔

ذکر یا بالمد والقصر ان کے والد کا نام آذر تھا۔

ذکر یا علیہ السلام کا نسب نامہ کاشفی نے لکھا ہے کہ رجیم بن سلیمان بن داؤد علیہم السلام کی اولاد میں سے تھے بہت بڑے عالیشان پتھر اور بیت المقدس کے علماء کے سردار اور صاحب قربان تھے۔

ف : امام صاحب نے فرمایا کہ ذکر یا علیہ السلام ہارون و موئے علیہما السلام کے بھائی کی اولاد سے تھے اور وہ لادمی بن یعقوب بن اسحاق علیہم السلام کی اولاد سے تھے۔

یعنی یہ ذکر ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جس نے اپنے بندے ذکر یا علیہ السلام پر کی۔

اِذْ نَادٰی رَبُّہٗ نِدَآءً خَفِیًّا ۝ یہ رحمة ربک کی طرف ہے یعنی جب کہ ندا اور پکار دی آہستہ سے اپنے

کو بیت المقدس کی محراب میں یہ تقویٰ قربان کے بعد کا واقعہ ہے۔

نکتہ : حضرت ذکر یا علیہ السلام نے چند وجوہ سے آہستہ دعا مانگی :

① اپنی دعا میں حسن ادب کو ملحوظ رکھا ورنہ اللہ تعالیٰ کو بہرے بھی معروضات پیش کر سکتے تھے دراصل آہستہ دعا مانگنے میں اخلاص و اُت

لے : اس لیے یہ اعتراض اٹھ گیا کہ جہاں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فہمی فرمائی ہے وہ ذاتی علم کی ہے کہ یہ جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے واقعات جانتے ہیں۔ تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا الخ ایک روایت میں ہے کہ جو تجھے کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل کے حوادث نہ جانتے تھے تو بے شک وہ جھوٹا ہے (بخاری شریف جلد ۲ ص ۲۷۷، مسلم شریف جلد ۱ ص ۹۷) دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ام المؤمنین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ماکان و مایکون یعنی علم کلی کی قائل نہ تھیں۔ (حالانکہ بی بی کا عقیدہ وہی تھا جو ہم اہلسنت کہتے ہیں یعنی علم کلی۔) (تفصیل فقیر کی تفسیر اویسی میں ہے)۔

ہوتا ہے اور ریا سے بھی بعید تر۔

② اپنے رشتہ داروں کی ملامت سے بھی بچنا مطلوب تھا اس لیے کہ جب پوشیدہ طور پر دعا مانگی تو وہ ان کے راز سے مطلع نہ ہو سکے۔

③ عوام کی ملامت سے بھی احتراز ضروری تھا کہ وہ کہتے کہ یہ بزرگ اب بچہ مانگ رہے ہیں جب کہ بچے کی پیدائش کے اسباب بھی ان میں ختم ہیں اس لیے کہ آپ بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں یعنی اس وقت آپ نوے سال کے تھے جیسا کہ کاشفی نے کہا ہے سوال: فقیر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ نذرانہ بھر کے ساتھ ہو لیکن اس کے بعد خفیا کی قید کا کیا معنی؟ جواب: پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھر سے پکارا پھر دعا کے الفاظ آہستگی سے کہے۔

جواب: فقیر (حقی) کہتا ہے ضروری نہیں کہ نذرانہ میں بھر ہو اس لیے کہ کبھی بہر ضعیف آوازوں سے بھی ہوگا جسے عربی میں عیس کہا جاتا ہے اور فقہانے بھی یہی کہا ہے کہ بعض آہستہ آوازیں ادنیٰ بھر میں شمار ہوتی ہیں تفصیل تفسیر الفاظ الفارسی میں دیکھئے۔

ملکت عجیبہ: صاحب روح البیان نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایک اور وجہ گذری اور وہ بھی تفسیروں کے مطالعہ سے واضح ہوئی وہ یہ کہ خواص (اولیاء و انبیاء علیہم السلام) کے بعض خفی آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن سے حفظہ ذکر انا کا بتین (بھی بے خبر ہوتے ہیں اور پھر عوام کی تو بات ہی کیا جیسے ان حضرات کے ذکر خفی میں محققین کی تحقیق ہے ایسے ہی ان کی دعا کو سمجھتے اور سدا سے لغوی معنی مراد نہیں بلکہ اس سے ان کی توجہ اور خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں الحاج و عجز مراد ہے جیسا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور مخصوص اولیاء عظام علی نبینا وعلیہم السلام کا طریقہ عالیہ ہے۔

قال یہ جملہ متانفہ ہے اور مذا کے بیان کے لیے ہے یعنی ذکر یا علیہ السلام نے عرض کی۔ رَبِّ اِنِّیْ وَهْنُ الْعَظْمِ الْوَهْنُ یعنی کمزور۔ اے میرے رب! میری ہڈی کمزور ہو گئی۔ کمزوری کا ہڈی کی طرف اسناد مجازاً ہے اور وہ اس لیے کہ تمام بدن کا قوام ہڈی پر ہے جب اس پر کسی بیرونی مادہ کا اثر پڑتا ہے تو بدن کے باقی اجزاء بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔

ف: قادمہ نے فرمایا کہ آپ نے دانت ٹوٹنے کی وجہ سے بارگاہ حق میں عرض کیا۔ (کذا فی البغوی)

ف: العظم کو واحد کے لانے میں ہڈی کی تمام جنس مراد ہے گویا اس طرف اشارہ فرمایا کہ میرے جسم کی ہر ہڈی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور پڑ گئی ہے اگر جمع کا صیغہ لاتے تو ممکن ہے اس سے بعض ہڈیاں مقصد میں داخل نہ ہوتیں۔

ترکیب: معنی کا متعلق محذوف اور وہ العظم سے حال ہے اس میں اجمال کے بعد تفصیل ہے۔ تاکہ مضمون زیادہ پختہ ہو جائے اگرچہ ہڈی کی کمزور کی نسبت بھی ذکر یا علیہ السلام کی طرف تھی، لیکن اس میں اجمال تھا پھر جب معنی فرمایا تو تفصیل سامنے آگئی۔

(وَاشْتَغَلَ السَّامُ) اس کے بعد لفظ معنی محذوف ہے بوجہ پہلے معنی مذکور کے لا شیباً اور سر نے بڑھاپے کا شغل مارا یعنی سر کے تمام بال سفید ہو گئے۔ بڑھاپے کی سفیدی کو آگ کے شعلوں سے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ مبالغہ کے ساتھ واضح ہو کہ ان کے تمام سر کے تمام بال سفید ہو گئے کوئی ایک بال بھی سیاہ نہ تھا اور شینا کو تمیز لانے میں بھی یہی مقصود ہے۔ گویا اصل عبارت تھی:

اشتغل شیب سامی۔

اس اصل عبارت سے مجازی عبارت کا وہی تمام جیسے اشتعل بیتہ نار کہا جائے بجائے اشتعل النار فی بیتہ کے۔

اسی طرح سے صرف مبالغہ مقصد ہوتا ہے ورنہ مطلب تو ہر دونوں کا ایک ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

چو شیبیت در آمد بروے شباب
شبت روز شد دیدہ برکن ز خواب
من آن روز از خود بر بدم امید
کہ افتادم اندر سیاہی سفید
چو دوراں عمر از چہل در گذشت
مزن دست و پاکاب از سر گذشت
درین اکہ بگذشت عمر عزیز
بخو احمد گذشت این دم چند نیز

ترجمہ : ① جب بڑھاپا جوانی پر حملہ آور ہوا۔ تیری رات نعم اور دن آگیا فلہذا ایند سے آنکھیں کھول۔

② میں نے اسی دن سے اپنے سے امید منقطع کی ہے جب سے میرے سیاہ بال سفید ہو گئے۔

③ جب زندگانی کے چالیس سال گزرے اب ہاتھ پاؤں مارنا بے کار ہے اس لیے کہ پانی سر سے گزر گیا۔

④ افسوس کہ عمر عزیز گزر گئی۔ باقی چند لمحات بھی گزر جائیں گے۔

وَلَمَّا كُنْ بِدُعَاكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝ میں نے اتنا طویل العمر ہو جانے کے باوجود تجھ ہی سے دعا مانگنے سے کسی وقت بھی مایوس نہیں ہوا بلکہ جب بھی دعا مانگی تجھ ہی سے مانگی اور تیرے فضل و کرم سے میری وہ دعائیں مستجاب بھی ہوئیں۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے سابقہ مستجاب دعاؤں کو وسیلہ بنا رہے ہیں جب کہ پہلے اپنے بڑھاپے کے اظہار سے رحمت و رافت کو ہوش دلایا۔ اب اظہار عجز کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے عرض کر دیا کہ جب میں پہلے تیری رحمت سے بے مراد نہیں رہا تو اب کیسے مراد کو نہ پاسکوں گا جب کہ اب بہت سخت مضطرب اور شدید عاجز ہوں۔

حکایت : مردی ہے کہ کسی محتاج نے کسی سے کہا کہ میں وہی ہوں جس پر آپ نے فلاں وقت احسان و کرم فرمایا تھا۔ اس نے کہا کہ تیرے فہم کے شاہد باش کہ تو نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے خود مجھے وسیلہ بنایا۔ یہ کہہ کر اس کی استدعا پوری کر دی۔
نکتہ : کسی کو پہلے انعام بخشا جائے پھر اسے روکیا جائے تو انعام اول کی قدر نہیں رہتی گویا حضرت زکریا علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ العلیین جب مضبوط اور طاقت ور تھا تو تو میری ہر بات مان لیتا تھا اب کمزور اور ضعیف ہو چکا ہوں، تو مجھے اپنے لطف و کرم سے ناامید

نہ فرمائیے۔ اگر لطف و کرم کے بعد اب ضعف بدنی کے باوجود مجھے ناامید کرے گا تو غم و الم سے میرا دل کمزور پڑ جائے گا اور یہ میری ہلاکت کا موجب ہوگا۔ یہاں پر شقیہ سے مراد بے مراد ہے مثلاً جب کوئی اپنی مراد میں کامیاب ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں - ظفر بحاجۃ اس کے لیے کہتے ہیں جو اپنے مقصد میں ناکام ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں - شقی بہا۔ (کذا فی تفسیر اللامع)
 ربط : اب بیان فرمایا کہ میں بیٹے کی طلب بھی صرف دین کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں۔ لکھا قال :
 وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأْيِي وَأَرْجُو بَعْدَ مَوْتِي مَا تُرِيدُ لِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 ضروری ہے -

ف : اس کا متعلق محذوف ہے جیسا کہ کلام کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے اور وہ لفظ جور ہے۔ اسی جور الموالی من ورائی اور یہ خفت کے متعلق نہیں کیونکہ اس سے معنی بگڑتا ہے اور اس جملہ کا عطف وافی دهن العظم ہے اس سے ایک مضمون کو دوسرے مضمون پر مترتب کرنا مطلوب ہے یعنی ضعف و پیری کا خوف اپنے غلط جانشینوں کے خوف کی وجہ سے تھا اور موالی سے آپ کے پیچھے بھائی مراد ہیں کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں شری ترین لوگ تھے اسی آپ کو خطرہ محسوس ہوا تھا کہ وہ آپ کی موت کے بعد آپ کی جانشینوں کا حق ادا نہیں کر سکیں گے بلکہ اللہ دین حق کو بدل دیں گے۔

لفظ موالی کے معانی قاموس میں لکھا ہے کہ لفظ موالی عربی میں مندرج ذیل معانی میں مستعمل ہے :

۱۔ مالک	۲۔ عبد
۳۔ معتق، آزاد کرنے والا	۴۔ متق، آزاد کردہ شدہ
۵۔ دوست - ساتھی	۶۔ قریبی رشتہ دار جیسے چچا زاد بھائی وغیرہ
۷۔ ہمسایہ	۸۔ حلیف
۹۔ بیٹا	۱۰۔ چچا
۱۱۔ مہمان	۱۲۔ شریک
۱۳۔ بھانجہ	۱۴۔ ولی، متولی
۱۵۔ رب	۱۶۔ ناصر
۱۷۔ منعم	۱۸۔ منعم علیہ
۱۹۔ محب	۲۰۔ تابع
۲۱۔ داماد	

وَكَانَتْ مُرَاقِي: زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام ایسا بنت فاقوذ بن فیل یہ خستہ سنت فاقوذ کی بہن تھیں اور طبری میں ہے کہ خستہ بی بی مریم کی والدہ کا نام ہے اور ۱۰
 قیقنی نے فرمایا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام ایسا بنت عمران تھا۔ اس تحقیق سے یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد ہوتے اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بی بی مریم کے خالہ زاد ہیں اور حدیث اسرا میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فلقیت ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما
 میری ملاقات دو خالہ زاد بھائیوں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔

یہ حدیث پہلے قول کی تائید کرتی ہے۔ (کذا قال الامام السہلی فی کتاب التعریف والاعلام)
 عاقراً۔ میری عورت تو جوانی سے تا حال بانجھ ہے۔

ف، عقد اس مرد اور عورت کو کہا جاتا ہے جو بچہ کی پیدائش کے اہل نہ ہوں۔ کاشفی نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ اٹھانوے سال کی تھیں۔

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ۔ یہ دونوں جابر مجبور ہب کے متعلق ہیں چونکہ ان دونوں کے معانی مختلف ہیں۔ اسی لیے ان کا ایک متعلق جاز ہے اس لیے 'لام' صلہ کی اور 'من' ابتداء غایت کے لیے ہے اور لدن اصل میں طرف ہے بجئے اول غایتہ نماں یا مکاں یا ذوات میں سے کوئی اور اب مطلق جانب کے معنی میں ہے یعنی اے اللہ تعالیٰ مجھے محض اپنے کرم و فضل سے عطا فرما دے اور صرف اپنی قدرت سے مجھے بیائنجش دے میرے متعلق اسباب عادیہ کو عمل میں نہ لا، اس لیے کہ میں اور میری زوجہ بچے کی ولادت کے اہل نہیں رہے۔

وَلِيًّا ۝ بچہ میری صلب سے جو میرے و مال کے بعد دین حق کے اجراء کے لیے میرا وارث ہو۔
 کما قال تھالے:

تَبَرُّكٌ لِي وَوَلِيًّا کی صفت ہے یعنی میرا وہ بچہ جو میرے علم و دین اور نبوت کا وارث بنے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام مال کے وارث نہیں چھوڑتے لیے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

۱۔ من کنت مولا ۲ فعلی مولا ۳... والی حدیث شریف شیعوں پیش کرتے ہیں ان سے پہلے یہ متعین کرایا جائے کہ ان اکیس معانی سے کون سا معنی مراد ہے ۱۲۰۔ مزید تحقیق فقیر کی کتاب "آئینہ شیعہ مذہب" میں ہے (۱۰۱) (۱۰۱)

۱۔ حاشیہ صفحہ نمبر ۱۰۸ پر ملاحظہ ہو۔

نحن معاشی الانبیاء لا خورث ما ترکنا صدقۃ^۱ ہم انبیاء علیہم السلام کی کو مال کا وارث بنا کر ہمیں چھوڑتے ہیں جو مال و دولت چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔

سوال: حضرت زکریا علیہ السلام اپنے وارث تو نہ چھوڑ کے اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام سے پہلے واصل باشند ہوئے۔
جواب: ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہر دعا مستجاب ہے لیکن جو دعا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر و قضا کے متافی ہو تو اس سے انہیں حکمت ایزدی سے مطلع کر کے روک دیا جاتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے (بچا) آزر کے لیے منظور نہ فرمائی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا:

سألتہ ان لا یذیق بعضہم باس بعض
میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری امت کے کسی (فرد)
کو ایک دوسرے کے کشت و خون کی طاقت نہ دینا لیکن مجھے
اس سے روکا گیا۔

چونکہ زکریا علیہ السلام کی دوسری دعا قضاء و قدر کے خلاف تھی اسی لیے دوسری دعا سے روک دیا گیا اور پہلی دعا پوری کر دی گئی۔
وِیْرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوْبَ - حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام مراد ہیں۔ ورنہ وراثت منہ دونوں
طرح مستعمل ہوتا ہے اور آل الرجل انسان کے وہ خاصے لوگ جن کے امور اسی کی طرف راجع ہوتے ہوں بوجہ قرابت یا صحبت یا مفاہمت
فی الدین کے یہ
فت: کبھی اور مقاتل نے فرمایا کہ یعقوب بن ماثان مراد ہیں۔ یہ عمران بن ماثان کے بھائی ہیں اور یہ عمران بن ماثان حضرت سلیمان علیہ السلام
کی اولاد اور بی بی مریم کے والد تھے اس معنی پر آل یعقوب یحییٰ علیہ السلام کے ننھیالی رشتہ دار مراد ہوں گے۔

(حاشیہ صفحہ گذشتہ)

۱۔ یہ آیت دلیل کے طور پر ہم شیعہ کو پیش کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہؑ نے باغ فدک ورنہ کے طور پر مانگا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا
وہ بنی برصواب تھا۔ مزید تفصیل فقیر کے رسالہ ”فدک“ میں دیکھئے۔ (ادبی)

(حاشیہ صفحہ ۵۵۷)

۲۔ یہی روایت اصول کافی (کتاب شیعہ) میں بھی ہے۔

۳۔ خلّاق لا ھابیۃ والدیو بندۃ تردید تشریح تفسیر اویسی میں دیکھئے۔

۴۔ اس سے شیعہ کا مذہب کھوکھلا ہوا جاتا ہے جو آل کے لفظ کو صرف ان حضرات سے مخصوص کرے جو عبد اللہ بن سنانے بتایا۔ ورنہ لفظ
آل کا دائرہ وسیع تر ہے۔

ف: کبھی نے کہا کہ بنو مائان بنی اسرائیل کے نوسا اور بادشاہ تھے اور زکریا علیہ السلام بنو اسرائیل کے علماء کے امام و پیشوا تھے جیسا کہ بنی اسرائیل کا قاعدہ چلا آ رہا تھا۔ اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہے جیسے ان کے دوسرے رشتہ داروں میں سلسلہ طو کیت جاری تھا۔

وَاجْعَلْهُ دَبِّ رَضِيًّا اے میرے رب! میرے بچے کو قولاً فعللاً اپنی بارگاہ میں پسندیدہ بنا۔

ف: جعل کے دو معنوں کے درمیان لفظ دَبِّ دبین کا لفظ کمان کے اسم و خبر کے درمیان کی طرح (لانا جائز ہے تاکہ سلسلہ اجابت دعا جاری رہے نیز اس سے زکریا علیہ السلام اپنے عجز و انکسار کا اظہار بھی فرمانا چاہتے ہیں۔

دعا کے مستجاب ہونے کا ایک طریقہ جو چاہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو تو اسے چاہئے کہ اپنی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات میں سے کسی اسم و صفت کو لا کر دعا کرے۔

ف: اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کا سالم یا اس کا کچھ حصہ ضرور قبول فرماتا ہے جیسے زکریا علیہ السلام کے لیے ہوا ہے۔

۷

ہم ز اول تو دہی میل دعا

تو دہی آخر دعا را جزا

ترس و عشق تو کند لطف ماست

زیر ہر یارب تو لبیک ہاست

ترجمہ: دعا مانگنے کی محبت بھی تو ہی بخشا ہے اور اس دعا کی جزا بھی تو عطا فرماتا ہے تیرا خوف و عشق ہماری گردنوں کا کندہ ہے ہم یارب ایک بار کہیں تو اس کے بعد سیکڑوں لبیک جواب ملتے ہیں۔

دعا مانگنے کی فضیلت (حدیث شریف) جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا یعنی اسے دعا مانگنے کی توفیق ہوئی تو سمجھو اس کے لیے رحمت کے بے شمار دروازے کھل گئے۔

نوٹ: دعا مانگنے میں ذلت و کمینی کا اظہار مطلوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عجز و انکسار کے اظہار سے اور کوئی شے محبوب تر نہیں۔

سیدنا بایزید بسطامی قدس فرماتے ہیں:

حکایت بایزید میں نے تیس سال عبادت و ریاضت میں بہت بڑی جدوجہد کی لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی کئے والا فرما رہا ہے کہ اے بایزید عبادت سے اللہ تعالیٰ کے خزانے پر میں اگر تم اس کا وصال چاہتے ہو تو اس کے سامنے عجز و نیاز

۷: اس سے معلوم ہوا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کی صرف ہمیں توفیق ہوئی تو رحمت بھی فراوان نصیب ہوئی لیکن بدقسمتوں کے لیے دروازے بند ہیں کہ وہ صرف دعا نہیں مانگتے بلکہ مانگنے والے کو مجرم (بدعتی) سمجھتے ہیں ۱۲۰ تحقیق فقیر کے رسالہ ”دعا بعد نماز جنازہ“ میں پڑھتے۔

زیادہ سے زیادہ کرو۔ آپ بوقت وفات مندرجہ شریعت سے گئے۔

چار چیز آوردہ ام شاہ کہ در گنج تو نیست
نیستی و حاجت و محزونیا ز آوردہ ام

ترجمہ: اے شاہ کون و مکان! تیرے حضور میں چار ایسی چیزیں لایا ہوں جو تیرے خزانہ گریبی میں نہیں۔ (۱) نیستی (۲) حاجت
(۳) محزون (۴) نیار، کا تحفہ، تیرے ہاں لے کر حاضر ہوا ہوں۔

روحانی نسخے: اہل معرفت فرماتے ہیں کہ بہترین ہتھیار دعا اور بہترین سواری وفا اور بہترین سفارشی آہ و بکا ہے۔ (کذا فی خالصۃ الحقائق)
ف: دعا دو قسم کی ہوتی ہے:

① دین کے لیے

② دنیا کے لیے

کالمین اور عارفین صرف دین کی دعا مانگتے ہیں جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وہ بچہ عطا ہو جو میرے علم کا وارث ہو اور علم کا وارث دنیا کے وارث سے بہتر ہوتا ہے اس لیے کہ عالم دنیا کا نظام علم و عمل اور صلاح و تقویٰ اور عدل و انصاف پر چل رہا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے قلبی شیشہ کو صاف و شفاف رکھے تاکہ اس میں اس کے کمالات کا ظہور ہو۔ دیکھتے اللہ تعالیٰ نے جملہ عالم کو پیدا فرما کر اور جملہ عالمین کے ذرہ ذرہ کو اپنا منظر بنایا لیکن ہر زمانہ میں انسان کو اپنے انوار کامرکز اور اپنے اسرار کا منظر مقرر فرمایا۔ اسی لیے ہم (اہلسنت) کہتے ہیں کہ جو وصال حق کا طالب ہے اسے لازم ہے کہ وہ کسی کامل درویش (ولی اللہ) کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے کوئی ایسا درویش طلب کرے جس سے اس کا ذکر تا قیامت بلند رہے جیسے زکریا علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام کی طلب میں غرض مذکور مد نظر رکھی، دینے والا اللہ ہے وہ ضرور اپنے محبوب ولی کامل کے کہنے پر عطا فرمائے گا وہی سب کو مدد دیتا اور توفیق بخشتا ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے تک کے اسباب بھی وہی عطا فرماتا ہے۔

تفسیر عالمانہ: یٰ زکریٰ۔ یہاں پر قال محذوف ہے یعنی ملائکہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

سوال: تم قال کو محذوف مان کر لسان ملائکہ کی قید کیوں لگاتے ہو؟

جواب: سورہ آل عمران میں ملائکہ کی تصریح موجود ہے۔ کما قال:

فنادتہ الملائکۃ وھو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یشرک بیکم

اِنَّا نُبَشِّرُکَ۔ ہم آپ کو بشارت (خوشی) سناتے ہیں۔ البشارۃ بکسر الباء۔ اس خبر کو ظاہر کرنا جو منجبر (جسے خبر دی گئی ہے)

میں سرور و فرحت پیدا کر دے۔ بِفَلَانِ اسْمُهُ یَخِیُّی لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ۝ سمیا بخنے ہم نام
یعنے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام (یعنے اس کے نام میں کسی کو شریک) نہیں بنایا یعنے یحیئے نام والا تیرے بیٹے سے پہلے کوئی نہیں
ہوا۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ اسماء کی عجیب و غریب ترکیب مسمی کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی لیے اہل عرب اس معاملہ میں جدوجہد
کرتے ہیں کہ ان کے انبا و ذریات میں جدت ہو۔

ف : زاد المیسر میں لکھا ہے کہ وجہ فضیلت یہ نہیں کہ یحیئے نام والا پہلے کوئی نہ تھا اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس نام والے پہلے کوئی اور گزرے ہوں
جو سب کے بعد دستیاب ہو جائیں اگرچہ آج تک اس نام والا کوئی ہمیں معلوم نہیں بلکہ وجہ فضیلت اور ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یحیئے علیہ السلام
کا نام خود مقرر فرمایا یہ تجویز والدین کے سپرد نہیں فرمائی۔ اس کی دلیل حضرت ام المؤمنین بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ہے کہ ان کا نکاح اللہ
تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ کما قال :

فلما قضی زید منها وطرا زوجنا به

اسی لیے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فخرًا فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے دیگر ازواج مطہرات پر اللہ تعالیٰ نے یہی شرف بخشا ہے کہ میرا نکاح اپنے
حبیب علیہ السلام کے ساتھ خود بلا واسطہ کیا ہے۔

ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی فضیلت
امام ثعلبی نے فرمایا کہ پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میرے
محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب تشریف لائیں گے۔ ان کے
چند ایسے اسماء گرامی مخصوص ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے اسماء سے مشق فرمائے گا جیسا کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

و شق له من اسمہ لیعبله

فذالعرش محمود و هذا محمد

ترجمہ : اپنے نام انہیں مشق فرمایا تاکہ اس کی بزرگی ظاہر ہو اسی لیے ذوالعرش محمود ہے تو یہ محمد ہیں۔

کسی نے کیا خوب فرمایا

اے خواجہ کہ عاقبت کار امت است

محمود ازاں شدہ ست کہ نامت محمد است

ترجمہ : اے وہ سردار کہ جس کی امت کی عاقبت نیک اس لیے ہے کہ ان کے نبی علیہ السلام کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

اسم بچے کی تحقیق ظاہر تر یہ ہے کہ بچے اعلیٰ اسم ہے اگر وہ عربی ہو تو وہ فعل سے منقول ہے جیسے اسم لیمو و لیمیش۔ انھیں بچے اسی لیے موسوم کیا گیا کہ انھوں نے ماں کے رحم کو زندہ کیا یعنی باوجودیکہ وہ بانجھ تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انھیں بچہ جننے کے قابل بنایا۔ یا اس لیے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کیا اپنی دعوت سے یا اس علم و حکمت سے جو انھیں بذریعہ وحی عطا ہوئے۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے نور علم سے نوازا وہ مردہ ہے۔
یا انھیں بچے کے اسم سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ ان کی وجہ سے زکریا علیہ السلام کا نام روشن ہوا جیسے آدم علیہ السلام کا نام شیت علیہ السلام سے اور نوح علیہ السلام کا نام سام سے، اسی طرح دوسرے بعض انبیاء علیہم السلام لیکن یہ صرف زکریا علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ انھیں ایسا صاحبزادہ عطا فرمایا کہ جن کا وہ نام تھا جو ان کی صفت کے مطابق تھا بخلاف بعض دوسرے انبیاء علیہم السلام کے کہ ان کے صاحبزادوں نے اگرچہ ان کا نام بلند کیا لیکن ان کے اسماء اس صفت سے موصوف نہیں۔ یہ صرف حضرت زکریا علیہ السلام کی خصوصیت تھی یہ بھی صرف اسی دعا کے اثر سے کہ جو انھوں نے عرض کی کہ:

فہب لی من لدنک ولیاً

یہ نوازش بھی انھیں اسی لیے ہوئی کہ بیٹے کی طلب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب کے موافق وہ صاحبزادہ عطا فرمایا جو ان کے ذکر کی بلندی کا سبب بنا۔ کذا قال الشیخ الاکبر قدس سرہ۔

اعجوبہ: الامام السہلی نے کتاب التعلیق و اعلام میں لکھا ہے کہ پہلی کتابوں میں ان کا نام حی تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کا نام یسارہ تھا عربی میں اس کا ترجمہ ہے لامتد یعنی بچہ نہیں جنے گی۔ جب بی بی صاحبہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا نام سارہ رکھا گیا اور یہ نام حضرت جبریل علیہ السلام نے تجویز فرمایا جب بی بی صاحبہ نے اپنے نام میں ایک لفظ کی کمی پائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے نام میں ایک حرف کیوں کم کر دیا گیا ہے آپ نے فرمایا کہ آپ کے نام میں یہ کمی جبریل علیہ السلام نے کی ہے۔ انھوں نے عرض کی کہ ایسا تو نہ ہونا چاہیے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا گھبراتے نہیں آپ کی اولاد میں ایک بچہ ہونے والا ہے، آپ کا وہی حرف انھیں دیا گیا ہے۔ الہی بنا پر حی کے بعد ان کا نام بچے ہوا۔ (کذا ذکرہ النقاش)

قال: یہ جملہ ستانفہ سوال مقدر کا جواب ہے گویا کسی نے پوچھا کہ پھر زکریا علیہ السلام نے کیا کہا تو جواب ملا کہ انھوں نے کہا کہ رب۔

سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری تو ملا کہ نے سنائی جیسا کہ تم پہلے کہ چکے ہو لیکن اب وہ ملا کہ سے کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کیوں عرض کرتے ہیں؟

جواب: تفرع و زاری و انکسار کا اظہار مطلوب ہے اور بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے غرض صرف تیری ذات سے ہے۔

جواب: حوائج و ہم کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا علم ملا کہ کا محتاج نہیں نہ ہی ہم ان کے محتاج ہیں وہ تو محض سفیر ہیں ورنہ ہمارا تعلق

تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے۔

اَفِيْ يَكُوْنُ لِيْ غُلُوٌّ۔ اے میرے رب! میرے ہاں بچہ کہاں اور ہم سے بچہ کس طرح پیدا ہوگا۔ کَاَنْتَ اَمْرًا قِيْ عَاقِرًا۔ حالانکہ میری عورت تو بانجھ ہے وہ تو شباب میں بھی بچہ نہ جن سکی۔ حالانکہ اس وقت میری جوانی تھی اب وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ اور میں بھی بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ حل لغات: عتی سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح خشک اور سوکھا ہوا۔ یہ ”عتا العود“ سے ہے بمعنی لکڑی سوکھ گئی اور کہا جاتا ہے: عتا الشیخ یہ اس وقت کہتے ہیں جب انسان بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہو۔

سوال: زکریا علیہ السلام سے تعجب کا ہونا خود تعجب خیز ہے۔

جواب: انھوں نے تعجب کر کے اپنے قادر حقیقی کی قدرت کاملہ کا اعتراف کیا ہے کہ باوجود ہمارے اندر تمام اسباب عادیہ منتفی ہیں لیکن میرے قادر قدیر کی قدرت پر قربان کہ اس نے اسباب کے بغیر ہی ہمیں بچہ عطا فرمایا ہے۔

سوال: طلب کے باوجود پھر تعجب کیوں؟

جواب: تعجب اس معنی سے ہوا کہ بچہ عطا تو ہوگا لیکن اب معاملہ کیسے ہوگا یا تو ہمیں نوجوان بنا کر بچہ جننے کی صلاحیت دینے کے بعد ہو گا یا ہم ایسے ہی بوڑھے رہیں اور بچہ پیدا ہوگا جیسا کہ ”رب لا تذر فی فردا وانت خیر الوارثین فاستجنا لہ ودھبنا لدیحیٰ واصلحنا لہ زوجة“ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بچہ جننے کی صلاحیت ٹوٹاؤ گئی پھر ان سے صاحبزادہ پیدا ہوا۔ جواب: الاستدلال القویٰ میں ہے کہ انھوں نے اس سے ارادہ فرمایا کہ نامعلوم مجھے اسی بیوی سے بچہ پیدا ہوگا یا کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم ہوگا یا کسی لونڈی سے پیدا ہوگا۔

قَالَ۔ زکریا علیہ السلام سے اس فرشتے نے کہا جو ان کے ہاں صاحبزادے کی بشارت سنانے کے لیے تشریف لاتے تھے كَذٰلِكَ ۚ معاذ ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بڑھاپے سے بچے پیدا نہیں ہوتے لیکن قَالَ رَبِّ اٰهْوْ عَلٰی هٰتٰی۔ آپ کے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ باوجودیکہ واقعتاً بڑھاپے میں بچے پیدا نہیں ہوتے مگر میرے لیے یہ کام آسان ہے کہ میں آپ کو قوت جماع بخشوں اور آپ کی عورت میں لطف ٹھہرنے کی قوت پیدا فرماؤں۔ (کذا فی تفسیر الجلالین والکاشفی) ف: الارشاد میں ہے کہ کذلک کا کاف مثلث کے کاف کی طرح زائد ہے لیکن اس سے جدا نہیں ہوتا اور محلاً منصوب ہے اور وہ قال ثانی کے لیے مصدر تشبیہی ہے اور اس کا اشارہ مصدر کی طرف ہے یعنی وعدۃ سابق کی طرف اشارہ ہے نہ کہ کسی اور قول کی طرف جو اس کے مشابہ ہے۔ هو علیٰ ہین وعدۃ مذکور کی تقریر کرتا ہے اور وعدہ کے پورے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ قال

(حاشیہ ص ۵۶۰ گزشتہ)

۱: جیسے آج کل بھی بعض وہی کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام تو جبریل علیہ السلام کے بتانے کے محتاج تھے۔ (معاذ اللہ)

اول کی خبر میں ہے گویا یوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عجیب قول کی مثل فرمایا کہ میں نے وہ وعدہ جو خدائاً للعادۃ کہا کیا وہ میرے لیے آسان ہے اگرچہ عادۃً محال ہے۔

ف: کذا اللہ کو معلوم فروع مبتداء مخذوف کی خبر بھی بنانا جائز ہے اور یہ اشارہ وعدہ سابقہ کی طرف ہو گا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے وعدہ کیا ہے وہ ضرور ہو گا۔ قال دہبٹ جملہ مستأنف ہو گا وہ جملہ سابقہ کی تقریر کے لیے ہو گا۔

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ اور میں نے تمہیں بچے کی پیدائش سے پہلے پیدا فرمایا۔ وَلَوْ تَكُ شَيْئًا اس وقت تم کچھ بھی نہ تھے بلکہ عدم محض تھے۔ اس کے بعد بچے کو دو بشروں سے پیدا کرنا تو کوئی مشکل نہیں۔ اس میں تخلیق آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ اسے نمونہ کے طور پر بیان کرنا گویا ان کی جمیع اولاد کی تخلیق ایسے ہے۔

ف: امام صاحب نے فرمایا کہ وَقَدْ خَلَقْتُكَ الخ سے وجہ استدلال یہ ہے کہ عدم محض سے اس نے ذات و صفات پیدا فرمائے اور بوڑھوں سے بچے کو پیدا کرنے سے صرف صفات کی تبدیلی کرنی پڑے گی پھر جو قادر ذات و صفات کی تخلیق پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کا تبدیل صفات پہ قدرت رکھنا بطریق اولیٰ ہے۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ شئی کا اطلاق ہمارے نزدیک جملہ موجودات پر ہوتا ہے اسی طرح بالعکس یعنی جملہ موجودات کو شے کہا جاتے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ شے کی نفی سے عدم ہو گا اس سے نتیجہ نکلا کہ معدوم کوئی شے نہیں۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً یہ امر ابدائی ہے یعنی تخلیق کے معنی میں ہے بعض نے کہا کہ جعل بمعنی تعبیر ہے یعنی ہمارے بچے کے پیٹ میں پہنچ جانے کی کوئی علامت بتا دیجئے تاکہ اس سے میں نیرے دیئے ہوئے انعام کا شکر کر سکوں۔

ف: جب انھیں بچے کے لیے مژدہ سنایا گیا تو انھوں نے بھی یہی سوال کیا۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہما السلام سے چھ ماہ یا تین سال بڑے تھے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے طفولیت کے زمانہ میں بچہ کی دعا مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هَذَا ذِكْرُكِ ياد ب

اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت بی بی مریم کی عمر دس یا تیرہ سال تھی۔ کذا فی الارشاد والاستدلال

قَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اَيُّتُكَ اَلَا تَكْفُرُ النَّاسُ۔ تیری علامت یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہ کر سکو گے لیکن اس کے باوجود ذکر و تسبیح پہ قدرت حاصل ہوگی۔

سوال: تم نے ذکر و تسبیح کی قدرت کہاں سے بھی؟

جواب: الناس کی قید بتاتی ہے کہ وہ ذکر الہی پر قدرت رکھتے تھے لیکن لوگوں سے بات نہ کر سکتے تھے۔

ثَلَاثَ لَيَالٍ۔ تین راتیں اور تین دن۔ اگرچہ اس آیت میں دن کا ذکر نہیں لیکن سورہ آل عمران میں تصریح کی گئی ہے۔ سَوِيًّا

یہ حکم سے حال ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کا نہ بولنا اضطراباً نہیں تھا یعنی لوگوں سے اس لیے کلام نہ کرتے تھے کہ ان کے کسی عضو کو کوئی تکلیف تھی بلکہ تمام اعضا صحیح سالم تھے لیکن حکم ربانی کے تحت کلام نہ کرتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زبان پر کنٹرول کر دیا گیا کہ بات کرتے تو زبان کام نہ کرتی۔

ف: مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم سن کر جب زکریا علیہ السلام، گھر واپس لوٹے تو رات کو بی بی صاحبہ سے جماع کیا تو اسی رات حضرت یحییٰ علیہ السلام والدہ کے شکم اطہر میں تشریف لائے۔

فَخَرَجَ: جب بی بی صاحبہ حاملہ ہوئیں تو اسی صبح کو باہر تشریف لائے۔ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمَحَرَابِ: اپنی قوم کے ہاں، اپنی عبادت گاہ یا حجرے سے۔ اور آپ کے نام یوا حجرے کے باہر آپ کے حجرے کے کھنکھنے کے منتظر کھڑے تھے تاکہ حجرے کا دروازہ کھلتے ہی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جب آپ حجرے سے اچانک باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ متغیر تھا اور بالکل خاموش تھے۔ لوگ آپ کی یہ حالت دیکھ کر گھبرائے فَادْعِ إِلَيْهِمْ تَوَّابٍ آپ نے انہیں سر کے اشارے سے فرمایا جیسے لفظ الادمیٰ سے معلوم ہوتا ہے۔ اَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝ ان مفسر فادھی تفسیر کے لیے ہے یا مصدر یہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ نماز پڑھو صبح اور شام۔ بکرۃ سے طلوع فجر سے صبحی تک اور عشیٰ سے زوال شمس سے تا غروب کا وقت مراد ہے۔ یہ دونوں تبیح کے طرف زمان ہیں۔

ف: ابو العالیہ سے نماز فجر و عصر مروی ہیں۔ یا سبحا یعنی دن کے دونوں طرفوں میں اللہ تعالیٰ کی تہذیب بیان کرو اور کہو: سبحان اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی تبیح کے مامور تھے یہی حکم آپ نے اپنی قوم کو اشارۃً فرمایا۔ (کذا فی الارشاد)

ف: فقیر (حق) کہتا ہے کہ یہی صحیح ہے اس لیے کہ تبیح کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تہذیب و تقدیس بیان کی جائے کہ وہ عاجز نہیں کہ دو بڑھوں سے بچہ پیدا فرمائے، اگرچہ بظاہر ایسا ہونا مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں۔ اس لیے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اذکار میں وارد ہے کہ لکل اعجوبة سبحان اللہ یعنی ہر اعجوبہ کے وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ آیات میں مندرجہ ذیل اشارات ہیں:

① اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو نام لے کر بلایا یہ بھی منجملہ اس کرامت و شرافت کے ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عنایت فرماتا ہے۔

② آپ کے صاحبزادے کا یحییٰ نام رکھا ایسا نام پہلے کسی کا نہیں تھا نہ صورۃً نہ معنی۔ صورۃً تو ظاہر ہے اور معنی یوں تھا کہ یحییٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی لیکن کبھی کسی وقت شہوت نہ ہوتی اور نہ ہی کبھی کسی گناہ کا ارادہ کیا بلکہ آپ کے دل میں کبھی اس قسم کا خیال تک بھی نہ گذرا ایسے ہی حضور علیہ السلام سے یحییٰ علیہ السلام کے حالات مذکور ہوتے۔

③ لَمْ نَجْعَلْ لَہٗ سَمِیًّا سے معلوم ہوا کہ تخلیق سے پہلے ہر ایک کا نام اللہ تعالیٰ خود نامزد فرماتا ہے اور ہر ایک کا نام

اللہ تعالیٰ کے الہام سے رکھا جاتا ہے جیسے حضور علیہ السلام کا اسم گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہام کے ذریعے معلوم ہوا۔
کما قال :

و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔

④ قال رب انی یکون لی غلام میں اشارہ ہے کہ کبھی والدین میں بچہ نہ جننے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، مثلاً بانجھ ہونا اور بڑھاپا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ایک شے کو دوسری شے پیدا فرماتا ہے۔ کما قال :
وما خلق اللہ من شیء

اور یہ اس کی قدرت ہے کہ شے کو لاشے سے پیدا فرمائے۔ اسی لیے ذکر یا علیہ السلام نے عرض کیا :
انی یکون لی غلام

یعنی مجھے بچہ عطا ہوگا، اسی طریقہ معروف سے یا قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا :
قال کذا لک۔

ہر دونوں سے خالی نہ ہوگا یعنی اس میں قدرت کاملہ کا کثرہ بھی ہوگا اور قانون معروف کا اظہار بھی۔

⑤ قال ربک ہو علیٰ ہین، میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر دونوں آسان ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے اندر حصول ولد کے اسباب پیدا کرے۔ مثلاً تمہیں جماع کی قدرت عطا کرے اور تمہاری زوجہ کی رحم کے اندر نطفہ ٹھہرنے کی طاقت بخشنے۔ یہ قانون معروف ہے اور جاری رہے گا اور اگر چاہے تو اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں عدم سے پیدا کر دے جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا حالانکہ اس وقت تم عدم محض تھے یعنی تمہاری روح تمہارے جسم سے پہلے پیدا فرمائی جب کہ اس وقت کوئی شے نہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے کُن کہہ کر تمہاری ارواح پیدا فرمائی۔ اسی لیے فرمایا :

قل الروح من امر ربی۔ اور یہ روح وہی پہلی مقدر رہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت متعلق ہوئی۔
مثنوی شریف میں ہے :

آب از جوشش ہی کرد ہوا

وان ہوا کرد ز سردی آب

بلکہ بے اسباب بیرون زین حکم

آب رویانید گویں از عدم

تو ز طغی چوں سبب ہا دیدہ

در سبب از جہل بر چغیہ دیدہ

ترجمہ: پانی اس کے حکم سے ہوا ہو جاتا ہے اور ہوا سردی کے غلبہ سے پانی بن جاتی ہے۔

(۲) اسباب کے بغیر اس کے حکم سے پانی پیدا ہوا جب امر تکوین نے عدم پانی کی تخلیق فرمائی ۔

(۳) اگر تو نے بچپن (بیوقوفی) سے سبب کو دیکھا تو جہل کے جال میں پھنسا رہے گا ۔

یا یحییٰ: یہاں بھی ایک عبارت محذوف ہے۔ دراصل یوں تھا: دوہنا لہ یحییٰ و قلنا یا یحییٰ لیخۃ ہم نے ذکر کیا

علیہ السلام کو بچہ عطا کر کے کہا: اے یحییٰ (علیہ السلام)

ف: حضرت زکریا علیہ السلام تین روز تو خاموشی سے ذکر الہی کرتے رہے۔ تین یوم کے بعد حسب دستور لوگوں سے گفتگو کرنی شروع کی اور یحییٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں مدت حمل کے مطابق پیدا ہوئے اور بچپن میں موٹے کپڑے پہننے کے عادی تھے اور بیت المقدس کے علماء سے نشست و برخاست شروع کر دی اور عبادت و ریاضت و مجاہدہ میں لگ گئے یہاں تک کہ وہ وقت آں پہنچا کہ منجانب اللہ وحی نصیب ہوئی اور فرمان ہوا:

خذ الكتاب، تورات لیجے۔ بقوة، قوت کے ساتھ لیجے جدوجہد کیجئے اور توفیق ایزدی اور تائید خداوندی پر بھروسہ

کیجئے۔ (کذا قال الکاشفی)

ف: تفسیر جلالین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو تورات عطا کی اور اس کے حفظ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی

عارف جامی قدس سرہ کی تصریح

حضرت مولانا جامی قدس سرہ السامی نے فصوص الحکم کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو غیبی امداد نہ ہوتی لیکن انہیں اسباب خارجیہ کے بغیر تائید ایزدی نہ ہوتی تو ان کی زوجہ نہ بچہ جننے کے قابل ہوتی اور نہ اس میں حمل ٹھہرتا وہی غیبی امداد حضرت زکریا اور ان کی زوجہ کو نصیب ہوتی تو ان سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتی۔ اسی لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یا یحییٰ خذ الكتاب بقوة۔

الاسد المقرر میں ہے کہ اس میں معتزلہ کا رد ہو گیا کہ وہ اسم و مستی کا غیر مانتے ہیں اور ہم عین اس آیت سے ہماری تائید ہے معتزلہ کا رد کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسمہ یحییٰ۔ اس کے بعد اسی یحییٰ کو خطاب فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الكتاب بقوة۔

وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَادْرَأْتِ بِكَ وَهَ صَبِيًّا بچے تھے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حکم سے نبوت مراد ہے۔ اس لیے کہ انہیں تین یا سات سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ نکتہ: نبوت کو حکم سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ ان کی بچپن سے ہی عقل پختہ اور مضبوط تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں وحی سے نوازا۔

ف: بعض کے نزدیک حکم سے حکمت اور فہم تورات اور فقہ فی الدین مراد ہے۔ دراصل حکم بمعنی المنع ہے اسی معنی پر حاکم کو حاکم کہا

جاتا ہے کہ وہ ظالم کو ظلم سے روکتا ہے اور حکمت انسان کو بے وقوفی سے روکتی ہے۔
حکایت: بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کھیل کود کے لیے بلایا تو آپ نے جواب دیا کہ ہم کھیل کود اور تماشہ کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔
سبق: کاشفی نے لکھا ہے کہ اس میں ان لوگوں کو عبرت حاصل چاہئے جو زندگی بھر کھیل تماشہ میں وقت ضائع کرتے ہیں اور دنیا کے دام تزییر میں پھنسے رہتے ہیں۔

عمر ببازیہ بر میبری

پاتے باندازہ بدرے بری

ہر کہ زبانی جہان پاکشی !

طفل نہ چند بازی خوشی

ترجمہ: زندگی کھیل تماشہ میں ضائع کر رہا ہے اپنے اندازہ سے باہر پاؤں پھیلا رہا ہے۔ تاکہ کھیل تماشہ میں زندگی ضائع کرتا رہے گا۔ تم بچے تو نہیں کہ کھیل تماشہ سے خوش ہو۔

اولیائے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
فیتر (حق) کہتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے حضرات گزرے ہیں جنہیں بچپن میں حضرت یحییٰ کی طرح کشف والہام ربانی نصیب ہوا۔ ان میں حضرت سہل بن عبد اللہ تستری قدس سرہ ہیں جن کی سلوک کی تمام منزلیں تین سال سے سات سال تک مکمل ہو گئیں۔ میں نے یہ ارشاد گرامی اپنے شیخ پیر و مرشد قدس سرہ سے سنا۔

اسی طرح اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی قدس سرہ کا حال تھا جیسا کہ ان کے حالات شاہد ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد مشائخ کے حالات اس طرح ملتے ہیں۔

ف: یہ ایسے حضرات کو نصیب ہوتا ہے جن کے قلوب پر معمولی حجابات ہوں تو پھر معمولی سی توجہ سے وہ حجابات دور ہو جاتے ہیں اور بہت سے کثیف الحجاب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے مجاہدات شاقہ اور ریاضات شدیدہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کے حجابات عرصہ کے بعد دور ہوتے ہیں۔

ف: کامل کی روح بدن سے بہت جلد متعلق ہو جاتی ہے اسی لیے وہ مادہ روحانی والدین کی طرف جلد پہنچتا ہے جس سے احسن وصف سے اور اعدل زمان میں نطفہ ٹھہرتا ہے اور احسن وصف اور اعدل زمان میں ولادت ہوتی ہے۔ اسی بنا پر وہ بچہ احکام الہی کی ادائیگی میں چوکس ہوتا ہے۔

اے اللہ تعالیٰ ہم سے حجابات ظلمانیہ و نورانیہ دور فرما کہ ہمیں ان لوگوں سے بنا جن کے قلوب پر انوار ربانیہ مکشوف ہوتے ہیں آمین۔

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا۔ اس کا حکم پر عطف ہے اور اس کی تزئین تغنیم کے لیے ہے۔ حنان بمعنی تحسن و اشتیاق مثلاً
کہا جاتا ہے :

”حن ای ارمتاۃ و اشتاق“

پھر عطف و رافت کے معنی میں مستقل ہونے لگا یعنی ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بہت بڑی رحمت و شفقت عنایت فرمائی یا یہ
معنی ہے کہ ہم نے ان کے دل میں رحمت اور والدین وغیرہ کے لیے شفقت پیدا فرمائی۔
وَزَكَاةً بِمَعْنَى طَهَارَةٍ مِنَ الذُّنُوبِ، یعنی انہیں گناہوں سے پاک و امنی بخشی۔

ف: حضرت امام نے فرمایا کہ انہیں ایسی شفقت نصیب ہوئی کہ ان کو ادائیگی و جوب میں خلل اندازی سے بچاؤ تھی۔ اس لیے کہ بعض
اوقات شفقت انسان کو ادائیگی و جوب سے روک لیتی ہے۔ کما قال تعالیٰ :

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا دَاۤءَةَ فِي دِينِ اللّٰهِ

اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے انہیں والدین وغیرہ پر شفقت و رحمت کرنے کے ساتھ ایسی طبیعت بخشی جس سے وہ ادائیگی و جوب میں کسی
قسم کی کمی نہیں کرتے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ زکوٰۃ سے صدقہ مراد ہے یعنی ہم نے ان کے والدین کو یحییٰ علیہ السلام بصورت صدقہ و عطیہ کے بخشا یا ہم نے
یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں پر خیر و خیرات دینے کی توفیق بخشی۔

وَكَانَ تَقِيًّا ۝ اور تھے وہ پرہیزگار یعنی مطیع اور معاصی سے اجتناب کرنے والے، انہوں نے کبھی بھی کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا
اور نہ ہی کسی گناہ کا ارادہ فرمایا۔

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ۔ اور اپنے والدین کے بے حد خدمت گزار اور ان کے سامنے تواضع اور انکسار سے پیش ہونے والے
اور ہر طرح کی خدمت بجالانے والے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ اور نہ تھے اپنے والدین اور رب تعالیٰ کے بے فرمان۔
ف: بحر العلوم میں ہے کہ الجبار بمعنی المتكبر۔

بعض نے کہا کہ جبار ہر وہ انسان جو لوگوں کو بے دردی سے مارے اور غیظ و غضب سے لوگوں کو قتل کر دے اور اپنے انجام پر
نگاہ نہ رکھے۔ بعض نے کہا جبار وہ انسان جو تکبر و انداز میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرے۔

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور امان ہو۔ یحییٰ علیہ السلام پر۔ یہ عبارت دراصل و سلمنا علیہ
فی ہذا الاحوال یعنی ہم نے یحییٰ علیہ السلام پر ان احوال میں سلام بھیجا اس لیے کہ انسان کے یہی حالات زیادہ وحشت ناک
ہوتے ہیں۔ پھر جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کی طرف منتقل کیا گیا ہے تاکہ سلام کے استقرار و ثبات پر دلالت ہو۔ اسی لیے وحشت کی دوری

صرف سلام کے ثبات و دوام سے ہو سکتی ہے اور بس۔ **يَوْمَ مَرُّوْا**۔ اس وقت کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے مطلب یہ ہے کہ بچے کو پیدائش کے وقت شیطان ڈراتا ہے لیکن ہم نے سلامتی اور امان نازل فرما کر یحییٰ علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ **وَيَوْمَ مَرِيْمُوْتُ**۔ اور اس وقت جب کہ وہ طبعی موت سے واصل پائندہ ہوں گے یہ وقت بھی اور اس کے بعد قبر کے اوقات و حشت ناک ہوتے ہیں لیکن ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو امن و سلامتی سے نوازا۔ **وَيَوْمَ مَرْبُوعَتُ حَيًّا** ○ اور اس وقت جب کہ قیامت میں زندہ ہو کر اٹھیں گے تو انہیں قیامت اور عذابِ نار سے سلامتی اور امن بخشیں گے۔

فائدہ صوفیانہ : آیت میں ام الطبیعة اور موت سے فنا اور بعثت سے بقا، بعد الفناء کی طرف اشارہ ہے یعنی جب انسان مقنناتِ طبیعہ سے ذاتِ حق میں فنا پاتا ہے تو اسے مقامِ بقا نصیب ہوتا ہے۔
نکتہ : ولادت، موت، قبر سے محشر کے لیے اٹھنے کے مواقع اس لیے وحشت ناک ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسے دنیا کا عالم ایک اجنبی ملک محسوس ہوتا ہے، اسی لیے پیدا ہوتے ہی دھڑکیں مارتا ہے، اور جب مرے گا تو قبر میں ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو دنیوی زندگی سے غیر مانوس ہوں گے اور محشر میں اٹھے گا تو اپنے آپ کو ایسے علاقہ میں پائے گا جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام کو ان وحشت ناک مقامات سے امان اور سلامتی بخشی گئی۔

تفسیر صوفیانہ ذکرِ دیا سے روحِ انسانی اور اس کی زوجہ سے انسانی جسم مراد ہے اس لیے کہ جسم روح کی زوجہ ہے اور یحییٰ سے قلب کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ جب روح نے جسم میں عرصہ دراز تک وقت گزارا تو ناممکن سمجھا کہ اسے کوئی ایسا قلب نصیب ہو جو فیضِ الوہیت بلا واسطہ حاصل کرنے کی استعداد رکھے۔ اسی لیے اس کریم نے اعلان فرمایا:
 لَا يَسْعَى اَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْعَى قَلْبُ عَبْدِي
 میں نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں لیکن میں مومن بندے کے قلب میں سماتا ہوں۔

اور اس سے وہ فیضِ ازل مراد ہے جو حیوانات کو بھی نصیب نہ ہوا اور نہ ہی ملائکہ کرام کو۔
 حضرت عارفِ جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

ملائک را چہ سود از حسن طاعت
 چو فیضِ عشق بر آدمِ فسد و ریخت

ترجمہ : ملائکہ کو حسن طاعت کی لذت کی کیا خبر جب کہ عشق کے فیض کی دولت حضرت آدم علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔

ف : جب روح کو موصوف بوصف مذکور قلب کی بشارت نصیب ہوتی تو اس نے مزید انکشاف چاہا کہ میری زوجہ یعنی جسم تو بانجھ (مردہ) ہو چکا ہے اب وہ اس قلب زندہ کو کیسے اپنے میں محفوظ رکھ سکے گا، جو نور الہی سے منور ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَاَيْتٰكَ اَلَا تَعْلَمُ النَّاسَ
 اور اس کی علامت یہ ہے کہ تم نہ غیروں سے کلام کرو اور ماسوا

اللہ کی طرف توجہ نہ رکھو۔

ثلث لیال، میں تین مراتب کی طرف اشارہ ہے، ۵۶۹

① عبادات

② حیوانات

③ روحانیت

جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے ماسوی اللہ سے توجہ ہٹاتا ہے تو اسے وہ قلب نصیب ہوتا ہے جو نور الہی سے منور ہوتا ہے جسے آیت میں لفظ غلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ۱

فخر ج علی قومہ یعنی روح جب اپنے خواہشات کے مرکز سے نکلا تو اپنی قوم یعنی صفات نفس و قلب اور انانیت سے فرمایا کہ سبحوا بکرة و عشا، یعنی رات و دن صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھو اور غیروں سے دھیان بالکل ہٹالو۔ بکرة سے ازل اور عشی سے ابد مراد ہے یعنی ہمیشہ کے لیے جب ایسے خوش قسمت انسان کو بھیجے یعنی نورانی قلب نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا اخذ الكتاب، یعنی قوت انسانی بلکہ قوت ربانیہ سے فیض الہی کی کتاب کو لے لے۔ قوت انسانی کی نفی اس لیے کی گئی کہ انسان تخلیقاً ضعیف ہے۔ بلکہ اسے تو کوئی قوت ذاتی ہے ہی نہیں کہ بہت بڑی قوت و طاقت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہر ایک قوت اور رزق وغیرہ عطا کرنے والا ہے اسی وجہ سے وہ قلب نورانی صاحب علم و حکمت و رحمت اور طاہر عن المیلان عن ماسوی اللہ اور متقی ہوتا ہے۔

وہو ابوالدیہ و لہو یکن جبارا عصیا اور وہ قلب نورانی نفس امارہ کی طرح نہیں بلکہ وہ باپ روح اور اپنی ماں جسم کے ساتھ احسان کنندہ ہے اور ان کے ساتھ دعوت اور سرکشی کے ساتھ پیش نہیں ہوتا۔ باپ یعنی روح سے احسان مندی کا معنی یہ ہے کہ اسے فیض الہی کے نور سے نورانی بناتا ہے اور فیض الہی کے نور کا مرکز بھی روح ہے اس لیے کہ فیض الہی کے نور کو صرف روح قبول کرتا ہے۔

سوال: روح نے فیض الہی کے نور کو قلب کے واسطے کے بغیر کیوں نہ قبول کیا؟

جواب: جواب چونکہ روح لطیف ہے اسی لیے وہ نور فیض الہی کو اپنے میں روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا قلب نے اگر نور فیض الہی کو اپنے میں جگہ دی اس میں چونکہ صفاتی بھی ہے اور کثافت بھی۔ اسی لیے نور فیض الہی اس میں روکا گیا اس لیے کہ قلب نے صفاتی سے نور کو قبول کیا تو کثافت سے اسے روکا۔ اس کے واسطے سے پھر وہی نور روح کو حاصل ہوا۔ اسے یوں سمجھتے کہ سورج کا نور ہوا پر بھی پڑتا ہے لیکن ہوا اپنی لطافت کی وجہ سے اپنے میں اس نور کو روک نہ سکی لیکن وہی نور آئینہ میں روکا گیا اس لیے کہ شیشہ میں لطافت تھی تو نور کو قبول کیا اس کے بعد اپنی کثافت سے اس نور کو محفوظ کر لیتا ہے ایسے ہی قلب کا معاملہ ہے۔

بار امانت کا راز: امانت ایزدی جسے اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو پیش کیا تو سب نے انکار کیا لیکن انسان نے اسے اٹھالیا تو اس کا راز اسی میں مضمر تھا اور قلب کی ماں یعنی جسم سے احسان مندی کا معنی یہ ہے کہ اسے اور امر شرع پر لگایا اور اسے نواہی سے بچایا تاکہ احکام الہی کی تعمیل سے قبر کے عذاب سے بچ کر بہشت کا استحقاق ہو۔

ایک ولی کامل کا ذکر ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے جھگ میں تھا کہ ایک بزرگ میرے ساتھ اسی جنگل میں چل رہے

(۱۶۵) (۱۶۵) (۱۶۵)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ ۝

اور کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ جب اپنے نموداروں سے بلورب کی طرف ایک جگہ الگ تھی تو ان سے ادھر ایک

دُورِیٰم حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ ۝

کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۖ ۝ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۖ ۝

میں ظاہر ہوا۔ بولی میں تجھ سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں

رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۖ ۝ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۖ ۝

کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں بولی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہ لگایا

بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۖ ۝ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۖ ۝

نہ میں بدکار ہوں کہا یونہی ہے تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں

لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۖ ۝ فَصَلَّاهُ فَأَتَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۖ ۝

کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ٹھہر چکا ہے اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا پھر اسے لیے ہوئے

قَصِيًّا ۖ ۝ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتُنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا ۖ ۝

ایک دور تک چلی تھی پھر اسے بننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِينَ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۖ ۝ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۖ ۝

مرگئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی تو اسے اس کے تے سے پکارا کہ غم نہ کھا بے شک میرے

رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۖ ۝ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۖ ۝

رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے اور کھجور کی جڑ پر گرا اپنی طرف ہلاتا ہے پرتازی پچی کھجوریں گریں گی

جَنِيًّا ۖ ۝ فَكُلْ وَاشْرَبِي وَكُرِّي عَيْنًا فَإِنَّمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي

تو کھا اور پی اور آنکھ مٹھندی رکھ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۖ ۝ قَالَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحُمِلُهُ قَالُوا لِمَ رِمْتِ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ قَالَتْ أَنَا وَرَبُّي بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۖ ۝

آج رحمن کا روزہ مانا ہے تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی تو اسے گود میں لے اپنی قوم کے

تَحُمِلُهُ قَالُوا لِمَ رِمْتِ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ قَالَتْ أَنَا وَرَبُّي بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۖ ۝

پاس آئی بولے اے مریم بے شک تو نے بہت بڑی بات کی اے ہارون کی بہن تیرا باپ بڑا آدمی

أَمْرًا سَوْءًا وَكَانَتْ أُنثَىٰ ۖ فَاسْأَلِي اللَّهَ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ نَذَرًا ۖ ۝

نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو

فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ شَدِيدُ الْحَتِّ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝

پالنے میں بچہ ہے بچہ نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا (نبی) کیا

وَجَعَلَنِي نَبِيًّا كَأَيِّنْ مَّا كُنْتُ وَأَوْصِيَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں

وَبَرًّا بِوَالِدِيَّ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ

اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کر ہوا والا اور مجھے زبردست بد بخت نہ کیا اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن

أَمُوتُ وَيَوْمَ أُرْبِئْتُ حَيًّا ۝ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ

مول اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا سچی بات جس میں شک کرتے ہیں

يَمْتَرُونَ ۝ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا

اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں نہیں کہ اس

يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا هَذَا صِرَاطَ

سے فرماتا ہے ہو جا وہ فوراً ہو جاتا ہے اور عیسیٰ نے کہا بیشک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا تو اس کی بندگی کرو یہ راہ سیدھی

مُسْتَقِيمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ

ہے پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی

يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ تَأْتِي السُّلُبُ الْيَوْمَ فِي ضَلٰلٍ

حاضری سے کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں

مُبِينٍ ۝ وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا

اور انہیں ڈر سناؤ پہچتا دے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور

يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝

نہیں مانتے بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہماری ہی طرف پھر جائے

بقیہ سوز ۶۹

حکایت تھے میں ان سے متعجب ہوا تو میرے دل میں الہام ہوا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں میں نے انھیں قسم دے کر عرض کی

کہ بتائیے، آپ کون ہیں؟ انھوں نے فرمایا کہ میں تیرا بھائی خضر ہوں۔ پھر ان سے میں نے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ سے

ایک سوال پوچھوں، انھوں نے فرمایا پوچھو۔ میں نے عرض کی کہ بتائیے مجھے آپ سے زیادہ شرف کیوں نصیب ہوا۔ انھوں نے فرمایا کہ

صرف اس لیے کہ تم اپنی والدہ کے فرمانبردار اور ان کی خدمت کرتے ہو۔ (کذا فی المقاصد الحسنہ)

سبق: عاقل وہ ہے جو مطلقاً اپنے والدین کا احسان جو وہ جہانی والدین ہوں یا دوحانی اس لیے کہ احسان مند انسان کو بہشت

میں پہنچاتی ہے اور دار کرامت نصیب ہوتی ہے اور شہداء سے امن و سلامتی حاصل ہوتی ہے۔

تفسیر عالمانہ **وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ** اور اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں یاد کیجئے کتاب سے

قرآن مجید یا سورۃ کریمہ مراد ہے اس لیے کہ سورۃ بھی قرآن مجید کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے اس پر بھی لفظ کتاب کا اطلاق جائز ہے۔
هٰؤَیَّکُمْ یہاں لفظ خبر مضاف محذوف ہے یعنی مریم بنت عمران کا قصہ اور اس کی خبر۔

سوال : مضاف محذوف ماننے کا کیا فائدہ ؟

جواب : چونکہ ذکر کا تعلق اعیان سے نہیں ہوتا بنا بریں مضاف محذوف مان کر ذکر کو اعیان کے تعلق سے بچایا گیا ہے اور مریم بے عابدہ۔

نکتہ اور ردِ نصاریٰ قرآن مجید میں سوائے بی بی مریم کے اور کسی عورت کا نام نہیں اس میں ایک عجیب نکتہ ہے وہ یہ کہ نصاریٰ نے گندہ عقیدہ پھیلا رکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا اور بی بی مریم اس کی جورو (معاذ اللہ) اور ساتھ یہ بھی انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے اور اہل عرب میں قاعدہ تھا کہ بڑے بادشاہ و امراء اپنی تصانیف و دیگر کتب و رسائل و خطوط میں اپنی عورتوں کا نام لینا گوارہ نہیں کرتے اور نہ ہی خود ان کا کہیں ذکر کرتے۔ البتہ کنیزوں کے نام لیتے رہتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جابجا بی بی مریم کا نام لیا تاکہ نصاریٰ کے گندے عقیدے کا رد ہو جائے اور انہیں معلوم ہو کہ اگر بی بی مریم خدا تعالیٰ کی جورو (معاذ اللہ) ہوتی تو اس کا نام قرآن مجید میں نہ لیتے اور اس کے بار بار نام لینے سے انہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ نہ بی بی صاحبہ خدا تعالیٰ کی جورو ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے اور وہ دونوں اس کے پاک باز بندے ہیں۔ اسی طرح بی بی صاحبہ کی پاکدامنی اور ان کی طہارت کے ذکر سے یہودیوں کی تردید کی گئی ہے جب کہ وہ بی بی صاحبہ پر بہت بُرے اور بڑے گندے الزام و بہتان تراشتے تھے۔ (کذا فی التعریف والاعلام للامام السیسی قدس سرہ)

نکتہ (۲) اس حکم میں ہے کہ صرف بی بی مریم کا نام، قرآن مجید میں مذکور ہونے میں اشارہ ہے کہ اگرچہ وہ بی بی عورت تھی لیکن اس کے نیک اعمال کئی مردوں سے بڑھ کر ہیں اسی لیے وہ اس لائق ہے کہ اس کا نام قرآن مجید میں مردوں کی طرح مذکور ہو جیسے موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے اسماء مذکور ہیں ایسے وہ بھی اور جیسے انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب سے نوازا اس کو بھی۔ کما قال تعالیٰ :

یا مریم اقنتی واسجدی وارکعی مع الراکعین

انہی کو آلف کو دیکھ کر بعض لوگوں نے بی بی مریم کی نبوت کا قول کیا ۔

إِذِ انْتَبَذَتْ ۔ اذ ا فعل انتبذ کا ظرف ہے اور انتبذ ، بند سے ہے بمعنی طرح ۔ از باب افتعال ۔ صُنْ أَهْلُهَا ۔ اس سے ان کی اپنی قوم مراد ہے ۔ یہ انتبذت کے متعلق ہے ۔ مَكَانًا شَرْقِيًّا ○ چونکہ انتبذ میں ایتان کے معنی کو متضمن ہے اس لیے کہ مکانا شرقیا اس کا مفعول لہ ہے اب معنی یہ ہوا کہ بی بی مریم اپنی قوم سے مشرق کی جانب ایک جگہ الگ گئی ۔ اس وجہ سے نصاریٰ مشرق کی سمت کو اپنا قبلہ بناتے ہیں اس کے برعکس یہود مغرب کی جانب کو ۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ تورات کا حصول اور میقات پہاڑ کی غربی جانب سے ہوا ۔

لکھا قال تعالیٰ :

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ فَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرِيَّةَ

مطلب یہ ہے کہ بی بی مریم اپنی برادری سے بہت دور چلی گئیں اور بیت المقدس کے شرقی جانب بی بی ایشاع یعنی اپنی خالہ زوجہ زکریا علیہ السلام کے گھر میں چلی گئیں ۔

ف : بی بی مریم صاحبہ کی عبادت گاہ بیت المقدس کے اندر تھیں لیکن جب ایام ماہواری شروع ہوتے تو اپنی خالہ کے گھر جو مسجد کے قریب تھا، چلی جاتیں، فراغت کے بعد مسجد میں واپس تشریف لاتیں لیکن ایک دن سردی میں انھیں غسل کرنا پڑا تو سردی کی وجہ سے دھوپ میں نہانے کے لیے گھر کی جانب ایک اوٹ (حجاب) میں نہانے لگیں ۔

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۔ تو اپنے گھر والوں کے مکان کی جانب سے ایک پردہ لے لیا ۔ (کذا قال

الکاشفی)

ف : حجاب سے وہ آڑ مراد ہے جو کسی کو چھپا لے اور اسے کوئی نہ دیکھ سکے ۔

غسل سے جب فارغ ہوئیں اور کپڑے پہن کر غسل خانہ سے باہر آنے کا ارادہ کیا تو آپ کے سامنے ایک فرشتہ انسانی شکل میں تشریف لایا جو بالکل نوجوان بے ریش حسین چہرہ اور گھنگرالے بالوں والا تھا ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ۖ هِيَ هِيَ هِيَ ۖ اس کی طرف اپنا روحانی بھیجا ۔ اس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں ۔ اس لیے

کہ وہ روحانی ہیں اور انھیں ان کی لطافت کی وجہ سے روح کہا جاتا ہے یا اس لیے کہ ان کی وجہ سے دین زندہ ہوتا ہے ۔

ف : بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اپنی حقیقت مجرودہ کی وجہ سے حقیقت اور باعتبار صورت مثالی کے مجازاً روح ہیں ۔

ارواح مجرودہ کی خصوصیت ہے اور وہ ان کی ذاتی صفات سے ہے کہ وہ عین حیات ہیں اور ان قاعدہ برائے اہل سنت کی شان ہے کہ مثالی صورتوں میں متمثل ہوں اسی لیے کہ وہ بحالت تمثل جس شے کو بھی مس کرتے

ہیں تو وہ شے زندگی پالیتی ہے اور انہی کی وجہ سے ان میں حیات سرایت کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت سامری نے جسراہیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے کی مٹی سے مٹھی بھر کر بچھڑے میں ڈالی باوجودیکہ وہ سونے چاندی کے زیورات سے تیار شدہ تھا لیکن مٹی پھونکنے سے وہ آواز دینے لگا اس لیے کہ اس میں جبریل علیہ السلام کے تاثرات سرایت کر گئے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انھیں روحِ محبت سے کہا گیا ہے۔ جیسے تم اپنے محبوب سے کہتے ہو:

انت دوحی (تو میری روح ہے)

فَتَمَثَّلَ لَهَا، تو جبریل علیہ السلام بی بی مریم کے لیے متمثل ہوئے یعنی ہم شکل ہو گئے۔ یہاں پر تمثیل بمعنی تشبیہ یعنی ہم شکل ہونا ہے اسی لیے بَشَرًا، اس کا مفعول بہ ہے۔ سَوِيًّا ○ مکمل انسان کہ اس میں آدمیت کے تمام اوصاف پائے گئے کسی وصف کی بھی ان میں کمی نہیں تھی۔

ف: جبریل علیہ السلام بشری لباس میں اس لیے تشریف لائے تاکہ بی بی مریم ان سے مانوس ہو کر ہم کلام ہو سکیں اور وہ حکم ہو اللہ تعالیٰ سے لائے اسے پورے طور پر حاصل کر سکیں۔ ورنہ اگر وہ ملکی صورت میں آتے تو بی بی مریم ان سے نفرت کر کے ان سے کلام الہی نہ سن سکتیں۔ علاوہ ازیں وہ بی بی مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکنے آئے تھے۔ اسی لیے بشری لباس میں آئے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام بشری صورت میں دنیا میں تشریف لا سکیں۔ اگر وہ ملکی صورت میں تشریف لاتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحانین سے ہوتے (اور حکمتِ ایزدی پوری نہ ہو سکتی)۔

فائدہ طیبہ: اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے ساتھ جماع کرنا اس وقت نہایت مفید ہوتا ہے جب حیض سے پاک ہو کر غسل کرے۔ اس طرح سے بچہ جمانی طور پر کامل، اکمل پیدا ہوتا ہے۔

تأویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ روح سے کلمہ اللہ کا نور مراد ہے وہ کلمہ اللہ جسے کن سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کلمہ اللہ کو نور سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کے سبب سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ کما قال:

ادمن کان میتا فاحیناہ
کیا وہ مردہ نہیں تھا جسے ہم نے زندہ کیا۔

اور کبھی روح کو نور سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کبھی نور کو روح سے۔ کما قال:

وذلك اوحینا الیک روحا من امرنا۔
اور اسی طرح ہم نے اپنا نور اپنی جانب سے آپ کے ہاں

بھیجا۔

اب مننہ یہ ہوا کہ ہم نے بی بی مریم کے پاس کلمہ کن کا نور بھیجا تو وہ ایک تندرست آدمی کی شکل میں آیا جیسے ہمارے ہاں نور توحید کلمہ لا الہ الا اللہ کی صورت میں آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن، کے نور ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

۱۲۔ یہی حکمت ہم نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے بیان کرتے ہیں۔

فَلَمَّا أَتَاهَا مِنْ مَرْيَمَ وَرُوحَ مِنْهُ وَه كَلَّمَ جِبْرَائِيلُ تَعَالَى نَبِيَّ بَنِي مَرْيَمَ كَوْنَايَتِ فَرَمَا يَدُ رُوحِ
يَعْنِي اِپْنِي دِيْدَارِ كَا نُوْر -

جب وہ نور بی بی مریم کے ہاں بشری لباس میں آیا تو اسے اجنبی سمجھ کر پہچان نہ سکیں، اسی لیے اس سے پناہ مانگی۔
قَالَتْ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ . بی بی مریم بولی کہ اسے نوجوان! میں تجھ سے رحمن کی پناہ مانگتی
تفسیر عالمانہ ہوں۔

ف: صفت رحمانیہ لانے میں مبالغہ مطلوب ہے تاکہ مکمل طور پر پناہ حاصل ہو۔ یعنی خصوصی رحمت کے طلب گار ہوئیں تاکہ جس سے
خوفزدہ ہوئی ہیں اس سے مکمل طور پر عصمت نصیب ہو۔
ف: کشف میں لکھا ہے کہ یہ بی بی صاحبہ کے کمال پر ہیزگاری کی دلیل ہے کہ باوجود حسین و جمیل صورت کو دیکھنے کے اس سے ہانک پناہ
رہی ہیں۔

اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝ اگر تم خدا تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہو اور تمہیں رب تعالیٰ کی پناہ کی کچھ قدر ہے۔ شرط کا جواب
محذوف ہے اس لیے کہ سیاق کلام سے جواب خود بخود بن جاتا ہے اور وہ جواب ”فانی عا شذ ذہبہ“ میں اللہ تعالیٰ
کی پناہ چاہتی ہوں۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ نے کہا کہ اگر تم متقی اور پرہیزگار ہو تو میں تجھ سے پرہیز کرتی ہوں اور تجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ
کا واسطہ دیتی ہوں تاکہ تم میرے قریب نہ پھٹکو۔

ف: شیخ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ بی بی صاحبہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ پرہیزگار کو خدا کا اور فاسق کو حکومت کا اور منافق کو لوگوں
کا ڈر ہوتا ہے۔

ف: تاویلات نجیہ میں لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ اگر تم متقی ہو تو میں تمہیں خدا کی پناہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تم فاسق ہو تو
تمہیں رحمن کا کیا پتہ؟ پھر میں لوگوں سے ڈراتی ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بی بی صاحبہ کی بات سن کر کہا:
قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكَ . فرمایا کہ میں وہ نہیں جس سے تمہیں خطرہ ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ کا واسطہ دے
رہی ہو میں تو تیرے رب تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں۔ لَا هَبْ لَكَ عُلْمًا . تاکہ میں تمہیں ایک بیٹا دوں۔ باین طور کے تیرے
دامن میں پھونک کر۔ ذِكْرًا ۝ ستر بیٹا پیدا ہونے کا سبب بنوں۔ ذکیا بمعنی گناہوں اور ظلمت نفسانیہ انسانیہ کی خرابیوں
سے پاک۔

قَالَتْ . ظاہری اسباب نہ ہونے سے متعجب ہو کہ فرمایا کہ بی بی صاحبہ کو قدرت ایزدی سے بعید ہونے سے نہیں بلکہ
اسباب عادیہ کے فقدان کی وجہ سے تعجب ہوا۔ اِنِّيْ يَكُوْنُ لِيْ عُلْمٌ . مجھے ستر بیٹا کیسے؟ وَلَحْرِيْمَسْنِيْ
بَشَرًا اور مجھے تو کسی آدمی نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا یعنی میرے ساتھ کسی نے نکاح ہی نہیں کیا۔ اس سے حلال و طہ کی طرف

اشارہ فرمایا یہاں پر بی بی نے زنا مراد نہیں لیا۔ اس لیے کہ آپ کی پاک دامنی کا اظہار تو پہلے ہو گیا اور وہ ایسے خبیث فعل سے نفرت کا اظہار پہلے فرما چکی تھیں اور بتا دیا تھا کہ یہ کام فاجروں کا ہے یا ممکن ہے کہ زنا بھی مراد ہو۔

ف: بشر کی قید اس لیے لگائی کہ وہ اسباب ولادت سے بالکل منزہ ہیں۔

وَلَا تَبْغِي ۝ بغیا۔ بروزن فعولاً بمعنی فاعل دراصل بغویا تھا یعنی حالانکہ میں زنا کار بھی نہیں ہوں۔

سوال: بغیۃ مؤنث کا صیغہ لانا تھا، مذکر کا کیوں؟

جواب: شیخ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ لفظ حائض کی طرح مؤنث کے لیے مستعمل ہوتا ہے یعنی وہ عورت جو زنا کے لیے مردوں کی تلاش میں رہے، بمعنی زنا کار اور فسق و فجور کی طالبہ۔ اس سے بی بی صاحبہ نے مطلقاً وطی کی نفی کی ہے۔ اس لیے کہ بچے کی پیدائش یا نکاح حلال سے ہوتی ہے یا حرام فعل سے۔ اور نکاح حلال کی نفی پہلے فرمائی کہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، اور حرام کی نفی میں فرمایا کہ میں زنا کار نہیں۔ جب یہ دونوں فعل مجھ میں نہیں تو بچہ کیسا؟

ف: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ بی بی صاحبہ نے کہا کہ دلہن بیسنی بشر لیے اس سے قبل مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور دلہن بغیا۔ اور اب اس کے بعد بھی میرے ساتھ زنا یا نکاح بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ میں محرم ہوں اور مردوں سے نکاح کرنے سے روکی ہوئی ہوں۔

قَالَ كَذَلِكِ۔ فرمایا کہ معاملہ تو ایسے ہی ہے جیسے تم فرماتی ہو کہ تمہیں نکاح و زنا سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا لیکن قَالَ رَبُّكَ۔ تیرے رب تعالیٰ نے مجھے تیرے ہاں بھیج کر فرمایا ہے کہ ہو۔ جو کچھ میں نے کہا ہے کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں اگرچہ تمہیں کسی نے چھوا تک نہیں۔ لیکن عَلَيَّ هَيِّتِج۔ میرے لیے آسان ہے اس لیے کہ میں اسباب عادیہ و وسائط کا محتاج نہیں ہوں۔

ف: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ قَالَ كَذَلِكَ۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تم کہتی ہو، لیکن قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّتِج۔ تیرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے کہ میں تیرا بیٹا کسی انسان کے نطفے سے پیدا نہیں کروں گا بلکہ میں تو اسے کلمہ کن کے نور سے پیدا کروں گا یہ کما قال تعالیٰ:

مثل عیسیٰ کمثل آدم مخلقه من تراب ثم عیسیٰ علیہ السلام کی مثل آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ انہیں قال له کن فیکون۔ مٹی سے بنا کر فرمایا: کن: تو پھر وہ ہو گئے۔

۱۔ بعض بد فہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم منی سے پیدا ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام بھی انسان ہیں۔ فلہذا وہ بھی (معاذ اللہ)۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس مضمون کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ماننا ضروری ہے اس سے بڑھ کر اپنے نبی کریم کے لیے ماننا ضروری ہے۔

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ اور اس لیے کہ ہم اسے یسے علیہ السلام کو پیدا کر کے بنائیں لوگوں کے لیے برہان اور نشانی، اپنی قدرت پر تاکہ لوگ انھیں دیکھ کر ہماری کمال قدرت پر استدلال کریں۔ واؤ اعتراض یہ ہے یا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی قدرت کی عظمت کا بیان کریں۔

ف: تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ آیۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اپنی قدرت کی علامت بنائیں تاکہ لوگ یقین کریں کہ ہم باپ کے بغیر بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں جیسے آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر اور تو آگ کو ماں کے بغیر پیدا فرمایا۔

وَرَحْمَةً اور بہت بڑی رحمت۔ رَحْمَةً ہماری طرف سے ان پر تاکہ وہ لوگ اس سے ہماری ہدایت و ارشاد کو پاکیں۔

رحمة منا اور یدخل من یشاء فی رحمة، میں بہت بڑا فرق ہے۔ جسے اپنی رحمت سے بہشت میں داخل کرے گا وہ کم درجہ ہے اس سے جسے عین رحمت بنا دے

رحمة للعلمین

پھر اس کا کیا کہنا پھر رحمة منا اور رحمة للعلمین میں فرق ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ دنیا میں تو یہی ہے کہ آپ کا دین تاقیامت جاری ہے کسی دوسرے دین سے منسوخ نہ ہوگا اور آخرت میں کل مخلوق آپ کی شفاعت کی محتاج ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے (فافہم جدا)۔ (کذا فی التاویلاتِ نجمیہ) وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا اور یسے علیہ السلام کی باپ کے بغیر تخلیق ہوتی اور یہ امر فیصلہ شدہ ہے یعنی میں نے اپنے علم میں سابقاً فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے وقوع کا حکم دے رکھا تھا کہ ضرور ایسے ہی ہوگا اب اس کے خلاف ہونا ممکن ہے فلہذا اب حزن و ملال کا کوئی فائدہ نہیں۔

من عرف سر الله فی القدر هانت علیہ المصائب جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسرار سے واقف ہوتا ہے اس پر مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔

ف: فقیر (حق) کہتا ہے کہ علم معلوم کے تابع ہے جیسے ہی حالات کا تقاضا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ انھیں اپنی حکمت سے ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت یسے علیہ السلام کی تخلیق صفت مذکورہ کے ساتھ ازل میں بتقصائے حکمت باری تعالیٰ ایسے ہی مقدر تھی اسی طرح جمیع اعیان اور اس کے تمام متعلقات و حالات مختلف حکمت ایزدی کے تحت داخل ہیں جسے یہ راز مکشوف ہوا اس پر مصائب و آلام آسان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جو کچھ وجود خارجی میں ظاہر ہو رہا ہے وہ حکم ازلی سے ہے ہر ایک کی استعدادات ایسے مختلف ہیں جیسے کھیتی میں اختلاف ہے وہ بیج کی وجہ سے اور اعیان و احوال مختلف ہیں تو استعدادات مختلف ہیں جو اپنے لیے

لہذا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا ہے

وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا

ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

خیر اور بھلائی پائے تو اس پر حمد الہی بجالائے اور جو اس کے خلاف پائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

نمی کنم گلمہ میکن ابر رحمت دوست
بکشت زار جگر تشنگان نداد نمی

ترجمہ : مجھے کوئی گلہ نہیں اس لیے کہ میرے مالک کی رحمت کی بارش نے میرے پیاسے جگر کو پانی ہی نہیں دیا۔ اس کی شکایت کیسے ہو سکتی ہے جب کہ میرے احوال میرے ذاتی ہیں۔

اور فرمایا ہے

درین چین مکم سرزنش بخود روتے

چنانچہ پرورش می دہند می رویم

ترجمہ : اس چین میں میں نے کبھی ملامت نہیں کی اس لیے کہ جیسے مجھے پرورش کرتے ہیں میں ویسے ہی ظاہر ہوتا ہوں یعنی مجھ پر ملامت کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ ہوا وہ قضاء و قدر سے ہوا۔

حکایت حضرت امام ابوالقاسم قشیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں اپنے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا وہ آخری عمر میں فرماتے ہیں کہ اب میرے اوپر توحید کی حفاظت کے لیے تائید الہی کے واردات ہوتے ہیں۔ میری حالت مفسر کی سمجھو کہ جو کچھ مفسر میں ہوتا ہے وہی مفسر میں ہوتا ہے۔ اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی مقراض سے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تب بھی اس پر بجائے آہ و زاری کے حمد و شکر بجالاؤں گا۔

ف بی بی مریم کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام تقدیر ہی سے ہے اس لیے وہ اپنے حال کو پہچان گئیں۔ اسی لیے انھیں اللہ تعالیٰ نے صدیقہ کے لقب سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی کو اپنی قوم نے جتنی تکلیفیں اور ادیتیں دیں تو بجائے آہ و بکا کے صبر و شکر کیا۔

حدیث شریف جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اگر بندہ صبر کرے تو اسے برگزیدہ بنالیتا ہے اگر شکر کرے تو بہت بڑے مراتب و کمالات سے نوازتا ہے۔

سبق مالک پر حمد و شکر لازم ہے جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں میں مبتلا فرمائے تو اگر وہ نعمت چھن جائے تو صبر کرے ہر دونوں بندے عبودیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر کسی مصیبت کے وقت نفس کو خوش کرنے کے لیے بزع فرع کرتا ہے تو وہ غلبہ ہوائے نفس میں شامل ہوگا۔

سبق حضرت احمد بن حنبلہ قدس سرہ نے فرمایا کہ راستہ واضح اور دلیل روشن اور داعی بہت بڑا سننے والا ہے۔ اسی لیے تحیر نہ ہونا چاہئے اگر کرے گا تو اندھا ہوگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر تم کوئی نیک کام کرو تو اسے یقین کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرو ورنہ دکھ تکلیف پر صبر کرو تو اس میں بھی تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی ہے۔

تفسیر صوفیانہ شرح الحکم العطائیہ میں ہے کہ بہت بڑے تامل کے بعد واضح ہوتا ہے کہ معرفت کے حصول کا راز مصائب و بلا یا میں ہے۔ بندے کو معرفت نصیب نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کے اوصاف اپنے میں پیدا نہ کرے اور وہ فنا کے بعد نصیب ہوتا ہے اور فنا بلا و مصیبت کو سر پر رکھنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عزت کے مقابلہ میں اپنی عزت اور اس کے غنا کے مقابلہ میں اپنے غنا اس کی قوت و قدرت کے مقابلہ میں اپنی قوت و قدرت کا دم بھرے اور ان باتوں کو مٹانے پر بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے اور اس پر صبر ضروری ہے۔ اس سے قہر و بے اختیار اپنے اوپر غالب کرنا ہوگا اور اپنی عبودیت کا اظہار۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت حال کا تحقق اور جمیع احوال میں مقام صبر اور حمد کا ممکن نصیب فرمائے۔
ثنوی شریف میں ہے —

صد ہزاراں کیمیا حق آفرید
کیمیائی، پچو صبر آدم ندید

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے بے شمار کیمیا پیدا فرمائے لیکن جو صبر کا کیمیا حضرت آدم علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ ایسا کیمیا کسی کو نصیب نہ ہو سکا۔

نکتہ: بلا و مصیبت سے انسان کے وہ اوصاف ردی (جو اسے پیدائشی طور پر ملے تھے) جل جاتے ہیں اور اس پر صبر کرنے سے اخلاق الہیہ و صفات حقہ نصیب ہوتے ہیں۔

فَحَمَلَتْہُ: جبریل علیہ السلام کی باتوں سے جب بی بی مریم مطمئن ہوئیں تو جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کے قریب ہو کر ان کے گریبان میں پھونک ماری تو ان کی پھونک بی بی صاحبہ کے پیٹ تک چلی گئی۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام مان کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تشریف لائے۔ (کذا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما)

سوال: جبریل علیہ السلام کی پھونک بی بی مریم کے پیٹ کے اندر کیسے پہنچی ہوگی۔ درمیان میں حلقوم تک پیٹ کے منفذ کھلے تو نہیں ہیں؟

جواب: یہ روحانی معاملات ہیں انہیں منافذ کی ضرورت نہیں مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہوئی تو کھوپڑی کے درمیان میں پھر آنکھوں میں پھر منہ میں پھر تمام اعضا میں پھیل گئی۔

نکتہ: عیسیٰ علیہ السلام میں تین جہاں ہیں:

① جسمانیہ

② روحانیہ

③ حدیث

جب انھیں جسمانیہ کی جہت سے دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بی بی مریم سے ہیں اور جب انھیں روحانیت سے دیکھا جاتا ہے تو ان میں روحانیت اور اس کے آثار پاتے جاتے ہیں مثلاً احیاء الموتی اور مٹی سے پرندہ تیار کر کے ذی روح بنادینا تو یقیناً ہوتا ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام کی بھونک سے ہیں اور جب دیکھا جاتا ہے کہ وہ دونوں جہتوں کے جامع ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہر دونوں میں۔

محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ
ہوا کہ جو نبی جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کو دیکھا تو بی بی سے محض نگاہ کی لذت سے پانی ظاہر ہوا جو جبریل علیہ السلام کی بھونک سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہشکم مریم علیہ السلام میں ٹھہرا۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پانی سے ہوئے۔ اسے ہم اہل اسلام تو مانتے ہیں لیکن طبعین عقلاً (فلاسفہ) منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف احد الزوجین کے پانی سے بچے کا وجود محال ہے جب تک زوجین میں سے دونوں کا پانی جمع نہ ہو۔

سوال : اطباء کا اتفاق ہے کہ بچہ کی جسمانیہ میں ماں باپ ہر دونوں کے پانیوں کو بہت زیادہ دخل ہے۔ چنانچہ باپ کے پانی سے ہڈیاں اور جوڑ وغیرہ تیار ہوتے ہیں اور ماں کے پانی سے گوشت، خون وغیرہ۔ اس معنی پر عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اگر صرف ماں کے پانی سے مانی جائے تو حقیقت کے خلاف ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم کامل مکمل تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں باپ کے پانی کا بھی دخل ضرور ہے۔

جواب نمبر ۱ : حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانیہ کا کامل مکمل ہونا بھی صرف ماں کے پانی کی وجہ سے تھا وہ اس لیے کہ بی بی مریم کا پانی عام عورتوں جیسا نہ تھا۔

جواب نمبر ۲ : بی بی مریم کے پانی کے ساتھ جبریل علیہ السلام کا بشری لباس میں متشکل ہو کر ان کے روح پھونکنے کو بھی دخل تھا اس میں یہی راز تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق دو شخصوں کے واسطے سے ہوتی جیسے دوسرے انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے۔

جواب نمبر ۳ : اس نفع میں پانی وہی تھا اور اس وہم سے ہی دوسری قوت کام کر گئی اور بعض اشیاء کا وجود تو ہات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے مثلاً جیسے شہتیر پچھنے والا گرنے کے توہم سے کبھی گر جاتا ہے۔

جواب نمبر ۴ : جبریل علیہ السلام کے نفع نے ہی پانی کا کام دے دیا جب کہ وہ بشری لباس میں تھے اور روح تو تھے ہی اور ارواح میں بقاء ہوتی ہے۔

مختصر اہل سنت و جماعت : حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے

پانچ سو پچیس سال پہلے ہوئی لیکن وہ اس وقت سے تاحال زندہ ہیں اور قرب قیامت میں زمین پر تشریف لائیں گے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دیں گے۔

ہمکتے ہی نکلتے : ① حضرت جبریل علیہ السلام اگر نفع روح کے وقت بشری لباس میں بی بی کے پاس نہ آتے تو عیسیٰ علیہ السلام روحانیوں کی صورت میں ظاہر ہوتے۔

② اگر حضرت جبریل علیہ السلام بی بی مریم کو استعاذہ کے وقت نفع روح کرتے تو عیسیٰ علیہ السلام ایسی صورت میں ہوتے کہ ان سے کسی کو ملاقات یا دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی۔ اس لیے کہ اس وقت کی بنی ہوئی صورت نہایت ڈراؤنی ہوتی بلکہ جسمانی صورت نہایت ردی ہوتی۔

طلب کا قانون ہے کہ بوقت جماع دونوں پانیوں کے اجتماع کے وقت ماں باپ جیسے خیالات میں ہوں تو بچہ اسی قاعدہ طبعیہ شکل و صورت میں پیدا ہوتا ہے۔

چونکہ بی بی مریم استعاذہ کے وقت نہایت پریشان اور ان کے دل میں گھبراہٹ تھی کہ یہ اجنبی میرے ہاں ایسی حالت میں آیا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی شریعت نے اجازت نہیں بخشی تو پھر کیا ہو گا۔

حکایت بعض کتابوں میں مرقوم ہے کہ ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا جس کی شکل و صورت تو انسانی تھی لیکن باقی جسم سانپ کی طرح تھا اس عورت سے سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جب میرے شوہر نے میرے ساتھ جماع کیا تو اس وقت میرے پیش نظر سانپ کی صورت تھی۔

حکایت ایک عورت کو ایک بچہ پیدا ہوا جس کی چار آنکھیں تھیں اور اس کے پاؤں ریچھ جیسے تھے اور قطبی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی اس سے سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جب میرے شوہر نے میرے ساتھ جماع کیا تو اس وقت میرے سامنے دو ریچھ کھڑے تھے جنہیں میرے شوہر نے پال رکھا تھا۔

③ جب جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کو خوشخبری سنائی کہ انا انارسل ربك لاھب لك غلما ذکيا یعنی اے بی بی مریم! اگر ایسے مت، میں تو تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام لایا ہوں تاکہ بچے کی پیدائش کا سبب بنوں۔ اس سے بی بی صاحبہ کی گھبراہٹ چلی گئی اور انھیں بے حد سرور و فرحت حاصل ہوئی۔ اس لیے کہ نہ صرف جبریل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی بلکہ ملائکہ نے بھی۔

کما قال تعالیٰ :

واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله

يبدئك بكلمة منه اسمہ النسیح عیسیٰ

بن مریم وجیہا فی الدنیا والاخرۃ

ومن المقربين -

بی بی مریم کی اس فرخت و سرور کے اثناء میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان کے پیٹ میں تشریف لائی۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہنساس ہنساس ہو کر دنیا میں تشریف لائے اس لیے کہ ماں کی جماعی حالت سے بچہ پر اثر خاص ہوتا ہے۔
فائدہ طلحہ : اطباء کہتے ہیں کہ بوقت جماع قومی تراور حسین و جمیل صورتوں کو تصور میں رکھا جائے تاکہ اسی مقصور صورت کے مطابق بچہ پیدا ہو۔

ف : بی بی کے شکم اطہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت بی بی صاحبہ تیرہ سال کی تھیں۔ حاملہ ہونے سے پہلے دو حیض آپ پر گزرے۔

ف : عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ماں کے پیٹ میں رہنے کا وہی اختلاف ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔

اعجوبہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ جس وقت بی بی صاحبہ کو جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری اسی وقت فوراً عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ بعض علماء نے اسی قول کو صحیح ترکھا ہے۔ اور دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت چونکہ عجوبہ روزگار تھی۔ اسی لیے ان کا ماں کے پیٹ سے تشریف لانا اسی قبیل سے ہوتا کہ آپ کا ہر معاملہ عجوبہ روزگار ہوتا نیز خاندانت کی فدا سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے اس لیے کہ فدا تعقیب بلاتا خیر کے لیے مستعمل ہوتی ہے۔

جوابات از صاحب روح البیان قدس سرہ ① فدا کی دلیل غلط ہے اس لیے کہ کبھی یہ ترتیب حکم کی وجہ سے بھی تعقیبہ ہوتی ہے اور اس میں من کل الوجوہ تعقیب بلاتا خیر کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ یہاں بھی ترتیب حکم کے لیے ہے۔

② ان کا کسی نطفہ سے نہ ہونا یہ بھی ظاہر البطلان ہے اس سے تخلیق انسانی کا قاعدہ غلط ہو جاتا ہے اور ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے محقق اور متوہم پانی سے تخلیق ہوئی ہے۔

③ ان کا باپ کے بغیر پیدا ہونا ضروری نہیں کہ ان کے جمیع حالات بلا سبب مانے جائیں جب کہ اس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔

④ ایک روایت سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں نو ماہ ٹھہرے تھے۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خلاف ہے۔ (اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال) اگر ان کا ماں کے پیٹ میں نہ ٹھہرنے والی اعجوبہ روزگار بات ہوتی تو اسے قرآن مجید میں ضرور بیان کیا جاتا اس لیے کہ یہ بھی ان کے مدائح میں شامل ہے اور ان کے مدائح کو قرآن مجید نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح ماں کے پیٹ میں نو ماہ ٹھہرے تھے۔

معجزہ عیسیٰ علیہ السلام : بعض روایات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آٹھ ماہ ٹھہرے۔ یہ آپ کا ایک

معجزہ ہے ورنہ آٹھ ماہ کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے۔

قاعدہ کلیہ : اطباء کا قاعدہ کلیہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ساتویں مہینے میں باہر نکلنے کے لیے بہت زیادہ زور لگاتا ہے اور اس کی یہ حرکت چھٹے ماہ کی حرکت سے قوی تر ہوتی ہے اگر اسی چھٹے مہینے میں پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی کی اُمید ہے اگر چھٹے مہینے میں پیدا نہ ہو اور ساتویں مہینہ کی حرکت سے بھی خاموش رہا تو اب آٹھویں مہینے میں آرام کرتا ہے معمولی سی حرکت بھی نہیں کرتا۔ اگر خدا نخواستہ پیدا بھی ہوگا تو مر جائے گا اس لیے کہ وہ پہلے دو ماہ کی حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔

شیخ اکبر قدس سرہ کا ارشاد : حضرت ایشخ محی الدین بن العربی قدس سرہ نے فرمایا کہ ہم نے عالم دنیا میں آٹھ ماہ کے بعد پیدا شدہ کسی بچے کو نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ اگر آٹھویں مہینے میں پیدا ہو تو مر جاتا ہے اگر زندہ بھی رہے تو اکثر بیمار رہے گا، زندگی میں کبھی اسے تندرستی نصیب نہ ہوگی۔ اس لیے کہ آٹھواں مہینہ بچے پر سرد و خشک ہوتا ہے اور یہ دونوں موت کی طبع میں شامل ہیں۔

فانتبذت بہ کی باء ملا بست کی ہے اور جار مجرور محلاً منصوب حال ہے اب عبارت یوں ہوگی :
فاعتذلت ملتبہ بہ۔

یعنی بی بی صاحبہ گھر والوں سے علیحدہ ہوئیں تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھے اس کی نظیر تنبت بالمدھن بمعنی تنبت دھنا فیہا ہے۔

مَكَانًا قَصِيًّا ○ یہ انتبذت کا مفعول ہے اس لیے کہ انتبذت ایتان کے معنی کو متضمن ہے جیسے ہم نے پہلے بیان کیا یعنی ایسے مکان میں تشریف لائیں جو گھر والوں سے دور تھا۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ مکان شہر کے باہر بجانب مشرق ایک کوس کے فاصلے پر تھا یا بیت لحم میں تشریف لے گئی تھیں جو شہر ایلبار سے چھ میل دور تھا۔

حدیث شریف : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
میں شب معراج ایک مقام پر پہنچا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ یہاں اتر کر دو گانہ پڑھیے جب میں فارغ ہوا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وہی مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسے بیت لحم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

یہ حدیث صحیح یا حسن ہے اسے امام نسائی نے اور امام بیہقی نے دلائل النبوة میں روایت کیا ہے۔

ف : بی بی مریم صاحبہ اپنے گھر کے تنہائی حصہ میں تشریف لے گئیں۔ یہی قول انسب ہے اس لیے کہ وضع حمل کے وقت اتنا دور نہیں جایا جاسکتا۔ (کذا فی الارشاد)

ف : مروی ہے کہ جب وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے تو بی بی صاحبہ آدھی رات کو اٹھ کر چلی گئیں تاکہ اس مخفی راز سے زکریا علیہ السلام

کو آگاہی نہ ہو اور نہ اوروں کو۔

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ - ہمزہ تعدیہ کے لیے اور المخاض ولادت کے وقت کے درد کو کہا جاتا ہے۔ منحضت المساعة، یہ اس وقت بولتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے وقت متحرک ہو یعنی بی بی مریم کو درد زہ لے آیا۔ اِلٰی جِذْعِ النَّخْلَةِ - کھجور کے سوکھے تنے کی طرف تاکہ بی بی اس میں چھپ کر بچہ جنم اور بچہ کی پیدائش کے وقت اس کا سہارا لے۔ اس لیے کہ اس وقت آپ کے ساتھ کوئی دایہ نہ تھی جو آپ کو ولادت کے لیے اعانت کرتی۔

ف: قصص الانبیاء میں ہے کہ بی بی صاحبہ نے اوصی رات کو چلتے چلتے یہیں پر اسی کھجور کا سوکا تنہا دیکھا تو اس کے ساتھ سہارا لگا کر بیٹھ گئیں۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ بی بی صاحبہ کھجور کے سوکھے تنے کے ساتھ اس لیے بیٹھ گئیں تاکہ معجزے کا اظہار ہو سکے۔

الجذع کھجور کا وہ خشک تنہا جو سر کے نیچے سے لے کر بڑھک صحیح سالم ہو یعنی اس کے ثمرات والے مقام کے اوپر کا حصہ کاٹ لیا جائے۔ اسی وجہ سے اس میں ثمر کی پیدائش کا کوئی امکان نہیں ہوتا اور وہ بالکل جڑوں سمیت سوکھ جاتا ہے۔ بی بی صاحبہ کی ولادت کا وقت سرد موسم میں تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بی بی صاحبہ کے دل پر القاء فرمایا کہ یہیں پر بیٹھیں تاکہ معجزے کے ظہور سے گھبراہٹ دور اور سکون قلبی نصیب ہو۔ اس لیے کہ اس خشک تنے سے موسم سرما میں پھل نکلا۔ اس سے دو معجزے ظاہر ہوئے ایک خشک تنے کا پھل دار ہونا دوسرا موسم سرما میں پھل کا پیدا ہونا۔ اس سے کہ موسم سرما میں اس کے پھل ہوں تو وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ کھجور بالخصوص سردی کی برداشت نہیں کر سکتی اور کھجور کا ثمر جبار کے پھوٹنے سے پیدا ہوتا ہے اور جبار کھجور کے سر میں سفید رنگ کا ایک نرم و نازک مغز ہوتا ہے۔

ف: خشک تنہا بی بی صاحبہ کے قریب بیٹھنے سے تر ہو گیا۔ اسی لیے وہ نرم و نازک بھی سرسبز ہو گیا اسے کھایا بھی جاتا ہے اور عورتوں کو بچہ جنم کے بعد نرم و نازک اور مرغی اور مرغوب غذا کی ضرورت پڑتی ہے، یہی نرم و نازک حصہ بی بی صاحبہ کو بچہ جنم کے بعد کھانے کے کام آیا۔

ف: الخرسۃ ہر وہ طعام جو بچہ جنم کے بعد عورتیں کھاتی ہیں، اگر یہ یتاء کے بغیر ہو تو ولادت کے خصوصی طعام کا نام ہے۔ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا، بی بی بولی کاٹش میں اس سے پہلے مر جاتی۔

حل لغات: مت بکسر المیم اذ مات یمت خفت کی طرح ہے۔ اسے بضم المیم بھی پڑھا جاتا ہے اذ مات یموت، قبل هذا سے قبل الیوم یا قبل هذا الامر مراد ہے۔ (کذا فی الجلالین)

سوال: یہ قول بی بی صاحبہ نے کیوں کہا، حالانکہ انہیں جبریل علیہ السلام نے یقین دلایا کہ یہ معاملہ منجانب اللہ ہے اور ہو کر رہے گا پھر جزع فرغ کا کیا معنی؟

جواب: لوگوں سے حیار کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے اور یہ فطرت انسانی کے تحت تھا اور یہ جرم کی بات نہیں اور نہ ہی حکم ربانی پر۔

بزخ و فزع کا اظہار ہے۔ بلکہ لوگوں کی ملامت کا خطرہ محسوس کیا اس لیے کہہ دیا۔

سوال: بی بی صاحبہ ولیہ کاملہ تھیں انھیں ملامت کا خطرہ کیوں؟ (ولا یخافون خوف لومة لائم) کے خلاف ہے؟
جواب: لوگوں سے اپنے لیے نہیں بلکہ ان کے گناہ میں مبتلا ہونے سے خوفزدہ ہوئیں باوجودیکہ میں پاکہ امن اور عند اللہ مجرم نہیں ہوں
لیکن وہ میرے اوپر غلط اتہام اور گندے بہتان تراش کر جہنم کے مستحق بنیں گے۔ یہ تو الٹا بی بی کی شان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ
بھی دراصل خوف خداوندی ہوتا ہے اور اللہ والوں کو عموماً اس طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی
ہے وہ زمین سے ایک تنکا اٹھا کر ہاتھ میں لے کر کہتے کہ کاش! میں یہی تنکا ہوتا اور دنیا میں نہ ہوتا وغیرہ۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ
عنہ کے متعلق مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں:

یالیت بلالاً لست لہ امدہ د کاش! بلال کو ماں نہ جنتی۔

ع

فقولی تادۃ یا دب زدن

واخری لیت امی لست لدی

ترجمہ: تم ہر وقت کو اے اللہ! مجھے برکت دے اور کبھی کو کاش! مجھے ماں نہ جنتی۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ قبل ہذا کا اشارہ محل کی طرف ہے یعنی میں حاملہ ہونے اور بچہ جنمنے سے پہلے مر جاتی اس لیے کہ ہمارے
اس معاملہ کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے اس لیے کہ بعض ہمیں زنا سے متہم کریں گے جیسے یہودیوں نے کیا اور بعض
میرے بیٹے کو ابن اللہ کہیں گے جیسے نصاریٰ نے کیا۔

وَکُنْتُ نَسِیًا مِّنْ نَّسِیًّا ۝ نسیا ہر وہ حقیر انسان شے جس کے غیر معتبر ہونے کی وجہ سے ذہن سے تاراج جاتے۔

اور منسیا ہر وہ جو کسی کے خیال میں بھی نہ ہو۔ یہ مبالغہ کے طور پر نسیا کی صفت ہے۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ میں معدوم رہتی مجھے اللہ تعالیٰ وجود کے لیے ظاہر نہ فرماتا۔

ف: کاشفی میں ہے کہ بی بی صاحبہ کے اس قول کا مقصد یہ ہے کہ میں ایسے گوشہ گمنامی میں ہوتی لیکن اب تو معاملہ برعکس ہے کہ نہ صرف
عوام بلکہ بیت المقدس کے تمام علماء و اصحاب جانتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ میں ان کے امام (عمران) کی لڑکی اور حضرت زکریا علیہ
السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر کی کفالت میں ہوں اور طرفہ یہ کہ باکرہ غیر شادی شدہ ہوں بچہ لے کر کس منہ سے ان کے پاسی جادوں گی۔

ع

۱۔ یہ قاعدہ ہر ولی و نبی کے لیے یاد رکھیں۔ بہت سے سوالات میں کام دے گا مثلاً ابراہیم علیہ السلام کا معانوں سے اور موسیٰ علیہ السلام

سانپ سے خوفزدہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ (مترجم)

ہر چند بروئی کار درے نگر
محنت زدہ چو خود نے بینم من

ترجمہ : میں نے اپنے معاملہ میں بہت بڑا غور کر کے دیکھا تو میرے جیسا اور کوئی دکھیا نہ ہوگا۔

فَنَادَاهَا، جب جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کی بوزع فزع سنی تو پکارا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں اس لیے کہ ان کا بولنا تو قوم کے ساتھ ہوا جب بی بی ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو لائیں۔ مِنْ تَحْتِهَا ان کے بیٹھنے کی جگہ سے یا کھجور کے نیچے سے۔
ف : الاسد المقمور میں ہے کہ هن کے میم کو فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں سے بولے :

”ان لا تحزنی“

ف : یہ ان مضرہ ہے یعنی میری پیدائش یا قحط سے غم نہ کھائیے اور نہ ہی موت کی تمنا کیجئے یا ان مصدر یہ ہے اور اس میں باء مقدر ہے۔ عبارت دراصل بان لا تحزنی تھی۔

حل لغات : الحزن، ہر وہ غم جو شے نافع کے فوت ہونے یا کسی ضرر کے پہنچنے سے واقع ہو۔

قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝ بے شک تیرے رب تعالیٰ نے تیرے بیٹھنے کی جگہ کے نیچے نہر جاری فرمائی ہے۔ سریہ۔ چھوٹی نہر کو کہتے ہیں۔ (کذا افسرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہاں پر اپنا پاؤں مارا تو وہاں سے میٹھے پانی کی ایک چھوٹی نہر جاری ہو گئی۔

ف : ارباب الحقیقہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دو جگہ پر خبر دی :

① اِنَّا فِی السَّمَاءِ وَجَعَلْنِیْ نَبِیًّا

ماں کے پیٹ میں فرمایا :

② لَا تَحْزَنِیْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ سَرِیًّا

اس معنی پر سویا یعنی سید ہے یعنی نبوت کے لحاظ سے اپنی قوم کا سردار، اس پر سریا سرد سے سود مشتق ہوگا۔
وَهُزْنٌ مِّیّ۔

حل لغات : هز الشی یعنی مسل اور سختی سے جہات متقابلہ کی طرف شے کو متحرک کرنا لیکن یہاں پر مطلقاً بطریق جذب و دفع کے متحرک کرنا مراد ہے جیسا کہ لفظ اَلِیْلُ بتایا ہے۔ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ۔ باء صمد کی ولا تلتقا باید یہ حکم میں باء صمد کی طرح تاہ تاکید کے لیے ہے۔

ف : فرار نے فرمایا کہ اہل عرب ہذا و ہذبہ ہر دونوں طرح استعمال کرتے ہیں۔

ثَقِطَ عَلَيَّ رُطْبًا جَنِيًّا : یعنی جتنی بار مسلسل کھجور کو حرکت دو گی اتنے ہی میوے دے گی۔ رطبا کھجور کے تازہ میوے کو کہا جاتا ہے۔ جنیا فعل بنے مفعول ہے یعنی رطبا مجنیا خشک ہونے سے پہلے جس میوہ کو کاٹا جائے، اسے جنی کہتے ہیں یعنی ہر وہ میوہ جو چننے کے قابل ہو یعنی پک جانے کے بعد چننے کے لائق میوہ کو جنی کہلاتا ہے۔

سوال : الاسد المتوہمین ہے کہ یہاں پر کھجور کو جھونکا دینے کا کیوں حکم فرمایا حالانکہ اس سے قبل ذکر کیا علیہ السلام نے اگر دیکھا تو بی بی کی عبادت گاہ میں تازے اور نیا باب میوے موجود تھے۔

جواب : بی بی کا وہ زمانہ طفولیت کا تھا جنہیں مشقت اور تکلیف کے بغیر ملنے چاہئیں۔

جواب : اس حدیث کے حکم میں ہے کہ جب بی بی نے دیکھا کہ بچہ باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے، تو متعجب ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعجب کے ازار کے لیے خشک تنے سے تازہ کھجوریں عنایت فرمائیں گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ کا کرشمہ دکھایا تاکہ بی بی صاحبہ کو مزید تسکین نصیب ہو۔

نکتہ : کھجور کے میوے عنایت فرمانے میں حکمت یہ تھی کہ کھجور آدم علیہ السلام کی بقایا مٹی سے پیدا ہوئی۔ اس معنی پر کھجور کو انسان سے معنوی نسبت ہے بخلاف دوسرے میوہ جات کہ انہیں انسان کے ساتھ ایسی نسبت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھجور، نر کے بیج ڈالے بغیر بھل نہیں دیتی، جسے عربی میں تائیر کہتے ہیں۔

سوال : اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی کو پانی کی نہر تو مشقت کے بغیر عطا فرمائی، کھجور کا میوہ عطا ہوا تو جھونکے دینے کی مشقت سے؟

جواب : چونکہ کھجور کے میوہ میں لذت و شہوت ہے اور پانی دوسرے کاموں میں بھی کام آتا ہے مثلاً طہارت خدمت وغیرہ۔ اسی لیے شہوت و لذت والی شے مشقت کے بعد عطا فرمائی۔

جواب : کھجور کے میوے میں صورت عمل و کسب کو دخل ہے اور پانی میں فیض الہی کا راز مضمر ہے اسی لیے ہر ایک کو اپنے مرتبہ میں رکھا گیا۔ یہ اشارہ ہے کہ انسان کو جس عمل میں مشقت کرنی پڑے تو وہ محقق ہو جاتا ہے اور اس کے حصول کے لیے انسان کو کام کی عادت پڑتی ہے۔

جواب : اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ میوہ جات میں عملی کام کو تعمیل بنایا ہے مثلاً پودا بونا اسے پانی دینا پھر اس کے اندر نر کا بیج ڈالنا بخلاف پانی کے کہ اسے اسباب ارضی کی حاجت نہیں بلکہ وہ عطائی آسمانی ہے یہی وجہ تھی کہ نہر بغیر کسی سبب ارضی کے جاری ہو گئی۔

فَكُنِي۔ پس اس کھجور کے میوہ کو کھائیے۔ **وَأَشْرَبِي** اور نہر کا پانی پیجئے۔

ف : یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارہام اور بی بی مریم کی کرامت ہے۔ اور اسے معجزہ نہیں کہا جاسکتا اس لیے کہ معجزہ میں تحدی شرط اور وہ یہاں نہیں۔ (کذا فی بحر العلوم)

یہاں سے معجزہ کا رد معقود ہے کہ وہ اولیاء کرام کی کرامات کے منکر ہیں اور اس واقعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرار

دیتے ہیں۔

نکتہ : اکل کو شرب سے مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو طعام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔

سوال : کسی شے سے ضرر کا خوف خود و نوش سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ خوف روح کا درد ہے اور بھوک پیاس جسم کا اور روحانی خوف جسمانی خوف سے فوقیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک بکری کو چند روز بھوکا رکھ کر اس کے آگے گھاس رکھا گیا اور ساتھ ہی ان کے قریب بھیڑیا بھی باندھا گیا لیکن بکری نے بھیڑیے کے خوف سے، باوجود بھوک کے گھاس نہ کھائی۔ اس کے بعد بھیڑیے اور گھاس کو ہٹا کر بکری کی اپنی ٹانگ اس کے آگے رکھی گئی تو بھوک کے مارے اپنی ٹانگ کھا گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوف روحانی شدید تر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دفع ضرر کو بعد میں بیان کیا ہے :

جواب : نبی کریم علیہ السلام کو اگرچہ خوف تھا لیکن معمولی وہ اس لیے کہ آپ کو جبریل علیہ السلام پہلے خوشخبری سنا چکے تھے اسی لیے اب دوبارہ اس کی ضرورت نہ ہوگی۔

گھٹی کی ابتدا : بچہ جنم کے بعد کھجوریں کھانے اور میٹھی شے بالخصوص کھجور کو چبا کر نومولود کے منہ میں ڈالنا جسے عربی میں تخنیک کہا جاتا ہے، کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی۔

التحنیک - حنك الشی سے ہے یعنی مضغ تھرا وغیرہ یعنی کھجور کو چبا کر نومولود کے منہ میں ڈالا۔

ف : بعض کہتے ہیں وہ عجزہ کھجور تھی جسے حجاز میں اقم التمر کا لقب حاصل ہے۔ (کذا فی القاموس)

مسئلہ : حدیث شریف میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے تازہ کھجور کھلاؤ تاکہ بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے رطب (تر کھجور) پہنچے اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور چبا کر منہ میں ڈالی جائے اس لیے کہ گھٹی کے لیے اگر کوئی اور شے افضل ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت وہی شے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو عطا فرماتا۔

طبی نسخہ : ربیع بن خثیم نے فرمایا کہ بچہ جنم والی کو تازہ کھجور اور بیمار کو شہید سے، اور کوئی شے مفید تر نہیں۔

وَقَرَّی عَیْنًا اور آنکھیں ٹھنڈی کیجئے اور اپنا دل خوش کیجئے اور دل سے غم اور حزن کو ہٹا دیجئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر (مندرجہ ذیل) چند خرق عادات امور ظاہر فرمائے :

① نہر کا اجزاء

② سوکھی کھجور کا سبز اور پھلدار ہونا۔

③ اس کا بے وقت پھل دینا تاکہ مخالفین نبی کے ہاں باپ کے بغیر بچہ دیکھیں تو انہیں یہ ہو کہ یہ نبی کی کرامت ہے جیسے مذکور بالا

امور ان کی کرامت ہیں۔

سہ : از اویسی غفرلہ

مل لغات: قری مشق از قرار اس لیے ہے کہ جب آنکھ ایسی چیز کو دیکھے جس سے جی خوش ہو تو وہ غیر سے روگرداں ہو کر اسی سے سکون پکڑتی ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں: "اقر الله عينیث"

بغنے تیرا دل ایسی شے سے ملے جس سے تیری آنکھ روگرداں ہو کر اس کے ساتھ قرا پکڑے۔

ف: قاموس میں ہے کہ قرت عینہ وتقر۔ بالكسوة والفتحة۔ قرة۔ بالضم یعنی البود از باب ضرب وعلم وبعثم از باب نصر اس مصدر قرد آتا ہے یعنی بردت یعنی آنکھ ٹھنڈی ہوئی اور اس کے آنسو منقطع ہو گئے یا آنسو اس لیے منقطع ہوئے کہ جس شے کے دیکھنے سے وہ مشتاق تھی وہ اسے مل گئی۔ یا القرة سے ہے یعنی البود وہ اس لیے کہ سرور کے آنسو ٹھنڈے اور غم کے گرم ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ محبوب کو قرة العین اور مکروہ کو سحنة العین کہا جاتا ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کر بچے کی پیدائش سے یا کھجور کے خشک تنے کی سرسبزی سے اس کے پھل دینے سے یہ تیرے حال کے موافق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کھجور کے خشک تنے کو سرسبز کر کے پھلدار کر سکتا ہے تو وہ باپ کے بغیر بھی بچہ دے سکتا ہے۔

ف: عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ام کو بھیجا کہ وہ بی بی مریم کے گرد جمع ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا انھیں اٹھا کر ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر بی بی مریم کی گود میں ڈال دیں۔ ہر بچہ پیدائش کے وقت چھتا ہے سوائے علیہ السلام کے۔

اس کے بعد بی بی مریم کو منجانب اللہ ندا آئی: فَاِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ۔ جب تم آدمیوں میں سے کسی کو دیکھو عرف سان شرط کی تاکید کے لیے ہے اور بمنزلہ قسم کے ہے۔ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی فعل پر داخل ہو اور اس کے ساتھ نون مؤکدہ ہو تو وہ قسم کے قائم مقام ہوتا ہے۔ فَقُولِي اگر تجھ سے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو اسے کہہ دینا یا کوئی ملامت کرے تو کہنا: فَقِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے اپنے اوپر منت مان کر واجب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی یا خاموشی روزہ۔

ف: بنی اسرائیل کے بہت بڑے عبادت گزار لوگوں کی عادت تھی کہ وہ صبح سے شام تک روزہ کے ساتھ لوگوں سے کلام بھی نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اس قسم کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے روزے سے منع فرمایا ہے۔

ف: البکار الاذکار میں ہے کہ خاموشی کے وقت خاموش رہنا جو انفرادی ہے اور بوقت ضرورت بولنا بہترین مصلحت ہے۔

اگرچہ پیش خردمند خاموشی ادبست

بوقت مصلحت آن بہ کہ در سخن کوشی

دو چیزیں طیرہ عقلت دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتی بوقت خاموشی

ترجمہ : اگرچہ دانا کے لیے خاموشی ادب ہے بوقت مصیبت اسی میں بہتری ہے کہ بولنے میں کوشش کریں۔ دو چیزیں عقل کی تار کی ہیں کہ بولنے کے وقت نہ بولنا اور نہ بولنے کے وقت بولنا۔

سوال : بہت سے اہل مجاہدہ دائمی خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں ؟

جواب : یہ ہر اہل مجاہدہ کا طریقہ اور قاعدہ نہیں بلکہ خاص لوگوں کے لیے ہے مثلاً جن لوگوں کو بولنے میں سٹانفس اور صفات مدح کے اظہار اور اچھے بولنے کے میلان کا خطرہ ہے۔ (ممکن ہے جن بزرگوں نے ایسے کیا انھیں مذکورہ بالا خطرات کا خطرہ ہو) مسئلہ : حدیث شریف میں زمانہ جاہلیت کی خاموشی سے منع فرمایا گیا۔ اس لیے کہ اہل جاہلیت تھی۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ بوقت کے بعد یتیمی نہیں اور نہ ہی دن بھر خاموش رہنا چاہیے۔

ف : اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ اعتکاف بیٹھتے تو رات دن کسی سے نہ بولتے۔ (آج بھی بعض بے خبر اعتکاف میں اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں) حالانکہ اسلام میں بحالت اعتکاف اس قسم کی خاموشی سے روکا گیا ہے۔

مسئلہ : اسلام نے اعتکاف میں حکم فرمایا کہ ذکر و فکر کے ساتھ نیک باتیں بھی کرو۔

مسئلہ : حدیث شریف میں مطلقاً سکوت سے روکا گیا ہے اگر کوئی شخص ہر وقت ذکر و فکر میں مشغول ہو تو وہ عام لوگوں سے کلام نہ کرے۔ یہی افضل ہے بلکہ ساکب کو اسی کا حکم ہے جیسا کہ سلوک کی منازل طے کرنے کی شرائط میں سے ایک شرط دائمی خاموشی بھی ہے اس لیے کہ ساکب کو انقطاع عما سولے اللہ اور سلوک کا فائدہ دائمی خاموشی اور اس کے ساتھ باقی سات شرطوں کے بغیر حاصل نہ ہوگا۔ **فَلَنْ أَكُونَ يَوْمَافِئِیَا** میں آج کسی فرد بشر سے کلام نہ کروں گی بلکہ فرشتوں سے بولوں گی یا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہوں گی۔

ف : بی بی مریم کو حکم تھا کہ وہ اپنی نذر کی خبر اشاروں سے دے زبان سے کسی سے ہم کلام نہ ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ اپنی نذر کی خبر لفظوں سے نہیں اشاروں سے دیجئے۔

قاعدہ : قرآن نے لکھا کہ ہر وہ کلام جو کسی کے ہاں پہنچے اگر وہ نوکد بالمصدر ہو تو اس کلام سے حقیقی معنی مراد ہوتا ہے۔

نوکتہ : بی بی صاحبہ کلام نہ کرنے سے اس لیے روکا گیا کہ جہلاء کو سوائے لاف گزافت کے اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ بی بی صاحبہ اگرچہ انھیں دلائل سے بھی سمجھاتیں تب بھی وہ نہ سمجھتے۔ ہاں! جب علیہ السلام کا کلام سنیں گے تو چونکہ وہ خرق عادت ہوگا۔ اسی لیے اس سے مطمئن نہیں ہوں گے تو لایعنی کلام نہ کریں گے اور نہ ہی بی بی صاحبہ کو پریشان کریں گے۔ اسی لیے علیہ السلام کو گوارے میں بولنے کی قوت بخشی۔

۱ : متان میں ایک درویش گزرے ہیں جنھوں نے زندگی بھر کلام نہ کی اسی لیے وہ چپ شاہ (رحمہ اللہ) کے نام سے مشہور تھے۔ (اولیٰ)

ف : اس سے معلوم ہوا کہ

”جواب جاہل بود خاموشی“

کا مقصد صیح ہے یعنی جاہلوں سے کلام نہ کرنا واجب ہے اس لیے کہ بیوقوف سے ذلیل ترین اور کوئی انسان نہیں۔
حضرت صائب نے فرمایا ہے

در جنگ میکند لب خاموش کار تیغ
داد جواب مردم نادان چہ لا است
ترجمہ : جنگ میں لب خاموش تلوار کا کام دیتا ہے۔ بیوقوف آدمیوں کو جواب دینا لازم نہیں۔
اور فرمایا ہے

جاگراں جانان مگو حرف گراں تانشوی

کوہ دارد صد بے اختیار افتادہ است

ترجمہ : سخت گیر انسان کو سخت بات نہ کہو اس لیے کہ پہاڑ میں بے اختیار صدا اٹھتی ہے۔

ف : بلاغات پر غشری سے ہے کہ بیوقوف کو روگردانی سے مار دے، اگر وہ اپنا تیز تیر چھوڑے تو حوصلہ سے توڑ دے۔ اس لیے کہ آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے یعنی بیوقوف کا حملہ آگ کی طرح سمجھو اور اسے بجھانا ہے تو حوصلہ کر دو۔ جیسے آگ کو پانی کے بغیر مٹانا مشکل ہے ایسے ہی جیسے بیوقوف کے حملے کو حوصلے کے بغیر مٹانا مشکل ہے آگ کو اور کوئی شے نہ ملے تو وہ خود کو کھا جاتی ہے ایسے ہی بیوقوف کے سامنے حوصلہ کر دو تو اس کا اثر اسی پر پڑتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ
آیت میں روزے سے اشارہ ہے کہ ماسویٰ اللہ سے بالکل توجہ ہٹاؤ۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ دنیا صرف ایک دن کی بہار ہے اس میں ہمیں روزہ رکھنا ہے اور اس کا افطار اللہ تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ ہے سالک پر لازم ہے کہ وہ عالم ناسوت سے بالکل انقطاع کر لے اور لاهوت کے ذکر کے سوا اور کوئی ذکر زبان پر نہ لائے۔ یہاں تک کہ اسے طریق اہل حق کا طے کرنا نصیب ہو اور اس سے منزل مقصود تک پہنچے پھر جیسے بی بی مریم نے کھجور کے خشک تنے کو جھونکا دیا تو اسے کھجور کے تازہ میوہ جات نصیب ہوئے۔ اسی طرح قلب کو جب سالک ذکر الہی کی ضربیں لگاتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ کے ذکر سے دل کو بیدار کرتا ہے تو اس پر مشاہدات ربانی و مکاشفات الہی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اس سے اسے وہی تمتعات نصیب ہوں گے جو مردانِ راہ حق کو نصیب ہوتے ہیں جیسے حضور علیہ السلام نے خبر دی ہے :

امیت عند ربی یطعمنی ویسقی

اے اللہ تعالیٰ ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جن پر حقیقت حال منکشف ہو جاتی ہے اور وہ تجلیات جلال و جمال سے حاصل ہوتے ہیں۔ (آمین)

تَقْسِيرُ عَالَمَانِهِ قَاتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا۔ یہ 'بار' بمعنی مع ہے یعنی بی بی مریم اپنی قوم کے ہاں اپنے بچے سمیت تشریف لائیں، جب کہ نفاس سے فارغ ہوئیں۔ اور کاشفی اسے 'بار' تعدیہ کی بتاتے ہیں۔ ان کے نزدیک اب معنی یہ ہوا کہ بی بی مریم علیہ السلام کو لائیں۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قوم سے طلوع سورج کے وقت گئیں جب واپس آئیں تو ظہر کا وقت تھا اور صاحبزادہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔

تَحْمِلُهُ مَحْمَلًا حال ہے بمعنی حاملہ ہے۔

حکایت حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کو عبادت گاہ میں موجود نہ پایا تو تلاش کے لیے اپنے بھتیجے یوسف کو بھیجا۔ اس نے انہیں تلاش کرتے ہوئے بکھور کے نیچے پایا۔ جب وہ انہیں لے کر آئے تو ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ زکریا علیہ السلام اور دوسرے گھرانے والے بہت غموم ہوئے اس لیے کہ تمام گھر والے نیک آدمی تھے، اپنی شرمساری کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ چنانچہ اسی پریشانی سے روئے اور غمگین ہو کر (قَالُوا) زجر و توبیخ کرتے ہوئے بی بی صاحبہ سے کہا کہ یَعْرِیْمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا سَیِّئًا سے پہلے بے مہذب و فحش ہے یعنی مریم تو نے ایسا فعل کیا ہے جو بہت بُرا ہے اور ایسا مذموم ہے کہ جس کی مثال نہیں۔ فَرِیًّا فَرِیُّ الْجِلْدِ سے مشتق بمعنی قطع اور فَرِیُّ بَعْنِ قَطِیع اور الفریۃ۔ بالکسر بمعنی الکذب دراصل الفری الامر المختلق المصنوع یعنی جعلی و مصنوعی معاملہ یا الفری بمعنی العظیم۔

اہل عرب کہتے ہیں:

یفری الفری بمعنی یاقی بالعجب فی عملہ یعنی وہ اپنے عمل کو عجیب طریق سے لاتا ہے۔ یہ ذواضداد سے ہے کہ اس کا احتمال صالح اور بُرے ہر دونوں اموں کے لیے مستعمل ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اے مریم! تو نے ایسا بُرا عمل کیا ہے کہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا۔

يَاخْتُ هَارُونَ جنمور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اس ہارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام مراد ہیں۔ اس لیے کہ ان کا قاعدہ تھا کہ ان کی اولاد سے جتنے لوگ پیدا ہوتے اور وہ عمل لحاظ سے ان کے مرتبہ کو پہنچتے تو اسے ان کے بھائی، بہن سے تعبیر کرتے تھے حالانکہ بی بی مریم اور ہارون علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار آٹھ سو سال کا فاصلہ تھا۔ ف: بعض روایتوں میں ہے کہ ہارون بی بی مریم کا علاقائی بھائی تھا (یعنی باپ کی جانب سے) اور وہ بھی بہت زیادہ نیک اور صالح انسان تھا۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہی ہارون علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی مراد ہیں اور ان کی طرف اخوت کی نسبت اولاد ہونے کی وجہ سے ہے اس لیے کہ کبھی اولاد کو بھی اخوت سے تعبیر کرتے ہیں مثلاً کہا جاتا ہے:

”يَا اخَا الْعَرَبِ يَا وَاحِدًا مِنْهُمْ مَا كَانَ ابُولَ امْرَأَةٍ“

مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَاسًا ۖ اور نہ تیرا باپ عمران بُرا تھا۔

ف: المرء الف لام وصلی کے ساتھ بمعنی الانسان والرجل۔ اس کی جمع اس کے اپنے لفظ سے نہیں آتی۔ (کذا فی القاموس)۔
سوء بفتح سین اور یہ امواء کی طرف مضاف ہے اور ذیہ اکثر صفت ہو کر مستعمل ہوتا ہے یعنی حضرت عمران زانی نہیں تھے۔ (قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما)۔

ف: کاشفی نے کہا ہے کہ اسے مریم! تیرا باپ بُرا نہیں تھا بلکہ وہ مسجد اقصیٰ کے علماء و احبار کے سر تاج اور برگزیدہ تھے۔
وَمَا كَانَتْ اُمُّكَ بَغِيًّا ۝ اور نہ تیری ماں (حسنہ بن فاقوذ) زانیہ تھی۔ پھر یہ بیٹا تجھے باپ کے بغیر کیوں؟ یہ
مابجاءت الہی کی تقریر ہے تاکہ بی بی صاحبہ کے ساتھ اظہار مذمت کی تاکید ہو اور مزید تنبیہ کے لیے کہ ایسا بُرا عمل اگرچہ ہر ایک سے
قبیح ہے لیکن صالحین کی اولاد سے قبیح تر ہے۔

جب کسی ولی یا نبی علیہ السلام سے معجزے اور کرامت کے اظہار کا ارادہ فرماتا ہے
ولی و نبی کی ایک عجیب علامت تو ان کے معاصرین کی عادت ہے کہ ان کے معجزے اور کرامت کا انکار کرنے کے ان
حضرت کو جنوں کی طرف منسوب کرتے ہیں بلکہ بہت سے بد قسمت انھیں گمراہ، مفتری، کذاب اور ساحر وغیرہ جیسے القاب سے یاد
کرتے ہیں۔ بہت سے تھوڑے خوش قسمت ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ان کے طور طریق جمہور کے خلاف ہو گئے ہیں لیکن
ایک وقت اسی سفر سے واپس آجائیں گے اس لیے کہ ان کے ہاں علوم غریبہ و احوال عجیبہ ہوتے ہیں۔ ان کے معاملات کو عقول
سے نہیں پرکھا جاتا اور نہ ہی افکار و انظار معلوم کیے جاسکتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ صحیح اعتقاد رکھنے سے انھیں سمجھا جاسکتا ہے۔
منہوی شریف میں ہے

مغز را خالی کن از انکار یار

تا کہ ریحان یابد از گلزار یار

تا بیابی بوئے خلد از یار من

چوں محمد بوئے رحمن از یمن

ترجمہ: انکار یار سے مغز خالی کیجئے تاکہ گلزار یار سے خوشبو نصیب ہو تاکہ یار سے بہشت کی خوشبو ہو جیسے محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے رحمن کی خوشبو پاتے تھے۔

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَتْلُ بَنِي مَرْيَمَ عَلَى السَّلَامِ کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے گفتگو کیجئے، وہی آپ کو جواب دے
گا اس کا کلام میرے لیے حجت ہوگا۔ ظاہر یہ ہے کہ اس وقت بی بی صاحبہ نے اپنی نذر کا بتایا اور اشارہ کیا کہ میں لوگوں سے
گفتگو کرنے سے روکی گئی ہوں فلہذا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو۔ قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ
صَبِيًّا ۝ انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کیسے گفتگو کریں جو گہوارے میں ابھی بچہ ہے اور ہم نے کبھی نہ سنا نہ دیکھا کہ شیرخوار

بچہ گود میں ماقول جیسی گفتگو کرے اس لیے ایسے بچوں کو بولنے کا کیا پتہ اور کسی کے جواب دینے کی کیا خبر؟

قاعده کان کان فعل زرا افعال ناقصہ کا قاعدہ ہے کہ وہ زمانہ ماضی مبہم میں مضمون جملہ کے ایتفاع کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ زمانہ ماضی قریب ہو یا بعید۔ یہاں پر ماضی قریب کے لیے ہے۔ اس پر قرینہ یہ ہے کہ یہ

کان تعجب کے بعد واقع ہوا ہے یا زائدہ ہے اور فی الہد۔ من موصولہ کا ہے اور صبیحا اسی ظرف کے اندر ضمیر مستتر سے حال ہے یا کان تامہ ہے یا استمرار پر دلالت کرتا ہے جیسے وکان اللہ علیہا حکیمان میں کا استمرار یہ ہے۔

ف فقیر (حق) کہتا ہے کہ یہ کان عیسیٰ علیہ السلام کے جہی ہونے کی تحقیق کے لیے ہے۔ ماضی خود تحقیق پر دلالت کرتی ہے تو اسے کان کے ساتھ مستحق کرنے کا کیا معنی۔

قل۔ یہ جملہ متانفہ بیانہ ہے گویا سوال ہوا کہ پھر انھوں نے کیا کیا اور ان کے سوال پر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ اس کے جواب میں فرمایا: **قال** یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فصیح کلام سے کہا: **إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ** میں اپنی عبودیت کا اقرار کرتا ہوں۔ **عیسیٰ علیہ السلام** نے سب سے پہلے کلام نصرانیوں کے رد میں فرمایا جبکہ ان کا عقیدہ ہے کہ (معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جو نصاریٰ بہتان تراشتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے اس کا بھی ازالہ فرمادیا اور ساتھ ہی اپنی ماں کو بھی زنا کی تہمت سے بری فرمایا کہ زانیہ عورت کو ایسے بیٹے نصیب نہیں ہوتے۔

ف حضرت جنید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نہ عبد زانی ہوں نہ لالچی اور نہ شہوت پرست۔ **مسئلہ** اس میں اشارہ ہے کہ افضل الاسماء وہ ہیں جن میں عبودیت کا اظہار ہو۔

مسئلہ فقیر (حق) کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد قدس سرہ سے سنا ہے کہ عبد اللہ نام عبد الرحمن سے افضل ہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم سے اور عبد الرحیم عید الکریم سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ و عبد الحمی و عبد الحق جیسے اسماء کو اعلیٰ الاسماء بتایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء ذات پر اور بعض صفات پر اور بعض افعال پر دلالت کرتے ہیں۔ اول سے ثانی اور ثانی ثالث سے اعلیٰ ہے

ف بعض مفسرین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کے لیے کہنے والے حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ **ف** چار پیغمبروں کو بچپن میں چار صفات نصیب ہوئے :

① یوسف علیہ السلام کو بچپن میں کنوئیں میں وحی سے نوازا گیا۔

② عیسیٰ علیہ السلام کو گوارے میں بولنے کی طاقت بخشی گئی۔

③ سلیمان علیہ السلام کو معاملہ قہی۔

④ یحییٰ علیہ السلام کو حکمت۔

افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم : ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوقت ولادت

سجدہ کی دولت بخشی گئی۔ اس سے آپ نے اپنی رسالت کا اظہار فرمایا اور آپ کو اسی وقت سے شرح صدر عطا ہوا اور ختم نبوت سے نوازے گئے اور ولادت کے وقت ملائکہ اور حواریں خدمت کے لیے مقرر ہوئیں بلکہ آپ کو ولادت سے پہلے عالم ارواح میں نبوت سے نوازا گیا اور ایسے اوصاف دوسرے انبیاء علیہم السلام کو کہاں نصیب۔

شمسہ نہ مسند و ہفت اختران
ختم رسل خواجہ پیغمبران

ترجمہ: نومسندوں اور سات ستاروں کے شمسہ رسل کرام کے خاتم تمام پیغمبروں کے سردار۔

أَشْنَى الْحِثِّ، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل عطا فرمائی۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا

اور مجھے نبی اور بابرکت یعنی نفع رساں اور معلم الخیر بنایا۔ صیغہ ماضی سے مایکون کی خبر دی۔ جمہور کا مذہب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اور نبوت طفولیت میں ملی اور طفولیت میں بڑے عقل مندوں جیسی باتیں کرتے۔ (کذا فی بحر العلوم)

ف: فقیر (حق) کہتا ہے کہ مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی۔ اس معنی پر آپ کی نبوت، رسالت سے پہلے ہوگی۔ اَلْاٰمَنَّا كُنْتُ جہاں بھی ہوں گامیہ لیے کوئی قید نہ ہوگی۔

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اور مجھے میرے رب تعالیٰ نے صلوٰۃ و زکوٰۃ سے متعلق تاکید فرمائی ہے۔ زکوٰۃ سے مال ملکیتی کی زکوٰۃ ادا کرنا مراد ہے۔

ف: فقیر کہتا ہے (یعنی اسماعیل حق) کہ زکوٰۃ کے حکم سے ضروری نہیں کہ وہ دولت مند ہی ہوں اس لیے کہ یہ حکم بنی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دولت مند امتیوں کے لیے ہوا۔ اس لیے کہ عام قاعدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف جو عمومی خطابات منسوب ہوتے ہیں وہ دراصل ان کی امت کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ حضرات اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے ادا امر کی پابندی اور نواہی سے احتراز کرنے پر متنبہ کر سکیں۔

مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں۔

بہت سے جاہل صوفی کہا کرتے ہیں کہ اب ہم یا ہمارا (جاہل پیر) ایسے مراتب کو پہنچ چکا ہے کہ احکام جہال صوفیوں کا رد کیا جاتا ہے۔ ان کی تردید میں صاحب روح البیان نے فرمایا ہے:

”اس آیت سے ثابت ہوا کہ انسان جب تک زندہ ہے اس سے ظاہری احکام تکلیف کبھی ساقط نہیں ہوتے لہذا اس کے بعد جہال صوفیہ کے متعلق فرمایا: ”احکام تکلیف کے سقوط کا قول کفر و گمراہی ہے“ (بحر العلوم)

فَالْقَوْلُ بِسُقُوطِهَا كَمَا نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْإِبَاحِيِّينَ احکام تکالیف کے سقوط کا قول جو بعض جہال صوفیا کہتے ہیں کف و ضلال ہے۔ وہ مگراہی اور کفر ہے۔

ف: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس آیت میں واضح دلیل ہے کہ سالک پر لازم ہے کہ وہ اسرار الہیہ پر مضبوطی سے قائم اور عبودیت و تزکیہ نفس کے لیے کوشاں رہے۔

ف: فقیر (حق) کہتا ہے کہ اقامت تکالیف عبودیت کی علامت ہے۔ مبتدئیں کو یہ اقامت تزکیہ نفس کا فائدہ دیتی ہے اور فتنوں کو ادائیگی شک کا۔ اور یہ دونوں یعنی تزکیہ نفس و ادائیگی شکر انسان کو زندگی بھر لازم ہیں، کسی وقت بھی ساقط نہیں ہوتے جب تک کہ کوئی شرعی عذر حاصل نہ ہو، مثلاً جنوں و بیہوشی وغیرہ۔

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ذَا اس کا عطف مبارکگاہ پر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار، احسان کنندہ اور لطف کرنے والا بنایا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان کی والدہ کا کوئی شوہر نہیں۔ وَلَحَرِيٍّ جَعَلَنِي جَبَّارًا، اور میرے رب تعالیٰ نے مجھے متکبر نہیں بنایا یعنی میں وہ نہیں ہوں کہ سرکشی کروں اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھ کر تکبر کروں اور ان کا دل دکھاؤں۔ شَقِيًّا اور مجھے میرے رب نے اپنا مافراں بندہ بھی نہیں بنایا۔

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کے سلام ہوں۔ يَوْمَ وُلِدْتُ، جس وقت میں بغیر باپ کے پیدا ہوا اور مجھے شیطان کے ٹھونسنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس وقت مجھے موت آئے گی تو میں موت کی تکالیف اور اس کے بعد کے شدائد سے امن میں ہوں گا۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا یہ ابث کی ضمیر شکم سے حال ہے یعنی قیامت کے ہولناک غذاؤں سے اور جہنم سے قبر سے اٹھتے ہی مجھے بچا لیا جائے گا جیسے بچے علیہ السلام کو ان مقامات پر سلامتی سے نوازا گیا ایسے ہی علی علیہ السلام کو بھی۔

ف: السَّلَامُ کا حرف تعریف عہدی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جنی ہے۔ اس سے اُن بد بختوں کا رد مطلوب ہے جو عیسے علیہ السلام پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب عیسے علیہ السلام نے اپنے لیے سلامتی کا اظہار فرمایا تو سلامتی کے تمام اعضاء کا رد ہو گیا جیسے ہم کہتے ہیں:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ اتَّبَعَ الْهَدْيَ

یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرتا ہے اس پر عذاب اور جو اس کا اقرار کرتا ہے اس کے لیے امن و سلامتی ہے۔ ف: عیسے علیہ السلام سے یہ کلام سن کر تمام قوم مطمئن ہو گئی اور بنی بنی مریم کو محفوظ مان لیا اور ان سے تمام شکوک و شبہات ختم کر دیتے گئے اس کے بعد عیسے علیہ السلام سب تکلم طبعی تک خاموش رہے۔

سوال از دہری : الاسد المقوم میں ہے کہ یوم المبعث حیا سے معلوم ہوا کہ قبر میں حیات نہیں ورنہ اس کا ذکر بھی فرماتے، یہاں پر ایک حیات کے ذکر سے ثابت ہوا کہ برزخ میں کسی قسم کی کسی کو حیات حاصل نہیں؟

جواب : چونکہ سلامتی کا تعلق عوام کی نظروں میں صرف دنیا سے متعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی کا نام لیا اور حیات برزخیہ میں جدید سلامتی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کا تعلق بھی حیات دنیوی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔

ف : فقیر (حتی) کہتا ہے کہ عموماً برزخ بھی حیات روحانی اور دنیوی حیات الروح مع الجسد ہوتی اور پہلی دوسری کا نصف ہے اور روح کو دائمی حیات حاصل ہے نہ وہ فنا ہوا نہ ہوگا۔ جسم سے نکلنے کا نام اس کے لیے موت ہے۔ (کتاب الروح لابن القيم، اویسی غفرلہ)۔
نکتہ : یحییٰ علیہ السلام کے مضمون میں مدام کو نکرہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں معرفہ لانے میں حکمت یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں مدام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ وہ اگرچہ قلیل ہے لیکن بے شمار اور کثیر و کثیر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام میں سلام کی نسبت ان کی اپنی طرف ہے اور اس سے کثرت مطلوب ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ کی طرف قلت کی نسبت ہو تو عند الصوفیہ وہی اولیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ”اھدنا صراطاً مستقیماً“ پڑھا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے تھوڑے عطیہ پر راضی ہیں۔ (کذا فی برہان القرآن)

فقیر (اسماعیل حتی) کہتا ہے کہ میرے شیخ و پیر و مرشد قدس سرہ نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کے مضمون میں صیغہ صوفیانہ نکتہ غیب اور عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں صیغہ تکلم میں اشارہ ہے کہ دونوں حضرات اہل حقیقت اور اہل فنا و کمال اور جامع ہیں الجلال و الجمال و اہل شریعت و البقار تھے اور قاعدہ ہے کہ جلال و جمال کمال کلی میں مندرج ہیں صرف فرق یہ ہے کہ استعدادی ازلی کا میلان حقیقت و کمال کی طرف ہے اور یحییٰ علیہ السلام پر بحسب فطرت الہیہ ازلیہ کی وجہ سے کمال الجلال کا غلبہ تھا اور یہ غلبہ اضطراری معاملہ ہے کسی کے اختیار میں نہیں۔ اس لیے کہ یہ غلبہ ازل ہی سے سلطنت حقیقہ و فنا سے نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کے قلب پر کمال جلال کا غلبہ تھا، اس کا میلان جانب شریعت ہوتا ہے اور بقا جمال ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی جمعیت پر بحسب فطرت الہیہ ازلیہ جمال غالب تھا اور یہ بھی اختیاری نہیں بلکہ اضطراری تھا جو انھیں دولت شریعت و بقا کے استیلا، اور قلب پر جمال و کمال کی وجہ سے تھا۔ یہی اور غلبہ کا تقاضا سکوت و عدم نطق ہے۔ اسی لیے یحییٰ علیہ السلام کے احوال اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیے اور ان کے سلام میں صیغہ غیب کو لایا۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے :

”من عرف کل لسانہ“

جسے عرفان نصیب ہوا اس کی زبان گنگ ہوتی، اس لیے کہ ایسے شخص پر قار البقار کا غلبہ ہوتا ہے اور جس کی معرفت میں زبان گنگ ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مشرب پر ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کا تقاضا نطق و ترک سکوت ہے۔ اسی لیے انھوں نے اپنا حال خود بیان کیا درمیان میں اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی نہیں لایا گیا۔ یہ ”من عرف اللہ طالب لسانہ“ کے قبیل سے ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کی زبان مشکم ہو جاتی ہے اس لیے کہ ایسے شخص کی بقا کو فنا پر غلبہ ہوتا ہے اور جو مرتبہ کو حاصل کر لے

شام سے مصر کی ہجرت بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام سے مصر کے علاقہ میں لے گئیں جب کہ آپ کو ہیردوس بادشاہ سے خطرہ لاحق ہوا۔ وہ اس لیے کہ فارس کے بادشاہ کو نجوم کے ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا علم ہوا تو اس نے ہیردوس کے بادشاہ کے ہاں تین تحفے بھیجے :

① سونا

② مَر

③ نوبان

ہیردوس کے ہاں قاصد تحائف لے کر حاضر ہوئے تو اس نے پوچھا کہ سونے کا ہدیہ کس لیے انھوں نے کہا کہ سونا دنیوی اسباب کا سردار ہے۔ اور جس (عیسیٰ علیہ السلام) کے لیے ہم نے ہدیہ بھیجا ہے وہ تمام سامان کا سردار ہے اور مَر اس لیے کہ یہ زخموں کو درست کرنا اور شفا دیتا ہے اور جس کے لیے ہم ہدیہ لے کر آئے ہیں، وہ بھی بیماروں کو شفا دیں گے اور نوبان اس لیے کہ اس کا وضو آسمان کی طرف جاتا ہے اور ہمارا ممدوح بھی آسمان پہ اٹھایا جائے گا۔ ان تحائف کی خبر سے ہیردوس کو اپنی شاہی کے چھین جانا کا خطرہ لاحق ہوا اس لیے انھیں کہا کہ جب تم اپنے ممدوح کو معلوم کرو تو مجھے بھی اس کا تعارف اور اس کے گھر کی خبر دیتے جانا۔ ان صاحبان نے عیسیٰ علیہ السلام کو پالیا اور اس کی خبر ہیردوس کو بھی دے دی لیکن اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کے ہاں فرشتہ بھیجا کہ ہیردوس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ فلہذا تم یہاں سے مصر چلے جاؤ۔ چنانچہ بی بی مریم یوسف بن یعقوب نجار کے ساتھ مصر کی طرف چلی گئیں اور یہیں کافی عرصہ مقیم رہیں یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بارہ سال کے ہو گئے اور ادھر ہیردوس بادشاہ بھی فوت ہو گیا۔ تب بی بی صاحبہ اپنے علاقہ شام میں واپس تشریف لائیں۔

منقول ہے کہ بی بی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک استاذ کے ہاں پڑھنے کے لیے بیٹھایا جب استاذ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لفظ ابجد پڑھایا تو عیسیٰ علیہ السلام نے استاذ صاحب سے پوچھا کہ ابجد کیا ہے؟ اس نے کہا، واللہ اعلم۔ آپ نے فرمایا کہ الف سے الا للہ واللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور باء سے بھاء اللہ (اللہ تعالیٰ کا دبیر)، اور جیم سے جلال اللہ (اللہ تعالیٰ کا جلال اور بزرگی اور دال سے دین اللہ مراد ہے۔ استاذ صاحب نے کہا: احسنت پھر اس نے پڑھایا: هوذا آپ نے پھر اسی طرح فرمایا کہ ہاء سے هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اور واؤ سے ویل للمکذبین۔ اور نواؤ سے زبانیۃ جہنم اعدت للمکفرین مراد ہیں۔ استاذ نے کہا: احسنت۔ اس کے بعد فرمایا کہ حطی کی حاء سے حطۃ الخطایا عن المذنبین۔ اور طاء سے شجرۃ طوبی۔ اور یاء سے ید اللہ علی خلقہ مراد ہے۔ استاذ صاحب نے کہا: احسنت۔ اس کے بعد فرمایا کہ کلیم میں کاف سے کلام اللہ۔ اور لام سے لقاء اهل الجنة بعضهم بعضا۔ اور میم سے ملک۔ اور نون سے نور اللہ مراد ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سعفص میں سین سے سناء اللہ اور عین سے علم اللہ اور فاء سے فعلہ اور ص سے صدقہ

فی اقوالہ مراد ہے۔ استاذ صاحب نے فرمایا: احسنت۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قرشت میں قاف سے قدرۃ اللہ اور سراء سے ربوبیۃ اللہ اور شین سے مشیۃ اللہ اور تاء سے تعالیٰ اللہ عما یشرون مراد ہے۔ استاذ صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کے علم و دانش کی داد دی۔ استاذ صاحب نے بی بی سے کہا کہ صاحبزادہ کو لے جائیے اس نے التاب مجھے وہ اسباق سمجھائے جو میں پہلے نہیں جانتا تھا۔ (کذا فی قصص الانبیاء)

انجورہ: مروی ہے کہ یہ آٹھ کلمات "ابجد - ہوز - حطی - کلن - سعفس - قرشت - تحذ - ضطغ" آٹھ بادشاہوں کے نام ہیں۔

ف: بعض کے نزدیک یہ آٹھ کلمات یونانیوں کی ایجاد ہے انھوں نے اعداد کی ضبط اور ان کے مراتب کی تمیز کے لیے وضع کئے تھے۔ (کذا فی شرح التکویم)

ف: محمد بن طلحہ العقد الفرید میں لکھتے ہیں سب سے پہلے جن لوگوں نے ہر بی خط کی وضع کی اور اس کے حرف جوڑ کر اس کے اقسام بتائے، وہ چھ اشخاص تھے جو عدنان بن داؤد کے ہاں مکان ہو کر ٹھہرے ان کے اسماریہ ہیں:

①	ابجد	②	ہوز
③	حطی	④	کلن
⑤	سعفس	⑥	قرشت

انھوں نے ہی کتابت کو وضع کیا اور خط کو اسمار پر مقرر کیا۔ بعض وہ حروف جو ان کے اسمار میں نہیں تھے۔ انھیں اپنے اسمائی حروف کو الحاقی بتایا اور انھیں رواف سے تعبیر کیا اور وہ یہ ہیں: تاء - حاء - ذال - ضاد - ظاء - غین - یغے وہی الحاق ہے جو ایک جملہ کو دوسرے جملہ سے ملحق کیا جاتا ہے۔ ہم نے خلاصہ کے طور پر چند باتیں عرض کر دی ہیں ان کے علاوہ اور وجوہ بھی بتائے گئے ہیں۔

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ جس کی صفات ابھی مذکور ہوئیں وہ عیسیٰ بن مریم ہیں وہ صفتیں نصاریٰ بیان کرتے ہیں وہ عیسیٰ نہیں اس سے نصاریٰ کی تکذیب ہے کہ ان کے عقیدے کے خلاف امر کو بیان کر کے ان کی نہ صرف تکذیب فرمائی بلکہ ابلاغ طریق یعنی طریق برہانی سے ان کی تردید فرمائی اس لیے کہ جس کو وہ عقیدہ بتاتے تھے اس کی نقیض کو اللہ تعالیٰ نے حق بتایا۔ قَوْلَ الْحَقِّ یعنی وہ قول جو ثابت اور سراسر صدق ہے۔ یہ منصوب ہے بوجہ مفعول مطلق ہونے کے۔ قال فی عبد اللہ کی تاکید ہے اور ذالک عیسیٰ بن مریم جملہ معترضہ ہے۔ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ وہ کہ جس کے متعلق تم شک کرتے ہو اس لیے کہ المزیۃ بضم شک ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔

مَا كَانَ لِلَّهِ اَللّٰهُ تَعَالٰی کے لائق نہیں۔ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ۔ من ولد۔ یتخذ کا مفعول یہ ہے اور

من نفی عام کی تاکید کے لیے ہے۔

ف: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ولد سے بجز مراد ہے اس لیے کہ ولد والد کا بجز ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: فاطمہ بفعۃ منی فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔

سُبْحَنَهُ اللہ تعالیٰ نصاریٰ کے بہتان سے پاک اور منزہ ہے اس لیے کہ قدیم کی کوئی جنس نہیں۔ اِذَا اقْصَىٰ اَمْرًا جب اللہ تعالیٰ کسی امر کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے۔ فَاَتَمَّا يَقُولُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ تو اس کے لیے فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: یٰمُحَمَّدُ ہو جا۔ فیکون، تو باپ کے بغیر پیدا ہو گئے۔ یہاں پر قول کا مجازی معنی سرعۃ الایجاد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے کوئی شے حائل نہیں ہوتی بلکہ جو نہی وہ ارادہ فرماتا ہے تو وہ شے فی الفور پیدا ہو جاتی ہے یہ ایسے ہے جیسے امر اپنے مطیع مامور کو جس وقت امر فرماتا ہے تو وہ مطیع مامور فوراً بلا تاخیر حکم کی تعمیل کرتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوتی ایسے مجاز کو تمثیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ اور بے شک میرا اور تمہارا رب، اللہ تعالیٰ ہے فلہذا اسی کی عبادت کرو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تتمہ ہے اور اس کا افی عبد اللہ پر عطف ہے اور یہ بھی قال کے حکم میں داخل ہے۔ ہذا یہ جو میں نے توحید کے اسباق بیان کئے۔ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ ایسا سیدھا راستہ ہے کہ اس پر چلنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ - الاحزاب - حزب کی جمع ہے بمعنی جماعت۔ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ اَلِیْسَ میں جماعتوں نے اختلاف کیا کہ دیکھ وہ تمہارا رب ہے۔ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ احزاب سے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم مراد ہے جن کی طرف مبعوث ہوئے۔ چنانچہ جماعت سطور پر نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام "ابن اللہ" ہیں اور یعقوبیہ فرقے نے کہا کہ وہ خود خدا ہے جو آسمان سے زمین پر تشریف لاکر پھر آسمان کی طرف واپس تشریف لے گئے ہیں۔ مکانیہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بندہ خدا اور اس کے پیچھے نبی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ دنیا میں عبادت گزار انسان تین قسم کے ہیں:

- ① شریعت و طریقت کے قدموں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے مقامات کو عبور کر کے قربات الہی تک پہنچتے ہیں یہ اولیا کرام اور صدیقین عظام ہیں انھیں اہل اللہ اور خاصان خدا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
- ② خواہش نفسانی کی پرستش کرتے ہیں یعنی جیسے ان کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کوسوں دور ہوتے ہیں جیسے کفارت پرست یہ لوگ کہتے ہیں:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ -

یہ اولیاء اللہ اہل حق کے منکر ہوتے ہیں۔ یہی اہل بدعت و اہل ہوا، ریاکار اور شہرت باز اور منافقین ہیں یہی جہنم

کے ایندھن ہیں۔

③ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے شریعت کا حکم ہوتا ہے: یہ عام اہل اسلام ہیں یہ لوگ یقیناً بہشتی ہیں۔
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ پس کافروں کے لیے خرابی ہے ان کافروں سے وہی جماعتیں مراد ہیں جنہوں نے علیہ السلام کے متعلق اختلاف کیا۔ ویل یعنی ہلاکت۔ یہ مبتلا ہے اس کا مابعد اس کی خبر ہے اگرچہ نکرہ ہے لیکن بعض مخصوص صورتوں میں نکرہ مبتدا واقع ہوتا ہے جیسے سلام عید میں سلام نکرہ مبتلا ہے دراصل یہ اپنے فعل محذوف کے قائم مقام ہے لیکن اس سے عدول کر کے اسے مرفوع اور مبتدا بنایا گیا ہے تاکہ استمرار و دوام و ثبات پر دلالت کر سکے جو کہ مدعو علیہ کے لیے مقصود ہے۔
مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اس دن کی حاضری کی وجہ سے جس کا منظر ہولناک ہے اور اس دن کا حساب و کتاب اور جزا و سزا سخت ہے۔ اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ۔ یہ فعل استعجب ہے چونکہ قیامت کے دن اس کی بیانی و شنوائی تیز ہو جائے گی اسی لیے اے تعجب کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہدایت کے لیے ان کا سننا اور دیکھنا بہت خوب ہو گا۔ **يَوْمَ يَأْتُونَنَا**۔ اس دن کہ وہ ہمارے ہاں حاضر ہوں گے یعنی قیامت کے دن جس وقت حساب اور جزا کے لیے وہ لوگ ہمارے ہاں حاضر ہوں گے تو ان پر تعجب کرنا چاہئے کہ ہدایت کی باتوں کو کیسے تیز دیکھتے اور کیسے جلد تر سنتے ہیں حالانکہ دنیا میں نہایت درجہ کے اندھے اور بہرے تھے اور کسی شے کو عظیم الشان سمجھنا لیکن اس کے سبب سے بے خبر ہونے کا نام تعجب ہے۔ اب مطلقاً شے کو عظیم الشان سمجھنے پر استعمال کیا گیا ہے۔ **لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ**۔ لیکن ظالم لوگ آج دنیا میں۔ **فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ**۔ مگر ابھی ظاہر یعنی ایسی خطا ظاہر میں ہیں کہ اس کی انتہا کو کوئی نہیں پہنچ سکتا یعنی نظر اور استماع عبرت سے بالکل غافل رہے حالانکہ دنیا میں ان کے ذریعے اسے بہت بڑے منافع حاصل کرتے تھے۔

عمر مکن ضائع بافوس و حیف

کہ فرصت عزیز ست و الوقت سیف

کہ فردا پشیمان ہو کر فریاد کرے گا کہ میں نے نصیحت کو کانوں سے نہ سنا۔

کہ ادخ چہرا حق نکر دم بگوش

ترجمہ افسوس و حیف سے عمر ضائع نہ کیجئے۔ اس لیے کہ فرصت قیمتی شے ہے اور وقت تلوار۔

قیامت میں پشیمان ہو کر فریاد کرے گا کہ میں نے نصیحت کو کانوں سے نہ سنا۔

وَأَنْذِرْهُمْ۔ اور انہیں اپنے ظالمین کو ڈرائیے۔ **يَوْمَ الْحَشَى**، حسرت کے دن سے یعنی وہ دن جس میں لوگوں کو حسرت اور مکمل طور پر ندامت ہوگی۔ بڑے کو تو برائی کی وجہ سے اور نیک کو نیکیوں کی کمی سے کہ اگرچہ اس کے ہاں کتنا ہی بہت بڑی نیکی ہوگی، تب بھی افسوس کرے گا کہ کچھ اور نیکی کرتا۔ **إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ**۔ یہ یوم الحسرت سے بدل ہے جب کہ ان کا

کام پورا ہو جائے گا یعنی جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب سے فارغ ہو کر حکم فرمائے گا کہ بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں جائیں۔

موت مینڈھے کی شکل میں (حدیث شریف) آپ نے فرمایا: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم حسرت کی تفسیر پوچھی گئی تو

قیامت کے روز موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا پھر اسے ذبح کیا جائے گا۔ بہشتی دوزخی اسے آنکھوں سے دیکھیں گے اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے بہشتیو! تم پر اس کے بعد کوئی موت نہیں، اب تم ہمیشہ بہشت میں رہو گے اور اے دوزخیو! اس کے بعد تم پر کوئی موت نہیں آئے گی اب تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے اس اعلان سے بہشتی لوگوں کی خوشی میں، اور دوزخیوں کے غم میں اضافہ ہوگا۔

وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ اور آہ وہ غفلت میں ہیں یعنی انھیں بے خبری ہے کہ کل قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ وَ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○ یہ دونوں جملے فی ضلل مبین کی ضمیر ستر سے مال ہیں یعنی وہ اسی گمراہی میں رہنے والے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے ان کے مابین جملہ معترضہ واقع ہے۔

إِنَّا نَحْنُ، ضمیر شکم کی تاکید کے لیے ہے۔ نَزِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا بے شک ہم زمین اور اس کے مکینوں کے مالک ہیں اگرچہ زمین کے مکین انسان اور غیر انسان ہیں لیکن ذو العقول کی تخلیب سے مَنْ لایا گیا ہے یعنی زمین پر سوائے ہمارے اور کوئی نہیں رہے گا اور نہ ہی ہمارے سوا اس کا کوئی مالک ہے اس کے متعلق سورہ حجر میں تفصیل سے لکھ آئے ہیں۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ○ اور صرف ہمارے ہاں حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لیے لوٹائے جائیں گے۔ میرے سوا نہ کوئی مستقلاً مالک ہے اور نہ اشتراکاً۔

ف: رجوع دو قسم کے ہیں :

① بالقہر۔ یہ عوام کے لیے ہے اس لیے ان کے نفوس دنیا سے مطمئن اور اسی میں رہنا چاہتے ہیں اسی لیے انھیں بالاجبار والا کراہ دنیا سے اٹھا کر آخرت میں لایا جائے گا۔

② الرجوع۔ الرجوع باللطف یہ خواص کا رجوع ہے اس لیے کہ ان کے نفوس فانی فی اللہ ہوتے ہیں نہ انھیں دنیا کی زندگی اچھی اور نہ آخرت سے واسطہ، ان کا تعلق براہ راست اپنے مولیٰ سے ہوتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہونے اور موت کو اسی لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ اپنے مالک و مولیٰ کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں۔

سبق: سالک پر لازم ہے کہ وہ فنا و بقا اور تکمیل الشوق الی لقاء المولیٰ اور رجوع الی اللہ کے لیے اس سے پہلے جدوجہد کرے جب کہ اسے موت کا پیغام پہنچے۔ لَمَّا الْمَلَائِكَةُ الْيَوْمَ كَارِزِ اس میں مضمون ہے۔

صرصر قہر وے از ممکن وحدت بوزید
خس و خاشاک تعین ہمہ برباد برد
پرچہ در عرصہ امکان بوجود آمدہ بود

سیل عزت ہمہ راتا عدم آباد برد
ترجمہ: اس کے قہر کی آنکھی ممکن کی وحدت سے چلی تو اس نے تعین کے تمام خس و خاشاک اڑا دیئے۔
جو امکان کے میدان میں وجود تھے سب کو عزت کے سیلاب نے عدم آباد میں پہنچایا۔

نکلتہ: اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے خطابات سے نوازا جاتا ہے تو وہ ہمہ تن کان بن جاتے ہیں اور انہیں ذات حق کا مشاہدہ ہوتا ہے تو ہمہ تن آنکھ ہو جاتے ہیں اور دنیا سے اس وقت کوچ کرتے ہیں جب ان کا رہائش کا مقام اللہ کے ہاں متعین ہوتا ہے۔

۷

نظرت فی الراحة الكبرى فلم ارها
تنال الاعلى جنس من التعب
والجد منها بعيد في طلبها
فكيف تدرک بالتقصير واللعب

ترجمہ: میں نے راحت کبریٰ تلاش کی تو سوائے تھکان کے کچھ نہ پایا۔

اس کی طلب میں جد و جہد فضول ہے اسے تقصیر و لعب سے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

حضرت الشیخ ابوالحسن مزین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نہایت مفلس کنگال اور سرپاؤں سے ننگا ہو کر جنگل میں گیا اور دل میں خیال کیا کہ میرے جیسا اور کوئی بد حال نہ ہوگا۔ اندریں اٹنا مجھے کسی نے پیچھے سے دھکائے کر کہا اے حجام! کب تک تم جھوٹے خیال دل میں لاتے رہو گے۔

سبق: اس سے معلوم ہوا کہ ترک، تجرد، رجوع الی الحق کے مراتب ہوتے ہیں اور ہر ایک سالک کو وہی نصیب ہوتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے اسی لیے کسی کو اپنے مراتب سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے اور نہ ہی اپنے حال سے عجب و کبر میں مبتلا ہو۔

حضرت ابراہیم الخواص قدس سرہ نے فرمایا کہ میں ایک جنگل میں داخل ہوا اس سے مجھے سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا لیکن صبر کے دامن کو میں نے نہ چھوڑا۔ جب میں مکہ معظمہ میں پہنچا تو مجھے اپنی نیکی سے عجب محسوس ہوا تو طواف کرتے ہوئے مجھے ایک بڑھیا نے ندا دی کہ اے ابراہیم! میں جنگل میں تیرے ساتھ تھی لیکن میں نے تیرے سے گفتگو نہ کی اس خیال

(بقیہ صفحہ نمبر ۶۰۶)

وَإِذْ كُنِيَ الْكِتَابُ بُرْهِيْمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝ إِذْ قَالَ لِأَيُّهَا يَابْتَ لِمَ

اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کر دیکھ وہ صدیق تھا (نبی) غیب کی خبریں بتاتا جب اپنے باپ سے

تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۝ يَابْتَ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي

بول اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کا آئے لے میرے باپ بیشک میرے

مِنَ الْعَالَمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝ يَابْتَ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ

پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا تو تو میرے پیچھے چلا آ میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں لے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۝ يَابْتَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبْسِكَ عَذَابُ قَوْمِ

بے شک شیطان رحمن کا نافرمان ہے اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمن کا کوئی عذاب

الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ الْهَيْمِ يَابْرَاهِيمُ

پہنچے تو تو شیطان کا رفیق ہو جائے بولا کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھرتا ہے لے ابراہیم بیشک

لَيْنَ لَمْ يَنْتَهُ لَأَرْجُحَنَّكَ وَهَجْرُنِي وَلِيًّا ۝ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ

اگر تو باز نہ آتا تو میں تجھے پتھر اڑا دوں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جا کہا بس تجھے سلام ہے قریب

رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي خَفِيًّا ۝ وَاعْتَزِّلْكُمْ وَابْتَغِ الْوَنَاءَ مِنَ اللَّهِ وَادْعُوا

ہے کہ میں تیرے لیے اپنے رب کے معافی مانگوں بیشک مجھ پر بہرہاں ہے اور میں ایک کنا سے ہو جاؤں گا تم سے اور ان سب جنگو

رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ

اللہ کے سوا پوجتے ہو اور اپنے رب کو پوجنا قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بد بخت نہ ہوں پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان

دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝ وَهَبْنَا لَهُمُ

کے مہبودوں سے کنارہ کر گیا ہم نے اسے اسحق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو پس کی خبریں بتائی (امی) کیا اور ہم نے انہیں

مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدِّيقٍ عَلِيًّا ۝

اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند ناموری رکھی

بقیہ صفحہ ۶۰۵

پر کہ تیرے شغل (ذکر الہی وعبادت) میں حرج نہ ہو۔ اب بولنا پڑا تجھ پر لازم ہے کہ تم اپنے دل سے یہ وسوس نکال دو۔
ف: اس سے معلوم ہوا کہ رجوع الی اللہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوتی ہے ہر کمال اللہ تعالیٰ کی نصرت و قوت سے نصیب ہوتی ہے

تفسیر عالمانہ **وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ** اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے سورت یا قرآن سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے یا انھیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پہنچا دیجئے

جیسے دوسرے مقام پر فرمایا :

”واستل علیہم نباء ابراہیم“

ابراہیم علیہ السلام کی تخصیص اس لیے ہے کہ تمام اہل ادیان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے یہاں تک کہ کفار مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ناز تھا اور فخر یہ کہتے کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سب کو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید سنا دیں تاکہ ان کے ذہن سے شرک کا گنداقور ہٹ جائے۔

اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ○ بے شک تھے وہ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے بہت سچے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانے اور ہر برائی سے بچنے میں ہر وقت پابندی کرنے والے تھے۔ نبیاء۔ یہ کان کی دوسری خبر ہے۔ پہلی خبر کے لیے قید اور اس کے اندر تخصیص پیدا کرنے والی ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام صفت صدیقیت و نبوت کے جامع تھے اور صدیقیت نبوت کے تابع ہے اس لیے کہ ہر نبی کا صدیق ہونا ضروری ہے لیکن ہر صدیق کو نبی ہونا ضروری نہیں۔

فائدہ صوفیانہ : ارباب حقیقت فرماتے ہیں کہ صدق کے چند مراتب ہیں :

① صدوق

② صدق

③ صدیق

صدق وہ ہے جو قائم علی الصدق مع اللہ باشد ہو یہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہوتا ہے۔

رسول و نبی میں فرق رسول، ہر وہ جو احکام الہی کی تبلیغ کے لیے مقرر ہو وہ فرشتہ ہو یا آدمی۔ اور نبی تبلیغ احکام کے لیے مقرر ہو لیکن یہ صرف آدمی سے خاص ہے لفظ فرشتے کے لیے نہیں آتا لفظ رسول آتا ہے۔

اِذْ قَالَ لِاِبْنِهِ یہ ابراہیم سے بدل الاشتمال ہے اس لیے کہ اوقات مافیہا پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو جو انھوں نے اپنے باپ یعنی آند سے کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے نہایت نرمی اور آسان لہجے میں فرمایا : **يَا بَتَّ**، آبا جی۔ یاد رہے کہ یہ دراصل **يَا اَبِي** تھا۔ **يَلَا** کے بالعرض تاء کو لایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں یکجا جمع نہیں ہوتیں یعنی **يَا اَبَتِي** اور **يَا اَبْنَا** نہیں کہا جاتا یعنی الف کے ساتھ بھی اسی لیے نہیں کہا جاسکتا کہ الف **يَا** مشکلم کا بدل ہے۔ **لَا تَعْبُدْ** **مَا لَا يَسْمَعُ**۔ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمھاری عبادت کے وقت نہ تمھاری شناسکتے ہیں اور نہ ہی تمھارے عجز و انکسار کو۔ **مَا** سے وہ تصویریں اور صورتیں مراد ہیں جن کی وہ پرستش کرتے تھے اور **لَمْ** پر لام جارہا ہے۔ یہ دوسرے حروف جارہ کی طرح **مَا** استفہامیہ پر داخل ہوتی ہے مثلاً کہا جاتا ہے :

بسم و علام و فید و الام و مم و عم

استفہام کے لفظ کو پھر کلمہ میں حروف کو قلیل کرنے کی غرض سے ایک کو حذف کر دیا گیا۔

وَلَا يُبْصِرُ اور وہ بت تمہارے خشوع و خضوع کو نہیں دیکھ سکتے اگرچہ تم ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی عبادت کرتے ہو۔
وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْءٌ اور تم سے کئی شے کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کا نفع پہنچا سکتے ہیں دنیا میں نہ آخرت میں۔ شیاء مصدر ہے یعنی معمولی سے معمولی نفع۔ اس معنی پر یہ لایغنی کا مفعول مطلق ہے یہ دراصل شیاء من الاعشاء ہو گا یا مفعول ہے۔ اب معنی ہو گا:

لا يرفع عنك شيء من عذاب الله تعالى۔

يَا بَتِّ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا
ابا جی! تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ میرے ہاں بذریعہ وحی علم آیا ہے جو تمہیں نصیب نہیں۔ فلہذا تم انکار نہ کرو بلکہ میری تابعداری کرو۔ میں تمہیں ایسا سیدھا راستہ دکھاؤں گا جو تمہیں مراتب علیا تک پہنچائے گا اور تمہیں گمراہی سے بچائے گا۔

نکتہ اُذر کو جہل کے بجائے مالمیاتک سے اور اپنے علم کے انہار کے بجائے علم الہی سے گفتگو کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکیمانہ تدبیر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اُذر سے اسی طرح گفتگو کر رہے ہیں جیسے کوئی ہمسفر دوست سے غیر خواہانہ بات کرتا ہے تاکہ وہ اس سے متاثر ہو کر اس کی بات مان لے۔ اسے کہتے ہیں لطف و کرم۔

يَا بَتِّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ابا جی! شیطان کی عبادت نہ کیجئے ورنہ یہ ہے کہ بت پرستی حقیقت میں شیطان کی پرستش ہے اس لیے کہ شیطان بتوں کی پرستش کو بہتر کر کے دکھاتا اور ابھارتا ہے۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا بے شک شیطان رب رحمن کا نافرمان ہے۔ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکار کیا تھا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان کو بلند مراتب سے گرانے اور زوال نعمت کا سبب بنتی ہے بلکہ رحمانیت کے انوار سے محرومی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اُذر کو اس کی رب تعالیٰ کی نافرمانی کا سنا کر اس کے مراتب سے گرنے کا سبب بھی بتا دیا۔

يَا بَتِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُهْلِكَ عَذَابُ مَنْ السَّحْلَيْنِ ابا جی! مجھے ڈر ہے کہ اگر تم اسی شیطان کی تابعداری اور رحمن کی نافرمانی میں مر گئے تو تمہیں پہنچے گا، عَذَابُ مَنْ السَّحْلَيْنِ، رحمن کے عذاب سے یہ خوف ابراہیم علیہ السلام کو اُذر کی حجت بازی سے ہوا۔ فَتَكُونُ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا تو تم شیطان کے ساتھ دائمی لعنت کے ساتھی ہو گے یا تم شیطان کے دوست ہو گے اور وہ تمہارا ولی ہے اولیٰ ہے یعنی القرب۔

قَالَ۔ یہ جملہ مستانفہ بیان اور سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا پوچھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اُذر نے کیا جواب دیا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اُذر نے ابراہیم سے نصیحت سننے کے بعد بجائے ان کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے اپنے عناد پر ڈٹ کر کہا: اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنِ الْهَيْتِ يَا اِبْرٰهِيْمُ اے ابراہیم! کیا تم مجھے مسبودوں سے روگردانی کرنے والے ہو۔

نکتہ : اعراض و انکار کو تعجب میں بیان کرنے میں آذر نے تصریح کی کہ ہمارے معبودوں سے سجدہ کو انکار کی گنجائش نہیں اور تم، اے ابراہیم! نہ صرف خود انکار کر رہے ہو بلکہ دوسروں کو بھی ان سے انکار کی ترغیب دے رہے ہو۔
 ف : خبر کو مبتدا کرنے پر مقدم کرنے سے اس کے متم بالشان ہونے کی طرف اشارہ ہے لیکن حق یہ ہے کہ اداعب مبتدا اور انت خبر کے قائم مقام ہو کر اداعب کا فاعل ہے یہ اس لیے کہ صفت اور اس کے متعلق کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا اور وہ غیر لفظ من ہے۔
 (کذا فی تفسیر الشیخ)

لَیِّنْ لَّعَنَتْهُ لَا مَرْجَمَ لَّکَ۔ بخدا اگر تم اپنی نصیحت لینے بتوں کی پرستش سے روکنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کروں گا یہاں تک کہ تم مر جاؤ یا مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو۔
 ف : بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے آذر نے سب و شتم مراد لی ہے۔
 اسی سے رجیم مشتق ہے لعن و طعن کیا ہوا اور اصل الرجم یعنی الرجم۔ بالرجام بالکسی یعنی بالحجار ہے، یعنی پتھروں سے مارنا۔

وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا ○ اس کا لادجند کے مدلول پر عطف ہے یعنی میں تمہیں سنگسار کروں گا تو تم مجھے عرصہ دراز تک چھوڑ جاؤ گے اور ایسا ماروں گا کہ پھر تم مجھے بت پرستی سے بڑے عرصہ تک نہیں روکو گے۔ ملیا۔ الملاوۃ سے ہے یعنی ”الدهر“

قَالَ۔ یہ جملہ متانفعہ بیان ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا : سَلَامٌ عَلَیْکَ۔ میرا تجھے سلام۔ یہ لطف احسان کا سلام نہیں بلکہ الوداعی اور مفارقت کا ہے، اس لیے کہ اس سلام سے ابراہیم علیہ السلام آذر کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کر رہے جیسا کہ سلام علیکم لا ینتفی الجاہلین میں دعائیہ سلام نہیں بلکہ یہ برائی کے مقابلہ میں نیکی کے قبیل سے ہے۔
 مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کو نصیحت قبول نہ کرتا دیکھے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لے تو جائز ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ میں تمہیں اپنی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ آج سے میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی تیرے ساتھ ایسی گفتگو کروں گا جس سے تجھے ایذا پہنچے بلکہ اب دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہوں وہ یہ ہے : سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَظًی دَیْرَ سَیْنٍ استقبالیہ یا تاکید یہ ہے یعنی اب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا کہ وہ تیرے گناہ بخش کر تجھے توبہ کی توفیق بخشے اور تجھے ایمان کی ہدایت عطا فرمائے جیسا کہ دوسری آیت ”وَاعْفِرْ لَیْ اسْئَلُکَ مِنَ الضَّالِّیْنَ“ سے معلوم ہوتا ہے۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ جس کافر کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو تو اس سے استغفار جائز ہے، ہاں جس کے کفر کا یقین ہو کہ یہ یقیناً کفر پر مرنے کا تو اس کے لیے استغفار ناجائز ہے عقلاً بھی نقلاً بھی۔

مسئلہ : کافر کے مرنے کے بعد عقلاً تو استغفار جائز ہے لیکن جب اس کی استغفار سے صراحۃً ممانعت ہو تو پھر ناجائز ہے

چنانچہ ابوطالب کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 اِذَا لَمْ يَسْتَغْفِرْ لَكَ مَا لَمْ يَنْدُ عَنْهُ
 میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جب تک مراۃ
 نذر کا جاؤں۔

اس پر آیت نازل ہوئی :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
 نبی علیہ السلام اور اہل ایمان کو لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے
 لیے استغفار کریں۔

ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو تسامعاً استغفر لک اور لا يستغفرن لک اور واغفر لابی یہ آیات اس وقت کی ہیں جب
 آپ آزر سے ایمان قبول کرنے کی امید رکھتے تھے جب اس کی ڈھٹائی اور ضد دیکھی تو پھر استغفار سے باز آئے۔ یہی جواب حضور سرور
 عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گا جب کہ آپ نے ابوطالب اور ابو جہل و دیگر کفار و مشرکین و منافقین کے لیے دعائیں اور
 استغفاریں کیں لیکن یا لوگوں نے حقیقت سے چشم پوشی کر کے نبی علیہ السلام کو لاعلم اور غیر مختار ثابت کرنے کی کوشش ہے
 ف: ابراہیم علیہ السلام آزر کی استغفار سے اس وقت باز آئے جب انھیں یقین ہوا کہ یہ ایمان قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ

(ایسے ہی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سمجھتے تفسیر اویسی میں تفصیل دیکھئے)

إِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ۝ بے شک میرا رب ایسے لطف و کرم کے لائق ہے۔

حل لغات : یہ حفیت بے بغے بالغت سے ہے اور کہا جاتا ہے : تحفیت فی اکرامہ ای بالغت میں نے
 نے اس کے اکرام میں مبالغہ کیا۔

وَأَعْتَوْنَاكُمْ ۝ اور میں تجھ سے اور تمھاری قوم سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں اس لیے کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم پر
 میری نصیحتوں کا اثر نہیں ہو گا۔ وَمَا تَدْعُونَنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۝ اور میں ان سے دُوری اختیار کرتا ہوں جن کی تم عبادت

۱۔ روح البیان، جلد ۵، صفحہ ۳۲۷۔ طبع جدید۔

۲۔ افسوس ہے کہ ابوطالب کے کفر کی تصریحات کے باوجود بعض لوگ اس کے ایمان کے ثبوت کے لیے کوشاں ہیں اور روح البیان
 کی بعض وہ عبارات پیش کرتے ہیں جو انھوں نے محض نقل کے طور پر درج فرمائی ہیں اور ان کی اس تصریح کو یاد دیکھتے نہیں یا بعداً اس کو
 نہیں لکھتے۔ ۱۲۔

۳۔ اضافہ از اویسی غفرلہ۔

کرتے ہو۔

ف: یہاں پر تدعون یعنی تعبدون ہے بے

وَادْعُوا سِرِّتِ اور اپنے رب تعالیٰ واحدہ لاشریک لہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی ادعوا یعنی ابد ہے۔

عَلَىٰ إِلَّا أَكُونُ بِدُعَاءِ سِرِّتِ شَقِيًّا ۝ میں اپنے رب تعالیٰ کی دعا سے ناامید نہیں ہوں یعنی میری دعا اور اس میں میری جدوجہد ضائع نہیں ہوگی اور نہ ہی مجھے اس سے ناامید رکھا جائے گا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو بتایا کہ یہ تم ہو کہ تم اپنے معبودوں سے غائب و خاسر ہو س

حاجت ز کے خواہ کہ محتاجاں را

بے بہرہ نگر داند از انعام عیم

ترجمہ: اس سے اپنی حاجت طلب کیجئے جو کسی وقت بھی اپنے حاجت مندوں کو محروم نہیں کرتا۔

سوال: ابراہیم علیہ السلام نے لفظ علی فرمایا ہے اس میں تو صرف امید ہی کی جاسکتی ہے نہ کہ یقین؟

جواب: اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا لیکن تواضع کے طور پر علی فرمایا اور ادب کو ملحوظ رکھا اور سمجھایا کہ اسی بڑی بارگاہ میں ادب اور تواضع ضروری ہے۔

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ جس وقت ابراہیم علیہ السلام ان سے اور ان کے

معبودوں سے علیحدہ ہوئے یسے شام کی طرف ہجرت کر گئے۔

ف: تفسیر اشخ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ارض المقدس کی طرف ہجرت فرمائی۔

وَهَبْنَاهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ اور ہم نے اسحاق اور یعقوب بن اسحاق علیہما السلام عطا فرمائے یعنی جو نہی انھوں

نے اپنے کافر رشتہ داروں سے علیحدگی اختیار فرمائی تو ہم نے انھیں اس کے عوض بچے عطا فرمائے۔

ف: ہجرت اور مفارقت عن الوطن کے بعد صاحبزادے مذکور پیدا نہیں ہوتے بلکہ اس ہجرت و مفارقت پر انھیں اسماعیل علیہ السلام

عطا ہوئے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے:

فَبَشِّرْنَا بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔

جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

سوال : یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا اسم گرامی کیوں نہیں لیا گیا ؟

جواب : چونکہ یہ دونوں اسحاق و یعقوب علیہما السلام ابوالانبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ ان کے لیے صرف انہی حضرات کا ذکر فرمایا۔

جواب : چونکہ اسماعیل علیہ السلام صاحب فضیلت تھے اسی لیے انہیں مستقل طور پر علیحدہ بیان فرمایا۔

وَكَلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝ ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ یہ نہیں کہ ان کے بعض کو نبی بنایا اور بعض کو نہیں۔
کلا جعلنا کا مفعول اول صرف تخصیص کے لیے فعل سے مقدم لایا گیا ہے۔ بہ نسبت ان کے بعض کے نہیں بلکہ ان کے بہ نسبت ان کے مساوی کے۔

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَتِنَا ۝ اور ہم نے انہیں دینی و دنیوی بھلائی اور ہر طرح کی رحمت سے نوازا جیسا کہ کسی کو رحمتوں اور الفتوں سے نوازا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝ اور ہم نے ان کے لیے سچی زبان اور بلند بنایا۔
لسان صدق سے الثناء الحسن مراد ہے۔ اس لیے کہ لسان سے ہر وہ شے مراد ہے کہ جس سے کلام کا صدور ہوتا ہے۔ اس کی اضافت اضافۃ الموصوف الی الصفۃ کے قبیل سے ہے یعنی لوگ ان پر فخر اور ان کی اچھی تعریف کریں گے۔

ف : یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہونے کا نتیجہ ہے جیسا کہ انھوں نے اپنی دعا میں کہا تھا :

واجعل لی لسان صدق فی الاخرین اور میرے لیے پچھلے لوگوں میں سچی زبان بنا۔

مسائل شرعیہ : آیات سے چند اشارات کا اثبات ہوا :

① نرمی و حسن خلق ہادی الی الحق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے منہ والوں سے نرمی اور خوش خلقی سے پیش آئے اس لیے کہ سخت کلامی لوگوں کو استفادہ و استفادہ سے محروم رکھتی ہے۔

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی فرمایا کہ خوش خلقی سے پیش آیا کریں اگرچہ آپ کے ساتھ کفار بھی گفتگو کریں۔ اس طریق سے آپ کو ابرار کے مراتب حاصل ہوں گے اس لیے کہ میں نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ خلیق کو میں اپنے عرش کے سایہ تلے بٹھاؤں گا اور خلیفۃ القدس میں ٹھہراؤں گا اور اسے اپنی جوار خاص کا قرب عطا کروں گا۔
حضرت صائب نے فرمایا :

گذشت عمر نکردی کلام خود را نرم

ترا چہ حاصل ازین آیسائے زندانست

ترجمہ : نیری زندگی گزر گئی لیکن تو نے اپنی گفتگو نرم نہ کی۔ تجھے اس زندانے والی پتی سے کیا حاصل ہوا۔

② متابعت حق : حضرت ابوالقاسم نے فرمایا کہ راہ حق تابعداری سے نصیب ہوتا ہے۔ جس کا بہت بڑا بلند مرتبہ ہے یعنی نبی علیہ السلام کو، قرآن مجید کی، اور جو ان سے کم درجہ ہے اسے رسول کی، اور جو ان سے کم ہے تو اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، اور جو ان سے کم ہے تو اسے اولیاء و علماء و عارفین رحمہم اللہ تعالیٰ کی اتباع لازمی ہے۔

طرق الی اللہ کا اسلم طریقہ اتباع میں ہے اسی لیے حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس پر سخت ترین مشقت دوسرے کی اقتدا میں ہے اس لیے کہ نفس کو اس سے نہ راحت نصیب ہوتی ہے نہ سرور۔

③ عزلت (گوشہ نشینی) حضرت ابوالقاسم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا و آخرت میں ظاہری باطنی سلامتی چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ برے دوستوں سے علیحدگی اختیار کرے اور برے دوستوں سے علیحدگی آسان نہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے الحاح و زاری سے دعا مانگے کہ اسے برے دوستوں سے مفارقت اور جدائی کی توفیق بخشے برے دوستوں سے علیحدگی اس لیے ضروری ہے کہ قیامت میں ہر شخص کو اپنے دوست کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

نکتہ: عزلت (گوشہ نشینی) خاموشی کا بہترین سبب ہے اس لیے کہ جو لوگوں سے دور ہوگا تو کس سے بات کرے گا جب بات ہی نہ کرے گا تو لازماً خاموشی اختیار کرنی پڑی۔

ف: گوشہ نشینی دو قسم کی ہے:

- ① عزلة المریدین بالاجسام عن الاغیار یعنی عوام کا جسمانی طور پر غیروں سے علیحدہ رہنا۔
 - ② عزلة المحققین: یہ وہ ہے کہ دل کو کو ان سے علیحدہ رکھے اس لیے کہ دل صرف علم الہی کا مرکز ہے اور بس اس لیے کہ اسی علم سے عارف کو مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے۔
- ف: گوشہ نشینی سے لوگوں کے شر سے اپنی حفاظت یا اپنے شر سے دوسروں کو بچانا مطلوب ہو۔ دوسرا پہلے سے افضل ہے اس لیے کہ اپنے اوپر بدگمانی کرنا بہ نسبت دوسرے پر بدگمانی کے بہتر ہے اور اس نیت سے عزلت ہو کہ کسی بہتر کی صحبت نصیب ہو کہ مجھے اپنے رب تعالیٰ کی صحبت نصیب ہو تو پھر دوسروں کے ساتھ صحبت کا کیا فائدہ۔ قاعدہ ہے کہ گوشہ نشین کا جلس اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر کسی کو کیا خبر کہ اسے عزلت یعنی صحبت ربانی سے کیا امر اور موز نصیب ہوتے ہیں عزلت سے صرف زبان کی خاموشی حاصل ہوتی ہے لیکن قلب کی خاموشی تو حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ انسان اگرچہ گوشہ نشین ہو تب بھی اس کے دل پر غیر اللہ کے خیالات ضرور گذرتے ہیں اسی لیے اس پر لازم ہے کہ گوشہ نشینی میں سوائے اللہ تعالیٰ کے باقی تمام خیالات کو مٹانے کی کوشش کرے اسی لیے سلوک میں گوشہ نشینی ایک اعلیٰ رکن کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ گوشہ نشینی سے سالک سے بہت سے گندے اوصاف دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے گوشہ نشین صاحب یقین مع اللہ ہو گئے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل سے غیر اللہ کے تصورات و خیالات مٹ جائیں۔

ف: ہجرت بھی گوشہ نشینی کی ایک قسم ہے کہ اس سے انسان کو الشرار کی شرارت سے حفاظت نصیب ہوتی ہے لیکن خوش بخت وہ انسان ہے جو صرف رضائے الہی کے پیش نظر ہجرت کرتا ہے ایسے انسان کو دنیا و آخرت میں مکرم بنایا جاتا ہے۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ ہجرت و خلوت و عزلت اور ہر قسم کی عبادت میں رضائے الہی کو مد نظر رکھے۔

(بقیہ صفحہ نمبر ۶۱۵)

حضرت صائب نے فرمایا ہے

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ

اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو بے شک وہ

مُخْلَصًا ۵۱ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۵۲ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

چمکا ہوا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتانے والا اور اسے ہم نے طور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۵۳ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۵۴ وَإِذْ كُنَّا فِي

اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا (غیب کی خبریں بتانے والا) نبی اور کتاب میں

الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۵۵ وَكَانَ يَأْمُرُ

اسمعیل کو یاد کرو بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا اور اپنے گھر والوں

أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۵۶ وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ

کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۵۷ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۵۸ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ عَلَيْهِمُ

وہ صدیق تھا غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اُسے بلند مکان پر اٹھالیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں

مِنَ الَّذِينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ

بتائے والوں میں سے آدم کی اولاد سے اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے

وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا

اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور جن لیا جب ان پر رحمن کی آیتیں پڑھی جائیں گر پڑتے سجدہ کرتے اور

وَيُكِنُّا ۵۹ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ

روتے تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناکلف آئے جنہوں نے نمازیں گنواہیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عنقریب

يَلْقَوْنَ عَذَابًا ۶۰ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ

وہ دوزخ میں ہی کا جنگل پائیں گے مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں

لَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۶۱ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ

کچھ نقصان نہ دیا جائے گا بنے کے باغ جن کا وعدہ رحمن نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا بیشک اس کا وعدہ آنے

وَعْدُهُ مَا تَيَّبًا ۶۲ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا سُلًا وَلَا هُمْ يَرْفَعُونَ فِيهَا يَذْكُرُونَ

والا ہے وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام اور انہیں اس میں انکار و تہنیت ہے صبح و

وَعَشِيًّا ۶۳ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۶۴ وَمَا نُنَزِّلُ

شام یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے اور جبریل نے محبوب

نَسِيًّا ۚ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِحِبَادِهِ ۚ

هَلْ تَعْمَلُهُ سَيِّئًا ۖ

کے نام کا دوسرا جانتے ہو

در مشرب من خلوت اگر خلوت کور است

(بقیہ صفحہ نمبر ۷۰)

بسیار بہ از صحبت ابنائے زمانست

تم تجھ؛ میرے مشرب میں اگر خلوت ہے تو اس معنی پر کہ اپنا زمانے کی محبت کی صحبت سے اماں نصیب ہو۔

۴) جو کسی محبوب سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت و مفارقت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر اور محبوب بدلہ عطا فرماتا ہے جس سے اس کی سابقہ وحشت دور ہو کر اعلیٰ موانست نصیحت ہوتی ہے اور پھر اس کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس کی جمیع مُرادیں عطا ہوتی ہیں۔

اے اللہ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جو تیرے ہیں اور تیرے ماسوا سے انھیں کسی سے کسی قسم کا واسطہ نہیں یعنی وہ جو صرف تیرے راہ میں فانی اور تیری رضا کے طالب ہیں۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ

[illegible]

مخلص تھے یعنی انھیں اللہ تعالیٰ نے ادناس و نقاتص اور ماسومی سے خالص فرمایا تھا۔

ف: مخلص۔ بفتح اللام۔ صدیق کے موافق ہے اس لیے کہ ارباب حقیقت کہتے ہیں مخلص، کبیر اللام، صادق کے موافق ہے یعنی ہر وہ شخص جو مطلقاً صفات نفسانیہ کے شائبہ سے بھی پاک ہو اور مخلص و صدیق کا ایک معنی ہے یعنی وہ شخص جو غیرت سے پاک ہو۔

ف: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اخلاص فی العبودیت اولیاء کا مقام ہے ہر ولی مخلص ہوتا ہے کوئی نبی اور رسول اخلاص سے خالی نہیں اور ہر نبی رسول نہیں۔ لیکن وہ مخلص ضرور ہے۔ المخلص۔ بالکسر۔ بمعنی نفس کو تزکیہ سے اوصاف نفسانیہ حیوانیہ سے پاک و صاف کرنے والا۔ المخلص۔ بالفتح۔ جسے اللہ تعالیٰ صفات روحانیہ ربانیہ سے تزکیہ کر کے سنگارے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جسے چالیس روز خلوص کی دولت بخشے تو اس کی دل سے حکمت کے چٹنے زبان پر ابلیس گے۔

حدیث قدسی شریف : اخلاص میرے اور میرے بندے کے درمیان ایسا راز ہے جس میں ملک مقرب کو گنجائش ہے نہ نبی مرسل کو۔ اور میں خود مخلصین کے قلوب کا، صفات جمالی و جلالی سے متولی ہوتا ہوں۔

مسئلہ : حقیقت یہ ہے کہ عبادت صرف مخلصین کی مقبول ہوتی ہے اور بس۔ کما قال تعالیٰ :
وما امرُوا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔

ف : مخلصین کے اخلاص کے چند مراتب ہیں۔ اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وصال کے لیے اس کے نام پر وجود کو خرچ کرے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے لیے ان کے وجود کو فانی کر کے اپنے وجود کے لیے باقی رکھے۔

وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝ یعنی انھیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا پھر انھیں نبوت بخشی۔ اگرچہ لفظ رسول انھیں و اعلیٰ ہے لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ترتیب یونہی تھی جیسے ہم نے بتائی۔ اس لیے پہلے رسول اور پھر نبی کہا۔

ف : فقیر (مفتی) کہتا ہے کہ اگرچہ توجیہ مذکور صحیح ہے لیکن یہاں پر آیات کے فواصلی کی وجہ سے لفظ نبیاً کو مؤخر کیا گیا ہے۔
وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ۔ طور، مصر و مدین کے درمیان ایک پہاڑ ہے۔ الایمن۔ ضد الایسوی یعنی دائیں جانب۔ یہاں پر الجانب مخدوف کی صفت ہے یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دائیں جانب سے پکارا۔

سوال : تم نے موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب کہاں سے نکالی ؟

جواب : چونکہ پہاڑ کا نہ دایاں ہے نہ بایاں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام کنا پڑا۔ یا اس کا معنی یہ ہیں کہ ہم نے اسے اس مبارک جانب سے پکارا جو یمن کے علاقہ کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ کے پکارنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کلام متمثل ہو کر سنی گئی۔

ف : جلالین شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو واپس جا رہے تھے تو درخت سے موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب سے آواز آئی :

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝ تقریب و تشریف، ہم وزن اور ہم معنی ہیں۔

اہل عرب کہتے ہیں :

قربہ الملك للمناجاة۔ یعنی فلاں کو بادشاہ نے اپنی رازداری کے لیے قریب کیا اور اپنی صحبت کا اسے شرف بخشا۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرشتہ کی وساطت کے بغیر ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ درآنحالیکہ وہ میرے ساتھ گفتگو کرنے والے تھے۔ نجیا بمعنی مناحیا۔ یہ نادینہ کی کسی ایک ضمیر سے حال ہے۔ المناجاة بمعنی راز کنا۔ (کنہ فی التہذیب)۔

کہا جاتا ہے : ناجاة مناجاة۔ ای سادہ یعنی اس کے ساتھ راز کی بات کی۔ (کنہ فی التعموس)

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ شَرِّ حَمِيمَتَيْنَا، ہم نے اپنی رحمت ورافت کی وجہ سے بنایا۔ أَخَا هَارُونَ نَبِيًّا ۝ اس کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ اخاء، وہبنا کا مفعول ہے اور ہارون، اخاء سے عطف بیان کیا ہے۔ نبیا، ہارون سے حال ہے۔ ہارون کو اس لیے نبی بنایا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وزیر اور معین و مددگار رہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا:

”وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ“ (اور میرے گھر والوں ہی سے میرا وزیر بنا)۔

اس لحاظ سے ہبۃ اپنے ظاہری معنی پر ہوگا جیسے ووهبنا له اسحاق و يعقوب، میں اپنے ظاہری معنی پر ہے اس لیے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے سن میں بڑے تھے اسی لیے اس سے معاونت ووزارت کا معنی موزوں ہے۔ ف: صاحب کشف الاسرار نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی روش و کشش ایک طرح تھی۔ ولما جاء موسیٰ، میں کشش کا و قربندہ نجیا میں ان کی روش کا بیان ہے۔ سالک جب تک کشش میں ہوتا ہے وہ خطرات میں ہوتا ہے جب اسے روش نصیب ہوتی ہے تو خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے یعنی سلوک میں تفرقہ ہوتا ہے اور جذب میں جمیعت۔

۷

باخود رومی بے حاصلی چوں او کشیدت واصلی

رفق کجا بدون کجا این سر ربانیت این

ترجمہ: جب اپنے خیال پر چلو گے بے حاصل رہو گے۔ جب اس کی کشش کے مطابق زندگی بسر کرو گے واصل باللہ ہو گے اپنا جانا اور ہے ان کا لے جانا اور۔ یہ ایک امر ار ربانی ہے۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

سالکان بے کشش دوست بجائے نرسند

سالہا گرچہ دریں راہ تنگ و پوی کنند

ترجمہ: سالک دوست کی کشش کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے اگرچہ وہ اس راستہ کو ہزاروں سال طے کریں۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ ”ووهبنا له من رحمتنا اخا ہارون نبیا“ سے ثابت ہوا کہ نبوت کسی رو مرزائیت نہیں بلکہ یہ عطیات الہی سے ہے وہ جسے چاہے نبوت عطا فرمائے اور جسے چاہے رسالت سے نوازے۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے اس میں بندوں کے کسب و اجتہاد کو کسی قسم کا دخل نہیں۔ اگرچہ کسب و اجتہاد بھی عطیات الہی سے ہیں یہ بھی اس کی توفیق کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ (مرزائی نبوت کو بھی کسی کہتے ہیں)

اس میں اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ بڑا قرب اور قبولیت حاصل تھی کہ آپ کی شفاعت سے حضرت ہارون

علیہ السلام کو رسالت و نبوت نصیب ہوئی اور حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا محتاج بنایا گیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

الناس یحتاجون الی شفاعتی حتی ابراهیم سب کے سب میری شفاعت کے محتاج ہیں یہاں تک کہ

(علیہ السلام) ابراہیم علیہ السلام بھی ۔

اے اللہ تعالیٰ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی استعداد رکھنے والے ہیں اور قیامت میں ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ عنایت فرما۔ (آمین)

وَ اذْکُرْ فِی الْكِتَابِ اِسْمَ عَلِیِّ بْنِ اِسماعیل عَلَیْہِ السَّلَامُ کا ذکر اپنے والد گرامی اور بھائی اسحاق علیہ السلام کے ذکر سے عیدہ بیان کرنے میں اشارہ ہے کہ وہ بہت بڑے باکمال نبی تھے یعنی اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو قرآن سے اپنے دادا اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنائیے ۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ۔ اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے ساتھ صادق الوعدہ تھے ۔ الودھ کسی کو نفع پہنچانے سے پہلے خبر دینا ۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کو اسی وصف میں شہرت تھی اسی لیے اسی وصف سے انہیں یاد کیا گیا ۔ اگرچہ دوسرے حضرات بھی اس وصف سے خالی نہیں تھے لیکن چونکہ اسماعیل علیہ السلام اس وصف کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اسی لیے انہیں اس وصف کی خصوصیت بخشی گئی ۔

حکایت : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام نے کسی کے ساتھ کسی جگہ پر ملنے کا وعدہ فرمایا تھا ۔ آپ اس کے لیے وہیں پر ایک سال تک انتظار کرتے رہے ۔

۵

نیت بر مردم صاحب نظر
صورتے از صدق و وفا خوب تر

ترجمہ : صاحب نظر کے نزدیک صدق و وفا سے اور کوئی بہتر عمل نہیں ۔

ان کے صادق الوعد ہونے کی قرآنی دلیل کافی ہے کہ ذبح کے وقت والد گرامی سے صبر کا وعدہ کیا تو اسے پورا کر دکھلایا ۔
کما قال تعالیٰ :

ستجد فی انشاء اللہ من الصابرین ۔

آیت میں وعدے کے ایثار کی ترغیب دی گئی ہے لیکن یاد رہے کہ وعدے کا ایثار نیت پر موقوف ہے یعنی جس نے وعدہ کے وقت عزم بالجزم کیا ہو کہ اس کا ایثار ضرور کرے گا اگر بعد میں کسی مجبوری سے پورا نہ ہو سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 ”جب کوئی اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت میں ہے کہ ایفاء کرے گا لیکن مجبوری سے پورا نہ ہوا تو گنہگار نہ ہوگا۔“

مسئلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف اس معنی پر فرمائی کہ وہ وعدہ پر پورے اترتے تھے۔ اس سے ہر اس شخص کی بھی تعریف ہے جو وعدہ کا ایفاء کرتا ہے اور وعید اس میں شامل نہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو ڈراتے دھمکاتے اور پھسراتے پورا کرنے کا مامور یا مددگار ہو بلکہ عقلاً و شرعاً اسے رک جانا لازمی ہے۔ اس لیے کہ آفات و مضرات کی کوئی تعریف نہیں بلکہ خیرات و حسنات پر مدح ہے۔ اسی قانون کے تحت علماء نے اختلاف فرمایا کہ خلف الوعید علی الاثر جائز ہے یا نہیں۔ (صرحہ الامام الواحدی فی الویسا تحت قولہ تعالیٰ : ومن یقتل مؤمناً متعمداً - الخ (سورۃ نساء))

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

۱۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وعدہ کرتے وقت ”انشاء اللہ“ کہہ دیتے ہیں حالانکہ اس وقت ان کی نیت وعدہ پورا کرنے کی نہیں ہوتی تو یہ سخت گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام بھوک کرنا ہے۔ ۱۲۔

(حاشیہ صفحہ ہذا)

۲۔ یہاں پر خلف الوعید جواز و عدم جواز کی تفصیل ضروری ہے کیونکہ ہمارے دور کے معتزلہ اللہ تعالیٰ کے لیے امکان کذب پر زور لگاتے اور اس کے جواز میں بڑے دلائل قائم کرتے ہیں۔ ان کے دلائل میں ایک دلیل خلف الوعید بھی ہے اور اپنے دعوے میں علمائے اہلسنت کی جواز کی عبارات پیش کرتے ہیں ہم اس کی توضیح کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دیں۔

یاد رہے کہ اگر خلف وعید مجازی مراد ہو جو عفو اور درگزر سے عبارت ہے تو ہم اس کے قائل ہیں بلکہ تمام اہلسنت اس کے جواز بلکہ وقوع پر متفق ہیں صرف معتزلہ کو اس سے انکار ہے۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین خواجه مصری نسیم الریاض اور علامہ علی قاری شرح شفا میں مسئلہ خلف وعید کو اہلسنت کا اتفاقی قرار دیتے ہیں اور اس میں اختلاف کو صرف معتزلہ کی طرف منسوب کرتے ہیں :

”الوعید لا یجوز تخلقه عند المعتزلة لقولهم یانہ یجب علی اللہ تعالیٰ تعذیب المعاصی“
 (نسیم الریاض، جلد ۲، ص ۵۷۰ و شرح شفا، جلد ۲، ص ۵۳۴) کہ خلف وعید معتزلہ کے نزدیک جائز نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نافرمان کو سزا دینا خدا کے لیے واجب ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ بعض متکلمین جس خلف وعید کے قائل ہوتے ہیں، حقیقتاً وہ خلف نہیں بلکہ اس پر خلف کا اطلاق محض مجازاً کیا گیا ہے مثلاً مجوزین خلف اس آیت سے استدلال کرتے ہیں :

ان اللہ لا یغفر ان یشرك به یغفر ما

حدیث شریف اور مسئلہ شریعیہ در عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی سے کسی کا دُعا کا وعدہ کرے تو اُسے پورا کرے اگر کسی کو ڈرانے و دھمکانے کا وعدہ کرے تو اسے اختیار ہے۔ اگر اس میں شرعاً بھلائی ہے تو پورا کرے ورنہ نہ۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

دون ذالک لمن یشاء

علاوہ اور جس کو چاہے گا بخش دے گا۔

یہ حقیقت خُلف نہیں اس وجہ سے کہ خُلف وعید کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی چونکہ خُلف وعید کے معنی ہیں کسی سزا کے وعدہ کا خلاف کرنا، یہاں نہ تو وعدہ ہے کہ فلاں شخص کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اور نہ یہ فرمایا کہ ہم نے فلاں شخص کو عذاب دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب اس کو عذاب نہ دیں گے۔ پس معلوم ہوا کہ اس پر تنگی کا اطلاق خُلف کرنا محض مجازاً ہے جس کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے۔ قال اللہ تعالیٰ : جزاء سیئۃ سیئۃ مثلاً یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کی مثل، یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی برائی کا حکم نہیں کرتا۔ اب اگر سیئۃ کو اپنے ہی معنی میں رکھا جائے تو لازم آئے گا کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ بھی برائی کا حکم کرتا ہے، تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً۔ پس جس طرح یہاں جزاء سیئۃ پر سیئۃ کا اطلاق کیا گیا ہے اسی طرح تنگی کا اطلاق خُلف وعید کے قائل نہ تھے۔ اور اگر خُلف وعید اسی کو کہا جائے تو ہم کو اس سے انکار نہیں بلکہ ہم تو اس کے وقوع کو مانتے ہیں۔

ف خُلف وعید یعنی عفو و کرم ہم نے اس لیے کیا ہے کہ موجودہ دور کے معتزلہ ایسی عبارات دکھا کر خُلف وعید کا اثبات کر کے امکان کذب کی دلیل ٹھہرا لیتے ہیں حالانکہ خُلف وعید اور خُلف وعید میں زمین و آسمان کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ "خُلف وعید" یعنی کسی کے انعام کا وعدہ کر کے خلاف کرنا اور خُلف وعید یعنی کسی سزا کا وعدہ کر کے خلاف کرنا۔

خُلف وعید کے متعلق ہم نے عرض کر دیا کہ محقق اگر قائل ہیں تو عفو و کرم کے مجازی معنی میں لے کر لیکن خُلف وعید کا قائل تو کوئی بھی نہیں

نہ حقیقتہً نہ مجازاً۔ اور خُلف وعید کا خُلف وعید پر قیاس بھی مخدوش ہے اس لیے کہ

① قائلین خُلف وعید کے مجوزین نے کہا کہ یہ تو اس کا کرم ہے اور بعض محققین نے فرمایا کہ خُلف وعید انشاء ہے یعنی وعید

سے مقصود انشاء ہے تخویف و تہدید ہے اخبار مطلوب نہیں اس صورت میں سرے سے احتمال کذب کا محل ہی نہ رہا چنانچہ

صاحب مسلم الثبوت نے جب یہ کہا کہ ایعاد اللہ تعالیٰ خبر صادق قطعاً، خدا تعالیٰ کی وعید خبر صادق

اور یقینی الوقوع ہے اس میں خُلف محال ہے، کیونکہ خبر کے خُلف سے کذب لازم آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے

تو علامہ مرزا جان رحمۃ اللہ علیہ نے اس لزوم سے بچنے کے لیے وعید کو خبر تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اسے انشاء

ٹھہرایا ہے کیونکہ انشاء میں کذب کا احتمال نہیں ہوتا لہذا کذب باری لازم آئے گا چنانچہ فرماتے ہیں :

الایعاد لیس خبراً بل انشاءً والمقصود منه الامن والخنویف (کشف البہم شرح ص ۹۸) یعنی وعید

ف: جو شخص کو ڈرانے و دھمکانے کا وعدہ کرے اگر اسے نہ کرے تو بجائے عیب اور خلاف وعدہ کے اس کی مدح کرتے ہوئے

الیہ خبر نہیں بلکہ انشاء میں جس کا مقصد انداز اور تحریف ہے۔

② خلف وعید کو امکان کذب کا مقیس علیہ کہنا اس وجہ سے صحیح نہیں ہو سکتا کہ خلف وعید کرم اور امکان کذب نفی کرم کی فرع کہنا اور اس پر قیاس کرنا کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے؛ اہل سنت کا مذہب ان انحرافات سے مبرا اور منزہ ہے۔

③ خلف وعید انشاء ہے اور امکان کذب ہمیشہ خبر ہی میں ہوتا ہے تو اخبار کا قیاس انشاء پر کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے؛ اگر زمین کا آسمان پر اور پانی کا آگ پر اور ہوا کا مٹی پر قیاس کرنا جائز ہو تو یہ بھی جائز ہو گا۔

ف: مجوزین کے نزدیک خلف وعید برعینہ عفو و درگزر بھی مسلمانوں سے ہی مخصوص ہے کفار کے حق میں وہ بھی خلف کے قائل نہیں ہیں۔ چنانچہ شامی میں ہے:

الاشبه ترجمہ جواز الخلف فی الوعد فی حق

المسلمین خاصة دون الکفار۔ (ج ۱ ص ۲۸۸) کے حق میں کافروں کے حق میں نہیں ہے۔

کل روز قیامت جو لاکھوں بلکہ کروڑوں گنہگاروں کی بخشش ہوگی اسے خلف وعید کے تحت عفو و کرم سے تعبیر کیا جائے گا۔ (خاتم) سوال: کفر و شرک کے لیے اس خلف وعید کا سلسلہ کیوں مسدود کر دیا گیا حالانکہ اسے بھی عفو و کرم کے زمرہ میں شامل ہونا چاہیے؟

جواب: آیات وعید عفو و مغفرت کی آیات سے مخصوص و متقید ہیں یعنی جس طرح وعید میں آیتیں وارد ہیں اسی طرح عفو و مغفرت میں بھی ہیں تو ان کے ملانے سے یہ معنی قرار پاتے ہیں کہ جنہیں ہم معاف نہ فرمائیں گے وہ سزا پائیں گے، چنانچہ شرح عقاید میں فرماتے ہیں:

وقد كثرت النصوص فی العفو فی حصص المذنب

المغفود عن صومات الوعد (ص ۱۲۱ مصری) عفو میں نصوص بکثرت ہیں لہذا بخشنے ہوئے گنہگار کو عفو و وعید سے مخصوص و مستثنیٰ رکھا جائے گا۔

یعنی وعیدات کا عموم، مخصوص عنہ البعض ہے۔ یہی خلف وعید ہے اکابر دیوبند امکان کذب کو جس کی فرع فرما رہے ہیں ان سر بھروں سے کوئی پوچھے کہ کیا آج تک کسی عاقل نے بھی مخصوص عنہ البعض کو کذب یا کذب کا مقیس علیہ کہنا ہے؟ مسلم الثبوت ہی اٹھا کر دیکھ لی جوتی فرماتے ہیں:

ان الایعاد فی کے لامہ تعالیٰ مقید بعدم العفو۔ کلام الہی تعالیٰ میں وعید عدم عفو سے مقید و مشروط ہے۔

(ص ۲۸ متبائی)

نبراس ۲۳ و بیاضی ج ۲ ص ۶ میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ وعیدیں مشروط بعدم عفو ہیں علامہ فہامہ شمس الدین خیالی رحمہ مولیٰ المولیٰ

(بقیہ صفحہ نمبر ۶۲۲ پر)

اس کے فضل و کرم کی داد دینی چاہیے۔

ع

و اذ اذ وعدتہ او وعدتہ

لمخلف ایعادى ومنجز موعدى

ترجمہ : بے شک جب میں کسی کو ڈراتا یا وعدہ کرتا ہوں تو ڈرانے کے وعید کے تو خلاف کرتا ہوں لیکن وعدہ پر پورا اترتا ہوں۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

مادام الايام والیالی تو یہاں تک بھی فرما رہے ہیں کہ کریم کے کلام میں وعید کے ساتھ عدم عفو کی تخصیص یا تعلید کی اگرچہ تصریح نہ بھی ہو تب بھی اس کے قرینہ کرم سے اس کی وعید عدم عفو سے مشروط و مقید ہے۔ ملاحظہ ہو :

ان الکرم اذا اخبر بالوعد فاللائق بشانه
ان یبني اخباره على المشیة وان لم یصرح
بذالك بخلاف الوعد فلا کذب ولا تبدیل -
(شرح العلاء النبیالی مصریؒ)

(یعنی خلف وعید کا مطلب یہ ہے کہ) کریم جب وعید کی
خبر دے تو اس کی شان کے ہی لائق ہے کہ اپنی خبر وعید کو
مشیت پر مبنی فرمائے۔ اگرچہ اپنے کلام میں اس کی تصریح
نہ کرے وعدہ کے برعکس تو اس خلف میں نہ کذب ہے

اور نہ بات بدلنا۔

یہ ہے خلف وعید کا تصور جس سے نہ تو مجوزی پر امکان کذب کے قول کا الزام عائد ہوتا ہے اور نہ ہی محققین کو وعید کے باوجود

درگزر کا حذر۔

نتیجہ : ثابت ہوا کہ خلف وعید عفو و کرم کے معنی میں ہے اور عرب میں خلف وعید یعنی عفو و کرم نہ صرف عام متعل ہے بلکہ مع و
سائنس میں بولا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہتے ہیں :

نبئت ان رسول الله اء عدى

والعفو عند رسول الله مأمول

ترجمہ : مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وعید فرمائی (قتل کی دھمکی دی) ہے اور معاف فرمانے کی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امید کی جاتی ہے۔

نیز جب حضرت کعب تائب ہو کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سے رطب اللسان ہوئے نہ صرف یہ کہ حضور نے اسے

(بقیہ صفحہ نمبر ۶۲۳)

اذا واعد السواء نجز و عده

وان اعد الضراء فالعقل مانعه

ترجمہ: جب خوش کن وعدہ کرے تو اسے چاہیے کہ پورا کرے اور جب دکھ پہنچانے کا وعدہ کرے تو عقل اس کے پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

ف: یحییٰ بن معاذ نے خوب فرمایا کہ وعدہ وعید ہر دونوں حق ہیں وعدہ حقوق العباد سے ہے کہ جیسے کیا اسے پورا فرمائے گا اور وہی اس لائق ہے کہ پورا فرمائے اور وعید اس معنی پر حق ہے کہ اس نے بندوں سے فرمایا کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا اگر بندوں سے خلاف ورزی ہوگئی تو وہ چاہے تو معاف فرما دے چاہے تو گرفت کرے اس لیے کہ یہ اس کا اپنا حق ہے اعد اس کے لائق ہے عفو و کرم کیونکہ وہ غفور رحیم ہے۔ (کذا فی شرح العبد للجلال الدوائی)

وَكَانَ رَسُولًا اور وہ (اسماعیل علیہ السلام) رسول تھے اس لیے کہ انہیں ان کے والد ماجد کی زندگی میں ہی جبرہم علاقہ اور یمن کے علاقہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔

ف: قاموس میں ہے کہ جُرْهُمٌ مُّقْتَدِرٌ یمن کے ایک قبیلہ کا نام ہے جس میں اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا۔ تَبْدِئًا نبی یعنی اللہ تعالیٰ سے خبر دیتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی کے دین پر تھے۔ ان کے ہاں باجماع العلماء نئی کتاب نازل نہیں ہوئی، ایسے ہی لوط و ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کا حال ہے۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

معاف کیا اور اپنی وعید سے درگزر فرمایا بلکہ اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ (الاصابہ، ج ۳، ص ۳۹۹ و اسد الغابہ، ج ۲ ص ۲۴۱) اس طویل بحث کے بعد اہل علم کو یقین ہو گیا ہے کہ حلف وعید پر خلف وعدہ کا قیاس کر کے امکان کذب ثابت کرنا سفاہت و حماقت ہے۔ ورنہ ہمارے اہل متقدمین و متاخرین میں سے کوئی خلف وعید کے حقیقی معنی کا قائل نہیں۔

چنانچہ علیہ میں ہے:

حاشا للہ ان یراد بجواز الخلف فی الوعد یعنی حاشا للہ خلف وعید جائز ہونے کے یہ معنی نہیں کہ اللہ ان لایقم عذاب من اراد اللہ الاخبار بعبادہ تعالیٰ نے جس کے عذاب کی خبر دینی چاہی اس کا عذاب فانہ محال علی اللہ تعالیٰ قطعاً۔ (سبحان السبح) واقع نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ پر قطعاً محال ہے۔

مزید تفصیل و تحقیق اعلیٰ حضرت امام اہلسنت سیدی شاہ احمد رضا خاں قدس سرہ کی کتاب ”سبحان السبح“ میں پڑھیے۔

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ اور وہ اپنے اہل خاص سے حکم فرماتے۔ اس سے وہ اقارب مُراد ہیں جو رشتہ ولادت و زوجیت سے اتصال رکھتے ہوں اور عام رشتہ بھی مُراد ہو سکتا ہے یعنی ہر وہ انسان جسے دینی دعوت و بجائے اور وہ بھی ان کی قوم کے لوگ تھے لیکن پہلا معنی زیادہ موزوں ہے کیونکہ پہلے انسان کو اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی جو اس کے رشتہ نسب میں قریب تر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاصْذَرِ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

اور فرمایا:

وَأَمَّا أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ

اور فرمایا:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

کیونکہ ان کی اصلاح سے کل زمانہ کی اصلاح ہوگی اس لیے کہ خیر و صلاح میں لوگ ان کے طریقہ پر چلیں گے۔ بِالصَّلَاةِ۔ نماز جملہ عبادات بدنیہ سے اشراف ہے۔ وَالزَّكَاةِ۔ اور عبادات مالیہ میں سے زکوٰۃ افضل ہے۔ ف: اس میں اشارہ ہے کہ نیک بخت وہ ہے جو اپنے پرانے کی اصلاح کرے اور انھیں فوائد دینیہ پر لگاتے۔

اے صاحب کرامت شکرانہ سلامت

روز سے تفقدی کن درویش بے نوا را

ترجمہ: اے صاحب کرامت شکرانہ سلامتی یہ ہے کہ دولت مند کی کے دوران بے وفا فقر کے ساتھ احسان و مروت کر۔

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور وہ اقوال و افعال و احوال میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان تھے۔ جلالین

میں ہے کہ وہ طاعت الہی پر قائم تھے۔

اے مرد اکر رصبا دلبر باید

آن باید کرد ہرچہ او فسر باید

گر گوید خون کرے کو از چہ سبب

در گوید جاں بدہ کو کہ ناید!

ترجمہ: اے برادر! اگر تجھے دلبر کی رضا مطلوب ہے تو وہ عمل کر جو وہ فرمائے۔

اگر وہ خون چاہے تو اس کا سبب مت پوچھ۔ اگر وہ جان مانگے تو نہ کہہ کہ وہ میرے بس میں نہیں۔

انمول موتی: ایک بزدل نے فرمایا کہ میرے ہاں چند مہمان تشریف لاتے جنہیں میں نے سمجھا کہ وہ ابدال ہیں میں نے عرض کی مجھے بہترین وصیت فرمائیے۔ انھوں نے فرمایا کہ ہم چھ باتیں بتاتے ہیں:

- ① جو غینہ کا خوگر ہو وہ رقت قلبی کی امید نہ رکھے۔
- ② بسیار خوری سے شب بیداری سے ہاتھ دھونا ہے۔
- ③ ظالم کی صحبت سے دین کی استقامت نصیب نہ ہوگی۔
- ④ کذب و غیبت کی نادت سے خاتمہ خراب ہوتا ہے۔
- ⑤ لوگوں کے ساتھ خلطوط سے عبادت کی لذت نصیب نہ ہوگی۔
- ⑥ جو لوگوں کی رضا کے درپے ہو اسے رضائے الہی سے محروم ہونا پڑے گا۔

صوفیانہ فائدہ مطلق پسندیدہ وہ کامل انسان ہے جو جمیع کمالات کا جامع اور جمیع اشیاء و صفات کے حقائق کا محیط ہے جو ان مراتب میں کم درجہ ہے وہ پسندیدگی میں بھی کم تر ہے ایسے ہی حال کی کمی کا حال ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اہل رضا و یقین اور سکون و تسکین والوں سے بنائے۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِذْ رَفِئُ ذَا ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کی جد کے باپ تھے کیونکہ نوح علیہ السلام "لمک" کے بیٹے وہ متوشلح کے اور وہ اخنوخ کے اور ادریس نبی کا نام ہے، اور وہ یرد کے بیٹے اور وہ مہلایسل کے اور وہ انوش اور وہ شیت علیہ السلام کے بیٹے تھے اور شیت علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی اولاد کے بعد آدم علیہ السلام ایک سو سال زندہ رہے۔ (کذا فی روضۃ الخطیب)

ف: کاشفی نے لکھا کہ جامع الاصول میں ہے کہ ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی وفات کے سو سال بعد پیدا ہوئے۔

ادریس علیہ السلام کی ایجابات

- ① کمال
- ② میزان۔ (قول اور ناپ) کے واضح ادریس علیہ السلام ہیں۔
- ③ ہتھیار کے موجب بھی آپ ہیں۔
- ④ سب سے پہلے جہاد فی سبیل کا طریقہ ادریس علیہ السلام نے شروع فرمایا۔
- ⑤ آپ نے بنی قایل کو قیدی نیز
- ⑥ غلام بنایا گویا یہ طریقہ بھی ان کا ایجاد کردہ ہے۔
- ⑦ قلم سے کفنا آپ نے شروع فرمایا۔

⑧ علم حساب آپ سے شروع ہوا۔

⑨ نجوم کے فن کی ایجاد بھی آپ نے کی۔

⑩ کپڑا اسی کرپینا آپ نے ایجاد کیا ورنہ آپ سے پہلے لوگ چمڑا پہنتے تھے۔

⑪ روٹی سے کپڑا تیار کرنے کا آغاز آپ نے فرمایا۔

ادریس - درس سے مشتق ہے اور ادریس، غیر منصرف ہے اور ممکن ہے کہ اس لغت کو یہی معنی قریب ہے اور آپ کا لقب ادریس اسی لیے ہے کہ آپ درس بکثرت دیتے۔

مروی ہے کہ آپ پتریں صحیفے نازل ہوتے۔

اِنَّهٗ كَانَ صِدِّیقًا۔ بے شک وہ ہر حال میں اپنے اوپر صدق و صفائی کو لازم کرنے والے تھے۔ نَبِیًّا یہ کان کی دوسری خبر اور پہلی خبر کی مختص ہے کیونکہ ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔

ہر نبی کی اعلیٰ منزل رسول کی ادنیٰ منزل کے برابر ہوتی ہے۔ ہر صدیق کی اعلیٰ منزل نبی کی ادنیٰ منزل اور ہر مومن کی اعلیٰ منزل صدیق کی ادنیٰ منزل کے برابر ہوتی ہے۔

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِیًّا اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھالیا مفسرین نے فرمایا اس سے چوتھا آسمان مراد ہے۔

شب معراج انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا پر اور یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو دوسرے آسمان پر اور یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان پر اور ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اور ہارون علیہ السلام کو پانچویں آسمان پر اور موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر اور ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر دیکھا۔

چار نبی علیہم السلام دنیوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں؛ علماء کرام نے فرمایا کہ اس وقت چار نبی علیہم السلام دنیوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں؛

① عیسیٰ علیہ السلام

② ادریس علیہ السلام

③ خضر علیہ السلام

④ ایاس علیہ السلام زمین پر (کذا فی بحر العلوم)

ادریس علیہ السلام کا آسمان پر اٹھائے جانے کا قصہ کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی مختلف روایات ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دن ادریس علیہ السلام کو سورج کی گرمی نے ستیا تو عرض

کی الہ العلیین باوجودیکہ سورج مجھ سے کوسوں دور ہے لیکن اس کی گرمی سے میں جان بلب ہو رہا ہوں، تو پھر اس فرشتہ کا کیا حال ہو گا جو اس کے بالکل قریب ہے پھر اس فرشتے کے لیے دعا فرمائی کہ اے پروردگار! اس فرشتے سے سورج کی گرمی کم فرما اور اسے اپنی عنایت کے سایہ میں محفوظ رکھ سے

از تاب آفتاب حوادث چہ غم خورد
آزا کہ سائبان عنایت پناہ دوست

ترجمہ: آفتاب حوادث کی گرمی سے اسے کیا غم جو اللہ تعالیٰ کے سائبان عنایت کی پناہ میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور دوسرے روز فرشتے مذکور پر شدت گرمی آفتاب کا حملہ نہ ہوا لیکن اس کے سبب سے بے خبر رہا۔ بارگاہ ایزدی میں دعا کی اور آگاہی کا عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے ادریس علیہ السلام نے تیرے لیے دعا کی ہے میں نے اس کی دعا قبول کی اسی وجہ سے تجھ سے آفتاب کی گرمی اٹھالی گئی ہے۔ فرشتے نے استدعا کی کہ مجھے ادریس علیہ السلام کی زیارت کی اجازت بخش دی۔ چنانچہ وہ فرشتہ زمین پر ادریس علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوا اور ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آسمان پر سے چل چنانچہ فرشتے نے آپ کو اپنے پروں پر بٹھا کر سورج کے قریب پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ عزرائیل علیہ السلام سے پتہ کیجئے کہ میری زندگی کے باقی کتنے لمحات رہ گئے ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام نے دفتر اعمار میں دیکھا تو لکھا تھا کہ ان کی روح سورج کے نزدیک ابھی قبض کر لی جائے چنانچہ ادریس علیہ السلام کی روح اسی وقت آفتاب کے نزدیک قبض کر لی گئی۔

دوسری روایت

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ادریس علیہ السلام کی کثرت عبادت کا سن کر ان کی زیارت کا اشتیاق تھا اللہ تعالیٰ سے ان کی زیارت کے لیے اجازت لے کر زمین پر پہنچے تو حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے چنانچہ روح قبض کر لی گئی پھر عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کی روح ان کے جسم میں لوٹا کر انہیں آسمان پر لے جاؤ جب آسمان پر لے جاتے گئے تو دوزخ کی سیر کرتے ہوئے بہشت میں گئے تو پھر واپس نہ لوٹے وہیں ہمیشہ کے لیے مقیم ہو گئے۔

ف: آیت سے ثابت ہوا کہ ادریس علیہ السلام بلند مرتبہ اور بہت بڑے اونچے مکان پر رہنے سے نواتے گئے لیکن ان کی رفیع المرتبتی اصل اور بلند مکان یہ ہونا بالیقین ہے اور اس بلند مکانی سے فلک شمس مراد ہے۔

افلاک کا تعارف: رفعت مکان کے متعلق دو تقریریں ہیں:

- ① بلندی بایں معنی کہ فلک شمس کے نیچے اور بھی بہت سے کرات وغیرہ ہیں مثلاً کرات فکیہ و محضریہ۔
- ② بلندی باعتبار مرتبہ کے یعنی بہ نسبت جمیع افلاک کے کہ وہ اس لیے کہ فلک شمس کے نیچے سات افلاک ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:

① فلک الزہرہ

② فلک عطارد

- ۳) فلک القمر
۴) کرة الاثير یعنی نار
۵) کرة الهواء
۶) کرة المار
۷) کرة التراب

اور ایسے ہی فلک شمس کے اوپر بھی سات افلاک ہیں، جو یہ ہیں :

- ۱) فلک المریخ
۲) فلک المشتري
۳) فلک زحل
۴) فلک الثوابت
۵) فلک الاطلس
۶) فلک الکوسی
۷) فلک العرش

ان افلاک میں سے مرتبہ و مکانہ کے اعتبار سے ان تمام افلاک سے اعلیٰ فلک الشمس ہے اسے قطب الافلاک کہا جاتا ہے کیونکہ تمام افلاک کو اسی کی روحانیت سے فیض پہنچتا ہے جیسے اس کے ایک ستارے سے تمام فلک منور ہوتا ہے جیسے انسان کے قلب سے تمام بدن کو فیض پہنچتا ہے ایسے ہی فلک شمس میں تمام روحانیت ہے جیسے حدیث معراج سے معلوم ہوا۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ 'المکان العلیٰ' جملہ مکانات سے اوپر اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے۔

تفسیر صوفیانہ (ف) : اللہ تعالیٰ نے ہم محمدیوں کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا لیکن بندہ علوم مطلق کا تصور نہیں کر سکتا کیونکہ ہر مرتبہ کے حصول کے بعد پھر اور مرتبہ ہے یہاں تک کہ انبیاء و ملائکہ علیہم السلام کے مراتب شروع ہوتے ہیں بندہ صرف علوم مرتبہ انسانی کو حاصل کر سکتا ہے اور بس۔ جب مراتب نبوت شروع ہوتے ہیں تو اس کی پروانہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہم نے اسے علوم مطلق نسبت اضافی کے طور پر کہا ہے اور مراتب بھی وجودیہ ہے وجودی نہیں کیونکہ وجود امکانی کے مراتب کا حصول ممکن ہے وجودی صرف واجب الوجود کے شایان شان ہے۔

مثنوی شریف میں ہے ۷

دست بر بالاسے دست این تا کجا

تا بیزمان کہ الیہ الفتی

Marfat.com

کان یکے دریاست بے غور و کران
جملہ دریا ہا چویلے پیش آن
جیلہا و چار ہا کر اثر دھاست
پیش الا اللہ انہا جملہ لاسٹ

ترجمہ : ہاتھ کے بعد ہاتھ پہنچانا ممکن تاکہ کیونکہ سب کا منتہی اللہ تعالیٰ ہے۔

اس لیے کہ وہ بحر بے کنار ہے تمام دریا اس کے سامنے ایک قطرہ ہیں۔

تمام جیلے اور چارے اگر اثر دہا سے ہوں تب بھی الا اللہ کے سامنے تمام فنا ہو جاتے ہیں۔

عامی انسان پر لازم ہے کہ وہ جب بعض ریاست ہائے امکانی جیسے قضا، تدریس، امامت، امارت وغیرہ امکانی
امانی مراتب حاصل کریں تو انہیں لاشعری سمجھیں اور خواص کو ضروری ہے کہ بعض علو اعتباری مراتب جو بعض مقامات
پر حاصل ہوتے ہیں جیسے افعال و صفات کے مراتب تو انہیں خیال میں نہ لائیں کیونکہ جملہ مراتب خواہ کتنا ہی بلند ہوں سب فانی ہیں اور
یہ تعلقات سب کے سب ٹٹنے والے ہیں بلکہ لازم ہے کہ ہر مرتبہ حادث ظاہری سے بالکل آزادی اختیار کی جائے جیسے اصحاب
صفہ رضی اللہ عنہم نے کیا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں سے نہ بنائے جو غیر پر فخر و ناز کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ اولیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مبتدا اور اس کی خبر، الذین انعم اللہ... الخ ہے وہ حضرات
ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دینی و دنیوی کی نعمتوں اور عطیات صوری و معنوی سے نوازا۔ ان کے بعض حضرات کی بعض عطا کردہ
نعمتوں کی تصریح بھی فرمائی۔ مِّنَ النَّبِیِّیْنَ یہ موصول کا بیان ہے اس کی نظیر سورہ فتح میں آیت ”وَعَدَ اللّٰهُ الذِّیْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً“ میں ہے۔ مِّنْ ذُرِّیَّةٍ اَدْرٰکَ جَارَہ کے اعادہ کے ساتھ ماقبل سے بدل ہے۔ یہ
ذُرِّیَّةٌ بھنے کثر سے ہے۔ الذرّیۃ اسی سے ہے نسل ثقلین کو ذرّیۃ کہا جاتا ہے۔ (کنز فی القاموس)

وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ یعنی بعض ذرّیۃ میں سے وہ بھی تھے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار
کیا اس سے اور ایں علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ وَ مِنْ ذُرِّیَّةِ اِبْرٰہِیْمَ۔ اس میں باقی تمام داخل ہو گئے وَاِسْرٰءِیْلَ
اس کا عطف ابراہیم پر ہے یعنی اسرائیل کی اولاد جیسے موسیٰ و ہارون و زکریا و یحییٰ علیہم السلام۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ بنات الاولاد بھی ذرّیۃ میں داخل ہوتی ہے کیونکہ مریم یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔

وَمِمَّنْ هَدٰیْنَا اٰجَتَبٰیْنَا یعنی مذکورین منجملہ ان میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ بنایا نبوت و
کرامت بخشی۔ بعض نے کہا کہ یہ من تنبیہ ہے اگر اس کا عطف من النبیین پر اور تبعضیہ ہے اگر اس کا عطف من ذرّیۃ آدم

پر ہو۔

اِذَا تُتْلٰی عَلَیْهِمْ جَاءَ مِنْهُمْ رُجُوعٌ وَتَرْهِيْبٌ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ خَرُّوْا زَمِيْنٍ پَر گرجائے سَجْدًا۔ در آں حالیکہ وہ سجدہ کرنے والے ہوتے یہ ساجد کی جمع ہے۔ وَقَبِيْحًا۔ در آں حالیکہ وہ رونے والے ہوتے یہ جاک کی جمع ہے۔ یہ دراصل بکویا تھا۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہارے سے بہت سے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں باوجودیکہ ان کے ہاں مال کی کمی نہ تھی اور شرف نسب میں بھی اعلیٰ ہے اور نفس میں باکمال تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بڑا قرب رکھتے تھے لیکن سجدہ گزار اور آیات الہی سن کر خوب روتے تھے تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ۔

گریہ اور آنسو بہانے کا حکم : حدیث شریف میں ہے کہ قرآن پڑھو اور آنسو بہاؤ اگر رونا نہ آئے تو رو دنی شکل بناؤ۔
تبہ کو۔ تبہ کی سے ہے یعنی بے تکلف رونا یعنی اگر تمہاری آنکھیں نہیں روتی تو اپنی دلوں کو رلاؤ یعنی قرآن مجید سنتے ہوئے حزن و ملال کا اظہار کرو اس لیے کہ قرآن حزن لے کر معز و نین پر اترتا ہے۔
ف : کاشفی حمد اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ کلام دوست شوق کو ابھارتا ہے جب آتش شوق دل کی گہرائیوں میں روشن ہوتی ہے تو آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہیں سے

اے درینا اشک من دریا بدی
تا نشار دلبہ زیبا بدی
اشک کان از بہر آن بارند خلق
گوہر ست و اشک پندارند خلق

ترجمہ : کاش میرے آنسو دریا ہوتے تو پیالے محبوب پر نثار ہوتے۔

وہ آنسو جو محبوب کی خاطر بہتے ہیں وہ گوہر ہیں جنہیں لوگ آنسو سمجھتے ہیں۔

تأویلاتِ نجیہ میں ہے کہ خروا عتبہ عبودیت پر اپنے دل گماتے ہیں۔ سجدہ احکام ازلیہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ و بکیا ہ نار شوق و محبت پر اپنا وجود گھلاتے ہیں جب یار کی بات سنتے ہیں۔
جب سجدہ کرے تو چاہئے کہ مناسب آیات پڑھے اس مقام پر یہ دعا پڑھے :

اللہم اجعلنی من عبادک المنعم علیہم الہدیین
الساجدین للک الباکین عند تلاوتک آیاتک
اے اللہ مجھے اپنا بندوں سے بنا جن پر تیرا انعام ہے اور وہ ہدایت یافتہ اور تیرے لیے سجدہ گزار اور تیری آیات کو پڑھ کر روتے ہیں۔

اور آیت سجدہ سورہ اسراء میں یہ پڑھے۔

اللهم اجعلني من الباكين اليك النحاشين
اے اللہ! مجھے اپنے رونے والوں اور تجھ سے ڈرنے والوں سے بنا۔

اور آیت تنزیل السجدہ میں پڑھے :

اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين
بحمدك واعوذ بك ان اكون من المستكبرين
عن امورك۔
اے اللہ! مجھے تیری ذات کے لیے سجدہ گزاروں اور تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرنے والوں سے بنا اور تیرے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ان لوگوں سے جو تیرے امر سے تکبر کرتے ہیں۔

ف: حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیات سجدہ میں سے یہ پانچواں سجدہ ہے اور حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ بہت تلاوت آیات رحمانی سجدہ انعام ہے اور فرمایا کہ اس پر رونا و گریہ فرح و سرور کا ہے۔ اس لیے کہ رحمت رحمانی لطف و رافت تقاضا کرتی ہے اور بہت دمسرت کا موجب ہے اس سے نتیجہ نکلا کہ اس میں طرب ہی طرب ہے نہ کہ اندوہ و غم۔
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ۔

حل لغات: پیچھے چھوڑے جانے والا اگر نیک ہو تو خلف بفتح اللام اور اگر بُرا ہو تو بسكون اللام پڑھا جائے گا۔ اب معنی یہ ہوا کہ مذکور میں انبیاء علیہم السلام نے اپنے پیچھے نااہل اولاد چھوڑی۔ جلالین میں ہے ان حضرات نے اپنے بعد برے لوگ چھوڑے یعنی یہود و نصاریٰ و مجوس۔

حدیث شریف
ہر نبی علیہ السلام جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ان کے حواری اور صحابی ہوتے ہیں جو اپنے انبیاء علیہم السلام کی سنت کی پیروی کرتے اور ان کے فرامین کے مطابق اعتقاد رکھتے ہیں ان کے بعد غلط لوگ آئے جو وہ کہتے کچھ ہیں تو کہتے کچھ ہیں دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں لیکن خود اس کے خلاف کرتے ہیں تم میں جو ان کے ساتھ ہاتھ سے تو اور جو زبان سے اور قلب سے جہاد کرے تو وہ مؤمن ہے اس کے ماسوا کیا تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ (رواہ مسلم)

أَصَاغُوا الصَّلَاةَ۔ انہوں نے نماز ضائع کی یعنی چھوڑ دی یا بے وقت ادا کی یا ادائیگی کے بعد گلہ، غیبت، کذب وغیرہ سے اس کا ثواب ضائع کیا یا نماز پڑھی لیکن بلا نیت یا خشوع و خضوع کے بغیر۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ۔ اور شہوات کی اتباع کی جیسے شراب خوری، بہن کے ساتھ نکاح حلال سمجھنا ایسے ہی دیگر مختلف گناہوں کا انہماک۔

ف: سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو بہترین بلذتیں بناتے اور اعلیٰ سواروں پر سوار ہوتے اور شہرت کا لباس پہنتے ہیں۔

وجی داؤدی: سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی آئی کہ دنیا جیفہ کی طرح ہے جس پر چند کتے جمع ہو کر

ہر ایک اپنی طرف کھینچتا ہے کیا تم کتا ہونا گوارا کر دو گے۔ اے مادہ علیہ السلام بہترین طعام اور نرم لباس اور عوام میں شہرت اور جنت فی الآخرۃ کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔

ف: شہوات کے اسباب کی آسانی خیر و جلائی کی علامت نہیں اور نہ ہی آخرت میں نجات کی نشانی ہے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہد ٹھنڈے پانی میں ملا کر پیش کیا گیا تو آپ نے اسے قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا: اے جاؤ، تاکہ میں حساب دینے میں پریشانی نہ اٹھاؤں۔

دو فرشتوں کا مکالمہ حضرت دہمت بن منبہ نے فرمایا کہ چوتھے آسمان میں دو فرشتوں کی ملاقات ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں دریا کی فلاں مچلی کو چلانے جا رہا ہوں اس لیے کہ اسے فلاں یہودی نے کھانے کی خواہش کی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں فلاں جگر سے زیتون کی بوتل بہانے جا رہا ہوں اس لیے کہ اس کے استعمال کی فلاں عابد نے خواہش کی ہے۔

ف: الشهوة بغيره تمنایے آرزو۔ آیت میں تمام وہ اشیاء مذمومہ مراد ہیں جن کے لیے طبیعت نفسانی خواہش رکھتی ہے۔ ہوئی مذموم ہے یعنی جتنا ہی نفسانی خواہشات میں سب مذموم ہیں اور شهوة کبھی محمود ہوتی ہے وہ بوجہ بجانب اللہ ہو یعنی جس سے اصلاح مطلوب ہو وہ شهوة محمود ہے اور مذموم شهوة وہ ہے جو نفس امارہ ہو یعنی اس کی خواہش کے مطابق بدنی لذات پوری کرنا شهوة مذمومہ ہے۔

ف: ترک شهوة سے بڑھ کر اعظم و اشرف کوئی عبادت نہیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

میر طاعت نفس شہوت پرست
کہ ہر ساعت قبلاً دیگر است
مرو درپے ہر چہ دل خواہد
کہ تمکین تن نور جان کاہد
کنند مرد را نفس امارہ خوار
اگر ہوشمند ہی عزیزش مدار

ترجمہ: (۱) نفس شہوت پرست کی طاعت نہ کیجئے کیونکہ ہر گھڑی اس کا نیا قبلہ ہے۔

(۲) بوجہ آئے وہ نہ کیجئے کیونکہ یہ شرارت تیری روح کا نور کم کر دے گی۔

(۳) نفس امارہ انسان کو خوار کرتا ہے اگر تو ہوشمند ہے تو اس سے پیار نہ رکھ۔

فَسَوْفَ يَنْقَوْنَ غِيًّا ○ وہ مغتریب، غی، یعنی شر میں ڈالے جائیں گے۔ غی بمعنی شر کیونکہ اہل عرب کے نزدیک

ہر شرگراہی ہے جیسے ہر خیر ارشاد ہے۔ اور ضحاک نے فرمایا کہ غی سے جزائے غی مراد ہے جیسے 'یلق اتاما' میں جزائے اٹام مراد ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ غی 'جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دوسری دادیاں پناہ مانگتی ہیں جسے زانی اور شربانی اور سودخور اور جھوٹے گواہ اور والدین (استاذ و پیر و مرشد) کے نافرمان اور تارک الصلوٰۃ کے لیے تیار کی گئی ہے۔

اَلَا مَنْ تَابَ، مَکْرُوہ جس نے توبہ و معاصی سے توبہ کی۔ وَ اَمَّنْ اور کفر کی بجائے ایمان کو اختیار کیا۔ وَ عَمِلَ صَالِحًا اور توبہ و ندامت کے بعد نیک عمل کیا۔ فَ اُولَٰئِكَ تَوْحِیْدٌ لَّوْکَ جَعَلِیْتُ تَوْبَهُ دَاۤیْمًا و عمل صالح نسیب ہوا۔ یَذْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ، بہشت میں داخل ہوں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے۔ وَلَا یُظْلَمُوْنَ شَیْئًا ۝ ان کے اعمال کی جزا میں کسی قسم کی کمی نہ کی جائے گی۔ یہاں پر ظلم بمعنی نقص و منع ہے۔ اور شیئا اس کا مفعول ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ مفعول مطلق کے قائم مقام ہے۔

جَنَّتِ عَدْنِ۔ یہ جنت سے بدل البعض ہے کیونکہ جنت، جنات عدن کو بھی شامل ہے۔ ان کے مابین کا جملہ معترضہ ہے اور جنات عدن ایک جنت خاص کا نام ہے جیسے رمضان ایک خاص مہینہ کا نام ہے کبھی مضاف معذوف ہے۔ شہر رمضان کی بجائے صرف رمضان کہا جاتا ہے۔

ف: بعض نے کہا ہے کہ جنات، عدن تمام دار الثواب کا نام ہے اور العدن بمعنی الاقامة آتا ہے۔ یہاں پر یہی معنی زیادہ مناسب ہے کیونکہ جنات عدن اور جنت الفردوس میں عوام بالاصالة داخل نہ ہوں گے اس لیے کہ وہ مقربین کی قیام گاہیں ہیں۔ اَلَّتِی وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادًا ۝ جس کا رحمن نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ بِالْغَیْبِ ۝ جو کہ غیب سے متلبس ہے یعنی ان سے غائب یعنی غیر حاضر ہے یا وہ اس سے غائب ہیں جسے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور اس پر ان کا ایمان لانا محض خبر نبویؐ سے ہے اور اسے رحمت سے مستحق کرنے میں اشارہ ہے کہ اس کا وعدہ اور ایفائے عہد محض اس کی رحمت اور فضل و کرم ہے۔

ف: اور عباد کو اپنی طرف مضاف کرنے میں اشارہ ہے کہ اس کا استحقاق اسے ہے جو مخلصانہ طور پر عبادت کرتا ہے یعنی عبودیت میں مخلص ہے اور دنیا و خواہشات نفسانی کے بندے ایسے فضل و کرم کے مستحق نہیں کیونکہ ایسی کمالات شرافت کا وہی مستحق ہو سکتا ہے جو واقعی اس کا بندہ ہے۔ اور جو واقعی اس کا بندہ ہے اس کے لیے جنت عدن ہے۔

اِنَّہٗ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کا وعدہ یعنی جنت۔ مَا تَبِیْۤا ۝ اس کے ہاں آئے گا وہ جس کے ساتھ اس کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے خلاف ہرگز نہ ہوگا اس معنی پر مآقی اسم مفعول از یتان ہے یا بمعنی اسم الفاعل ہے یعنی اس میں ضرور آئے گا۔

لَا یَسْمَعُوْنَ فِیْہَا لَعْنًا ۝ اس میں فضول کلام نہ سنیں گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ بہشتیوں سے لغو کلام کا صدور نہ ہوگا اور اس میں تنبیہ ہے کہ حتی الامکان فضول کلام سے اس دار دنیا میں بھی احتراز لازم ہے۔ اِلَّا سَلَامًا ۝ یہ تشابہ منقطع ہے لیکن وہ بہشت میں صرف فرشتوں کے سلام سنیں گے یا آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے۔ وَلَہُمْ دَرَرٌ فِیْہَا

اور ان کے لیے اس میں رزق ہوگا۔ بَكْرَةً بوقت صبح۔ وَعَشِيًّا اور بوقت شام۔ اس سے ان کا دائمی طور پر رزق دیا جانا مراد ہے جیسے کہا جاتا ہے:

”أَنَا عِنْدَ فَلَانٍ صَبَاحًا وَمَسَاءً“ میں صبح و شام فلاں کے پاس ہوتا ہوں، اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ وہ اس کے ہاں ہمیشہ رہتا ہے۔

بعض نے اس کا یہ معنی کیا کہ ان کے ہاں صبح و شام کی مقدار پر طعام لایا جائے گا۔ کیونکہ وہاں نہ صبح نہ شام بلکہ وہاں تو نور ہی نور ہے لیکن بہشت کے طعام کو بَكْرَةً وَعَشِيًّا سے موصوف کرنے میں اہل عرب کے طریقہ پر ہے کہ وہ صبح و شام کے طعام سے بڑھ کر اور کوئی طعام نہیں سمجھتے تھے۔

سوال: آیات سے مقصود یہ ہے کہ بہشت کے جملہ امور کی عظمت کا اظہار ہو لیکن صبح و شام کے طعام میں کوئی عظمت نہیں اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب: مقصود یہ ہے کہ اس میں ان امور کا ذکر ہو جو لوگوں کو دنیا میں مرغوب ہوں اسی لیے سونے چاندی کے کنگنوں کا ذکر ہوا ہے ایسے ہی ریشم پہنا۔ یہ اگرچہ عرب کو مرغوب نہ تھا لیکن عجم میں ان کا نہ صرف رواج تھا بلکہ انھیں فخریہ استعمال کرتے تھے ایسے ہی اداہک (تکئے) بھی یمن میں اشراف (امراء) کی عادت میں شامل تھا ایسے ہی صبح و شام کا طعام عرب کی مرغوب شے تھی اسی لیے اس کا ذکر ہوا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے: وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا اس میں انھیں رویت الہی نصیب ہوگی۔ بَكْرَةً وَعَشِيًّا۔ صبح و شام کے وقت جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

اَكْرَمَهُ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ لِي وَجْهَهُ غَدَوَةً وَعَشِيًّا۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم ترین وہ شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام دیکھے گا۔

تفسیر عالمانہ تِلْكَ۔ یہ اشارہ اسی جنت کی طرف ہے جس کا ابھی ذکر گذرا ہے یعنی وہ بہشت جس کا ابھی بیان ہوا اور تم نے اس کا ذکر ابھی سنا۔ الْجَنَّةُ۔ الارشاد میں ہے کہ یہ مبتدا و خبر ہے اور وہ اس لیے کہ بہشت کی عظمت شان اظہار ہو اور متعین ہو جائے کہ اس میں کیسے لوگ داخل ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ الْجَنَّةُ۔ تِلْكَ کی صفت ہو کہ مبتدا اور اس کی خبر الَّتِي تُؤْتَىٰ ہے۔ وہ بہشت جسے ہم وارث کے اختیار کے بغیر اس کو عطا فرمائیں گے۔ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ○ اپنے ان بندوں کو متقی یعنی شرک و معاصی سے بچتے اور ہمارے مطیع ہوں گے یعنی ہم انھیں ان کے تقویٰ کی وجہ سے بہشت دیں گے اور اس سے انھیں تمتع فرمائیں گے جیسے وارث مورث کے مال کا مالک بن کر اپنی مرضی سے تصرف کرتا ہے ایسے ہی اسے بہشت میں تصرف کا حق حاصل ہوگا۔

سوال: اسے وارثت سے تعبیر کرنے کا کیا معنی جب کہ وارثت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص سے شے کو منتقل کر کے دوسرے

کے ملک میں دنیا کر پہلے کا کسی قسم کا تعلق نہ رہے اور یہاں ایسا معنی نہیں بنتا؟
 جواب: یہ بطور تشبیہ کے کہا گیا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ اعمال بہشت کے حصول کا سبب ہیں جیسے نسب مال کی تنبیہ کا سبب ہے
 جیسے یہاں بلا کسب و بلا تکلف مال حاصل ہوتا ہے ایسے ہی بہشت کی نعمتیں کہ وہ بھی محض عطائے الہی اور رحمت ابن آدمی ہے جس
 میں ہمارا کسی قسم کا دخل نہیں۔ اس مسئلہ میں قدریہ (بد مذہب فرقہ) کا رد ہے۔
 ولف لفظ وراثت کا استعمال زیادہ تر ایسے ملک و استحقاق پر ہوتا ہے کہ جس کا نہ فسخ ہو سکے اور نہ اس میں رجوع کیا جاسکے اور نہ ہی
 ابطال ہو سکے اور نہ اسقاط۔

مسئلہ: الاشباہ میں ہے کہ اگر کوئی وارث کہے کہ میں نے اپنا حق چھوڑا تو اس کا حق باطل ہو جائے گا۔
 بعض مفسرین نے فرمایا کہ بہشت کے وہ مکانات و منازل جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے نامزد فرمائے تھے لیکن وہ تو دوزخ میں
 ملے گئے اب وہی منازل و مکانات متقیوں کو عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اسے وراثت سے تعبیر فرمایا۔
 یٰٰمَنْ حَنَّتْ بَنَاتُہٗ : مولانا فارسی نے تفسیر الفاتحہ میں لکھا ہے کہ جنتیں تین ہیں :
 ① اختصاص الہی کی جنت۔

- (۱) اس میں ان بچوں کو داخل فرمائے گا جو قبل از بلوغ مر گئے۔ اس کی حد بعض نے بیان فرمائی ہے کہ پیدائش کے وقت پچھن
 مار کر مر جانے کے وقت سے چھ سال تک۔
- (۲) ان کے علاوہ جسے چاہے عطا فرمائے۔
- (۳) مجنوں اور پاگل لوگ جن کی عقل نہ تھی یا تھی مگر بعد میں ختم ہو گئی۔
- (۴) اہل توحید
- (۵) اہل فرت یعنی جنہیں کسی رسول علیہ السلام کی دعوت دین نہ پہنچی۔
- ② جنت میراث :

اس میں ہر وہ اہل ایمان داخل ہوں گے جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا یعنی وہ امکانہ جن میں کفار نے داخل ہونا تھا اگر ایمان لاتے اور
 حاجت کرتے لیکن چونکہ وہ کافر ہو کر جہنم میں داخل ہوئے ان کے منازل گویا بطور وراثت اہل ایمان کو دیئے جائیں گے۔

۱۔ انگریزی دور میں لڑکیوں کو وراثت نہیں ملتی تھی لیکن پاکستان بننے کے بعد اگرچہ جملہ قوانین انگریزی باقی ہیں لیکن بس و امین اسلامی پر عمل ہو جاتا ہے
 لڑکیوں کی وراثت بحال کی گئی لیکن ہمارے دیہات کی بعض عورتیں اسی ذہنیت میں ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے ورثہ دانبارہ ازواج کی پرواہ
 نہ کرتے ہوئے کہ دیتی ہیں کہ ہم اپنے باپ کا ترکہ نہیں لیتی ہم اپنے بھائیوں کے حق میں دیتی ہیں ان کی یر و ش اسی ”الاشباہ“ کی عبارت
 میں داخل ہے۔ (ادبی غفرلہ)

③ جنت اعمال -

یہ بہشت اعمال کا بدلہ ہوگی جس کے اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے اس کے منازل و مراتب زیادہ ہوں گے کیونکہ ہر عمل سارا کے بدلے میں جنت میں منازل مقرر ہیں جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے :

یا بلال بحر سبقتنی الی الجنة فما وطئت موضعاً
الاسمعت خشخشا ما حی۔
اے بلال! بہشت میں مجھ سے کیسے سبقت لی؟ میں نے جہاں
قدم رکھا تیری جوتی کی آواز سنائی دی۔

عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

ما احدثت قط الا توضات وما توضات الا صلیت
رکعتین فقال رسول اللہ علیہ السلام بہما۔
میں جب بھی بے وضو ہوا تو وضو کیا اور پھر وضو کر کے دو گنا پڑھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کی برکت ہے۔

اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اسی عمل پر ایک مخصوص جنت ہے کوئی نفل ہو یا فرض ان کے علاوہ کوئی بھی کار خیر ہو یا حرام و
مکروہ کے ترک پر ہر ایک کے لیے علیحدہ مخصوص جنت اور خاص نعمت ہے جو عمل کرنے یا حرام و مکروہ سے بچنے پر عطا ہوگی۔
اچھوہ بیک وقت متعدد اعمال صالحہ کئے مثلاً ایک وقت میں کان سے نیکی کی تو آنکھ سے بھی وغیرہ وغیرہ تو اسے ان مجموعہ اعمال پر بیک وقت
کئی جنتیں نصیب ہوں گی جسے دیکھ کر دوسرے لوگ رشک کریں گے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل طاعت سے بنائے۔
وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِمُؤَدِّتٍ؟

حضرت مجاہد نے فرمایا کہ فرشتہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی
شان نزول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس وجہ نے میرے ہاں نہ آنے دیا عرض کیا کہ میں کیسے حاضر ہوتا جب کہ آپ کے بعض
صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے نہ تو ناخن کٹواتے ہیں اور نہ مونچھیں اور نہ ہی براجم صاف کرتے ہیں اور نہ مسواک کرتے ہیں۔ اس کے بعد
یہی آیت ”وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِمُؤَدِّتٍ“ (اور ہم آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں، نازل ہوئی۔) (کذا فی اسباب النزول
وسیفینۃ الاربار)۔

حدیث شریف میں ہے کہ نفقوا بواجہکم (اپنے براجم صاف کرو)۔

ف: براجم انگلیوں کے جوڑ اور وہ عقود جو انگلیوں کے پیچھے کی طرف ہیں ان میں میل کچیل جمع ہو جاتی ہے۔ برجمہ کی جمع ہے اور وہ جو دو عقود
کے درمیان ہے اسے عربی میں راجبہ کہا جاتا ہے اس کی جمع رواجبہ آتی ہے اور یہ وہ ہے جو انگلیوں کی پشت سے متصل ہے۔ اس سے
معلوم ہوا کہ ہر انگلی میں دو براجم اور تین رواجبہ اور انگوٹھے میں ایک برجمہ اور دو رواجبہ ہیں۔

ف: ان کی صفائی کا حکم اس لیے ہے کہ غسل جنابت میں کمی نہ واقع ہو اور ان کے اندر جمع شدہ میل کچیل کو اچھی طرح صاف کیا
جائے۔ (ذکرہ القرطبی)۔

جبریل علیہ السلام کی کہانی اپنی زبانی بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام کے قول کی حکایت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار و مشرکین وغیرہم نے اصحاب کھف، ذوالقرنین اور روح کے متعلق سوالات کیے تو آپ کو معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا کیا جواب دیں اور خیال فرمایا کہ اس کا جواب بذریعہ وحی معلوم ہوگا لیکن جبریل علیہ السلام تو چالیس یا پندرہ دن حاضر نہ ہوئے۔ آپ کو یہ سخت ناگوار گذرا بلکہ زیادہ سے زیادہ مشقت اٹھانی پڑی یہاں تک کہ مشرکین نے کہہ دیا کہ اس کا رب اسے چھوڑ گیا بلکہ اس سے عداوت ہو گئی (معاذ اللہ) جب ان کے متعلق جبریل علیہ السلام جواب لے کر آئے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل! علیہ السلام آپ نے بڑی دیر لگائی یہاں تک کہ میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا حالانکہ مجھے آپ کا بڑا اشتیاق تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے تو آپ کی زیارت کا ہر وقت بہت بڑا شوق رہتا ہے لیکن کیا کروں مجبور ہوں عبد مامور ہوں جب حکم ہوتا ہے حاضر ہو جاتا ہوں اور جب روکا جاتا ہوں تو رک جاتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہی آیت اور سورۃ النجمی نازل فرمائی۔

فالتنزل یعنی وقفہ وقفہ پر اترنا اس لیے کہ یہ تنزیل کا مطاوع ہے۔

اب مئے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل! (علیہ السلام) محمد (عربی صلی اللہ علیہ وسلم) کو کہو کہ ہم صرف تیرے رب کے حکم سے اترتے ہیں جسے آتے ہیں تو اسی کا حکم ہوتا ہے نہیں آتے تو بھیجی ہی اس کی حکمت کا تقاضا ہے جیسے چاہے کرے۔
لہ۔ صرف اسی سے خاص ہے۔ مَا بَيْنَ آيِدَيْنَا۔ وہ جو ہمارے آگے ہیں اُنے والے امور اخرویہ۔ وَمَا خَلْفَنَا اور وہ جو ہمارے پیچھے ہیں گزشتہ امور دنیویہ۔ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ اور وہ جو۔ وَمَا كَانَ یعنی جو کچھ ہو گا۔ وما یكون (وہ جو ہو گا) کے مابین الی یوم القیمہ کے امور ہیں۔

تاویلات نجمیہ میں ہے :

تفسیر صوفیانہ لہ ما بین ایدینا سے تقدیر ازل، وما خلفنا سے تدبیر ابدی، وما بین ذالک سے ازل تا ابد مراد ہے۔ اس کی نظیر باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

۱۔ آیت کا شان نزول ہے کہ وہابی و یوہندی حضرات علیہ السلام کی لاعلمی ثابت کرتے ہیں حالانکہ آپ ایسے مواقع پر اپنی نبوت کی توثیق کے لیے عمداً فرماتے کیونکہ کتب سابقہ میں آپ کی نبوت کی علامات میں سے تھا کہ آپ ہر بات میں وحی الہی کا انتظار فرمائیں گے اگرچہ ان کو کتنا سخت سے سخت پریشان ہونا پڑے۔ چنانچہ آپ کی انہی علامات کو یہود نے بار بار آزمایا مگر ان کے ایک ہی موقع ہے دوسرا واقعہ انکے وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ اپنے علم کا اظہار کرتے تو آپ کی نبوت کی تصدیق از اغیار نہ ہوتی اور مقصد اولین توثیق نبوت تھی نہ کہ اظہار علم مزید تفسیر اولیٰ میں ہے۔ (اولیٰ)

تفسیر عالمانہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝ اور آپ کا پروردگار فراموش کار نہیں یعنی وہ ہر وقت آپ کے مال سے آگاہ ہے جب چاہتا ہے مجھے آپ کے ہاتھ بھیج دیتا ہے۔

ف: اہل تفسیر نے فرمایا کہ یہاں فعل بمعنی فاعل ہے نسیان سے مشتق ہے بمعنی ترک یعنی آپ کا پروردگار آپ کو ہرگز نہیں چھوڑتا جیسے کفار کا گمان ہے اگر وحی میں تاخیر ہو تو اس میں مصحت ہوتی ہے یا نسیان ذکر کی نفی ہے بمعنی غفلت یعنی آپ کا رب آپ سے غافل نہیں۔

سَرَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مبتدا و خبر ہیں۔ رب بمعنی مالک یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ وَمَا بَدَنَهُمَا ۝ اور وہ مخلوق جو ان کے درمیان واقع ہے تو پھر وہ آپ کو کیسے چھوڑے گا۔ فَأَعْبُدْكَ ۝ یعنی جب آپ کو عبتین ہے کہ رب وہی ہے تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت میں ثابت قدم رہیے۔ العبادۃ بمعنی بندے کو جس پرستش اور اوامر و نواہی کا حکم ہے ان پر پابندی کرنا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ فاعبدہ ۱۰ اپنے جسم و نفس و قلب و سر اور روح کے ساتھ عبادت کیجئے جسم کی عبادت ارکان شریعت سے ہے یعنی جن امور کا حکم ربانی ہے انہیں بجالانا اور نواہی سے روکنا اور ادب طریقت سے نفس کی عبادت خواہشات نفسانی کا ترک اور مخالفت خواہشات نفسانی پر التزام کرنا اور عبادت قلب دنیا و مافیہا سے اعراض اور آخرت اور اس کے مکارم کی طرف متوجہ ہونا اور عبادت السر اللہ تعالیٰ سے واصل ہو کر تعلقات کونین سے فارغ ہونا اور عبادۃ الروح شہود کے حصول کے لیے وجود کو راہ حق میں خرچ کرنا۔

تفسیر عالمانہ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ط اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر صبر کیجئے یعنی عبادت میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں انہیں برداشت فرمائیے۔ وحی کی تاخیر اور کفار کے استہزاء اور ان کی سب و شتم پر طلال نہ کیجئے کیونکہ وہی رات کا نگران و نگہبان اور وہی آپ پر دنیا و آخرت میں لطف و کرم فرماتا ہے۔

سوال: اصطبار علی سے متعدي ہوتا ہے لیکن لام سے ہوا ایسا کیوں؟
جواب: یہاں پر اصطبار ثبات کے معنی کو متضمن ہے کیونکہ عبادت کو شہائد اور مشقتیں لازم ہیں اسی لیے ان پر ثابت قدم رہنے کا حکم ہوا یہ ایسے ہے جیسے جنگ میں مجاہد کو کہا جائے: اصطبر لقوتك اپنے بالمقابل کے محارم اور تکالیف وغیرہ پر ثابت رہنا۔
هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝ السی بمعنی شریک فی الاسم (ہنام) اور مثل و شبیہ کو بھی سہی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ اس لائق نہیں کہ اس کی مثل کسی دوسرے کا نام الہ رکھا جائے۔

ف: مثل کو سہی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں آپس میں ہم شکل اور ایک دوسرے کا مشابہ ہے یا یہ مطلب ہے کہ کسی کے

لاق نہیں کہ وہ کسی کا نام اللہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین نے شرک میں غلو کے باوجود اپنے بت کسی بت کا نام اللہ نہ رکھا۔
ف: علم کی نفی سے معلوم کی نفی ہے یعنی نہ وہ ہے اور نہ تمہیں معلوم ہے۔

نکتہ: کاشفی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے کہ کسی بت پرست کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ اپنے کسی بت کا نام اللہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے کسی کو اجازت نہ دی کہ کوئی بھی اس اسم سے کسی کو موسوم کر سکے۔ گویا اس اسم کی تسمیہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہے۔ البتہ اہل ایمان ہر دکھ سکھ اور پریشانی اور راحت و سرور کے وقت اسی اسم کا ورد زبان پر رکھتے ہیں۔

اللہ اللہ چہ طرف نامست این

حسرت دل ورد جان تمامست این

بس بود نزد صاحب معنی

حسبی اللہ گواہ این دعوے

ترجمہ: اللہ اللہ یہ کیسا عجیب نام ہے۔ ہماری جان و دل کا تعویذ ہے۔

صاحب معنی کے نزدیک یہ نام کافی ہے ”حسبی اللہ“ کا ارشاد درس دعوے کا گواہ ہے۔

اللہ کے گستاخ کی سزا: مروی ہے کہ کسی سرکش بادشاہ نے سرکشی سے اپنا نام ”اللہ“ رکھا تو اس کی آنتیاں، جگر اور تلی وغیرہ دبر کے راستہ سے نکلی تو وہ اسی وقت مر گیا۔

لطیفہ: فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے کیا لیکن انا اللہ کہنے کی جرأت نہ کر سکا۔

مسئلہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ”رحمن“ بھی کسی کا نام نہ رکھا جائے۔

ف: مولانا قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ... کی ترتیب میں لکھا ہے کہ ”اللہ“ اختصاص وضعی اور ”رحمن“ اختصاص استعمالی ہے۔

ف: رحمہ الیامہ: سبیلۃ الکذاب کا نام نہ تھا لیکن اس کے حواریین یا وہ خود محض تکبر اور سرکشی سے کہتا یا کہلاتا تھا۔ مخالف جیسے چاہے کرے۔ اگر وہ اپنا نام ”اللہ“ رکھتا تو اسے کون روکتا۔ مخالف کی بات ہمارے مخالف نہیں۔

شان نزول: قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کو یمامہ کا ”رحمن“ ہی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں ”رحمن الیامہ“ سے ضد ہے۔ اگر آپ اس کی تعلیم سے دست بردار ہو جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ بعض نے کہا کہ ان کے ”رحمن“ سے یہودیوں

(بقیہ صفحہ نمبر ۶۴۰ پر)

۱: ایسے ہی نوح علیہ السلام کا واقعہ فلا تسئلن ما لیس لکم بہ علم، میں علم بمعنی معلوم ہے تفصیل

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرِجَ حَيًّا

اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور عنقریب جلا کر نکالا جائوں گا
أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ۝۶۷ فَوَرَّكَ لِنَحْشُرَنَّهُمْ

اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں
وَالشَّيْطَانِ ثُمَّ لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝۶۸ ثُمَّ لَنُزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ لِرَبِّهِمْ

اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے ٹھنوں کے بل گرے پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے
أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝۶۹ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝۷۰ وَإِنْ

جوان میں رحمن پر سب سے زیادہ عیبگار ہوگا پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھونکنے کے زیادہ لائق ہیں اور تم میں
مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۝۷۱ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ

کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے مقرر فرما دی ہوئی بات، پھر ہم ڈر والوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو
الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝۷۲ وَإِذْ أَتَىٰ عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِيتَٰنَ يَسْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ

اس میں چھوڑ دیئے ٹھنوں کے بل گرے اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں
أَتُؤْتُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَآحْسَنُ نَدِيًّا ۝۷۳ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ

کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے اور تم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کیا دیں
هُمْ أَحْسَنُ الْأَمْثِلِ وَأَرْعَىٰ ۝۷۴ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ

کہ وہ ان سے بھی سامان اور نمود میں بہتر ہے تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمن خوب ڈھیل دے
مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ

یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تو عذاب یا قیامت تو اب جان لیں گے کہ کس کا برا
مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُودًا ۝۷۵ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيَّةُ الضَّالُّونَ

درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا اور باقی رہنے والی ایک باتوں
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ۝۷۶ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ

کاتیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے
مَالًا وَوَلَدًا ۝۷۷ أَظَلَمَ الْغَيْبِ أَمْ رَأَتْهُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝۷۸ كَلَّا سَكَتَ مَقْضُوعٌ

ضد مال و اولاد میں گئے کیا غیب کو چھانک آیا ہے یا رحمن کے پاس کوئی قرار رکھا ہے ہرگز نہیں اب ہم لکھ لکھیں گے جو وہ کہتا
وَمُحْدَلَةٌ مِنَ الْعَذَابِ مَذًّا ۝۷۹ وَبَرِيَّةٌ مَّا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝۸۰ وَاتَّخَذُوا مِنْ

سے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہمیں وارث ہوں گے اور ہماری پاس لکھا اور اللہ کے سوا

دُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لِّیَكُوْنُوْا لَہُمْ عِزًّا ۝۸۱ کَلَّا سَیَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِہُمْ وَیَكُوْنُوْنَ عَلَیْہِمۡ

اور خدا بنالیئے کہ وہ انہیں نذر دیں ہرگز نہیں کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہونگے اور ان کے مخالف

ضدًا ۝۸۲

ہو جائیں گے

(بقیہ صفحہ ۶۳۹)

کا کاہن مراد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا کہ میں خود 'اللہ' اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتا ہوں۔ لکھا قال :

قل ھو ربی لا الہ الا ھو علیہ توکلت و الیہ متاب (فرمائیے وہی رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا توکل اور اسی کی طرف رجوع

ہے)۔ متاب بمعنی توفیق و رجوعی ہے۔ (کذا فی انسان العیون)

مسئلہ : اللہ تعالیٰ کے اسماء مخصوصہ سے کسی کا نام رکھنا مکروہ ہے جیسے رحمن، رحیم، خالق، اور قدوس وغیرہ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وجعلوا اللہ شریکا و قل سہو ھم۔ (اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کیے فرمائیے ان کے نام لکھو لو)۔

ف : بعض مفسرین نے اس کا مطلب بتایا کہ انھیں فرمائیے کہ وہ میرے اسماء پر نام رکھیں لیکن دیکھ لیا کریں کہ کیا وہ ان اسماء کے لائق بھی

ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے العزیز کا نام تبدیل کیا اور فرمایا کہ عزت صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے اور بندے کو ذلت میسر نہیں

لازم ہے۔ (کذا فی انکار الافکار)

ف : نکتہ میں ہے کہ سوف کی لام تاکید کی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ قول تو قیامت کے منکر کلام نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کا یہ کلام بطور

حکایت ہے۔ گویا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب مرے گا تو پھر غمگین اسے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ کافر نے انکار

کیا تو حضور علیہ السلام نے اس کے انکار کو بطور حکایت بیان فرمایا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (کذا قال الجرجانی فی کتاب

نظم القرآن)۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ جب یہ لام ابتداً اور مضمون جملہ کی تاکید کرتی ہے اور لام تاکید اس جملہ میں داخل ہوتی ہے

جو مبتدا و خبر پر مشتمل ہو تو لازم ہے کہ یہاں پر مبتدا و خبر محذوف ہو دراصل عبارت یوں ہے :

”الان سوف اخرج حیا“

اور انڈا میں ما تاکید یہ ہے اور تکرار تاکید انکار علی الانکار پر دلالت کرتی ہے۔

تفسیر عالمانہ

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ: انسان قیامت کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اس سے ابی بن خلف مراد ہے۔ جب اس نے پرانی اٹھا کر کہا کہ محمد (ص) اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے اور ہمارا حال اس ہڈی جیسا ہوگا۔ (تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی)۔ عَزَّ وَجَلَّ اَمَّا هِيَ: کیا ہم جب مر کر چکنا چور ہو جائیں گے تو اُخْرَجُ: عنقریب میں قبر سے نکالا جاؤں گا۔ حَيًّا: زندہ ہو کر۔ ظرف کی تقدیم اور پھر حرف انکار سے کلام لانے میں اشارہ ہے کہ منکر زندگی میں مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر رہا ہے اور اس کا منصوب ہونا فعل مقدر سے ہے جس پر اخراج دلالت کرتا ہے اور وہ فعل مزوف بعث ہے۔ اس کا منصوب ہونا اخراج سے نہیں اس لیے کہ لام مابعد اس کے ماقبل پر عمل نہیں کرتا اور اسے صدارت کلام ضروری ہے اس کا اصل یہ ہے کہ حال کے معنی پر دلالت کرے لیکن یہاں پر تائید محض کے لیے واقع ہوئی ہے یعنی عَزَّ وَجَلَّ اَمَّا هِيَ: انکار ہی واقع ہے اس کی یہ لام تاکید کرتی ہے اسی لیے اسے سوف کے ساتھ جمع ہونا جائز ہے ورنہ اگر یہ حال کے لیے ہوتی تو سوف استقبالیہ کے ساتھ اس کا اجتماع جائز نہ ہوتا۔

أَوَّلَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ: یہ ہمزہ انکار تو بخفی ہے اور واو عاطفہ ہے اس کا عطف جملہ منفیہ پر ہے اور وہ جملہ منفیہ مقدر ہے جس پر بقول دلالت کرتا ہے۔

حل لغات: ذکر، دراصل اس علم کو کہتے ہیں جو معلوم شے کو بھولنے کے بعد حاصل ہو لیکن یہ معنی یہاں نہیں بن سکتا کیونکہ وہ اسے پہلے نہیں جانتے تھے ہاں اسے تذکر و تفکر کے معنی میں لیا جاسکتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا انسان کہتا ہے اور وہ تفکر نہیں کرتا۔

أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ: بے شک ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا فرمایا یعنی اسی حالت میں کہ جس میں وہ ہے یعنی موجودہ زندگی سے پہلے۔ وَلَحَرِيكَ: اس کا اصل لحریکن تھا۔ کثرت استعمال امتداد صوت میں حروف مدہ سے تشبیہ کی وجہ سے نون تخفیفاً حذف کر دیا گیا۔ رضی نے کہا کہ غنہ میں نون کو واو سے مشابہت ہے۔ شَيْعًا: اور وہ کوئی شے نہ تھا بلکہ عدم محض تھا۔ تو اسے یقین ہونا چاہئے کہ جو ذات کسی مادہ کے بغیر ابتداً پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اسی شے کو مادہ سے متفرق ہونے کے بعد بھی جمع کر سکتی ہے۔

اس آیت سے قیاس کرنے کا ثبوت ملا۔ انکار کرنے والا اس مضمون کو غور سے پڑھے (چارے دور) رد و ہامیہ و شیعہ کے معتزلہ یعنی وہابی غیر مقلد اور روافض مطلقاً قیاس کے منکر ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جاہل قرار دیا ہے جس نے مر اٹھنے کا انکار کیا پھر اسے قیاس سے سمجھایا کہ جب مجھ سے ابتدائی تخلیق نہیں تو اس کا اعادہ مجھ سے

کب شکل ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ نکلا کہ بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھنا اور امادہ یعنی اجسام میں روح لوٹا کر قیامت میں حاضر ہونا حق ہے۔

نکتہ: بعض محققین نے کہا کہ تمام مخلوق جمع ہو کر موت کے بعد اٹھنے کی ایسی مختصر اور جامع دلیل قائم نہیں کر سکتی۔

فَوَسِّرْ لَّہٗ . وَاَوْقِیْہِہٖ یَیْنِہٖ تِیْرَہٗ پروردگار کی قسم ہے کہ لَنَحْشُرَنَّہُمْ ہم معشر میں جمع ہونے کے قائلین کو قبر سے زندہ نکال کر قیامت میں جمع کریں گے۔ وَالشَّیْطٰنِ اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ان سے وہ مراد ہیں جنہوں نے انہیں گمراہ کیا کیونکہ ہر کافر اپنے شیطان کے ساتھ قیامت میں ایک ہی بیڑی میں جکڑا ہوا آئے گا۔ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّہُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ پھر انہیں جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے در آں مالیکہ جثیّا ○ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے۔ یہ جاث کی جمع ہے۔ جثا یعنی جثوہ جثی سے اس کا مصدر جثوا و جثیا ہر دونوں طرح آیا ہے بمعنی جلس علی رکبۃ بمعنی وہ گھٹنوں پر بیٹھا۔ (کذا فی التاموز) یعنی وہ گھٹنوں پر بیٹھیں گے جب ان کو وہ امور عارض ہوں گے جن کے اٹھانے سے مجبور ہو کر کھڑے ہونے کی بجائے گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: جثیا بمعنی جماعات جثوۃ کی جمع ہے بمعنی جماعت۔ (تفسیر جلالین میں اسی کو پسند کیا گیا ہے)۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ . پھر ہم نکالیں گے۔ ایسے ہی لغوی نے معنی کیا ہے۔ اور النزوع بمعنی الجذب آیا ہے۔ مِنْ کُلِّ شِیْعَۃٍ ہر امت و فرقہ جو دنیا میں پھیلا یعنی وہ فرقہ جو گمراہ ہو کر دنیا میں ابھرا۔ اٰیٰہُمْ موصوف ہے جس کے صلہ کا صدر محذوف ہے اور یہ نزوع کی وجہ سے منصوب ہے۔ اب عبارت یوں ہوگی: لَنَنْزِعَنَّ الذِّیْنَ هُمُ یَا اِیْہُمْ استفہام مبتدا ہے اور اس کی خبر اشد ہے اس کا مفعول ہونا علی الحاکمۃ ہے۔ اصل عبارت یوں تھی لَنَنْزِعَنَّ الذِّیْنَ یَقَالُ لَہُمْ اِیْہُمْ اَشَدُّ سَخْتًا تر اور بہت زیادہ۔ عَلٰی السَّرْحٰنِ۔ رحمن کے نزدیک۔ عَدِیًّا ○ بوجہ شکر کسی کی جرأت کے۔ یعنی ہر امت میں سے مجرموں میں سے سب سے پہلے اسے منتخب کریں گے جو سب سے زیادہ سرکش ہوگی۔

حل لغات: عتیا۔ عتا علی فلان سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی ظلم میں تجاوز کرے مطلب یہ ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے اسے جدا کیا جائے گا جو سب سے بڑا نافرمان ہوگا پھر سب کو ترتیب وار جہنم میں ڈالا جائے گا۔

ف: تفسیر البکیر میں ہے کہ پہلے سب کو اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر کیا جائے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے عذاب عظیم کے لیے چنا جائے گا جو سرکشی میں سب سے بڑا ہوا ہوگا کیونکہ گمراہ اور گمراہ کنندہ کا عذاب سخت تر ہوگا بہ نسبت اس کے جو تبعاً گمراہ ہوا ہوگا اور مقتدی کا عذاب مقتدی کے عذاب سے ادھل نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم وہ جو کافر اور اللہ تعالیٰ کے راستہ سے روکنے والے ہیں

عذابا فوق العذاب بہا کا نوا یفسد وں ۔ ان کے فساد کی وجہ سے ہم ان کا عذاب بڑھائیں گے۔

ف: غیر (محق) کہتا ہے کہ اس میں سبقتی مذکور کے لیے تہدید عظیم ہے قیامت میں عذاب کے لیے مشرکین عرب میں سب سے پہلے اسے منتخب کیا جائے گا کیونکہ مقابلہ مذکورہ کی وجہ سے رحمن کے نزدیک یہی سخت تر ہے۔

ف: قیامت میں سب سے پہلے قبروں سے اٹھنا ہوگا، پھر بارگاہ ایزدی میں حاضری پھر عذاب کے لیے انتخاب پھر جہنم کا ادخال۔ چنانچہ فرمایا:

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلَاتًا ۝ پھر ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کون

جہنم میں داخل ہونے کے لیے سب سے زیادہ لائق ہے۔ اس سے وہی منتخب کا فرما دیں جن کا ابھی ذکر ہوا۔

حل لغات: سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونے کے لیے سب سے زیادہ لائق ہے۔ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی آگ میں داخل ہو۔

وَأَن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ مگر اس میں داخل ہوگا۔ کَانَ ہے، ان کا جہنم میں وارد ہونا۔

عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّمًا مَّقْضِيًّا ۝ حتم، حتم الامر کا مصدر ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کام کسی پر واجب کرے اسی لیے

موجب کو حتم سے تعبیر کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں: خلق اللہ وضرب الامیر یعنی یہ ایسا امر یقینی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے

اوپر اسے واجب کیا ہے۔ مقضیا پورا کیا ہوا یہاں تک کہ اس کا وقوع ضروری ہے۔

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ۚ پھر ہم انہیں نجات دیں گے جنہوں نے شرک سے کنارہ کشی کی لینے انہیں دوزخ سے باہر

لائیں گے۔

نکتہ: ورود کی نسبت بندوں کی طرف اور نجات کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی تاکہ بندوں کو ادب ملحوظ رہے کہ برے

فعل اپنی طرف منسوب کریں اور اچھے اللہ تعالیٰ کی طرف۔

اس میں اشارہ ہے کہ ہر ایک خواہش نفسانی کی جہنم میں اپنی طبیعت کے تابع رہتا ہے وہ کبھی نجات نہ پائے گا

فائدہ صوفیانہ: لیکن اس سے وہی نجات پائے گا جسے اللہ تعالیٰ کی نجات نصیب ہو۔

وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ اور جو معاصی کفر سے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ فِيهَا جہنم میں جہنم ۝

گھٹنوں کے بل پڑے ہوتے۔

فائدہ صوفیانہ: اس میں اشارہ ہے کہ خواہشات نفسانی پر عمل کرنے والوں کا حال بڑا ہوتا ہے اور وہ جنت کی طرف جانے والوں

کے ساتھ نہیں چل سکیں گے بلکہ وہ جہنم میں بیٹھ جائیں گے۔

ف: جلالت میں جہنم میں جہنم کا معنی ہے۔

تحقیق المذہب: ① و عید یہ یعنی معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ جو جہنم میں گیا پھر اس کا خروج نہ ہوگا۔

② مرجعہ کہتے ہیں کہ مؤمن دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ وہ 'ورود' بمعنی حضور کے قائل ہیں دخول کے معنی سے

(۳) اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ بعض اہل ایمان کو ان کے گناہوں کی سزا پر جہنم میں داخل کیا جائے گا اس کے بعد اپنے فضل و کرم سے نکال لے گا اور درود بخنے دخول ۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے ۔ کما قال :

① فاوردھم النار

② حسب جہنم انتم لھا واردون

اور ثم ننجی الذین اتقوا... الخ سے بھی اہلسنت کی تائید ہوتی ہے کیونکہ نجاہ کا اطلاق عذاب دینے کے بعد موزوں ہے ۔ چنانچہ : فنجیئہ من الفم وکذلک ننجی المومنین سے یہی معلوم ہوتا ہے ۔

سوال : یہ آیت اولیٰث عنها مبعدون (وہی لوگ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے) کے منافی ہے یعنی یہاں ان کے داخل ہونے کا ذکر ہے ۔ دوسری آیت میں اس سے دور رکھے جانے کا بیان ہے اس سے تو اجتماع نقیضین لازم آتا ہے ؟

جواب (۱) : جہنم کے داخلہ سے ضروری نہیں کہ انھیں عذاب بھی ہو ۔ پہلی آیت میں صرف داخلے کا ذکر ہے اور وہ حق ہے اور پھر حقیقت یہ ہے کہ انھیں دوزخ کے عذاب سے دور رکھا جائے گا اور وہ صحیح ہے کہ انھیں دوزخ میں داخلے کے باوجود بھی اس کا انھیں عذاب نہ ہوگا ۔

جواب (۲) : الاسئلۃ المقتمہ میں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں داخل ہوں لیکن اس کا عذاب انھیں محسوس نہ ہو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان پر وہ آگ برد و سلام بناوے ۔ اسی لیے اس پر سے مومن گزریں گے تو برد و سلاما ہوگی اور جب کافر گزریں گے تو ان کے لیے عذاب شدید ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک ہی کوزہ سے آگ بنی اسرائیل پانی پیتے تو کسی قسم کا تغیر نہ پاتے لیکن جب قبلی اسی کوزہ سے پانی پیتے تو وہ خون ہوتا ہے

مومن فسون چہ داند بر آتش بخواند

سوزش درو نما ند کرد چو نور روشن

ترجمہ : مومن کون سا منتر جانتا ہے جو اس پر پڑھ کر پھونک مارے کہ آگ کی گرمی حسمت ہو جائے اور وہ آگ نور روشن کی طرح بجے ۔

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ جب دوزخ سے مومن کا گزر ہوگا تو دوزخ عرض کرے گی :

جزیاً مومن فان نورک قد اطفأ لہبی ۔ اے مومن ! مجھ سے جلدی سے گزر اس لیے کہ تیرے

نور نے میرے شعلے بجھا دیئے ۔

مشنوی شریف میں ہے : ۵

گودش بگذر سبک اے محترم
ورنہ آتشاتے تو مرد آتشم!

ترجمہ: دوزخ مومن کو کھے گی کہ اے حسرت والے مجھ سے جلدی گذر ورنہ تیرے عشق کی آگ سے میرے شعلے بجھ جائیں گے۔

سوال: جب مومن کو دوزخ میں جانے پر عذاب نہ ہوگا تو پھر اس میں داخل ہونے کا حکم کیوں؟
جواب (۱): جب اس سے خلاص پا جائیں گے تو اس سے انھیں راحت و سرور محسوس ہوگا اسی راحت و سرور عطا کرنے کی وجہ سے دوزخ میں داخلے کا حکم ہوگا۔

جواب (۲): جب مومن (اولیاء، علماء باعمل) کافروں کے سامنے سے دوزخ سے نجات پا کر نکل جائیں گے تو کفار کو سخت سوائی ہوگی اور کہیں گے افسوس اگر ہم ان کی نصیحت پر عمل کرتے تو آج ہمیں فصیحت نہ ہوتی کفار کے اس غم کے اضافہ پر اہل ایمان کو دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔

جواب (۳): کافروں کو دکھانا مطلوب ہوگا کہ وہ اہل ایمان جنہیں تم اپنا دشمن سمجھتے تھے وہ دوزخ سے نجات پا گئے اور تم ہمیشہ اسی میں پڑے رہو۔ اس سے گویا ان کی حسرت میں اضافہ مطلوب ہے۔

جواب (۴): دوزخ میں مومن کافروں کے ساتھ رہ کر ان کو عار و رسوائی و لاکہ خون سے آنسو لائیں۔

فقیر (مصنف تھی) کہتا ہے کہ اہل معرفت کے نزدیک جہنم کی صورت نفس امارہ جیسی ہے تو اس دنیا میں جواب (۵) صوفیہ تقریر: اس جہنم میں ہر ایک آیا یہاں تک کہ انبیاء و اولیاء بھی۔ انبیاء علیہم السلام کے نفوس قدسہ مطہرہ تھے انھیں کسی قسم کا نقصان نہ ہو اور اولیاء کے نفوس زکیہ تھے ان پر اگرچہ نفس امارہ کی آگ نے حملہ کیا تو انھوں نے نورِ ہدیٰ سے اسے بجھایا۔ بعض اہل ایمان ان کے طفیل نفس امارہ کی شرارت سے محفوظ رہے اسی لیے وہ قیامت میں دوزخ میں نہ جائیں گے اور نہ ہی انھیں دوزخ جلائے گی اور کفار کے نفوس چونکہ طبیعت کے بندے تھے انھوں نے خواہ مخواہ دوزخ میں جانا اور ہمیشہ رہنا ہے بعض اہل ایمان بھی اپنے گناہوں کی شامت سے داخل ہوں گے لیکن بعد کو انھیں اس سے نکال لیا جائے گا اس نور ایمان کی برکت سے جس نے انھیں شرک کی آگ سے بچایا۔

پہل صراط: حضرت ابن مسعود اور حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ درود سے پہل صراط پر گزنا مراد ہے جو کہ دوزخ پر ہے کیونکہ بہشت میں جانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رکھا گیا اور مرور کو درود سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حدیث شریف: حدیث شریف میں ہے کہ کسی مسلمان کی اولاد میں سے تین بچے فوت ہوتے ہیں تو قیامت میں اسے اگر گناہوں کی سزا پر جہنم میں داخل کیا جائے گا تو صرف قسم پوری کرنے کے طور پر۔ ”وان منکم الا دارہا“ سے یہی مراد ہے۔

ف، التحلة حلت الیمن کا مصدر ہے یعنی میں نے اسے قسم سے بری کیا اور تحلة القسم کا معنی یہ ہے کہ قسم کھانے والا اپنی قسم سے بری ہونے کے لیے اسی فعل کا اسی قدر ارتکاب کرے کہ جس سے وہ قسم سے آزاد ہو سکے تو اس سے قلیل مقدار مراد ہے۔ بخار کے متعلق: مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا دوزخ میں ورود اس کا بخار میں مبتلا ہونا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

الحنی من نیم جہنم فابردوها بخار جہنم کا خوش ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کر دو۔

حدیث شریف^(۱): بخار ہر مومن کا حصہ ہے دوزخ میں سے۔

حدیث شریف^(۲): ایک شب کا بخار سال بھر کا کفارہ ہے جو ایک دن بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے جہنم سے برأت نصیب ہوگی اور وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے گویا مان نے اسے ابھی جنا ہے۔

بخار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ بخار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی میں ام مہدم (بخار کا نام) ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قبا کی طرف چلی جا۔ پھر قبا والے سخت بخار میں مبتلا ہوئے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تکلیف کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ چاہو تو میں دعا مانگوں اور تمہیں شفا ہو جائے چاہو تو صحت رہی اس تکلیف (بخار) سے گناہوں کا کفارہ ہو انھوں نے عرض کی ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں! انھوں نے عرض کی تو پھر اسے رہنے دیجئے۔

ازالہ بخار کی دعا: بنی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو یہ حد سے زیادہ دبائی غلاؤ تھا۔ اس کی (دبائی) بخار کی زد میں بنی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا آئیں انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں بخار ہے یہ کہہ کر بخار کو گالی دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے گالی مت دے یہ تو فرمان الہی کا پابند ہے ہاں اگر چاہو میں تمہیں چند ایسی دعائیں بتاؤں جسے پڑھو تو بخار ٹل جائے گا۔ بنی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی تو بتائیے۔ آپ نے یہ دعائیں:

اللهم ارحم جلدی الرقیق وعظمی الدقیق اے اللہ! میرے رقیق چمڑے اور دقیق ہڈیوں پر رحم فرما کہ
من شدة الحریق یا ام مہدم ان کنت امنت وہ جلانے والی شے کی شدت میں ہیں اور اے ام مہدم اگر
باللہ العظیم فلا تصدعی الراس ولا تنفی تجھے اللہ عظیم پر ایمان ہے تو میرے سر کو درد زدے نہ ہی

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ملاحظہ ہو کہ بخار پر بھی حکومت ہے اور وہ آپ کے حکم کے تابع کہ مدینہ طیبہ سے نکل کر قبا چلا گیا۔
۲۔ حضور علیہ السلام کا اختیار ملاحظہ ہو کہ فرمایا چاہو تو تم سے بخار بھاگ جائے... إلخ (اویسی غفرلہ)

اب اسے قریش عرب باتم خود سوچو کہ انھیں ہم نے مختلف عذاب میں تباہ و برباد کیا۔ اگر یہ ذبیہی اسباب گرامت کی علامت ہے تو پھر وہ لوگ کیوں تباہ و برباد ہوتے۔

ف : اس میں تہید و وعید ہے جیسا کہ مخفی نہیں گویا انھیں کہا گیا ذرا ان کو بھی دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔
ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ انھیں مال و اسباب نے ہلاکت سے بچایا اور نہ ہی ان کے حسن و جمال نے عذاب سے بچایا۔

۵

بر مال و جمال خویشی تنگبہ کن

کارا بشبے برند و آزا بہ بتی

ترجمہ : اپنے مال و جمال پر سہارا نہ کر۔ اس لیے کہ مال رات و رات نکل جائے گا اور حسن و جمال بھی چند روز بعد ختم ہو جائے گا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اہل انکار اور اہل عزت کی طرف اشارہ ہے۔ و اذا تتلى عليهم آیتنا بینت۔ اور جب انھیں آیات بینات یعنی حقائق و اسرار سنائے جاتے ہیں۔ قال الذین کفروا

وہ لوگ جنہوں نے انکار و استہزاء کر کے حق کو چھپایا۔ للذین آمنوا۔ اہل تحقیق کو کہتے ہیں جب انھیں راضی برضاء اللہ اور اپنے نفوس سے جہاد کرنے والے اور متحمل مزاج اور متواضع و خاشع و خاضع اور منکسر الحال اور اپنے آپ کو متمول و متمتع و متکبر اور شہوات نفسانیہ کے پیچھے پڑنے والے ہنسی مذاق میں مشغول اور خوشحال دیکھتے تو کہتے ہیں۔ اہی الفر یقین، ہم اور تم میں سے خیر مقام، دنیا کے مراتب و منازل کے لحاظ اور لوگوں میں وجہ ہونے کے اور معیشت میں وسعت کے اعتبار سے۔ و احسن ندیا اور مجلس و منصب و حکم کے لحاظ سے احسن اور بہتر کون ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا : و کم اهلکنا قبلہ من قرن اور کئی گروہ ایسے گزرے ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کیا۔ جب انھیں دیکھا کہ وہ بحر شہوات میں غرق ہیں اور خواہشات کے پورا کرنے میں منہمک ہیں اور عزت کے حصول میں حیران و سرگرداں ہیں۔ ہم احسن اثاثہ و دعویٰ۔ کمالات و فیہ کی استعداد و استحقاق میں وہ تمہارے سے بہتر تھے جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم میں سے جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں اچھے ہوں گے جب دین کو سمجھیں گے

تفسیر عالمانہ قُلْ۔ مال و منال پر فخر کرنے والوں سے فرمائیے۔ مَن شَرِطِیہ ہے بمعنی جو کوئی۔ کَانَ ہو۔ فِی الضَّلٰلَۃِ گمراہی میں یعنی راہ حق سے دوری میں یعنی وہ جہل میں ڈوبا ہوا اور عواقب امور سے بالکل غافل ہے۔ فَلِیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًا ۝ تو اسے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا اور لمبی عمر کر کے مہلت دیتا اور مال و تمکین اور تصرفات و نبویہ دے کر آزماتا ہے۔

صیغہ امر لانے میں اشارہ ہے کہ اس ذات کے لیے ایسے چاہئے جب اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے تاکہ قیامت

آج مراتب میں بدترین کون ہے جب انکھوں سے دیکھیں گے کہ معاملہ برعکس ہے جیسا کہ انھوں نے سمجھ رکھا تھا کہ صرف وہی باعزت ہیں اور اہل ایمان ذلیل و خوار (معاذ اللہ) لیکن حال یہ ہوگا کہ وہ خود بہت بڑے ذلیل و خوار ہوں گے اور اہل ایمان بہت بڑے ذمی اقتدار۔ فہ کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ انھیں اب معلوم ہوگا کہ ان دو گروہوں میں سے بدترین مکانوں والے کون ہیں اور بہترین منازل والے کون۔ اس لیے کہ اس وقت اہل ایمان بہشت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے اور کفار جہنم کے بدترین درجات میں۔

ۛ

افتخار از رنگ و بلو و از مکان

بہت شادی و فریب کو دکان

ترجمہ : مکان اور خوشبو اور رنگ وغیرہ سے بچوں کو خوشی اور غلط فہمی ہوتی ہے۔

نکتہ : بحر العلوم میں ہے کہ سرارت کو مکان کی طرف منسوب کرنے کا اشارہ ہے کہ اس کے مکین شریعہ ترین ہوں گے کیونکہ قاعدہ ہے کہ مکان کی شرارت سے اثبات سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا مکین شریعہ ترین ہے جیسے اہل عرب کا مقولہ مشہور ہے :

”المجدفی ثوبیہ والکرمفی بردیہ“

بزرگی اس کے کپڑوں میں اور جود و سخا اس کی چادروں میں ہے۔

وَاضْعَفُ جُنْدًا ○ اور کمزور لشکر اور مددگار کی کمی والا کون ہے جیسا کہ وہ دعوائے کرتے تھے کہ ہم بڑے لشکر والے

اور ہمارے معین و مددگار بے شمار ہیں لیکن یہاں تو ان کو سونگھنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔

فہ تفسیر الجلالین میں ہے کہ جب اہل اسلام نے کافروں کو قتل کیا اور کفار پر غلبہ پا گئے اب ان کی آنکھ کھلی کہ ان کا حال پتلا اور ان کے مددگار ہیں نہیں اور وہ بالکل کمزور اور ضعیف ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی حمایتی ہے جو ان کی مدد کرے اور نہ ہی اللہ کے ماسوا ان کی مدد کرنے والا ہے۔

شان نزول : کافروں کا خیال تھا کہ ان کے حمایتی اور مددگار بے شمار ہیں بلکہ مغرین اور اہل ثروت لوگ ان کی انگلیوں کے اشاروں پر چلتے ہیں اور اپنی اس قوت و طاقت پر مجالس و محافل میں اس دعوائے کو بہت بڑے فخر و ناز سے بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں مذکورہ آیت نازل فرمائی۔

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

ربط : یہ جملہ ستانفہ اور ہدایت یاب لوگوں کا حال بتانا مطلوب ہے جب کہ اس سے پہلے گمراہوں کا حال مذکور ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان و عمل صالح اور یقین و رشد میں بڑھاتا ہے جیسے گمراہوں کو گمراہی میں بڑھایا۔

وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ۔ یہ جملہ ستانفہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وارد ہے۔ ہدایت والوں کے اعمال صالحہ کی کیفیت بیان کرنا مطلوب ہے اسے ماقبل اور کلام لائق سے کوئی خصوصی تعلق نہیں یعنی باقیات صالحات بہتر ہیں۔ عِنْدَ

سِرِّلَکْ ثَوَابًا تَرے رب تعالیٰ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے۔ ثواب سے جزا مراد ہے کیونکہ اس کا نفع جزا والے کی طرف
 عود کرتا ہے اور یہ اثابۃ یا تنزیب کا اسم ہے یعنی وہ اعمال جن کا فائدہ باقی رہے گا وہ تمہارے رب کے ہاں بہتر ہیں، کفار
 کے مغائرات اور دنیوی محفوظ سے۔ وَخَيْرٌ مَّرَدًّا اور وہ عاقبت اور انجام کے لحاظ سے اچھے ہیں کیونکہ اعمال
 صالحہ کا مال رضائے الہی اور نعمت دائمی ہے اور کفار کے محفوظ و مغائرت کا مال غضب الہی اور عذاب دائمی ہے۔
 ف: کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ کافر اگرچہ دنیا میں صاحب مال و منال ہو لیکن آخرت میں ستمت ذلیل و خوار ہوگا۔ اور
 مومن دنیا میں ہدایت یافتہ ہے اور حمایت الہی بھی اسے حاصل ہے اور آخرت میں ثواب پائے گا اور انجام بھی بہتر۔

بدنیا سرفراز و نام دارند
 بعقبی کامدار و کامگارند

ترجمہ: دنیا میں بھی سرفراز اور نام والے ہیں آخرت میں بھی بامراد اور مقصد پانے والے ہوں گے۔

ف: آیت میں اشارہ ہے کہ وہ ضرر قلیل جو چند روز کے بعد ختم ہو جائے لیکن اس کے بدلے میں منافع کثیر اور غیر فنا ہی نصیب ہو
 جیسے مومن کا حال ہے اس کے برعکس معاطہ سے بہتر ہے جیسے کافر کا حال ہے اسے دنیا میں مال و منال اور جاہ و جلال کا ملنا اس کی
 فضیلت اور بزرگی نہیں جیسے مومن کا ان امور سے خالی ہونا اس کا نقص یا عیب ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر و بھلائی کا
 ارادہ فرمایا ہے کہ اسے اس تکلیف اور دکھ کا صلہ بہت اعلیٰ اور اچھا عطا فرمائے گا۔

باقیات صالحات کیا ہے
 دلیے ہر نیک عمل جو آخرت کے فائدہ کے لیے کیا جائے وہی باقیات صالحات ہے ان
 میں سے ایک کلمہ طبر بھی ہے۔ سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور سوکھی لکڑی ہاتھ میں لے کر اس کے تمام پتے جھاڑ دیتے اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور
 اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمد للہ گناہوں کو ایسے جھاڑتے ہیں جیسے درخت سے پتوں کو ہوا۔ اے ابوالدرداء!
 ان کلمات کو خوب پڑھا کرو۔ قبل اس کے کہ تیرے اور ان کے مابین (موت) حائل ہو، یہی باقیات صالحات ہیں اور یہی جنت کے
 خزانوں میں سے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ
 باقیات صالحات یہی اعمال صالحہ ہیں جو ان واردات الہیہ کا نتیجہ ہیں جو منجانب اللہ اہل غیوب پر وارد ہوتے
 ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو عمل صالح انسان کی طبع نفسانی کے نتائج سے ہو وہ باقیات صالحات نہیں جیسا
 کہ ماعندکم ینفذ و ماعند اللہ باقی سے معلوم ہوتا ہے۔

سبق
 عاقل پر لازم ہے کہ وہ نفس کی اصلاح اور اس کے تزکیہ کی جدوجہد کرے تاکہ اعمال باقیہ و احوال فاضلہ پیدا ہوں اور
 ایسی نسل حاصل ہو عقیقہ نہ ہو اور نکاح نصیب ہو جس سے اُن گنت بہترین نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ

اس میں مضبوط تر بنائے (آمین)

تفسیر عالمانہ اَفَرَعَيْتَ الَّذِي كَفَرْنَا بِتِنَّا؛

شان نزول : یہ آیت اس شخص کے حق میں نازل ہوئی جس نے قیامت کے بارے میں مذاق کیا وہ عاص بن وائل تھا۔ اس نے حضرت خباب بن رت رضی اللہ عنہ کا قرضہ دینا تھا۔ آپ نے اس سے مانگا تو اس نے کہا کہ میں قرض اس وقت دوں گا جب تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کفر کرے گا۔ آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا زندگی میں نہ مرنے کے وقت اور نہ مر کر اٹھنے کے بعد۔ اس نے کہا کہ تو پھر جب مرنے کے بعد اٹھو، میرے پاس آ جانا میرے پاس مال و اولاد ہوگی تجھے قرض دے دوں گا۔ ہمزہ تعجب کا ہے اس کے حال سے تعجب کے طور پر کہا گیا ہے اور فاء عاطفہ ہے اس کا عطف فعل مقدر پر ہے جیسا کہ مقام کا تقاضا ہے دراصل عبارت یوں تھی :

انظرت فرأيت الذی... الخ (دیکھتے اسے جو چاری آیات کا انکار کرتا ہے) ہمزہ اس کے قیامت میں اٹھتا ہے۔

وَقَالَ اور اس کے ساتھ استہزاء کرتے ہوئے جھوٹی قسم کھا کر کہا۔ لَا وَتَيْنَ مَا لَا ذُلْدًا ۝ اولاد۔ تو اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم! اس کے حال پر تعجب کیجئے کہ کسی غلط گفتگو کرتا اور بے جا جرات کرتا ہے۔ اَظْلَمَ الْغَيْبِ۔ ہمزہ استعنائیہ ہے۔ یہ دراصل اَظْلَمَ تھا۔ یہ اظلم۔ الجبل سے ہے۔ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے۔ طلع الثبیۃ اس کا اصل مادہ ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ کیا وہ اس شان کو پہنچ گیا ہے کہ اسے وہ علم غیب مل گیا ہے جو علیم وخبیر کا خاصہ ہے یہاں تک دعویٰ کرتا ہے کہ اسے قیامت میں مال و اولاد دینے جائیں گے اور پھر اس پر قسم بھی کھا ڈالی۔ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝ کیا اس بارے میں عالم غیب، رحمن، سے کوئی معاہدہ لیا ہے کیونکہ اس مرتبہ کو دو باتوں سے حاصل کیا جاتا ہے :

① علم غیب سے

② عالم غیب سے معاہدہ کر کے۔

ف، بعض نے کہا ہے کہ یہاں عہد سے کلمہ شہادت و عمل صالح مراد ہے کیونکہ عمل صالح پر ثواب کا وعدہ پختہ ہے۔ کَلَّا طٰرِیْزٌ نِّہٰی جُوکچہ وہ کہ رہا ہے سراسر غلط ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وہ جو کچھ کہ رہا ہے ہم اسے کہہ رہے ہیں جو آپ کو عنقریب اس کے کذب و کفر و استہزاء کا حال معلوم ہو جائے گا جس پر ہم اسے سزا دیں گے۔ وَنُنَزِّلُ لَكَ مِنَ الْعَذَابِ مَذًّا ۝ اسے اس کے دعوئے مال و اولاد دینے جانے کے بجائے ہم اسے لمبا چوڑا عذاب دیں گے جس کا وہ مستحق ہے۔

وَسَرِثُهُ مَا يَقُولُ۔ اور اس کے مرنے پر جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے بجائے ہم اسے عذاب دیں گے یعنی وہ مال و اولاد کی امید رکھتا ہے حالانکہ ہم اسے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔

ف: اس میں تنبیہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے یہ اس کا محض گمان ہے بلکہ مرنے پر یہ مال و اولاد اس سے چھین جائے گا اور مرے گا تو سیدھا جہنم جائے گا۔ یہی اس کی سزا ہے۔ (کہ فی الارشاد)

ف: العیون میں فرمایا ہے کہ مائتہ کے ضمیر سے بدل الاشتمال ہے یعنی اسے ہم تباہ و برباد کر کے اس مال و اولاد کا وارث اوروں کو بنائیں گے۔

ف: کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس کی اولاد و مال کو اس کے مرنے کے بعد میراث بنائیں گے۔

وَيَأْتِينَا اور قیامت میں ہمارے ہاں آئے گا۔ فَرْدًا ○ اکیلا۔ تنہا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ ہوگا نہ مال نہ اولاد یعنی اس کا تمام اثاثہ دنیا میں رہ جائے گا وہاں اکیلا حاضر ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اہل غرور متکبرانہ خیال میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں مال و اولاد اور آخرت میں بڑے درجات ملیں گے اور اہل تجرد پر طنز کرتے ہیں کہ وہ بے چارے دنیوی اسباب سے محروم اور عورتوں اور اولاد کی لذتوں سے فارغ ہیں حالانکہ وہ اہل غرور یہ نہیں جانتے کہ وہ ان اقوال سے عذاب بعد میں جا رہے ہیں کیونکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔

حضرت کمال خجندی نے فرمایا ہے

بظن بت غرور کہ در دین عاشقان

یک بت کہ بظن کہ بہ از صد عبادت

ترجمہ: غرور کا بت توڑ دے اس لیے عشاق کے دین میں ایک بت توڑنا صد عبادت سے بہتر ہے۔

تفسیر عالمانہ وَاتَّخِذُوا مَثَرِينَ قُرَيْشٍ نے بنایا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَاتُ اللّٰهِ کے سوا بتوں کو معبود۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ○ تاکہ ہوں وہ بت ان کے لیے موجب قوت و طاقت یعنی اللہ تعالیٰ کے حنوں میں

قریب کرنے والے سفارشی اور مددگار اور وہ ان کی وجہ سے عذاب الہی سے نجات پا جائیں گے۔

ف: کسی بزرگ نے فرمایا کہ جس عزت کو تو چاہتا ہے اسے تو ذلت میں مانگتا ہے کیونکہ تو اسے مخلوق سے مانگ رہا ہے اگر تو عزت چاہتا تو تو حق تعالیٰ سے مانگتا اور اس کا ذکر کرتا اس کی رضا کا طالب ہوتا کیونکہ ہر شے اسی سے ملتی ہے اگر اسی طرح کرے گا تو تو دنیا و آخرت میں عزیز ہوگا۔

كَذَٰلِكَ طہر گز نہیں یہ ان کا غلط خیال ہے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِيَّ عَن قُرْبِ كَفَّارِ اپنے بتوں کی عبادت

(بقیہ صفحہ نمبر ۶۵۵ پر)

الْمُتَرَاتِنًا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرَهُمْ آرَاءُ ۚ فَلَا تَعْجَلْ

کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب اچھالتے ہیں تو تم ان پر جلدی نہ کرو

عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۙ يُؤْمَرُ نَحْسَرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَقَدْ اٰ ۙ وَنُسُوْقُ

ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں جس دن ہم پر ہینر گاؤں کو رحمن کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اور مجرموں کو جہنم کی

الْبُحْرَيْنِ اِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًا ۙ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ

طرف ہائیں گے پیارے لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمن کے پاس قرار رکھا

عَهْدًا ۙ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۙ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا ۙ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ

ہے اور کافروں نے رحمن نے اولاد اختیار کی بے شک تم حد کی بھاری بات لائے قریب کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں

مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۙ اِنْ دَعَا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۙ وَمَا

اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں ڈھک اس پر کہ انہوں نے رحمن کے لیے اولاد بتائی اور رحمن

يَتَّبِعِي لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۙ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتٰى

کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر

الرَّحْمٰنِ عِبْدًا ۙ لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا ۙ وَكَلَّمَ اٰرِیْہُ یَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرَدًا ۙ

ہوں گے بے شک وہ انکا شمار جانتا ہے اور انکو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے اور ان میں ہر ایک روز قیامت کے حضور اکیلا حاضر ہوگا

اِنَّ الدِّیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وِدًا ۙ فَاِنَّمَا یَسْرُرُہُ

بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے عنقریب ان کے لیے رحمن محبت کر دے گا تو ہم نے یہ قرآن تمہاری

بِلِسَانِكَ لِیُبَشِّرَہُ الْمُتَّقِیْنَ وَیُنْذِرَہُ قَوْمًا لَّدَا ۙ وَكَمْ اَهْلَكْنَا

زبان میں یونہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈرو والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈرناؤ اہم نے ان سے پہلے

قَلٰہُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِشُّ مُہُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ

کتنی سنتیں کھپائی کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی

لَهُمْ رِکْزًا ۙ

سنتے

لَهُمْ رِکْزًا ۙ

(بقیہ گذشتہ صفحہ)

سے انکار کریں گے جب اس کا بُرا انجام دیکھیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بتوں کی عبادت تو کچھ نہیں۔ ویکونون ضداً اور ہو جائیں گے اپنے بتوں کے دشمنوں اور ان کے ساتھ کفر کرنے والے حالانکہ پہلے وہ ان سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے اور ان کی پرستش کرتے تھے

ف: تفسیر الجلالین میں ہے کہ وہ بت ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کیونکہ وہ جماد محض تھے انھیں معلوم نہ تھا کہ کوئی ان کی عبادت کرتا ہے یا کیونکر اور وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ انھیں بولنے کی طاقت دے گا اور عقل عطا فرمائے گا وہ خود اپنے پرستاروں کے لیے کہیں گے یا اللہ ہمارے پرستاروں کو عذاب دے جب کہ انھوں نے میرے ماسوا کی پرستش کی تھی۔ اس معنی پر یہ ضامراں کے بتوں کی طرف راجع ہیں۔

تفسیر عالمائے **الْمُتَرَاتِنًا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ** کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو مسلط کیا ہے بوجہ ان کے اپنے برے اختیار کے درآنحالیکہ وہ شیاطین تَوَزَّهُمْ أَزًّا انھیں گناہوں پر براگینختہ کرتے ہیں وساوس ڈال کر اور گناہوں کو سنگار اور سنوار کر کے۔ از۔ ہڑ۔ استفزاز کا معنی ایک ہی ہے بمعنی شدۃ الازعاج یعنی سخت ابھارنا۔

ف: العیون میں ہے کہ الاز دراصل الحکمة مع الصوت المتصل کو کہا جاتا ہے۔ ازیز القدر سے ہے اور ان کی گمراہی میں انہماک اور طغیان کے اشتیاق اور عناد میں افراط پر تعجب دلانا مراد ہے اور بتانا ہے کہ اس بھلی واضح ہو چکا ہے۔ فلہذا اس پر ڈٹ جانا چاہیے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ جو کچھ کفر و معاصی صادر ہو رہے ہیں۔ یہ تمام شیطان کے اضلال و اغوا سے ہے۔

فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ تو ان پر عجلت نہ کیجیو کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں جیسے ان کے گناہوں اور غلط کاریوں کا تقاضا ہے تاکہ آپ اور جملہ اہل ایمان ان کے شرور سے نجات پائیں اور زمین ان کے فسادات سے محفوظ ہو جائے۔

شان نزول: عجلت علیہ بمعنی استعجلتہ منہ ہے۔

إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ بے شک ہم ان کے آجال کے ایام کن رہے ہیں۔ عَدًّا ۵ پوری گنتی۔ فلہذا ان کی تباہی و بربادی نہ کیجئے اس لیے کہ اب ان کی زندگی کے دن بہت تھوڑے اور چند گنتی کے سانس رہ گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انھیں پوری پوری سزا دے گا۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہی آیت پڑھتے تو خوب روتے اور فرماتے کہ آخر العدد پر ہماری روح پرواز کرے گی۔ آخر عدد پر ہم اپنے اہل سے جدا ہوں گے آخری عدد پر ہم قبر میں داخل ہوں گے۔

ابن السہاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ماموں کے سامنے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ جس کی زندگی کے لمحات چند گنتی کے ہوں اسے کسی کی مدد کیا فائدہ دے گی اور وہ لمحات تو جلد تر ختم ہونے والے ہیں۔

اعرابی نے کہا ہے کہ اس زندگی پہ خوشی کیسی جس کے گنتی کے ایام ہوں اور ایسے بدن کی سلامتی کی کیا امید جس کے پیچھے آفات و بلیات ہوں۔

فہم علامہ زمری نے لکھا کہ اجل کی مہلت سے ان نفوس کو غنیمت سمجھ انہی لمحات میں عمل کی کوشش کیجئے غدرات رہنے دیجئے اور جیلے واسباب چھوڑیئے کیونکہ تجھے محدود وقت دیا گیا ہے اور زندگی کے چند لمحات ہیں۔

حکایت : جب منصور پر موت طاری ہوئی تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے آخرت کو چند لمحات کے ساتھ بیچ دیا۔

ف : جو اپنے سانس کی نگرانی کرتا ہے تو اسے باقی ساعات کی حفاظت مشکل نہیں ایسے ہی جس کا وقت ضائع ہو رہا ہے وہ سانس کی کیا قدر کرتا ہے جو اوقات کی پابندی نہیں کرتا وہ ایام کی کب نگرانی کر سکتا ہے جس کو صرف جمعہ یاد ہے وہ باقی ایام کا کیا کرے گا جس کے مینے لواری میں گزر رہے ہیں وہ ہفتوں کی قدر و قیمت کیا سمجھے گا جس کی اپنی زندگی کی قدر نہیں وہ سال ضائع کرے گا جس نے عمر گنوائی اسے وقت کی کیا قدر ہوگی۔

عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَبْكُ مِنْ ضَاعَ عَمْرُهُ

ترجمہ : وہ اپنے اوپر روتے جس نے عمر ضائع کی۔

وقت کی درازی اور کمی صاحب وقت پر منحصر ہے کسی کو ایک گھڑی نصیب ہوتی ہے کسی کو پورا دن کسی کو پورا ہفتہ کسی کو کامل مہینہ کسی کو مکمل سال کسی کو زندگی میں ایک بار کسی کو بار بار۔ کسی کو بوجہ غلبہ ہیبت و استغراق در بھر شہوات کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : ۷

ہر دم از عمر گرامی ہشت گنج بے بدل

میرود گنج چنیں ہر لحظہ برباد آخ آخ

ترجمہ : زندگی کا ہر لمحہ بے بدل خزانہ ہے افسوس کہ ہر لحظہ ایسا خزانہ ضائع جا رہا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۷

کار بے کشیم ورنہ خیالت بر آورد

روزیکہ رخت جان بھان و گر کشیم

ترجمہ : ہمیں زندگی میں کوئی نیک کام کرنا چاہئے ورنہ شرمساری ہوگی جب اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف سفر کریں گے۔

تَفِیْرُ مَا یَوْمَ تَحْشُرُ الْمُتَشَوِّیْنَ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو ترغیب و ترہیب کے طور پر وہ دن یاد دلایئے جس دن ہم اہل تعویلی اور اہل طاعت کو جمع کریں گے۔ اِلٰی الشَّرْحَلِیْنَ ان کے رب تعالیٰ کی طرف جو انھیں اپنی رحمت و اسعہ میں ڈھانپتا ہے در آنحالیکہ وَفْدًا لویاں بن کر حاضری دیں گے جیسے بادشاہوں کے انعام و اکرام کے منتظرین ان کے ہاں لویاں بنا کر آتے ہیں۔ اللوافد ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خیر و بھلائی لاتے۔

مل لغات : التہذیب میں ہے کہ الوفد و الوفادۃ بمنہ کسی ضرورت کے لیے امیر و حاکم کے نزدیک ہونا۔

القاموس میں ہے کہ دفع الیہ بھی آتا ہے اور دفع علیہ بھی بخنے قدم و ورد۔ اور اس کی جمع دفع بھی آتی ہے دفع بھی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ دفع المتقین کے لیے حضرت رحمانیہ کی طرف جمع ہونے کے لیے شتر کا دن اس لیے مقرر ہوا کہ رحمانیت صفاتِ لطف سے اس کی ایک صفت ہے اور جو در و انعام و فضل و کرم و تقرب و موافق اس کی شان ہے۔ اور رحمت اگر ذات کی صفات سے ہو تو اس کا معنی ہوتا: ایصالِ خیر و دفعِ شر کا ارادہ کرنا۔ اگر فعل صفات سے ہو تو بمعنی ایصالِ الخیر و دفعِ الشر۔ (کذا فی بحر العلوم)

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ بحسب امتیقین قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیدل چل کر نہ جائیں گے بلکہ اونٹنیوں پر سوار ہوں گے جن کے کجاوے سونے کے ہوں گے یا بہترین گھوڑوں پر جن کی زین یا قوت کی اور لگام زبرد کی ہوگی اسی طرح ان کو بہشت تک لایا جائے گا یہاں تک کہ بہشت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔

ف: کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ دفع کا معنی یہ ہے کہ بہشت کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر جائیں گے یعنی انھیں بہشت کی اونٹنیوں پر سوار کر کے لایا جائے گا جیسے اعزازاً بادشاہوں کے ہاں شاہی مہانوں کو لایا جاتا ہے۔

ف: امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض عبادات و طاعات کے گھوڑوں پر اور بعض ہم دنیا کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے وہ لوگ جو عبادات و طاعات کے گھوڑوں پر سوار ہوں گے وہ بہشت کے طالب ہوں گے انھیں بہشت کے باغات میں لایا جائے گا اور جو ہم دنیا کی اونٹنیوں پر ہوں گے وہ طالبانِ حق ہوں گے انھیں قربِ رحمت کی طرف لایا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ طالبانِ جہنم کون اور مشفقانِ رحمن کون۔

حکایت منشاء دینوری رحمہ اللہ تعالیٰ پر نزع طاری ہوئی ایک درویش حاضر ہو کر دعا کرنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ! اس پر رحمت فرما اور اسے بہشت میں جگہ دے۔ آپ نے فرمایا: اے بندہ خدا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیس سال ہوئے مجھے بہشت اور سور و قصور پیش کیے جا رہے ہیں میں انھیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا اب میں تو قربِ خاص میں بھیجا جا رہا ہوں اور تو میرے لیے بہشت و رحمت مانگ رہا ہے، ایسی دعا مانگ کر رحمت نہ اٹھا سے

باغ فردوس از برائے دیدنش باید مرا

بے جمالش روضہ رضواں چہ کار آید

ترجمہ: مجھے باغ فردوس صرف یار کے دیدار کے لیے چاہئیں اگر اس کا جمال یہاں نظر نہ آیا تو رضوان کے باغات سیرِ بے کار ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم مجرموں کو جانوروں کی طرح ہانک کر لے جائیں گے۔ اِلٰی جَهَنَّمَ وَرَدًا جہنم کی طرف پیدل اور پیاسے کیونکہ پانی کی طرف شدتِ پیاس کی وجہ سے آنا پڑتا ہے ویسے (الورد) کا پانی کی طرف آنا حقیقی معنی ہے۔

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا اور شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھیں گے مگر وہ جس نے رب الرحمن سے اذن لے رکھا ہے۔

شفاعت کی لغوی تحقیق شفاعۃ اگر مصدر مبنی للفاعل ہے اور العهد بمعنی الاذن ہے کیونکہ اہل عرب کہتے ہیں : عهد الامیر الی فلان بکذا (حاکم نے فلاں کو فلاں کام کا اذن بخشا ہے)۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب امیر کسی کو کسی کا حکم فرمائے۔

اب متغیر ہو گا کہ کوئی بندہ بھی خواہ کتنا ہی عظیم المرتبہ ہو وہ مجرموں کی شفاعت کا مالک نہ ہو گا، مگر جس نے اللہ تعالیٰ سے اذن لے رکھا ہے جیسے دوسری آیت میں ہے :

من الذی یشفع عنده الاباذنه (کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر شفاعت کرے)۔ اگر مصدر مبنی للمفعول ہے اور عهد سے عهد الایمان ہو تو معنی یہ ہو گا کہ مجرموں میں شفاعت اس شخص کی ہوگی جس کو دہشت ایمان نصیب ہوگی۔

عہد نامہ کا اسناد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا تم سے ہر روز صبح و شام کو اللہ تعالیٰ سے اذن لینا نہیں ہو سکتا ہم سب نے عرض کی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر صبح و شام کو مندرجہ ذیل عہد نامہ پڑھا کرو۔ اور فرمایا کہ اس عہد نامہ پر اللہ تعالیٰ نے مہر خاص فرمائی۔ اور اسے عرش کے نیچے محفوظ کر کے رکھ دیا پھر جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کا منادی پکارے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے کے ہاں معاہدہ ہے جب وہ آئیں گے تو انہیں بہشت میں داخلہ کا حکم ہو گا اور وہ بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔

لے : عہد نامہ کی اصل عبارت آگے آئے گی۔

عہد نامہ پڑھنے کا ثبوت مذکورہ بالا روایت تفسیر روح البیان کی جلد پنجم ص ۳۵۶، ۳۵۷۔ تحت آیت لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، پارہ نمبر ۱۶ سورہ مریم رکوع ۸ میں ہے۔ اور یہ عہد نامہ ہمارے

اہلسنت کے مشائخ عظام و علماء کرام اور عوام میں مروج ہے۔ بہت سے خوش قسمت اسے روزانہ بطور ورد پڑھتے ہیں۔ فقیر کے والد گرامی رحمہ اللہ علیہ کا اکثر ورد یہی ہوتا۔ فقیر نے ان سے بچپن میں ہی عہد نامہ یاد کیا تھا بلکہ ہمارے خاندان کے چھوٹے بڑے یہی ورد کرتے ہیں۔ اور ہمارا مہول ہے کہ ہم صاحب قبر کو قبر میں داخل کرتے وقت ہی عہد نامہ ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت بڑے پادشاہ کے حضور میں جا رہا ہے اور اسے ایک اجنبی علاقہ میں جانا ہے اور قاعدہ ہے کہ کوئی کسی کے ہاں اگر خط لے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

تفسیر عالمیہ: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ اَوِ يَتَذَكَّرُ اُولٰٓئِكَ اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ الرَّحْمَنِ ۚ اور یہود و نصاریٰ ایسے ہی اہل عرب میں سے وہ لوگ جن کا خیال تھا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں اور کہا کہ رحمن نے اولاد مقرر کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا۔ لَقَدْ جَعَلْتُمْ شَيْئًا اِذَا ۙ اِلَادًا ۚ بِالْكَسْرِ يَجْعَلُ الْعَجَب وَالْاَمْرَ الْفَطِيْع وَالْاِهْيَاةِ الْمُنْكَرِ الْاِلَادَ (بافتح) کی طرح ہے۔ (کذا فی القاموس) یعنی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

جائے تو اس کی وحشت بھی دور ہوتی ہے اور کام بھی بن جاتا ہے ہم اسی نیت سے یہ عہد نامہ ہاتھ میں یا سینہ پر رکھواتے ہیں تاکہ اس کی وحشت دور ہو اور بارگاہ حق کے بھیجے ہوئے فرشتے (منکر و نکیر) کو خط نظر آئے گا تو حساب و کتاب میں تخفیف کریں گے۔

چنانچہ شامی کتاب الجنائز میں ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے ماتھے پر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھ دینا۔ چنانچہ لکھا گیا تو نہ صرف منکر و نکیر کے حساب سے تخفیف ہوئی بلکہ اسے بخش بھی دیا گیا۔ مزید تحقیق فقیر (ادبی) کے رسالہ ”فیض الحسن فی الکتابۃ علی الکفن المعروف کفنی کنا“ پڑھیے۔ عہد نامہ کے فضائل و برکات عام مطبوعہ میں یوں نظر سے گزرے ہیں :

بسم اللہ الرحمن الرحیم

① رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اس عہد نامے کو تمام عمر میں ایک بار پڑھے، تو وہ بے شک ایمان کے ساتھ جائے اور اس کے بہشتی ہونے کا میں ضامن ہوں۔

② حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آدمی کے بدن میں تین ہزار بیماریاں ہیں۔ ایک ہزار بیماریوں کو حکیم جانتے ہیں اور ان کی دوا کرتے ہیں، لیکن دو ہزار بیماریوں کی دوا کوئی نہیں جانتا پس جو کوئی اس عہد نامہ کو اپنے پاس رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ان دو ہزار بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔

③ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی اس عہد نامے کو اپنے پاس رکھے گا، تو سانپوں اور بچھوؤں سے امن میں رہے گا۔ اور اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا اور بدگوئیوں کی زبان بند ہو جائے گی اور لکھ کر دھو کر دردمند کو پلائے تو شفا پائے۔

④ حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی اس عہد نامے کو شفیق لائے اس کی حاجت برائے اور اسے مشک و زعفران سے لکھ کر مہینہ کے پانی سے دھو کر پی لے، اس کی فہم و عقل زیادہ ہو اور جو کچھ سنے یاد رکھے اور وہ ہرگز فراموش نہ ہو۔

⑤ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی

تم نے ایسا کام کیا ہے جو بہت بڑا عجیب و غریب ہے اس لیے کہ الٰہی اور جاء۔ فَعَلَ کے معنی میں آتا ہے اور ہر دونوں فعل کی طرح متعدی ہوتی ہیں۔

(بقیہ حاشیہ منور گذشتہ)

اس عہد نامہ کو پڑھے اور مردوں کو بخشے اس کی قبر مشرق سے مغرب تک پر نور ہو اور اگر اسے مردے کی قبر میں رکھے اس مردے کو سات پیغمبروں کا ثواب ملے گا۔ اور منکر اور نکیر کا سوال اس پر آسان ہو گا اور اللہ تعالیٰ ایک لاکھ گز داہنے اور چالیس ہزار بائیں اور بیس گز جانب سر اور چالیس ہزار گز پاؤں کی جانب عذاب دور کرے گا اور اس کی قبر اتنی کشادہ ہو کہ آٹھ کام نہ کر سکے، اور اس عہد نامہ کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت بتائی ہے کہ جو قبر میں پاس رکھے اور جب قیامت کو قبر سے اٹھے، تو یہ فرشتہ بن کر سامنے آئے اور بہشتی ملکہ لاکھ پہنائے اور براق پر سوار کرے، پھر اللہ تعالیٰ یوں فرمائے کہ اے مومن! تیرے ساتھ عہد نامہ ہے تو خوش ہو کہ تو نے اس عہد نامہ کو ہر روز پڑھا ہے۔ آج میں اس عہد کو وفا کرتا ہوں، تاج سر پر رکھ اور بہشتی جامہ پہن اور براق پر سوار ہو اور بلا حساب کتاب بہشت میں جا اور قیامت کے دن اس کا منہ چودھویں رات کے چاند کا سا ہو گا۔ لوگ یہ دیکھ کر شور مچائیں گے کہ کوئی پیغمبر ہے، یا کوئی اور بزرگ ہے کہ ایسی بزرگی سے آتا ہے تو اس وقت بہشت کا نگہبان، فرشتہ، کہے گا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنیٰ غلام ہے، چونکہ دنیا میں یہ عہد نامہ ساتھ رکھتا تھا۔ اس لیے یہ اس کا نور و برکت ہے، تب وہ لوگ ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کہ افسوس! کہ اتنی مدت ہم دنیا میں رہے اور اس مکرم و معظم عہد نامہ سے غافل رہے۔

عہد نامہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بخشش کرنے والا مہربان ہے

اللهم فاطر السموات والارض علم	اے اللہ! آسمانوں کے پیدا کرنے والے اور زمین کے
الغیب والشهادة ۞ هو الرحمن الرحیم	جاننے والے پوشیدہ اور ظاہر کے وہ بخشش کرنے والا
اللهم انی اعهد الیک فی هذه الحیوة	بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ! تجھ سے میں عہد کرتا ہوں طرف
الدنیا اشهد ان لا اله الا انت وحدک	تیری بیچ اس زندگی دنیا کے ساتھ اس کے کہ میں گواہی
لا شریک لک واشهد ان محمداً عبدک	دیتا ہوں کہ نہیں مسبود کوئی سوا تیرے ایک تو نہیں

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

ف: کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ لکھا ہے کہ تم نے ایسا فعل کیا ہے جو نہایت قبیح اور بے ادبانہ ہے۔

تَكَادُ السَّمَوَاتُ - اڈ کی صفت ہے بمعنی تقرب یعنی قریب ہے کہ يَتَفَطَّرْنَ کہ وہ ایسی بہت بڑی بات کو سن کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تَفَطَّرَ بمعنی تشق ہے یعنی شکافتہ شدن تفعل کا اصل بہ تکلف کام کرنا ہے۔ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے۔

المجوبہ: مروی ہے کہ بنو آدم ہر درخت سے ہر وقت منافع حاصل کرتے تھے لیکن جب سے مشرکین نے مذکورہ بالا بات پھیلانی تو زمین سے سیم و قصور پیدا ہوا اور بعض درختوں میں کانٹے۔

وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا - اور پہاڑ گر جائیں گے۔ ہذا مصدر ہے محذوف کا موقوف ہے اور وہ الجبال سے حال ہے۔ دراصل عبارت تہد ہذا تھی بمعنی ٹکس کر لینے ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔

ف: القاموس میں ہے العِدَّ بمعنی العدم۔ الشدید والکسر الہدود کی طرح۔

اب معنی یہ ہوا کہ بے شک وہ کلمہ مذکورہ ایسا ہولناک ہے کہ اگر وہ کسی کو محسوس ہوتا تو کوئی بھی اس کے بوجھ کو نہ اٹھا سکتا بلکہ سنتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور اس کی خوابی غضب الہی کو دعوت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ علیم نہ ہوتا تو نہ صرف کہنے والے مٹ

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ)

وَرَسُولًا فَلَا تَكْفِي أَلِي نَفْسِي فَاِنَّكَ
ان تَكْفِي أَلِي نَفْسِي تَقْرِبَنِي مِنَ الشَّرِّ
وَتَبَاعِدُنِي مِنَ الْخَيْرِ وَافِي لَا اتَّقِ إِلَّا
بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا
تَوْفِينِيهِ أَلِي يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ
الْمِيعَادَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ
خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ -

کوئی شریک واسطے تیرے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ
صاحب بندے تیرے ہیں اور رسول تیرے پس مت سونپ
تو مجھ کو طرف نفس میرے کی پس تحقیق تو اگر سونے گا مجھ
کو طرف نفس میرے کی نزدیک کرے گا وہ مجھ کو طرف برائی
کے اور دور کرے گا مجھ کو بھلائی سے آخر تحقیق میں نہیں بھروسا
کرتا ہوں مگر ساتھ رحمت تیری کے پس کہ تو واسطے میرے نزدیک
اپنے عہد کو کہ پورا کرے تو اس کو دن قیامت کے تحقیق تو نہیں
خلاف کرتا ہے وعدہ! اور رحمت نازل کرے خدا تعالیٰ اوپر
بہتر مخلوق اپنی کے کہ محمدؐ ہیں اور اولاد ان کی کے اور اوپر
دوستوں ان کے سب پر ساتھ رحمت اپنی کے اسے سب سے
بڑھ کر رحم کرنے والے زیادہ مہربان ہے۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

ف : حضرت ابوبکر و راق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے کوئی شے عبودیت و اطہار عجز و نیاز سے بڑھ کر نہیں کیونکہ عبودیت کا التزام دوام الخدمت بخشتی ہے اور اطہار افتقار دوام التجار و تفرع عطا فرماتا ہے ۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :-

فقیر و خستہ بدرگاہت آدم رحے
کہ جسند دعائے توام نیست بیچ دست آویز

ترجمہ : فقیر و خستہ تیری درگاہ میں حاضر ہوا ہوں رحم فرمائیے اس لیے کہ تیری دعا کے سوا میرے ہاں اور کوئی دستاویز نہیں ۔

لَقَدْ أَخْضَلُّهُمْ بے شک انھیں گنا ہے اور انھیں محیط ہے اس حیثیت سے کہ کوئی بھی اس کی گنتی سے خارج نہ ہوگا اور ہر ایک اس کے قبضہ قدرت میں ہے باوجودیکہ اشیاء کی کثرت ہے کیونکہ سب اسی کی ملکوت کے گھیرے میں ہیں ۔
وَعَدَهُمْ عَدًّا اور ان کے اشخاص و انفس و آجال کو شمار کیا ہے ۔

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا اور ہر ایک قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تنہا آئے گا نہ ان کا کوئی ساتھی ہوگا نہ اس کا کوئی اور ہی اس سے کوئی مناسبت رکھتا ہے جسے اس کا شریک بنایا جائے ۔
حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

حدیث قدسی شریف : بنی آدم نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا ۔ اس کے لیے ایسا کرنا لائق نہ تھا اور اس نے مجھے گالی دی ۔ اشم یعنی کسی کو نفق و عیب سے موصوف کرنا اور یہ اس کو لائق نہ تھا ۔

تکذیب تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نہیں لوٹائے گا یعنی وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی پہلی تخلیق مجھ پر کوئی شکل نہیں تھی تو ان کا دوبارہ لوٹانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے ۔ (الخلق یعنی المخلوق ہے) بلکہ اس کا مرنے کے بعد اٹھانا زیادہ آسان ہے کیونکہ اس وقت اس کا اصل ڈھانچہ تو موجود ہے ورنہ ابتدائی تخلیق کے وقت تو کچھ بھی نہ تھا تب بھی اس کی احسن صورت بنائی گئی ۔

ف : یہ مضمون علی طریق التمثیل مذکور ہوا یعنی جیسے انسان سمجھتا ہے کہ اعادہ جدید تخلیق سے آسان تر ہے ورنہ قدرت ایزدی کے لیے تو سہولت و صعوبت ہر دونوں برابر ہیں ۔

بقایا الحدیث : اور بندے کا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کر دی ۔
ف : اور یہ گالی اس لیے ہے کہ اولاد کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے اجزا ثابت کرنا ہے ۔ اور وہ ترکیب کی دلیل ہے اور ترکیب اجزا کی محتاج ہے ۔

(اس معنی پر اللہ تعالیٰ کا نفق و عیب ثابت کیا گیا اور ہم نے پہلے لکھا ہے کہ شتم یعنی کسی کا نفق بیان کرنا ہے) ۔

اور اولاد کا اثبات مقنعی ہے کہ آثار فانی ہوں تو ان کے انواع (اولاد) تو اس کی نشانی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا اس کے لیے فاضل ثابت کرنا ہے، اور یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔

سوال: اگر تم کو کہ اتخذا اللہ بھی تکذیب ہے کیونکہ اس نے خبر دی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں لیکن بندے نے اس کے لیے اولاد ثابت کی اور لن یعید فی بھی شتم ہے کیونکہ اس سے اس کے عجز کی خبر دی گئی ہے تو حدیث شریف میں ایک کو شتم سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسرے کو تکذیب سے۔

جواب: اعادہ کی نفی اس کے کمال کے صفت کی نفی ہے اور اولاد کا اتحاد اس کے نقصان کی صفت کا اثبات ہے اور قاعدہ ہے کہ شتم تکذیب سے فحش ہے۔ اسی لیے اس کی نفی ابلغ الوجود سے ہے چنانچہ فرمایا:

وانا واحد۔ حالانکہ میں واحد لا شریک ہوں یعنی بقا کی صفت کمال میں میں منفرد ہوں اور صفت تنزہ میں بھی منفرد ہوں وانا واحد میں واو حالیہ ہے۔ الصمد میں صمد ہوں۔ صمد بمعنی معبود ہوں یعنی وہ ذات جس کے ہاں جملہ حوائج پیش کیے جائیں۔ الذی لہ ولد وہ ذات جس نے کسی کو نہیں جنا۔ اس میں تشبیہ و مجانبہ کی نفی ہے۔ ولہ یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اس میں اس کے قدم و اولیہ کی صفت کا بیان ہے۔ ولہ یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی کفو نہیں۔ یہ ماقبل کی تقریر کے لیے ہے۔

سوال: یہ صیغہ ماضی ہے اور ضروری نہیں کہ جس کا زمانہ ماضی میں کفو نہ ہو تو زمانہ حال و مستقبل بھی نہ ہو؟
جواب: ہاں جس فاعل کا ماضی میں کفو نہیں تو حال و مستقبل میں لازماً اس کا کفو نہ ہو کیونکہ جب ماضی میں نہ تھا تو بعد کو پیدا ہوا اور بعد کو پیدا ہوا وہ حادث ظہر اور حادث قدیم کا کفو نہیں ہو سکتا۔ (کذا فی شرح المشرق لابن الملک)
ف: جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت کا ثبوت ملا کہ مخلوقات میں سے نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہم جنس تو بندوں کے لیے عبودیت و ربوبیت ثابت ہوئی بلکہ یقیناً ثابت ہوا کہ بندہ پر لازم ہے کہ وہ صرف اسی کو عبادت کے لیے خاص کرے اور اپنی توحید کو خواہشات نفسانی سے فارغ کرے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلی دلیل
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی کسی بت کی پرستش کی آپ نے فرمایا، نہیں پھر سوال ہوا کیا آپ نے کبھی شراب پی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، آپ نے فرمایا کہ میں ابتداء سے جانتا تھا کہ یہ لوگ کافر ہیں اور ان کے کردار کفرانہ ہیں حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے یعنی بذریعہ وحی، ورنہ آپ اگر ایمان وغیرہ نہیں جانتے تھے تو ولادت کے وقت ”ہب لی امتی“ کہنے کا کیا معنی ہے؟

لہ: مزید تفصیل تفسیر اویسی میں دیکھئے۔

ف: اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی احسن استفادہ موجود تھی کہ آپ کو کسی برہان کی ضرورت نہ ہو اور نہ ہی آپ کو دلائل کی ضرورت تھی۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کا اتباع کرے۔

ف: اس سے واضح ہوا کہ نور حق کسی طرح پوشیدہ نہیں ہو سکتا اور نور حق سے توحید و اقرار مراد ہے اور اس نور کو پوشیدہ کرنے والا شرک و انکار ہے جب توحید اپنے تعلق کے ساتھ متجلی ہوتی ہے تو تجرید کھل کر سامنے آجاتی ہے اور جب تجرید اپنے معانی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے تو تفرید ثابت ہو جاتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ فردانیت سرِ اعلیٰ کی صفت ہے اور یہ عارفین کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کو قیامت میں نصیب ہوگی۔ اور اس دنیا میں کوئی اختیار ہی مقبول نہیں اور نہ ہی آخرت میں کوئی اضطراری مردور ہوگا۔

اے مشرک! توحید کہاں ہے اور اہل توحید تجرید کہاں ہے اور اے اصحاب تجرید تفرید کہاں ہے؟ تم سب قیامت میں تنہا آؤ گے۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ عارفین کی قیامت دائمی ہے۔

حضرت صائب نے فرمایا ہے

ترک ہستی کن کہ آسودست از تاراج سیل

ہر کہ پیش از سیل رخت خود برون از خانہ رنجت

ترجمہ: ترک ہستی کیونکہ یہ طریت سیلاب کی لوٹ مار سے محفوظ ہے بلکہ ایسا کرنے والا گھر کے گرنے سے پہلے سامان اٹھا کر چل دیا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بَشَرٌ لَّهُمْ فِي اللَّهِ رَحْمَةٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ غفریب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا جنہیں نہ کسی اسباب کی ضرورت ہوگی اور نہ رشتہ داری کی اور نہ کسی سے دوستی کا دم بھرنے کی اور نہ کسی نیکی وغیرہ کے کرنے کی، سوائے اس کے کہ ان کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت ہوگی۔

ف: سین استقبالیہ ہے اس کی در تقریریں ہو سکتی ہیں:

① یہ سورہ مکہ ہے اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اہل اسلام کافروں کی نظروں میں حقیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ غفریب اسلام قوت پکڑے گا جس پر تمہارے اعزاز و اکرام میں اضافہ ہوگا۔

② قیامت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرے گا جن کے اعمال صالحہ ظاہر کرے گا جس سے مخلوق کے سامنے ان کی عزت افزائی ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ ایمان کا بیج جب کسی دل کی زمین میں بویا جاتا ہے اور اعمال صالحہ کے پانی سے اس کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ قلب پرورش پاتا ہے ثمر دینے کے لائق ہو جاتا ہے اور ثمرہ سے محبتِ الہی و محبتِ انبیاء و ملائکہ اور حسبِ اہل ایمان مراد ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

تَوَقَّ اَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا۔ وہ شجرہ ہر وقت باذن اللہ تعالیٰ ثمر دیتا ہے۔

محبت کے درجات : محبت بمعنی موافقت اس کی ترقی ہو تو اسے المیل سے تعبیر کرتے ہیں پھر الود سے پھر الہوی سے پھر الولہ سے۔

ف : موافقت طبعیت کے لیے اور فوادِ قلب کے باطن کو کہا جاتا ہے۔

ف : الہوی محبت کے غلبہ کا نام ہے الولہ : ہویٰ کی زیادتی کو کہا جاتا ہے۔

ف : اہل تجربہ کہتے ہیں محبت کا نور ہوتا ہے پھر اُگے بڑھا تو نارِ عشق پھر حرارتِ شہوت پھر بخارِ لطیف پھر نفسِ رقیق پھر ہواِ رقیق حاصل ہوتی ہے۔

کسی سے محبت کی علامت حضرت عبداللہ بن جعفر سے کسی نے پوچھا کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، پھر کیسے معلوم کروں کہ اسے بھی میرے ساتھ محبت ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق مجھے کوئی علامت بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو سمجھ کہ وہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہوگا۔

نہ

و علی القلوب من القلوب دلائل

بالود قبل تشاہد الاشباح

ترجمہ : دل کو دل سلام کرتا ہے اس سے قبل اجسام کو معلوم ہو۔

حدیث شریف (۱) حدیث شریف میں ہے کہ اپنے یار و دوست زیادہ بناؤ۔ اس لیے کہ تمہارا رب باجیا اور کریم ہے اس بندے سے حیا کرتا ہے کہ اس کے دوست بہت زیادہ ہوں اور وہ اسے قیامت میں عذاب میں مبتلا کرے۔

حدیث شریف (۲) حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو نظرِ شفقت سے دیکھتا ہے لیکن دل میں اس کے متعلق کسی قسم کا کینہ اور غصہ نہیں رکھتا تو آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے اللہ تعالیٰ

۱: بحمدہ تعالیٰ یہ دولت ہم اہلسنت کو نصیب ہے۔ ۱۲۰۔

اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔
ف: طرف بصرہ یعنی آنکھ کی ایک پلک کا دوسری پر بند کرنا۔

محبت بڑھانے والے تین امور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین امور سے محبت بڑھتی ہے:

① سلام کے ابتدا کرنے سے

② مجلس میں جگہ دینے سے

③ اچھے نام سے بلانے سے

ف: سقراط نے کہا کہ جب ملاقاتیوں سے ملو تو انھیں تعریفی کلمات کہو کیونکہ تعریفی کلمات سے محبت بڑھتی ہے ان کی برائی بیان کرنے سے عداوت بڑھتی ہے۔

ف: بلاغات الزمخشری سے ہے کہ محبت کے علامات سے ایک یہ ہے کہ تکلیف کے وقت اخوت کا دم بھرنا اور نہ عیش و آرام کے وقت اخوت کا دم ہر کوئی بھرتا ہے۔

حکایت
ایک غلام نے خلیفہ وقت کے ہاں صوفیاء کی شکایت کی تو خلیفہ نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ حضرت بنید رضی اللہ عنہ چونکہ اپنی فقہ کے بجائے ابوالثور کی فقہ پر فتوے دیتے تھے اسی لیے ان کو چھوڑ کر شحام۔ رقام۔ نوری اور دوسری جماعت صوفیہ کو گرفتار کر کے قتل گاہ میں لایا گیا تاکہ ان کے سر قلم کئے جائیں ان سب سے پہلے عجلت کر کے حضرت نوری رحمہ اللہ تعالیٰ قتل گاہ میں آگے بڑھے جلا دئے کہا کہ آپ جلدی تو کر رہے ہیں لیکن معلوم بھی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے لیکن جلدی اس لیے کی کہ جتنی دیر میں پہلے قتل کیا جاؤں گا اتنی دیر میرے ساتھی بچ جائیں گے یہ سن کر جلا دیر ان ہو گیا اور خلیفہ یعنی بادشاہ کو خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے یہ معاملہ قاضی پر چھوڑا کہ وہی ان کے متعلق تحقیق کر کے رپورٹ دے۔ چنانچہ قاضی نے حضرت ابوالحسن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ پر چند فقہ کے مسائل کے سوالات کئے جس کے آپ نے تسلی بخش جوابات دیئے۔ پھر قاضی کو آپ نے فرمایا کہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور ان کا بولنا وغیرہ بھی ایسے ہی آپ نے کلام جاری رکھا جس پر قاضی کو خوب دلایا۔ اس پر قاضی نے خلیفہ (بادشاہ) کے پاس رپورٹ بھیجی کہ اگر یہ لوگ زندیق ہیں تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں یعنی یہ حضرات پکے اور سچے مسلمان ہیں۔

سبق: دیکھئے! حضرت نوری قدس سرہ نے اپنے دوستوں کی کس طرح جان بچائی اور کس طرح ان پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔

حدیث عشق ازاں بطال مینوس

کہ در سختی کند یاری فدائوش

Marfat.com

ترجمہ: اس بطل سے عشق کی بات مت سن جو دکھ اور تکلیف کے وقت یاری دوستی قبول جاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ فَإِنَّمَا يَتُوبُ لَكُمْ بے شک ہم نے قرآن آسان کیا۔ بِلِسَانِكَ آپ کی زبان پر۔ باین طور پر آپ کی لغت میں اسے نازل فرمایا۔ بآءِ بَعْنِ علی ہے لام تعلیل ہے گویا یوں کہا گیا کہ جب یہ سورہ کریمہ آپ پر اتاری گئی ہے تو اب آپ لوگوں کو خوشخبری سناؤ یا ڈراؤ کیونکہ اسے ہم نے آپ کی لغت پر نازل کیا ہے۔ وَلِبُشْتِیْہِ تاکہ آپ اس سے خوشخبری سنائیں۔ الْمُتَّقِیْنَ متقین کو یعنی ان لوگوں کو جو تقویٰ کا میلان رکھتے ہیں اور انھیں شوق ہے کہ اوامر کی پابندی کریں اور نواہی سے بچیں۔ وَتُنْذِرُہِ یہ اندازہ بالامر انذار اسے ہے یعنی اعلیٰ... یعنی اسے پیغام پہنچانے میں ڈرایا دھمکیا ہے۔ (کذا فی القاموس)

قَوْمًا لَّدَا جھگڑالو قوم جو ایمان نہیں لاتی بوجہ جھگڑا اور شراب اور عناد کے اللہ اللہ کی جمع ہے سخت جھگڑالو اور شرارتی۔

تفسیر صوفیانہ ف والقاموس میں ہے کہ اللہ ہر وہ دشمن شرارتی جو حق کی طرف ذرہ برابر بھی مائل نہ ہو۔ حدیث شریف: حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبوض ترین ہر وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو اور شرارتی ہو۔ تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ قرآن درحقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور وہ قدیم اور قائم بذاتہ تعالیٰ ہے۔ وہاں ظروف حروف کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ حروف حادث اور معدود اور مشابہت والے ہیں اور اس کی صفت قدیم غیر معدود اور غیر متناہی ہے ہاں اس کا سمنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا اور اس کا پڑھنا بھی اپنی زبان عربی میں صرف آپ کو عطا ہوا تاکہ آپ اس کے ذریعے متقین کو مژدہ بہار سنائیں کیونکہ یہی لوگ اہل بشارت ہیں۔

متقین کی اقسام: متقین تین قسم کے ہیں:

① جو توحید کا اقرار کر کے شرک سے بچتے ہیں۔

② طاعت اللہ کے ذریعے معاصی سے بچنا۔

③ ماسوی اللہ سے بچنا۔

وتنذر بہ قومًا لَّدَا اور آپ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں کیونکہ اہل اندازہ تین قسم کے ہیں:

① وہ کفار جو باطل کی خاطر جنگ کرتے ہیں۔

② وہ اہل کتاب جو اپنے ادیانِ مفسودہ کے لیے جھگڑتے ہیں۔

③ اہل اہوار والبدع اور وہ فلاسفہ جو باطل کی خاطر حق کے ساتھ برسرِ پیکار ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ط قرن کا معنی ہم نے پہلے بیان کیا ہے یعنی بہت سے گروہ ہم نے تباہ و برباد کئے جو ان سے پہلے ان کی طرح سرکش اور جھگڑالو تھے لیکن

اس وقت جب انھوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے انداز کے بعد سرکشی کی اور ان کے لائے ہوئے آیات کا انکار کیا باوجودیکہ انبیاء علیہم السلام نے انھیں عذاب الہی سے ڈرایا۔

هَلْ تَحْسُ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ كَمَا ان میں سے کسی ایک کو دیکھ رہے ہو یعنی نہیں دیکھ رہے۔ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ يَا ان میں سے کسی ایک کو سنتے ہو۔ رِكْزًا ○ آواز آہستہ۔ رِكْزًا حقیقی معنی ہے خفاء پوشیدگی، اسی سے ہے۔ ”رِكْز الرمح“ یہ اس وقت بولتے ہیں جب تیر کا کنارہ زمین کے اندر غائب ہو جائے۔ الرکاز بمعنی مال مدفون یعنی چھپا ہوا مال۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے انھیں بالکل شباب و برباد کیا اور ان کی جڑ اکھیر ڈالی کہ اب ان کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ اب نہ وہ دیکھے جاتے ہیں اور ان کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے انھیں مار مٹایا گویا وہ پیدا بھی نہ ہوئے تھے اور نہ ان کا کوئی وجود تھا۔

کو اثر از سردوران تاج بخش
کو نشان از خردوان تاجدار
سوخت و بیم شہان کا مجھے
خاک شد تحت ملک کامکار

ترجمہ: تاج بخش بادشاہ کہاں ہیں تاجدار خرد کہاں ہیں۔

ان کے بہترین تاج و تخت جل ٹر گئے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت خاک ہو گئے۔

ف: آیت میں جہاں کافروں کو وعید سنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور آپ کو فرمایا گیا ہے کہ آپ انھیں عذاب الہی سے ڈرائیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا

- ① گوے آنچہ دانی سخن سودمند
- و گر هیچ کس را نیاید پسند
- ② کہ فردا پیشمان بر آرد خسروش
- کہ آون چسرا حق نکردم بگوش

- ۱۔ بگراہ گفتن بگو میسر دی !
گناہ بزرگست دہور قوی
- ۲۔ گو شہد شیریں شکر فایقت
کسی را کہ سقمونیا لایقت
- ۳۔ چہ خوش گفت یک روز دار و فروش
شفا بایدت داروے تلخ نوش
- ترجمہ ۱۔ جو تیرے خیال میں سود مند قول ہے وہ کہہ ڈال اگرچہ کسی کو پسند آئے۔
۲۔ کل یہ پریشان ہو کر شور کرے گا کہ افسوس! میں نے حق کے لیے کیوں کوشش نہ کی۔
۳۔ گمراہ کو کہنا کہ تو ٹھیک چل رہا ہے یہ بڑا گناہ اور عظیم ظلم ہے۔
۴۔ بیمار کو نہ کہو کہ شہد شیریں ہے جسے لائق ہے کہ اسے سقمونیا پلایا جائے۔
۵۔ ایک دن دوا فروش نے کیا خوب کہا کہ اگر تجھے شفا چاہئے تو کڑوی دوا پیجئے۔
- حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :-

- ۱۔ ہر کے کو از صف دین سرکشت
میسرود سوے صفی کان واپست
- ۲۔ تو ز گفتار تقالوا کم مکن
کیمیائی پس شکر فست این سخن
- ۳۔ کرمی کرد ز گفتارت نغیر
کیمیارا بیچ ازوے دامگیر
- ۴۔ این زمان گریت نفس ساحر ش
گفت تو سودش کند دو آنوش
- ۵۔ قل تقالوا قل تقالوا اے غلام
ہین کہ ان اللہ یدعو بالسلام
- ترجمہ ۱۔ جو دین کی صف سے سرکشی کرتا ہے تو وہ اس صف کی طرف جا رہا ہے جو واپس آئے گی۔
۲۔ تو تقالوا کے اعلان سے خاموش نہ ہو۔ یہ بہترین کیمیائی سخن ہے۔
۳۔ اگر کوئی تائبہ تیری اس گفتار سے دور بھاگتا ہے تو تیری کیمیا کا کوئی نقصان نہیں۔

- ④ اب تو اس کا نفس سا تر روتا ہے لیکن اگر اس سے کچھ فائدہ اٹھایا تو آخر میں خوش ہوگا۔
- ⑤ تم تعالو! کہتے جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔
- ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اجابت دعوت کی توفیق بخشے کہ وہ قریب و محبت ہے۔

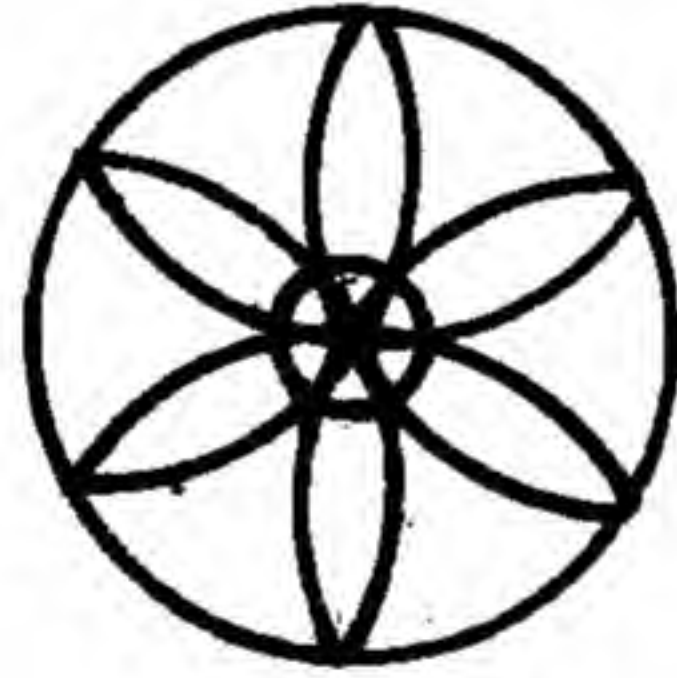
تفسیر سورہ مریم ضحیٰ کے وقت سوموار کے دن ۱۹ ذی قعدہ ۱۴۰۵ھ کو ختم ہوئی۔

اور

حسن اتفاق سے فقیر نے بھی بوقت ضحیٰ اس کا ترجمہ ختم کیا۔ بتاریخ ۱۸ ربیع الآخر ۱۴۰۵ھ بمطابق ۶ مارچ ۱۹۸۵ء بروز جمعرات، بمقام بہاول پور۔ پاکستان۔

فصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ العزیزہ الرؤف الرحیم وعلى الدوامعابدہ اجمعین۔

انا الفقیر العتادری ابو الصالح محمد فیض احمد اولیٰ رضوی غفرلہ

سُورَةُ طه

سُورَةُ طه الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَيَاتُهَا ۱۳ ۝ رُكُوْعُهَا ۸

سورت طہ انکی ہے اس میں ایک سو اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا پتیس آیات اور آٹھ رکوع ہیں

طه ۱ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰی ۝۲ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَخْشٰی ۝۳ تَنْزِيْلًا

اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو اس کا اتارا

مِمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰی ۝۴ الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی ۝۵

وہاں جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے وہ بڑی مہر والا اس نے عرش پر استواء فرمایا جیسا اس

لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰی ۝۶ وَاِنْ

کی نشان کے لئے ہے اس کے ہر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے نیچے میں اس کی نیچے ہے اور اگر تو بات

تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰی ۝۷ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ

پکار کر کہے تو وہ تو بھیجید کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے اللہ کہ اس کے سوا کسی کی ہندگی نہیں اسی کے ہیں سب

الْحُسْنٰی ۝۸ وَهَلْ اَتٰکَ حَدِیْثُ مُوْسٰی ۝۹ اِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا

اچھے نام اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بی بی سے کہا ٹھہر دیجے ایک

اِنِّیْ اَنْتُمْ نَارُ الْعٰلِیْ اَتِیْکُمْ مِنْهَا یَقِیْسٌ اَوْ اٰجِدُ عَلٰی النَّارِ هُدًی ۝۱۰ فَلَمَّا

آگ نظر پڑی ہے شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں پھر جب

اَتَمَّا نُوْدِيْ يُّسُوٰى ۝۱۱ اِنِّىْ اَنْا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ

اگ کے پاس آیا نہ فرمائی گئی کہ اے موسیٰ بیشک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال بیشک تو پاک جنس طوئی میں ہے

طُوٰى ۝۱۲ وَاَنَا خَشَرْتُكَ فَاَسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى ۝۱۳ اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا

اور میں نے تجھے پسند کیا اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے بیشک میں ہی ہوں اللہ کہ میرا کوئی معبود نہیں

فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۝۱۴ اِنَّ السَّاعَةَ اَتَتْهُ اَكَاذُ خَفِيٍّ فَالْتَجِزِ

تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ بیشک قیامت آنے والی ہے قریب تھا کہ میں اسے سب چھاؤں

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ۝۱۵ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّدِيْهِمْ مِنْ بِرِّهَا وَاتَّبِعْ هُوٰهٗ

کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے۔ تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے

فَتَوَدِّىْ ۝۱۶ وَمَا تِلْكَ بِبَيْدِكَ يُّسُوٰى ۝۱۷ قَالَ هٰى عَصَاىْ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَاِ

چلا بھر تو ہلاک ہو جائے اور یہ تیرے دلہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ عرض کی یہ میرا عصا ہے میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور

اَهْشَ بِمَا عَلٰى عَيْنِىْ وَلِىْ فِىْهَا نَارٌ اُخْرٰى ۝۱۸ قَالَ اَلْقَهَا يُّسُوٰى ۝۱۹ فَالْقَهَا

اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے پاس میں اور کام ہیں فرمایا اے ڈال دے اے موسیٰ تو موسیٰ نے ڈال

فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ۝۲۰ قَالَ خُذْهَا وَاَلَا تَخَفُ سَجْدَتُهَا سِرَّتُهَا الرَّوْلِ ۝۲۱ وَاضْمُمْ

دیا تو جیسی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا فرمایا اسے اٹھالے اور ڈر نہیں اب ہم اسے ہر پہلی طرح کریں گے اور اپنا ہاتھ

بِكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوْرٰىةٍ اُخْرٰى ۝۲۲ لِنُرِيْكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى

اپنے بازو سے ملاخوب سپید نکلے گا بے کسی مرض کے ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۝۲۳

فرعون کے پاس جہاں نے سراٹھایا

(تفسیر آیات مؤکدہ شتر)

سورہ طہ کی ایک سو پینتیس آیات ہیں اور یہ سورہ مکہ ہے۔

م شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔

طہ ۰ دیگر حروف مقطعات کی بہ نسبت اس میں زیادہ اختلاف ہے۔

① بعض نے کہا کہ یہ قرآن یا سورہ یا اللہ کا نام ہے یا الطحہ و الہادی کا ایک ایک لفظ لے کر طہ کہا گیا ہے۔

② بعض نے فرمایا کہ یہ احمد کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا :

انا محمد وانا احمد وانا فاتح ... !

میں محمد و احمد و فاتح و قاسم و عاشق و مقب و حاجی و طہ و لیس ہوں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

اس کی تائید علیت کے خطاب سے ہوتی ہے۔ اس معنی پر یہاں پر حرف نداء محذوف ہے دراصل۔

③ یا طہ۔ طاء میں اشارہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم طالب الشفاعۃ للناس ہیں یعنی لوگوں کی شفاعت کے طالب ہیں اور ہادی البشر ہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ آپ طاهر عن الذنوب اور علام الغیوب کی معرفت کے ہادی ہیں۔

کاشفی نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، یا طہ یعنی آپ کا دل غیر حق تعالیٰ سے پاک ہے اور آپ کو قرب حق تعالیٰ کی ہدایت حاصل ہے۔

④ اہل بیت کی فضیلت : سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

طہ میں طاء سے اہل بیت کی طہارت کی قسم ہے اور ہا میں ہدایت کی۔ کما قال تعالیٰ :
و یطہرکم اللہ تطہیرا (اور وہ تمہیں مکمل طور پر پاک کرے گا)

⑤ طہ کی طاء میں طوبیٰ اور ہاء میں ہادیۃ یعنی جنت و نار کی طرف اشارہ ہے۔

⑥ مکہ و مدینہ کی فضیلت : زاد المسیر میں ہے کہ طاء سے طیبہ اور ہاء سے مکہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان دونوں شہروں کی قسم یاد فرماتی ہے۔

⑦ طاء سے نمازیوں کی طلب اور ہاء سے کفار کا ہرب یعنی بھاگنا ہے۔

⑧ طاء سے اہل جہان کی طلب اور ہاء سے ارباب میزان کی ہوان یعنی ذلت مراد ہے۔

⑨ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے :

یا من طوی بہ بساط النبوت۔ اے وہ ذات جس نے نبوت کی بساط پٹی۔

یا من طوی بہ المکنونات الی اے وہ ذات جس کے سبب سے مکنونات کو لپیٹا

ہے۔

ہوتینا۔

⑩ یہ حروف مقطعات سے نہیں بلکہ یہ یاں جل کے لیے موضوع ہے یہ لغت تک ہے یا بشر یا فیلیہ یا سریانیہ ہے اس

سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔

⑪ بعض تفاسیر میں ہے کہ بحساب الجبد طہ میں طاء کے نو اور ہاء کے پانچ عدد مراد ہیں کل چودہ ہوئے اور

عموماً چاند کی تکمیل چودہ تاریخ کو ہوتی ہے، اس معنی پر خطاب میں کہا گیا ہے کہ اے چودھویں کے چاند یعنی محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم)

اور آپ بدر باین مئے ہے کہ آپ کے مراتب میں جامع ہے جیسا کہ عارفین سے مخفی نہیں۔

۵

ماہ چون کامل شود نور بود
وانکہ او مرآت نور نور بود
گاہ ماہ بدری و گہ شاہ بدر
صدر تو مشروح و کارت شرح صدر
در شب تاریکی و کفر و ضلال
از مہمت روشن شود نور جلال

ترجمہ : مہینہ جب کامل ہوتا ہے تو بہت زیادہ نورانی ہے اس لیے کہ وہ سورج کے نور کا آئینہ ہے۔
کبھی ماہ بدر ہوتا ہے کبھی شاہ بدر ہے تیرا صدر مشروح اور تیرا کام شرح صدر۔
تاریکی و کفر و ضلال کی شب۔ تیرے چاند سے نور جلال روشن ہوتا ہے۔

ف : حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طہ بروزن ہب ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ زمین کو اپنے دونوں قدموں سے مشرف فرمائیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ عبادت میں جدوجہد کرتے اور ساری رات عبادت میں ایک قدم مبارک پر کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں۔ صرف ایک قدم پر اس لیے گزارتے تاکہ دوسرے قدم کو آرام و تخفیف ہو۔ اس طرح سے آپ کو خوب تھکان ہوتی۔ اس منہ پر طہ دراصل طہ تھا و طہ سے مشتق ہے۔ ہمزہ کو حاء سے تبدیل کیا گیا ہے۔

حدیث شریف (۱) بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے طہ و یس پڑھا جب ملائکہ نے قرآن سنا تو ملائکہ نے کہا کہ ان بیٹوں کو مبارک ہو جو انھیں اٹھائیں گے اور امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مبارک ہو کہ جس پر یہ نازل ہوگا اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو اسے تلاوت کریں گی۔ (راوی الطبرانی و صحاح الفردوس)۔

حدیث شریف (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ سورت عطا ہوئی ہے جس میں بقرة کا ذکر ہے اور وہ الاول الذکر ہے اور مجھے یس و طواسین الواح مونس علیہ السلام سے عطا ہوئی ہیں اور مجھے فاتح القرآن اور وہ خواتیم السورة عطا ہوئے ہیں جن میں بقرة کا ذکر ہے اور یہ عرش کے نیچے (کے خزانے) ہیں اور مجھے مفصل النعام کے طور پر ملی ہیں۔ (کنزانی بحر العلوم)

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ○ یہ شقاء سے مشتق ہے۔ لقب (تھکان) کے معنی

میں مشہور ہے اور اشتقی من سرائض اطهر، اسی سے ہے یعنی اسے مہر میں دینے والی چیزوں نے تھکا دیا۔ اس سے فرس کا وہ بچہ مراد ہے جو سواری کے قابل ہو۔ اس وقت سے صحبت زائل ہو جاتی ہے اور وہ سواری کے اُگے سرکشی نہیں کرتا بلکہ تسلیم خم کر دیتا ہے چونکہ اس وقت اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ولد الفرس تعب (تھکان) میں پڑتا ہے۔ بنا بریں اسے ایسے وقت میں مثل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔

اب معنی یہ ہو گا کہ آپ قریش کے کفر سے بہت زیادہ افسوس سے مشقت نہ اٹھائیں کیونکہ آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے اور آپ نے وہ کر لیا۔ اب آپ کو افسوس کیوں؟ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، یا کثرت ریاضت اور کثرت تہجد کی ادنیٰ کی سے یا عبادت کے لیے ایک قدم پر کھڑا ہونا آپ کو شاق ہو اس لیے کہ آپ خالص خفیت کے ساتھ مبعوث ہوئے۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے حبیب! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید اس لیے نہیں اتارا کہ آپ رنج اٹھائیں اور تمام رات آرام نہ فرمائیں کہ نماز کے قیام سے پاؤں مبارک سوچ جائیں۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ مَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ دنیا یا عقبیٰ میں مشقت اٹھائیں بلکہ آپ کے قلب اطہر پر نازل کیلئے تاکہ آپ خلق الہی سے آپ متعلق ہو کر خلق عظیم سے موصوف ہوں تاکہ آپ (کے فیوض و برکات) سے جملہ اہل السموات والارضین سعادت حاصل کریں۔ اس معنی پر شقاوت سعادت کی نفیض ہوگی۔

نیز ممکن ہے کہ یہ مشرکین کے لیے رد ہو کیونکہ مروی ہے کہ ابوہل و نضر بن حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ تم شقی ہو (معاذ اللہ) کیونکہ تم نے اپنے آباء کا دین چھوڑ دیا اور تم پر قرآن اس لیے اترا کہ تم شقی ہو جاؤ۔ ان کے رد میں یہ آیت اتری کہ اے محبوب! صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام اور قرآن، ہر دونوں ہر کامیابی کی سیر می اور ہر سعادت کے حصول کا سبب ہیں اور جس دین پر کافر ہیں درحقیقت وہی شقاوت ہے۔

تفسیر صوفیانہ

الْاَتْذِكْرَةُ لِمَنْ يَخْشَىٰ ۝ منصوب ہے اس لیے کہ انزلنا کا مفعول لہ ہے اور معنوی لفظ سے اس کا عطف عطف تثنیٰ پر ہے پہلے شقاوت کی نفی کی گئی ہے اب اس کا استدراک کر کے اس کی نفیض یعنی سعادت کا اثبات کیا جا رہا ہے جیسا کہ استثناء منقطع سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایک فعل دو علتوں کی طرف متعدی علی البیلیل البدلیۃ یا علی سبیل العطف ہی ہو سکتا ہے کیونکہ لوں کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نہیں اتارا کہ اس کے پیغامات پہنچانے میں مشقت اٹھائیں لیکن یہ اس کے لیے تذکرہ و عطف ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ تذکرہ و تخولیف سے خائف ہو گا۔ تذکرہ سے لام محذوف کر دی گئی ہے اس لیے کہ اس کا اور فعل معلل بہ کا فاعل ایک ہے۔

سوال: یہاں پر صرف لمن یخشی کے لیے نزول قرآن کیوں حالانکہ یہ سلسلہ تبلیغ و تذکرہ عام ہے کما قال تعالیٰ: لیکون

للعالمین نذیرا۔

جواب: چونکہ اس سے نفع یا ب صرف یہی ہوتے ہیں اسی لیے لمن یخشی کہا گیا ہے۔
 ف: لمن یخشی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں کیونکہ خشیت و تذکرہ میں آپ کل کائنات سے نائذ ہیں۔
 تَنْزِيلًا یہ نزل القرآن محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ قَسَمْتُ اس کا تعلق تنزیلاً سے ہے خَلَقَ بَعْضًا خَرَجَ
 مِنَ الْعَدَمِ الْوُجُودَ یعنی قرآن کا نزول اس ذات سے ہے جس نے عدم سے وجود کی طرف نکالا۔ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتِ
 الْعُلَى زمینوں اور آسمانوں کو۔

سوال: زمینوں اور آسمانوں کی تخصیص کیوں حالانکہ وہ تو ہر ایک شے کا خالق ہے؟
 جواب: چونکہ یہی ہر شے کا اصول اور انہی پر مجملہ عالم کا قوام ہے۔

سوال: زمین کی تعلیم کیوں؟
 جواب: چونکہ یہی اقرب الی الحق اور بہ نسبت آسمان کے زیادہ ظاہر ہے۔
 سوال: السموات کی صفت العلی کیوں؟

جواب: العلی۔ العلیاء الیٰ کی تائید ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ ایسے بڑے
 اونچے آسمانوں کا بھی خالق ہے۔

ف: السموات کا الارض پر عطف عطف الجنس علی الجنس کے قیل سے ہے عطف الجمع علی المفرد کے قیل سے نہیں اس
 سے ترک اولیٰ لازم نہیں آتا اور نہ ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معطوف معطوف علیہ میں توافق و تطابق ضروری ہے لیکن یہاں پر اس کا
 لحاظ نہیں کیا گیا۔

الرَّحْمٰنُ اس کا مرفوع ہونا علی المدح ہے۔ دراصل یہ هو الرحمن تھا یا الرحمن بعد اور لام اس میں عہد
 کی ہے اس کا اشارہ من خلق کی طرف ہے اور اس کا مابعد اس کی خبر ہے۔ عَلَی الْعَرْشِ رَحْمٰنُ اس عرش پر ہے جسے
 ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے یہ جار مجرور، اسْتَوٰی کے متعلق ہے۔ اس سے اس کی زندگی میں بڑا شور برپا ہوا۔ یہاں تک کہ ایک

۱۔ تحقیق علی العرش استوی اس آیت کے مفہوم میں اختلاف ہے متقدمین و متاخرین اسے مشابہات سے لکھے

پہلے آئے لیکن چارے دور کے معتزلہ میں سے سب پہلے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب ”ایضاح الحق الصریح“ میں لکھا کہ اس سے اس
 کی زندگی میں بڑا شور برپا ہوا یہاں تک کہ ایک عرصہ تک رسالہ بازی ہوتی رہی اس کے مرنے کے بعد اس عقیدہ پر غیر مقلدین و مباہیث
 (بقیہ اگلے صفحہ پر)

علی العرش استوی کے متعلق صاحب روح البیان کی تحقیق

تفسیر اول : عرش شاہی تخت کا نام ہے اور الاستواء یعنی استقرار لیکن یہاں پر بمعنی الاستیلاء ہے یعنی اللہ تعالیٰ عرش کا استیلاء ہے اس سے مراد اس کی ملک ہے کیونکہ یہ اس کے توابع سے ہے۔ لازم کا ذکر کر کے مزوم مراد لیا گیا ہے مثلاً کہا جاتا ہے :

استوی فلان علی سریر العرش ۔

اس سے خبر دینا مطلوب ہے کہ فلان نے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے اس کا مطلق قبضہ مراد ہے خواہ وہ اس معبود تخت پر بیٹھا بھی نہ ہو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عرش سے تعلق ارادہ مراد ہے کہ ایجاد کائنات اسی کے ارادہ شریفہ اور مجملہ امور اس کی تدبیر سے ہوئے۔ ہم نے یہ معنی اس لیے مراد لیا ہے کہ وہ کریم انتقال و حلول سے پاک ہے اور اس نے عرش اس لیے پیدا فرمایا کہ عبادت گزار کو مع لوم ہو کہ ان کے قلوب دعار و عبادت کے وقت آسمان کی طرف متوجہ ہوں یہ ایسے ہے جیسے کعبہ کو بنایا تاکہ عبادت کے وقت زمین پر اپنے ابدان کو کعبہ کی طرف متوجہ کریں ۔

حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے :

تفسیر دوم : "استوی علی العرش قرآن مجید ہے۔ چار اس پر ایمان ہے لیکن اس کی تاویل چار ہے لیے جائز نہیں بلکہ جو اس کی تاویل کے درپے ہو گا وہ گمراہ ہو گا بظاہر اسے قبول کریں گے لیکن باطن تسلیم خم کریں گے اس کے لیے یوں مانیں گے کہ اسے نہ مکان کی محتاجی ہے اور نہ اسے عرش نے اٹھایا ہوا ہے بلکہ وہی عرش کو برقرار رکھنے والا اور وہی اس کا نگہبان ہے۔

ۛ

نے مکان رہ یافت سونش نہ زمان

نے بیان دارد خیر زو نہ عیان

این ہمہ مخلوق حکم داروست

خالق عالم ز عالم بر ترست

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

گئے اور آج تک اس عقیدہ کا خوب پرچار کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے ان کے رد میں ایک کتاب لکھی اگرچہ غیر مقلدین کی طرف سے اس کا رد لکھا لیکن بے سود۔ اسی عبارت کو لے کر اہلسنت علمائے دیوبند سے فتاویٰ پوچھے تو انھوں نے بھی اس عبارت پر اسماعیل دہلوی کو کافر لکھا مارا۔

انتباہ : اس سے آپ نے خوب سمجھ لیا کہ وہابی نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کے قائل کو کافر و مشرک کہتے (بقیہ صفحہ صفر پر)

ترجمہ : اس کی طرف نہ مکان کو راہ ہے نہ زمان کو۔ نہ بیان کو اس کی خبر ہے نہ حیاں کو۔

یہ جملہ مخلوق اس داور حقیقی کے حکم کی پابند ہے عالم کا خالق اور تمام عالم سے برتر ہے۔

③ بعض نے فرمایا کہ نہ کون پر اثر کا کوئی تعلق ہے نہ اثر پر کون کا۔

④ بعض نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے منزہ ہے ورنہ مکان کو قدیم ماننا پڑے گا اور دلائل قاطعہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی شے قدیم نہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی استقرار و جلوس مراد نہیں بلکہ اس سے کوئی اور معنی مراد ہے اور ہمیں لائق نہیں کہ کوئی ایسی مراد متعین کریں کیونکہ ہماری تعین خطا سے خالی نہیں بلکہ اسے مشابہات کے قبیل سے سمجھیں اور یہی عقیدہ اس کی وہی مراد ہے جو خود اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور بس۔ یہ اس کی رائے ہے جو الا اللہ کے راز سے واقف ہے اور یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔

چنانچہ امام مالک اور احمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والبحث عنها بدعة؟
استواء کا معنی معلوم اور کیفیت مجهول اور اس سے بحث کرنا بدعت ہے۔

اس سے مقصود یہ ہے کہ بحث و جدال کا دروازہ بالکل مسدود رکھا جائے۔ جمہور کا یہی طریقہ ہے کیونکہ بحث و جدال کا دروازہ کھولنے میں دین کا عظیم نقصان ہے اس سے بے شمار بندگان خدا گمراہی کے پنجے میں پھنس جائیں گے۔

حکایت : مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے دو آیات مشابہات کا مطلب پوچھا تو آپ نے درے لگوائے۔

⑤ مجسمہ فرقہ کارڈ : اکابر متحققین میں سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ استواء سے وہ استواء مراد ہے جو اس کی شان کے لائق

ہے نہ اس طرح جو ظالم مجسمہ فرقہ نے کہا ان کا غلط خیال و عقیدہ مبنی پر ضلالت ہے۔ اس استواء کو اس کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے

اگر ہے تو صرف باعتبار امر ایجاد و تجلی حسی اور احدی کے ہے کیونکہ عرش محل الاستواء ہے اس لیے کہ تجلیات ذاتیہ عالم کون

فساد تجلیات متعینہ و احکام ظاہرہ و امور بارزہ اور شئون متحققہ آسمانی ہوں یا زمینی یا ان کے مابین جو کچھ ہے امر الہی و ایجاد اولیٰ کے

شروط میں ہاں ان کی تکمیل ان کے لوازم کے استقار و جوانب کے استعمال و ارکان اربعہ مستویہ کے اجتماع سے ہوتی ہے۔

اور ان تجلیات متعینہ و غیرہ کے ارکان اربعہ ظہور عرش مع الروح والصورة وحرکتہ دوریہ میں ہے کیونکہ ان جملہ عوامل میں ان امور اربعہ

میں سے تجلی حسی و امر ایجاد کے ساتھ تجلیات حق کا استوار ضروری ہے۔ اور یہ امور اربعہ مذکورہ تجلیات حسیہ و ایجاد کے لیے

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہر جگہ موجود ہونے اور رشتہ رگ کے قریب ماننے والے کو بھی بدعتی کہتے ہیں اور نہ صرف ہمیں بلکہ جو اس عقیدہ کا

حامل ہو تو نتیجہ نکلا کہ ان کا فتوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر انبیاء، صحابہ کرام و اولیاء کرام سب پر لاگو ہے۔ (ایسی)

بمنزلہ شکل مستوی کے ہیں جو حد اصغر و حد اکبر و حد اوسط پر مشتمل ہے اور حد اوسط وہی ہے جو بار بار آرہی ہے اور اسی سے ذات ارکان اربعہ بطور نتیجہ حاصل ہوئی اور وہ امور مذکورہ اربعہ یہ ہیں :

① حرکت معنویہ اسمائے

② حرکت فوریہ روحانیہ

③ حرکت طبعیہ مثالیہ

④ حرکت صوریہ حسیہ

یہی حرکت، صوریہ حسیہ عرش کی حرکت ہے یہی بمنزلہ حد اکبر کے ہے۔ اور حصول ارکان اربعہ کے امر تمام مستوی ہوا اور یہی ارکان اربعہ موقوف علیہا ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے تجلیات ایجاد یہ امر یہ موقوف رکھے ہیں یہ تجلیات سات آسمانوں اور سات زمینوں پر اہل عصر کی استعدادات کے مقتضیات کے موافق اور قابلیت اصحاب زمان کے موجب ہر یوم یکہ ہر آن نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”یتنزل الامور بینہن“ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسے ہی باری تعالیٰ کا دوسرا ارشاد گرامی ”حل یومہ ہو فی شان“ یعنی عرش میں ہر آن نئی ہے۔ باعتبار مذکور ثانی عرش حق کا مستوی ہے باعتبار اول کے استواء نہیں ہے اور حقیقت بین نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ استواء امر ایجادی ہے نہ یہ کہ اس کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اس تقریر سے کلام کا تمام اضطراب و خلجان ختم ہو گیا۔

ف: استواء امر ارادی ایجادی علی العرش بمنزلہ استواء امر کلیفی ارشادی علی الشرع کے ہے جیسے ہر ایک ان دونوں امور میں ایک دوسرے کا عکس ہے اور یہ عکس مستوی ہے۔

⑥ صاحب روح البیان قدس سرہ کی تحقیق فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ زید و عالم میں فرق ہے وہ اس طرح کہ زید ذات پر اور عالم اس کی صفت پر دلالت کرتا ہے۔ استوی کی نسبت ماحض کی طرف ہے کہ جس سے صفت رحمت عامہ مراد ہے اگرچہ وہ بھی ذات پر مشتمل ہے لیکن اللہ کی طرف استوی کا اسناد نہیں ہو کہ اس کا ذاتی اسم ہے اگرچہ یہ اسم جامع الیجمع الصفات ہے لیکن کلام کے اسلوب سے واضح ہو گیا اس کی ذات استوار علی العرش سے منزہ اور پاک ہے، ہاں عرش عظیم جو جمیع اجسام کو محیط ہے پر اگر مستوی ہے تو رحمت عامہ جو عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خطا پر وہ ہے جس نے ذات و صفت کا فرق نہ سمجھتے ہوئے استوار کی نسبت ذات حق کی طرف کر دی حالانکہ معاملہ اس کے خلاف ہے کیونکہ ذات باری تعالیٰ جملہ عالم سے مستغنی ہے ہاں اس کی صفات و اسماء جملہ ارواح و اجسام میں متغلی ہے لیکن مرانی اکوان میں سوائے صورت تجلیات اسمائے و صفاتیہ کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اس سے لازم نہیں کہ اس کی ذات بھی اکوان میں سے کسی کون میں حلول کئے ہوئے ہے (معاذ اللہ) کیونکہ الان کہا کہ ان کا شان والا ہے یعنی جیسے وہ توحید و تجرد و تفرد و تقدس سے پہلے تھا اب بھی ویسے ہی ہے۔ اسی لیے عالم حقیقت مطلق کی طرف اعلیٰ مراتب

پرومول کے لیے اطلاق ذات کا ہونا ہے مثلاً، لا یسہ الا المطہرون اور حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ جیسے ابصار سے مخفی ہے ایسے ہی بصائر سے بھی پوشیدہ ہے اور ملا الاعلیٰ اس کی طلب میں ویسے سرگردان ہیں جیسے تم زمین پر۔ (ذکرہ الروضہ) اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین پر ورنہ ہم اس کی طلب سے تھک کر بیٹھ جاتے۔

سوال : حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا رب ! تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر پھر کیسے سمجھیں کہ راضی ہے یا ناراض اپنی رضا و عدم رضا کی علامت بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں تم پر اچھے حاکم مقرر کروں سمجھو میں تم پر راضی ہوں اگر تم پر برے حاکم متعین فرماؤں تو سمجھو کہ تم پر ناراض ہوں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ بن الحکم السلی کی لونڈی سے فرمایا : این اللہ ؟ اللہ کہاں ہے ؟ اس نے عرض کی کہ فی السماء آسمان میں ہے اور فرمایا کہ انامن میں کون ہوں۔ عرض کی کہ انت رسول اللہ۔ آپ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، اس لیے یہ مؤمنہ ہے۔ ان احادیث وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کی مکانیت ثابت ہوتی ہے۔

جواب : یہ احادیث اپنے اصلی اور ظاہر معانی پر نہیں ہیں بلکہ اس کے آثار صفات کے ظہور کا محل مراد ہے۔ اسی لیے آسمان کا ذکر فرمایا کیونکہ آسمان مہبط النوار اور محل نوازل و احکام ہے۔

مسئلہ : فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو کہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں عالم میں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مکانیت مراد ہے تو قائل کافر ہو جائے گا اگر صرف حکایت از اخبار مرویہ مراد ہے تو کافر نہ ہوگا کیونکہ ایسی روایات و احادیث مؤول ہیں۔ اور اذہان سلیمہ اور عقول مستقیمہ ایسے مقامات پر تنزیہ و تقدیس باری تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑتے۔

حکایت : امام الحرمین رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کے مکان پر مہمان ہوئے آپ کے ہاں بہت سے علماء کرام جمع ہو گئے تو ان میں سے کسی نے ”الرحمن علی العرش استوی“ کا مطلب پوچھا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس سے اللہ تعالیٰ

کی مکانیت ثابت ہوتی ہے حالانکہ ہم تنزیہ از مکانیت کے قائل ہیں لیکن تنزیہ از مکانیت کی کوئی معقول دلیل نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ از مکانیت کی دلیل، آیت ”لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین“ ہے۔ جب کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچلی کے پیٹ میں مانگی۔ اس پر حاضرین متعجب ہوئے۔ صاحب ضیافت نے کہا کہ حضرت آپ اسے واضح فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ایک فقیر محتاج مقروض مجلس میں موجود ہے اس کا ایک ہزار درم قرض تم ادا کرو تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ مہمان نواز نے ایک ہزار درم فوراً دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے جہاں تک تشریف لے گئے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہاں آپ نے کہا :

لا احمی ثناء علیک انت کما اثنت علی نفسک۔ میں تیری ثناء نہیں کر سکتا تیرے لیے ثناء ہی لائق ہے جس

طرح تو نے خود اپنے لیے آپ کی ہے۔

اور ادر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دریا کی تہ میں کہا :

لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ (تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالم ہوں)۔

ان دونوں حضرات نے اللہ تعالیٰ کو انت سے خطاب کیا اور خطاب حضور کے لیے ہوتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ مکان میں ہوتا تو ایسا خطاب نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے۔

سوال : تو چاہیے کہ پھر وہ ہر مکان میں ہو حالانکہ یہ بھی غلط ہے ؟

جواب : ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ اس کی صفات آثار اور اس کی ذات کے انوار ہر مکان میں ہیں۔ یہی تقریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے لیے کی جائے ہے نہ کہ اس کی ذات ہر جگہ ہے، (جیسے وہ بیہ نے ہم اہل سنت پر بہتان تراشا ہے کہ یہ اہلسنت حضور علیہ السلام کی ذات کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں)۔ آثار صفات و انوار ذات کا ہر جگہ ہونے کی مثال سورج کی ہے کہ سورج تو اپنے مقام پر ہے لیکن اس کے انوار اور اس کا ظہور جگہ جگہ ہے یہ کوئی نہیں کہتا کہ سورج کی عین ذات ہر جگہ ہے۔

اگر اس طرح مانا جائے جیسے جاہل صوفیوں نے کہا ہے کہ اس کی ذات ہر جگہ ہے۔ تو ان سے پوچھا جہاں صوفیاء کا رد جائے کہ وہ ان عوالم کے وجود سے پہلے کہاں تھا۔ حالانکہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ ان عوالم سے پہلے موجود متحقق تھا اگر وہ اس کا انکار کریں تو کافر ہو جائیں گے۔ اگر وہ حلول و انتقال کا قول کریں تو بھی کافر ہو جائیں گے کیونکہ واجب الوجود حادث کے ساتھ بالکل معارف نہیں اگر معارف ہے تو تاثیر و فیض اور اپنے ظہور کمالات سے اس حیثیت سے نہیں کہ وہ حادث مطلق ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ حادث مطلق اس سے استفاضہ کرتا ہے۔

سوال : اگر وہ کسی مکان میں نہیں تو پھر دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے کا کیا معنی ؟

جواب : ہمارا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا طلب عطا کے لیے ہے کیونکہ اس کی رحمت کے خزانے آسمان میں ہیں جیسا کہ فرمایا :
وفي السماء رزقكم وما توعدون۔

اور فرمایا :

وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم۔

خلاصہ : خلاصہ یہ کہ اس سے واضح ہوا کہ اس کی صفت رحمانیہ کے استواء کا عرش مظہر ہے اور جو بھی اس کی ذات کے لیے مکانیت ثابت کرتا ہے وہ یا تو فرقہ مجسم سے تعلق رکھتا ہے یا وہ جہلاء صوفیاء سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں ہے۔ اسی طرح وہ علماء جو حق سے دور اور طریق عقل و نقل و کشف سے محروم ہیں گمراہ بھی ان کے ساتھی ہیں ان کی گندگی ان کے مذہب کی طرح ہے۔

۱۔ اضافہ از اولیٰ

۲۔ جیسے اسماعیل دہلوی اور اس کے پیروکار، غیر متقدمین۔ ۱۲ (اولیٰ)

ہم اللہ تعالیٰ سے جہل کے تلوث اور زلیغ و ضلال سے پناہ مانگتے ہیں اور ہم اس کا دامن تھامتے ہیں جو ہمیں وہم و خیال سے بچائے اور حق ہی ہے اور اشیاء، اشیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ کو عین اشیاء سے وہی دیکھتا ہے جس کی آنکھ میں حیا نہیں۔

تفسیر عالمانہ لَمْ يَخْلُقْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے خواہ ان کے اجزاء ہیں یا جو چیزیں ان میں حلول کئے ہوئے ہیں۔ وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو آسمانوں کے درمیان

یعنی خلا میں ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے جیسے ہوا اور بادل یا اکثر ہوا میں ہوتی ہے جیسے پرندے یعنی صرف اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کے غیر کے لیے نہیں نہ شرک اور نہ استعلا۔ اور یہ جو کچھ مذکور ہوا ہے اُس کے ملک اور تصرف میں ہے پیدا بھی وہی کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے، موجد بھی وہی ہے اور معدوم بھی وہی کرتا ہے۔ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ حل لغات: الثَّرَىٰ بمعنی گیلی مٹی۔ (کذا فی القاموس)

یہاں پر صرف مٹی اور گیلی مٹی ہر دونوں مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ ارض خشک مٹی سے لے کر اس کے نیچے گیلی مٹی تک مراد ہوتی ہے۔ سوال: اگر الثَّرَىٰ سے زمین کا آخری حصہ مراد ہو تو پھر اس کے کوئی شے باقی رہی جس کا وہ مالک ہے۔

جواب: الثَّرَىٰ کے نیچے یا بیل ہے یا مچلی یا پتھر یا دریا یا حوا ہے۔ (علی اختلاف الروایات) ف: بعض علماء نے فرمایا کہ ثَرَىٰ سے وہ گیلی مٹی مراد ہے جو صخرہ (پتھر) کے نیچے ہے جس پر وہ بیل کھڑا ہے جو زمین کے نیچے ہے اور تحت الثَّرَىٰ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا جیسے سدرہ کے اوپر کا علم صرف اللہ کو ہے۔ (نبی علیہ السلام کو بھی باعطا الہی ماتحت الثَّرَىٰ اور مافوق السدرہ کا علم حاصل ہے جیسے شب معراج اور دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے)۔

ف: وہ گیلی مٹی جو زمین کے نیچے ہے اس کی زمین سے وہاں تک پانچ سو سال کی مسافت ہے اگر وہ گیلی مٹی نہ ہوتی تو جہنم کی آگ کی گرمی دنیا و مافیہا کو جلا کر راکھ بنا دیتی۔ (کذا فی انسان العیون)

حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ زمین ایک فرشتے کے کاندھے پر ہے اور فرشتے کے دونوں زمین کے نیچے کی سیر کاندھے پتھر پر ہیں اور پتھر بیل کے سینک پر اور بیل کے پاؤں حوض کوثر کی ایک مچلی پر اور مچلی دریا پر اور دریا جہنم پر اور جہنم ہوا پر اور ہوا ظلمات کے حجاب پر اور حجاب گیلی مٹی پر اور آسمان کے اوپر سے لے کر زمین کے نیچے سے زمین کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ساتوں زمینیں مچلی کی پیٹھ پر اور مچلی دریا پر ہے اور اس کا سر اور پیٹ عرش کے نیچے سے کوچھو رہے ہیں اور دریا سبز پتھر پر ہے آسمان کی سبزی اسی پتھر کی رنگت کی ہے۔ اور یہ پتھر وہی ہے جس کا ذکر سورہ لقمان میں ہے کہ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اور یہ الصخرۃ (پتھر) بیل کے سینک پر بیل گیلی مٹی پر ہے اور ماتحت الثَّرَىٰ کا علم صرف اللہ

ہی کو ہے اور وہ بیل منہ کھولے ہوتے ہے جب اللہ تعالیٰ تمام دریاؤں کو ایک بنائے گا تو وہ بہہ کر اسی بیل کے پیٹ کے اندر چلے جائیں گے جب اس کے پیٹ میں جائیں گے تو جلتے ہی خشک ہو جائیں گے۔ (ذکرہ البغوی)

وَإِنْ تَجْهَرِبِ الْقَوْلِ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر اعلانیہ یا دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے جہر و اعلان سے بے پرواہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلُو السِّرِّ وَأَخْفَى ۝ تو وہ پوشیدہ ہو کر پوشیدہ تر شے کو جانتا ہے جیسے کہا جاتا ہے،

فلان يحسن الى الفقراء (فلان فقاہر کا محسن ہے)۔ اس کے لیے اس مقولہ میں نہ زمانہ حال مراد ہوتا ہے نہ مستقبل بلکہ یہ مراد ہوتی ہے کہ ہر گھڑی اس کے جود و سخا کے فوارے جاری ہیں۔ اسی طرح يعلم السر و اخفی کو سمجھنے کے اسے ان امور کا علم ہر وقت اور ہمیشہ ہے کیونکہ جیسے وہ مکان سے منزہ ہے ایسے ہی اس کا علم زبان سے پاک ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تغیرات معلوم میں ہیں اس کے علم میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔

سؤ۔ اسرار کی جمع ہے بمعنی مایکتہم وہ شے جو چھپائی جائے اسی سے ہے اسر سِرِّ و اخفی میں تحقیق الحدیث یعنی فلاں نے بات چھپا دی۔ اور اخفی کی تنکیر مبالغہ کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جانتا ہے جو تم اپنے غیر سے چھپاتے ہو اور اسے بھی جو اس سے پوشیدہ تر ہے یعنی وہ شے جو دل میں کھٹکے جسے زبان پر ہرگز نہ لایا جائے اور وہ اسے جانتا ہے جواب تمہارے وہم و خیال میں ہے اور وہ جو آئندہ تمہارے وہم و گمان میں آئے گا یعنی وہ باتیں جو آئندہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں القاء فرمائے گا جو تمہیں تا حال معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے۔

آیت میں بظاہر ذکر بالجہر کی نفی کی دلیل تو ہے لیکن اس کے جوابات وہی ہیں جو آیت ذکر بالجہر کے اعتراضات کے جوابات "وَإِذْ كُودِبْتُ فِي نَفْسِي تَفَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ" کے

میں ان میں سے چند یہ ہیں :

۱۔ بندوں کو تعلیم دینی ہے کہ بہرے یہ نیت نہ ہو کہ ہم اپنا ذکر یا دعا اللہ تعالیٰ کو سنار ہے ہیں وہ تو ہماری ہر بات سنتا ہے وہ تو ہماری ہر بات سنتا ہے خواہ کتنا ہی وہ پوشیدہ ہو یا ہر بات کے وقت میں یہ ارادہ ہو کہ

① میں اپنے نفس کو ذکر کا تصور دلا رہا ہوں اور یہ ذکر اس میں ماسخ کر رہا ہوں۔

② غیر کے شغل سے اسے باز رکھ رہا ہوں۔

③ اس سے وسوسہ دور ہوگا۔

④ اس سے عجز و زاری نصیب ہوگی۔

⑤ غیروں کو ذکر الہی کی طرف توجہ ہوگی۔

⑥ جب تک آواز پہنچے گی برکات بھیلے گی۔

⑦ میرے ذکر کے گواہ بہت زیادہ ہوں گے۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وادی خیبر کی طرف چلے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وادی میں داخل ہوتے ہی (تکبیر) اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: اربعوا علی انفسکم، اپنے نفسوں کو نرمی دلاؤ یعنی اتنی بلند آواز سے تکبیر نہ کہو کیونکہ تم ہرے یا غائب کو نہیں بلکہ سمیع و قریب کو پکار رہے ہو، وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔

ازالہ وہم اس حدیث شریف میں تکبیر سے بھی رفع الصوت کی ممانعت ہے حالانکہ تبلیہ میں تکبیر بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس حدیث شریف سے مطلق رفع الصوت سے منع نہیں کیا گیا بلکہ ایسی آواز سے، جس میں زور لگانا پڑے جو بسا اوقات خود اپنے لیے ایذا کا موجب بنتا ہے۔ چنانچہ خود اسی حدیث شریف میں ”اربعوا علی انفسکم“ یعنی رافعوا بھا نرم آواز سے تکبیر کو، کے الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ (کذا فی انسان العیون)

صاحب روح البیان کی تحقیق فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ یہاں پر رفع الصوت کا موجب کچھ اور تھا وہ یہ کہ خیبر میں جنگ کے لیے جارہے تھے اور دشمن آپ کی تاک میں تھے اور ان پر اپنا حال مخفی رکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے اربعوا انفسکم..... الخ فرمایا۔ دوسرا یہ کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ارباب احوال تھے اور ان کے لیے اعتدال بلکہ اختا ضروری تھا جیسا کہ اہل تصوف کا قاعدہ ہے کہ منتہی کے لیے ذکر نخی موزوں تر ہوتا ہے۔ اور اختا راصل ہے ہر بوقت ضرورت ہوتا ہے جیسے دشمن کے مقابلہ میں اور چور کے سامنے زور زور سے بولنا فائدہ ہے اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا چور ابلیس ہے اسی لیے ان پر ہیبت ڈالنے اور شیطان کے دوسرے کو دور کرنے کے لیے ذکر بالجہ ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ حکماء نے کہا ہے کہ بادشاہ کو زور زور سے بولنا چاہئے تاکہ سامعین پر ہیبت چھا جائے اور ان کے ذہن پر اس کا رعب ہو۔ (کذا فی العقد الفرید)

صوفیانہ تحقیق الہی صوفیاء کی اصطلاح میں ایک لطیفہ کا نام ہے جو قلب و روح کے مابین واقع ہے یہی اسرار ربانیہ کا معدن و مخزن ہے اور نخی وہ لطیفہ ہے جو روح اور حضرت الہیہ کے مابین ہے اور یہی اسرار و انوار ربانی کا مضبوط ہے اسی لیے یعلم السر و اخفی کے بعد فرمایا: اللہ لا الہ الا اللہ۔ آیت میں الوہیت کے صفت علیا کے مظهر کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہ ایسا نخی ہے کہ ’سر‘ سے بھی زیادہ مخفی اور لطیف اور عزیز اشرف ہے اور اقرب الی الحضرت صرف وہی سر ہے جس کا بیان و علم آدم الانبیا کلہا میں ہے اور یہی ان اللہ خلق آدم فرجلی فیہ بے شک آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر انہیں اپنے تجلی سے نوازا، کی یہی حقیقت ہے۔

ف: وہ سر جو قلب و روح کے مابین واقع ہے وہ ہر انسان میں بوقت پیدائش موجود ہوتا ہے اور نخی انسان میں نشاۃ ثانیہ کے بعد پیدا ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ ہر انسان اسرار روحانیہ کا معدن ہو وہ مومن ہو یا کافر اور ان اسرار کا مجموعہ معقولات ہیں لیکن انوار و اسرار ربانیہ کا مجموعہ مشاہدات و مکاشفات و حقائق علوم دینیہ ہیں۔

تفسیر عالمانہ: اللہ مبتدا محذوف، کی خبر ہے۔ اصل عبارت ذلك المنعوت... الخ یعنی اوصاف جلیلہ مذکورہ

کائنات وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ زمین و آسمان میں صرف وہی معبود ہے۔ یہ ہویۃ اسی معنی پر دلالت کرتا ہے ہو غائب موجود کا معنی دیتا ہے یعنی وہ جو اس سے غائب ہے جو ازل سے موجود ہے اسی معنی میں حسن ہے یعنی وہ ذات جو اس کے ادراک سے بلند و بالا ہے اسی لیے غفلت کے بغیر ہو کی ضمیر کا مستحق ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

فائدہ صوفیانہ مذکورہ بالا تقریر کی وجہ سے صوفیا کرام نے ذکر کی بنا اسم ہو پر رکھی ہے، اسخا ہو یا جہرا۔ اجتماعاً ہو یا انفراداً۔ باوجودیکہ ہو کا مرجع اللہ ہے اس معنی پر ہو اسم منظر کے حکم میں ہے اور اس میں صرف وہی مبارک (سرکش و عنادی) ہی اختلاف کرے گا ورنہ سنجیدہ انسانوں کو انکار کی گنجائش نہیں۔

ایک فرشتہ کی تخلیق حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کا کام ہے کہ وہ جہر کے ساتھ پڑھتا ہے:

اشهد ان لا اله الا الله۔

اور اس ورد کو ذرہ بھر بھی نہ چھوڑے اور نہ ہی اس میں سانس لے، یہاں تک کہ جب اسے ختم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ صور پھونکیں اور قیامت قائم ہو۔ (کذا فی التفسیر الکبیر)۔

ف: اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ عالم کائنات کا رکن اعظم اور اس کے وجود کا دوام ذکر الہی پر مبنی ہے جب ذکر ختم ہوگا تو عالم کائنات مٹ جائے گا۔ اور ہر نقصان ترکہ ذکر سے ہوتا ہے۔

حکایت: منقول ہے کہ ایک شکاری مچھلی کا شکار کر کے گھر لانا تو اس کی لٹکی اسے پانی میں داپس چھوڑ دیتی اور کہتی کہ یہ جال میں ذکر کی غفلت سے پھنسی ہے۔

حدیث شریف: حدیث شریف میں ہے کہ جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا قیامت قائم نہ ہوگی۔

ف: اللہ کا لفظ دوبارہ دہرایا۔ اس میں شک نہیں کہ اس اسم (اللہ) کا حقیقی ذکر وہی کر سکتا ہے جو اس کی معرفت تامہ رکھتا ہے کیونکہ یہ اسم جمیع اسماء کا جامع ہے اور ہر زمانہ میں کامل معرفت رکھنے والا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے وہی اس زمانہ کا کامل ہوتا ہے۔ گویا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر جب تک کامل انسان موجود ہوگا قیامت قائم نہ ہوگی۔ اس میں اشارہ ہے کہ دنیا کا مصنوعی آباد کار ہے کہ اسی کی برکت سے دنیا آباد ہے جب وہ اس دنیا کو چھوڑے گا تو آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا اور ستاروں کا نور گدلا ہو جائے گا بلکہ تمام ستارے جھڑ جائیں گے اور زمین ٹھرا جائے گی اور قیامت قائم ہوگی۔

(کذا فی الطوک لحنۃ ایشخ صدر الدین قدس سرہ)

تفسیر عالمانہ لَہُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی اس میں اس کی خالقیت رحمانیۃ مالکیۃ و عالمیۃ و دیگر اس کے ذاتی اسماء و صفات جو لا تعداد ہیں ان کا بیان ہے۔

شان نزول: مروی ہے کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا اللہ یا الرحمن کہتے سنا تو کہا کہ

اور تو ہمیں کہتے ہیں کہ شرک نہ کرو اور خود دو معبودوں کو پکارتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں۔

ف: الحسنی، احسن کی تائید ہے اس سے واحد مؤنث اور جمع مذکر مؤنث کو موصوف کیا جاتا ہے ایسے ہی عرب میں مروج ہے جیسے دوسری آیات میں ہے :

ما رب الاخری اور آیتنا الکبریٰ۔

ف: اللہ تعالیٰ کے اسماء احسن باین معنی ہے کہ اس کے ہر اسم میں معنی تقدیس و تمجید و تعظیم موجود ہے اور ربوبیت ہو یا اس جیسے اور افعال تمام میں نہایت فی الفضل والحسن مراد ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تعداد تفسیر کبیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چار ہزار نام ہیں اور تین ہزار کو صرف اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام جانتے ہیں باقی ایک ہزار اہل ایمان کو معلوم ہیں۔ ان میں سے تین سورتوں میں اور تین سوانجیل میں اور تین سوزبور میں اور ایک سورت قرآن مجید میں ہیں۔ ان میں سے نانوے ظاہر ہیں اور ایک پوشیدہ ہے۔ جو انہیں یاد رکھتا ہے وہ بہشت میں داخل ہوگا ان اسماء کا ذاتی کوئی حسن نہیں کیونکہ وہ الفاظ و اصوات محض ہیں ہاں ان کا حسن ان کے معانی کی وجہ سے ہے اور مسمیٰ کا حسن ان اسماء کی صورت و خلقت سے نہیں کیونکہ یہ اس ذات کے لیے محال ہے جو جنمیت سے منزہ ہے بلکہ اس کا حسن اس کے معنی کی وجہ سے ہے مثلاً اسم ستار و غفار و رحیم ان کا حسن اس لیے ہے کہ یہ احسان کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔

حکایت ایک حکیم کے ہاں ایک حسین اور قبیح حاضر ہوئے اور وصیت چاہی حسین سے فرمایا تو حسن نے تجھے کوئی قبیح فعل عمل میں نہیں لانا چاہئے اور قبیح سے فرمایا کہ تو قبیح ہے اگر کوئی قبیح عمل کرے گا تو تیرے قبیح میں اضافہ ہوگا اور تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے معبود کے جملہ اسماء احسن ہیں اور اس کے صفات اچھل ہیں تو ان اسماء حسنہ و صفات جمیلہ کا ظہور ہمارے لیے سوائے احسان کے نہیں ہوتا۔ ہمیں ہمارے قبیح افعال و گندگی صفات کی سزا یہی کافی ہے کہ ہم اس قبیح اور گندگی سے موصوف ہیں تو پھر ہم اپنے لئے قبیح عقاب و وحشت عذاب کا اضافہ کیوں کریں۔

حدیث شریف : میں ہے :

اطلبوا الحوائج عند حسن الوجوه۔ اپنی حاجات حسین چہروں سے مانگو۔ دیکھو کہ اگر وہ کسی کا

کام بنائیں تو خوش ہو کر اور اگر کچھ نہ دے سکیں گے تو بھی ہنس مکھ ہو کر ٹالیں گے۔

گشتہ از لطف حق بعرصہ خاک

حسن صورت و دلیل سیرت پاک

Marfat.com

ترجمہ : دنیا میں لطف حق سے سیرت پاک حسن صورت کی دلیل ہے ۔
کسی نے کہا ہے

یبدل علی معروفہ حسن وجہہ

وما زال حسن الوجه احدى الشواهد

ترجمہ : اس کی نیکی چہرہ حسین کی دلیل ہے اور چہرے کا حسن اس کے شواہد میں ایک ہے ۔

حدیث شریف : حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ہاں کسی کام کے لیے حسین چہرے والے اور اچھے نام والے کو بھیجو ۔

ف : ہمارے معبود کے تمام اچھے لیکن ہمارے چہرے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہیں اسی لیے ہم اس سے ضروریات کی طلب میں حیا کرتے ہیں ۔ اے اللہ تعالیٰ ! تیرے تمام اسما و صفات حسین ہیں فلہذا تو ہمیں اپنے احسان و کرم سے خائب و خاسر نہ کرنا ۔

ف : مولیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے خدایا ! تیرے نزدیک مکرم ترین کون ہے ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کی زبان ذکر سے تروتازہ ہے پھر عرض کی کہ زیادہ علم والا کون ہے ؟ فرمایا، وہ جو جانتا ہے کہ میرا اللہ دوسروں کے علم سے باخبر ہے ۔ پھر عرض کی کہ سب سے عادل کون ؟ فرمایا، جو دوسروں کا اسی طرح فیصلہ کرتا ہے جیسے اپنا ۔ پھر عرض کی کہ سب سے بڑا مجرم کون ؟ فرمایا، وہ جو مجھے متم کرتا ہے ۔ پھر مانگتا بھی مجھ سے ہے اور وہ میرے قضا و قدر پر راضی بھی نہیں ۔ اے اللہ ہم تجھے متم نہیں کرتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم پر احسان و کرم فرماتا ہے وہ تیرا فضل اور وہ جو تو ہمارے کردار سے ہماری گرفت نہیں کرتا وہ تیرا عدل ہے فلہذا تو ہمارے برے اعمال پر مواخذہ نہ فرماتا ۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

در دائرہ قسمت ما نقطہ تسلیم

لطف آنچہ تو اندیشی حکم آنچہ توفیق مائی

ترجمہ : دائرہ قسمت میں ہم نقطہ تسلیم ہیں ۔ ہمارے لیے تیری ہر تدبیر لطف اور تیرا ہر فرمان حکم ہے ۔

تفسیر عالمبانہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ○ اس میں احتمال ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں سے پہلی خبر ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کرنے میں یہی پہلی سورت ہے ۔ یہ استفہام انکاری ہے

۱۷ : حدیث شریف سے ہم اولیاء اللہ کی استعانت (وسید اکا) استدلال کرتے ہیں ۔ اور ان کے حسین چہروں کی شہادت قرآنی موجود ہے ،

كما قال تعالى : يماهم في وجوههم من اثر السجود ۱۲ - (ادبی)

یعنے کیا تھیں آج تک موسے علیہ السلام کی خبر اور واقعہ نہیں پہنچا ہاں ابھی آپ کے ہاں وحی آرہی ہے فلہذا آپ متنبہ ہو جائیے اور امر توحید وغیرہ میں سے اپنی قوم کو یہ واقعہ سنائیے۔ نیز یہ بھی احتمال ہے کہ آپ کے ہاں پہلے یہ واقعہ اچکا ہے اس مضمے پر استغناء تقریری ہے گویا فرمایا: قد ائتت بے شک تیرے ہاں آیا ہے۔

اذ سرائارا۔ یہ حدیث کا طرف ہے۔ جب موسے علیہ السلام نے آگ دیکھی۔

آگ کا واقعہ مروی ہے کہ موسے علیہ السلام نے بنی بنی صفورا سے نکاح کیا۔ پہلی نے کہا کہ وہ صفور یا بنت شعیب علیہ السلام تھیں۔ نکاح کے چند سال بعد اپنی ماں اور بھائی کی زیارت کے لیے شعیب علیہ السلام سے، مدین سے گھر مصر واپس جانے کی اجازت چاہی شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے اہل و عیال کو لے کر چل پڑے لیکن شام کے بادشاہوں کے خطرہ سے غیر معروف راستہ اختیار فرمایا جب موسے علیہ السلام وادی طوئی ہو کہ طور کے بجانب مغرب تھی، سے گذرے تو آپ کی اہلیہ نے بچہ جنا۔ یہاں پر سردی بلکہ برف باری اور موسم سرما اور رات اندھیری تھی اور یہ واقعہ جمعہ کی رات کو پیش آیا۔ آپ نے دیا سلائی جلائی اس سے آواز تو نکلی لیکن آگ نہ جل سکی۔

بعض کہتے ہیں کہ موسے علیہ السلام غیرت مند تھے دن کو اپنی اہلیہ سمیت، دوسرے رفتار سے علیحدہ ہو کر چلتے رات کو ان کے ساتھ ہو جاتے، ایک دفعہ راستہ بھول کر رفتار سے بچھڑ گئے۔ اس حالت میں دور سے آگ دیکھی جو کہ طور کے بائیں جانب نظر آئی۔ آپ نے سمجھا کہ یہ چرواہوں نے آگ روشن کی ہے۔

فَقَالَ لِأَهْلِهِ تو اپنی اہلیہ اور صاحبزادے اور غلام کو فرمایا۔ **امْكُثُوا**۔ اپنی جگہ پر ٹھہرو میرے پیچھے نہ آؤ۔ **إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا**۔ الایناس۔ بمعنی ایسا واضح دیکھنا جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو اسی سے انسان العین ہے یعنی اس کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہیں جیسے جنات کو ان کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے سن کہا جاتا ہے۔ یعنی میں نے آگ کو واضح طور پر ایسے دیکھا کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے تو اب میں وہاں جاتا ہوں۔ **لَعَلَّآ أَتِيكُمْ مِنْهَا** مجھے امید ہے کہ میں وہاں سے لاؤں گا **بَقَبَسٍ**۔ آگ کی چنگاری یعنی انگارہ، جو بہت بڑے ڈھیر سے ایک تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے۔ سورہ قصص میں جذوقہ اور سورہ نمل میں شہاب سے قبس مراد ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں:

قبست منه ناراً فی سراسر عود او فتیلة او غیر صبا۔ (میں نے کڑھی یا فتیلہ کے سرے میں سے آگ

لی ہے)۔

ازالہ وہم اعلیٰ کا اضافہ اس لیے کہ اس وقت انھیں آگ کے لانے کا یقین نہ تھا اگر صرف آتیہکم منها.... الخ کہہ دیتے تو یقینی بات نہ تھی۔ موسے علیہ السلام پر الزام کذب آتا اور نبوت سے پہلے بھی ہم انبیاء علیہم السلام کے لیے کذب کے قائل نہیں اور آپ اس وقت نبی نہیں تھے یہ

۱۔ اے چاہنے والے! یہ خبر بدیوں و بدیوں کے کہ وہ بعد از نبوت بھی انبیاء علیہم السلام کے لیے حکمت از کذب کے قائل نہیں۔

ف : وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ نار نہیں بلکہ نور تھا۔ اسے نار سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے نار تصور فرمایا تھا۔

عجیب توجیہ : حضرت، امام (فخر الدین رازی) نے فرمایا کہ وہ نار تھی۔ یہ ہم نے اس لیے کہا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر کذب کا اتہام نہ آئے کیونکہ اگر وہ نور تھا اور موسیٰ علیہ السلام اسے نار کہہ رہے ہیں تو واقعہ کے خلاف ہوگا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام پر کذب کا الزام آتا ہے۔

نکتہ : بعض مشائخ نے فرمایا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد آگ تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے مطلوب مجازی کی صورت میں متجلی ہوا تاکہ اس طرف متوجہ ہوں ورنہ اگر اس صورت کے بغیر کسی اور صورت میں متجلی ہوتا تو اس سے منہ پھیرتے جب دیکھتے کہ یہ اس کا مطلوب نہیں ہے۔

کنار موسیٰ یراہا عین حاجتہ

وہواللہ و لکن لیس یدرئہ

ترجمہ : جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی ضرورت کو دیکھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا اس وقت انھیں علم نہ ہوا۔

یعنی یہ نہ سمجھ سکے کہ جس کو وہ دیکھ رہے ہیں اور جس سے ہم کلام ہیں وہ اسی آگ میں جلوہ گر ہے۔

أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝ یا میں اس آگ سے کوئی رہبر پاؤں جو مجھے سیدھا راستہ بتائے۔ کیونکہ اکثر آگ کے

نزدیک کوئی نہ کوئی آدمی ضرور ہوتا ہے۔

ف : ہدٰی مصدر بمعنی ہادی ہے اس سے مبالغہ مطلوب ہے یا یہاں پر مضاف لفظ ذا محذوف ہے دراصل ذا ہدٰی تھا۔ اور لفظ آو من الخلو کے لیے ہے۔ منع الجمع کے لیے نہیں جیسے سورہ قصص میں آیت ”لَعَلَّيْكُمْ مِنْهَا بَخْرٌ وَاجْدُوتُمْ مِنَ النَّارِ“ میں منع الخلو کا ہے۔ لفظ علی استعلاء کے لیے ہے اور وہ یہاں پر بائن معنی ہے کہ موسم سرما میں گھیرا ڈال کر لوگ آگ سے بچتے ہیں تو بیٹھے ہوں یا کھڑے آگ کو سراٹھا کر اوپر سے دیکھتے ہیں اسی لیے لفظ علی لایا گیا ہے۔

فَلَمَّا أَتَاهَا جَسَّ آگ کو دور سے دیکھا تھا جب اس کے قریب آئے۔

سبز درخت سے آگ کا نظارہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سبز درخت دیکھا جسے اوپر نیچے سے ایسی آگ گھیرے ہوئے ہے جس کی روشنی سے آنکھیں چندھیا

جاتی ہیں لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تو موسیٰ علیہ السلام درخت کی سبزی اور پھر آگ کی سخت روشنی سے متعجب ہو کر کھڑے ہو گئے کہ خدایا یہ کیا راز ہے کہ سبز درخت میں آگ اور عجیب تر یہ کہ نہ آگ درخت کو جلاتی ہے اور نہ درخت کا پانی آگ کو بجھاتا ہے اسی تعجب میں تھے کہ فرشتوں کی تسبیح سنی اور پھر ایک عظیم نور نظر آتا ہے جس سے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ اس پر دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ دیئے اور خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سکون و اطمینان نازل فرمایا اور ساتھ ہی ندا دی۔

درخت کا نام : وہ سبز درخت بھول کا درخت تھا یا غوسجہ علق غاب تھا۔ یہ وہ درخت ہے جس میں آگ نہیں بخلاف دوسرے اشجار کے کہ ان میں آگ ہوتی ہے۔

آگ کی اقسام : اہل علم نے فرمایا کہ آگ کی چار اقسام ہیں :

- ① کھاتی ہے لیکن پیتی نہیں یہ دنیوی آگ ہے۔
- ② پیتی ہے لیکن کھاتی نہیں۔ یہ اسی سبز درخت مذکور کی آگ ہے۔
- ③ کھاتی بھی ہے پیتی بھی ہے۔ یہ جہنم کی آگ ہے۔
- ④ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی آگ ہے۔

بعض اہل علم نے فرمایا کہ آگ کی چار قسمیں یوں ہیں :

- ① جلاتی ہے لیکن اس میں روشنی نہیں جیسے نارِ جہنم۔
- ② جلاتی نہیں اس میں روشنی ہے جیسے نارِ موسیٰ۔
- ③ جلاتی ہے اور اس میں روشنی بھی ہے جیسے نارِ دنیا۔
- ④ نہ جلاتی ہے نہ اس میں روشنی ہے جیسے نارِ اشجار۔

ف : فقیر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ نورِ محبت کے لیے ہے اور نارِ عشق کے لیے جب موسیٰ کی محبت کا نور مکمل ہوا تو اس سے عشق کی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے تو اس کے باطن سے اللہ تعالیٰ اس پر متجلی ہوا اور وہ اس لیے کہ جب قلب نے سرودی کی رات میں لیلہ جلالیہ وہ بچہ بنا جو اللہ تعالیٰ کا زمین میں نائب ہے تو نارِ صفاتیہ کی صورت میں نورِ ذاتی ظاہر ہوا کیونکہ صورت کی صفات کی ہوتی ہے اس نورِ ذاتی کے طور سے موسیٰ علیہ السلام یعنی انسان کی جمیع انانیت جل کر راکھ ہو گئی اس پر اس کو توجہ وحدانی نصیب ہوئی تو اس وقت نُوْدِی موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا : **يٰمُوسٰى ۝ اِنِّىۤ اَنَا ۝** یہ انا تو تاکید و تحقیق کے لیے ہے ایسے موسیٰ ! (علیہ السلام) کسی قسم کا شک و شبہ نہ کیجئے پورے یقین کے ساتھ سمجھئے کہ میں "مَرَبُّکَ" تیرا پروردگار ہوں۔ **فَاَخْلَعُ** تو پاؤں سے اتار دیتے۔ **نَعْلَیْکَ** اپنے دونوں جوتے اتار دیتے یعنی اپنی عورت ہے اور بکریوں کا خیال چھوڑ دیتے۔

ف : حضرت شیخ الشہیر بافتادہ قدس سرہ نے فرمایا کہ اپنی طبیعت و نفس کے تصور کو مٹائیے۔

شرح : فقیر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ عورت کی صورت طبیعت جیسی ہے اور اولاد کی صورت نفس کی طرح ہے کیونکہ اولاد کی محبت

اکثر خواہش طبیعت سے ہے اور عورت انسان کے نفس کے حکم میں ہے کیونکہ یہ اس کا ایک جز ہے اور بکریاں وغیرہ اس کے معاش سے ہیں جو وجود کے تابع ہے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ نفس اور اس کے توابع پھینک کر آئیے۔
 ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ نعلیث سے دنیا و آخرت ہے گویا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ معرفت و مشاہدہ میں مستغرق ہو جائیے۔ اور الوادِ الْمُقَدَّس سے قدس، جلال و طہارت اور عزت الہی مراد ہے۔
 ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ صالح کا اثبات دو مقدموں سے ہوتا ہے انھیں نعلیں سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ انھیں کے ذریعہ نتیجہ تک پہنچا پڑتا ہے اور معرفت الہی ان سے منتقل ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس میں سالک کو حکم ہے کہ ان کی طرف التفات بھی نہ کرے تاکہ قلب نور قدس میں مستغرق ہو۔ گویا یوں کہا گیا کہ دلیل و برہان کے فکر سے فارغ ہو جائیے۔ کیونکہ معائنہ و مشاہدہ کے بعد ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ:

ساکنان حرم از قبلہ نما آزادند
 (حرم کے ساکن قبلہ نما سے آزاد ہیں)

مثنوی شریف میں ہے ۔

چون شدی بر بامہائے آسمان
 سرد باشد جست و جوئے ثروبان
 آئینہ روشن کہ شد صاف و جلی
 ہسل باشد بر نہادن صیقلی
 پیش سلطان خوش نشسته در قبول
 زشت باشد جستن نامہ رسول
 تر جسمہ جب تم آسمان کی چھت پر چڑھ جاؤ تو پھر سیریحی کی ضرورت نہیں۔
 جو آئینہ صاف و شفاف ہو۔ اسے صیقل کرنا جہالت ہے۔
 جو بادشاہ کے آگے مقبول ہو کر بیٹھا ہے اسے قاصد کے خط جستجو محبت ہے۔

ف: یہی وجہ ہے کہ جب شبلی قدس سرہ کو وصول الی اللہ کا مرتبہ نصیب ہوا تو آپ نے اپنی جملہ کتابیں و صوڈالیں ۔
 اِنَّكَ يَا الْوَادِ الْمُقَدَّسِ بے شک مقدس وادی میں ہو۔ طووی ○ جس کا نام طوی ہے یہ الوادی المقدس کا
 حلف بیان ہے۔

حل لغات: القاموس میں ہے کہ وادی پہاڑوں یا ٹیلوں یا بہت بڑے مٹی کے ڈھیروں کے درمیانی خلا کو کہتے ہیں اور طوی،
 ملک شام میں ایک وادی ہے اور یہ منصرف اور تنوین کے ساتھ پڑھنا چاہئے کہ مکان کے معنی میں مؤول ہے اور غیر منصرف بھی

پڑھنا جائز ہے کہ ایک مشہور وادی کا علم ہے۔

ف: مردی ہے کہ موئے علیہ السلام نے جوتے اتار کر اپنے پیچھے پھینک دیے۔

وَإِنَّا اخْتَرْتَنَّا اور میں نے تجھے نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہے۔

ف: ہمزہ کی قرأت میں وانا اخترتک بصیغہ جمع ہے۔

فَاسْتَمِعْ تَوَسَّعَ - لِمَا يُؤْتِي ۝ وہ جو میری جانب تمہیں وحی کی جاتی ہے از قسم امر و نہی لام فاستمع کے متعلق

اور زائدہ اور اس کا مدخول مفعول ہے جیسے مدف سکھ میں لام زائدہ ہے۔

إِنِّي أَنَا اللَّهُ بے شک میں اللہ تعالیٰ مایوحی کا بدل ہے اس میں اشارہ ہے کہ اصول فروع پر مقدم ہوتے ہیں کیونکہ توحید مسائل اصول سے ہے اور عبادت کا ذکر آتا ہے فروع سے ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا میرے سوا کوئی معبود نہیں۔

جب بات یقینی ہے کہ صرف میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ فَأَعْبُدْنِي تو میری ہی عبادت کرو، فلہذا میری عبادت کے لیے مجھے خاص کرو اور میری توحید کا اقرار کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ یہ عطف الخاص علی العام کے قبل سے ہے اس کی فضیلت کے پیش نظر اس کی تصریح کی گئی ہے۔ لَذِكْرِي ۝ مصدر مفعول کی طرف مضاف ہے یعنی مجھے ذکر اور صرف میرے ذکر ہی میں مشغول رہو کیونکہ ذکر الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زبان و جناں و ارکان کے ساتھ عبادت میں مشغول رہو۔

اور نماز ان تمام کا مجموعہ ہے یا مصدر فاعل کی طرف مضاف ہے یعنی میرا تمہیں ثواب دینے کا ذکر کرنا۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ تمہیں اگر خواہش ہے کہ میں تمہارے وجود حادث کو فنا کرنے کے لیے تمہیں اپنی دائمی تجلیات سے ذکر کروں تو تم میری مناجات اور میرے حضور میں اپنے وجود کو خیر کر دو۔

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ یہ وجوب عبادت و اقامۃ الصلوٰۃ کی علت ہے۔ الساعۃ اس وقت کا نام ہے جس میں قیامت قائم ہوگی اور اسے ساعۃ سے موسوم کرنے میں اشارہ ہے حقیقی ساعۃ یہی ہے کہ اس میں ایک ہولناک امر ہوگا یعنی قیامت آنے والی ہے یعنی اس کا وقوع یقیناً ہے اور اسے ایقان آنا، اسے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا امر متحقق ہے کہ جس کے وقوع کی توجہ فحاطین کی طرف ہے۔ أَكْثَادُ أَخْفِئَهَا۔ جلالین میں ہے کہ اسے تویل و تعظیم کی وجہ سے چھپاتا ہوں اور اکاد۔ صدمہ ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ کاد دراصل تقارن کے لیے وضع کیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو تو تحقق و وجوب کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ میں اس کے وقت کو مخلوق سے چھپاتا ہوں تاکہ وہ اس سے ہر وقت خطرہ میں رہیں۔ قتل عسیٰ ان یکون قرینا،

۱: یہ آیت مخالفین علم غیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعطاء رب القوی پیش کرتے ہیں حالانکہ ظاہر ہے کہ اس کا اخفا عوام کے لیے ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علماء محققین لکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ساعۃ کا علم عطا فرمایا، چنانچہ صادی شرح جلالین، روح البیان وغیرہ میں تصریح موجود ہے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

میں عسیٰ قرب کے یقینی معنی میں ہے یعنی یقیناً وہ قریب ہے۔

ف : الارشاد میں ہے کہ میں اسے ظاہر نہیں کرتا ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ آئے گی ضرور۔ اگر خبر دینے میں میرا لطف و کرم نہ ہوتا اور پھر تجارے عند کا قطع مطلوب نہ ہوتا تو میں اسے کبھی بیان نہ کرتا۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ میں قیامت اور اس کی آمد کو اس لیے چھپاتا ہوں ایسے ہی جنت اور اس کی نعمتیں اور دوزخ کے ہولناک واقعات اور اس کے عذاب کو مخفی رکھتا ہوں تاکہ میری عبادت کے ساتھ جنت کے طمع اور نار کے خوف کی ملاوٹ نہ ہو جائے بلکہ عبادتِ خالص میری ذات کے لیے ہونی چاہئے۔ کما قال تعالیٰ :

وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔

اس میں بندوں کو تہدیدِ عظیم اور ذاتِ حق کی عزت و عظمت کا اظہار ہے لیکن چونکہ اس کی رحمت غضب پر سبقت کر گئی ہے اسی لیے

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

تفسیر صادی میں ہے :

انما وقت السؤال والا فلعلم يخرج نبينا عليه السلام حتى اطلعه الله على جميع المغيبات ومن جملتها الساعة۔

وليس من شروط النجى ان لعلم الغيب بغیر تعليم من الله تعالى۔ اور نبی کی شرائط میں سے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر بتائے، غیب جانے۔

اس آیت میں کسی کو علمِ قیامت دینے کی نفی نہیں لہذا اس سے حضور علیہ السلام کے نہ جاننے پر دلیل پکڑنا غلط ہے۔

تفسیر صادی میں ہے :

المعنى لا يضيد علمه غيره تعالى فلا يتافى ان رسول الله عليه السلام لم يخرج من الدنيا حتى اطلع ما كان وما يكون وما هو كائن ومن جملة علم الساعة۔ (معنی یہ ہیں کہ) قیامت کا علم خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا پس یہ آیت اس کے خلاف نہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے ان کو سارے اگلے پچھلے واقعات پر مطلع فرما دیا۔ ان میں سے قیامت کا علم بھی ہے۔

علم الساعة اور آیت کی مزید تفصیل فقیر کی تفسیرِ اویسی میں دیکھئے۔

(از مترجم، اویسی)

ہوتی ہر جہت سے دیکھتا سنتا ہے۔

ف: نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا علم ضرور پیدا فرمائے جس سے اسے خصوصیت کے ساتھ دیکھا جائے جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غار حرا میں جبریل علیہ السلام کی پہلی حاضری کے وقت ہوا۔

کلام کے چند مراتب یہ ہیں :

① کلام مکمل کے عین ہو۔

② وہ معنی جو مکمل کی ذات کے ساتھ قائم ہو جیسے کلام نفسی۔

③ وہ جو کہ حروف و اصوات سے مرکب ہو۔ اور یہ عالم مثال و عالم حس کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔

موسے علیہ السلام پر یہ کلام مرتبہ امر سے مرتبہ روح کی طرف نازل ہوا اس کے بعد مرتبہ حس کی طرف اترا۔ اور جو ان مراتب کو عبور کر لیتا ہے اس کے لیے کوئی فرق نہیں رہتا۔ [دیکھئے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کو کبھی گھنٹی کی آواز میں سنتے تھے اور تھلی باطنی کو یہ مراتب حامل بھی نہیں ہوتے۔

سوال: موسیٰ علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے کہ انھیں کلیم اللہ کہا گیا ہے حالانکہ اس طرح کا کلام تو تمام انبیاء علیہم السلام سے ہوا، پھر ان کو کلیم اللہ کیوں نہیں کہا جاتا؟

جواب: دراصل جزا اور اعلا مراتب، اعمال پر مرتب ہوتے ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون والی آزمائش تھی اور اس میں آپ کی زبان بھی جل گئی تھی اس پر انھیں اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام کا شرف بخشا۔

ہر معنی مقدمہ راحتے بود

شد ہم زبان حق چو کلام کلیم سوخت

ترجمہ: ہر دم راحت کا پیش خم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس وقت سرفراز ہوئے جب کہ اس سے پہلے آپ کی زبان جل گئی تھی۔

حکایت: بعض مشائخ کو ان کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کیسی رہی تو انھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی تھا اور شفقت فرماتے ہوئے کہا کہ میرے پیارے اب کھائے جب کہ تو نے دنیا میں نہ کھایا اور پی جو تو نے دنیا میں پیٹ بھر کر نہ پیا۔

ف: چونکہ اس نے دنیا میں نیک کام کیا تو مرنے کے بعد بھی اسے نیک جزا عطا ہوئی۔ اسے یہ نہ فرمایا کہ کھا اور پی اور رات کو جاگنے والے کھاپی اسے جنگ میں ثابت قدم رہنے والے۔

حکایت: ایک بزرگ کو ہوا پر اڑتا دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے نصیب ہوا۔ جواب میں فرمایا کہ میں نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو دبایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ہوا کو میرے تابع کر دیا۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ علم و حکمت معرفت مناسبات میں سے ہے۔ یہ فیصلہ عقلی اور حکم الہی ہے جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کرتا ہے تو یقین کیجئے کہ اسے مواقع حکم سے ذرہ برابر بھی نصیب نہیں۔

وَمَا تِلْكَ بِبَيْمِينِكَ يَمُوسَى ۝ مَاتِلْكَ مَسْمِي كِي مَابِيْت سِے سَوَال كِيَا جَاتَا ہِے یَعْنِے شِے كِي دِہ حَقِیْقَت كِے جِس سِے وَہ مَوْجُود ہِے جِیْسِے كَمَا جَا ئِے كِے مَا ذِیْدَا لِیْنِے اِیْسِے لَفْظ كِے مَسْمِ كِے حَقِیْقَت كِیَا ہِے تُو اِس كَا جَوَاب صَرَف ”اِنْسَان“ ہُو گا۔

ف: كاشفِ رَحْمَتِ اللہ تَعَالٰی نے لُكھا ہِے كِے جَب مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام نے وَادِی مَقْدِس سِے جُوتَا بَاہِر رُكھ كِے وَادِی مِیْن قَدَم رُكھا تُو نِذَا آتٰی وَ مَاتِلْكَ یَعْنِے یَہ كِیَا شِے ہِے جِس كَا حَال یَہ ہِے كِے دِہ تِیْرے ہَاتھ مِیْن كُڑھِی ہُوتِی ہِے ۱۰

اِس مَعْنِے پَر یَہ مَا اسْتَفْہَامِیْہ ہِے مَعْلَام مَوْجُوع ہِے اُور لَفْظ تِلْكَ سِے خَبَر ہِے اُور تِلْكَ كَا اِشَارَہ عَصَا كِی طَرَف ہِے۔ حَال كَا عَامِل لَفْظ نِذَا كَا مَعْنِے اِشَارَہ ہِے۔

سوال: بیدك کیوں نہ کہا بیعینك میں کونسا راز ہے؟

جواب: ممکن ہے کہ ان کے بائیں ہاتھ میں انگشتری وغیرہ ہو۔ تو اگر مطلق بیدك (تیرے ہاتھ میں کیا ہے) کہا جاتا تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے، ان کے تخیر کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے استہقام کی تحقیق ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

قَالَ مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام نے عَرْض كِی: هٰی عَصَا یَہ یَہ مِیرَا عَصَا ہِے۔ اِسے مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام نے اِپنی طَرَف اِس لِیْے مَسْئُوب فرمایا كِے وَاضَح ہو جَاتِے كِے سِیْدھے ہَاتھ مِیْن فِلَاں شِے ہِے۔ اُور اُنْے وَالے جَمْدَا فَا عِیْل مَسْئُوب اِلِی مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام مِیْن اِیْسِے لِیْے یِہَاں پَر مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام نے عَصَا كُو اِپنی طَرَف مَضَاف كِیَا تَا كِے یَہ اُنْے وَالے اَفَا عِیْل كِے لِیْے مَبْزُل تَمِیْد كِے ہو جَاتِے۔ اِنْشَو كُو عَلَیْہَا رَا سْتِہ مِیْن تَحْكَان كِے وَقْت۔ چِلْتے وَقْت اُور چَرَا گَاہ مِیْن بَكْرِیُوں كِے رِلُوڑ كِے سَا مِیْن كُھڑے ہُونِے كِے وَقْت مِیْن اِس پَر سَہارا كُرتَا ہُوں۔ وَ اَهْشُ بِہَا عَلٰی اَغْنٰی۔ اِھش بَعْنِے دَرخْت كِے پَتِے جھاڑنا۔

حِل لُغَات: اہل لغت کہتے ہیں ہش الورق ہمیشہ یعنی اس نے اپنا ڈنڈا مارا تو اس سے پتے گر پڑے۔

اب مَعْنِے یَہ ہُوا كِے مِیْن اِس سِے دَرخْت كِے پَتِے جھاڑنا ہُوں تَا كِے وَہ پَتِے بَكْرِیاں كَھائِیں۔

وَلِی فِیْہَا مَارِبٌ۔ مَادِبٌ د بفتح الراء وضمها، بَعْنِے عَاجِزَت وَضُرُوت۔ اٰخَرٰی ۝ اٰخِرُ كُنَا تَحَا

لِیْكِن اٰخَرٰی فرمایا مَحْضُ فَا صِلَہ اٰیَات كِی رِعَایَت كِی وَجہ سِے یَعْنِے اِس عَصَا سِے مِیرے اُور بَہِت سِے مَقَا صِد حاصل ہُوتے ہِے یَعْنِے سَہارا لُگانے اُور پَتِے جھاڑنے كِے علاوہ بَہِی مِیرے اِس سِے بَہِت سِے كَام وَابِستہ مِیْن مَثَلًا چِلْتے وَقْت كَا نِڈھے پَر رُكھ لِیَا ہُوں اُور اِس كِی دُوسری طَرَف تِیْر كَمَان اُور دُودھ كَا بَرْتَن اُور لُٹَا بَا نِڈھ دِیَا ہُوں اُور اِس كِی دُوسری طَرَف زَاوِہ رَاہ بَا نِڈھتا ہُوں۔ اِن جَمْدَا اِشیَا كُو اِیْسِے ڈَنْڈے كِے ذَرِیْعے سَا تھ رُكھنے مِیْن اُور اِن كُو اُٹھانے مِیْن آسانی ہُوتِی ہِے۔ عَجِیْب تَر یَہ كِے سَفَر كِے دُور اِن مِیرے سَا تھ بَا تِیْن كُرتَا ہِے۔

عصا کا تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک دو شاخہ تھا اور مجن جب کسی درخت کی ٹہنی اونچی ہوتی تو اسے مجن سے نیچے کرتے اور پھر موڑنے کا ارادہ فرماتے تو عصا کے دو شاخوں سے ٹہنی کو سمیٹ لیتے۔ (اس طرح سے ٹہنی سے پتے جھاڑنا آسان ہو جاتا) اور اس عصا کے نیچے کی طرف دو دندانے تھے؛

- ① جب اسے زمین پر گاڑتے تو زمین سے پانی نکلتا۔
- ② جو ٹہر موسیٰ علیہ السلام چاہتے وہ ڈنڈے سے مل جاتا۔
- ③ جس وقت کنوئیں سے پانی نکالنا چاہتے تو وہ ڈنڈے کو کنوئیں میں ڈال دیتے تو ڈنڈا بوکہ کی صورت اختیار کر جاتا جس سے پانی نکال لیتے۔

④ جب رسی کم ہو جاتی تو عصا کے ساتھ ملا لیتے اس سے پانی نکال لیا جاتا۔

⑤ رات کے وقت وہ چمکتا بھی تھا۔

⑥ اس سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے جس سے دشمن بھاگ جاتے۔

⑦ جب درندے بکریوں کے پیچھے پڑتے تو موسیٰ علیہ السلام اس ڈنڈے سے انھیں بھگاتے۔

⑧ نیند اور بیداری میں ہوام کو ہٹاتے۔

⑨ دھوپ سے بچنے کے لیے ڈنڈے کو زمین پر گاڑ کر اس پر کپڑا ڈال دیتے جس کے سایہ کے نیچے آپ آرام فرماتے۔

ڈنڈے کا طول و عرض ڈنڈے کا طول موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے مطابق بارہ ہاتھ تھا۔ جنت کے مور کے درخت کا بنا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام سے اور شعیب علیہ السلام کو ایک فرشتے سے ملا تھا جس نے آدمی کے بھیس میں آکر آپ کے ہاں امانت رکھا تھا۔

ف: کاشفی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ وہ ڈنڈا صاف لکڑی کا بہشت سے آیا تھا۔ اس کا طول دس گز اور اس کا سر دو شاخہ تھا۔ اس کے نیچے دندانے تھے جسے وہ عتیق سے موسوم کرتے یا نیر سے۔ آدم علیہ السلام سے بطور وراثت شعیب علیہ السلام کو ملا۔ ان سے موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام خلق خدا کے راعی ہیں اور مخلوق جانوروں کی طرح ہے، اسے چارے اور نگرانی کی ضرورت ہے اسے شیطان جیسے بھیڑیے اور نفس جیسے شیر سے بچانا لازمی ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے ارشادات پر عمل کرے اور ان کے دروازے پر پڑا رہے اور ان کے اشاروں پر چلے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے۔

شبان وادی ایمن گھے رسد بمراد

کہ چند سال بجان خدمت شعیب کند

ترجمہ : دادی امین کا راسخی اس وقت منزل مقصود پر پہنچا جب کہ چند سال شعیب علیہ السلام کی خدمت کی۔

فائدہ صوفیانہ اہل معرفت نے فرمایا کہ چونکہ ڈنڈا نفس مطمئنہ کی صورت میں تھا یہی وجہ ہے کہ وہ ہومات و تمثیلات کو فنا کرتا ہے اس لیے کہ سانپ کی صورت ایسی ہے کہ وہ ایمان کی استعداد رکھتی ہے جیسے جنون کو مدینہ طیبہ میں سانپ کی صورت میں دیکھا گیا۔ اس کا ذکر صحاح ستہ میں موجود ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہی عصای اتوکا علیہا یعنی اس ڈنڈے (نفس مطمئنہ) کے ذریعے اسرار الہیہ کے مطالب حاصل کرتا ہوں۔

واہش بہا علی غنخی اور اپنی رعایا یعنی اعضا و جوارح اور ایسے جملہ قوائے طبعیہ و بدنیہ کی روحانی غذا پاتا ہوں۔ ولی فیہا مارب اخیری اور دیگر وہ کمالات جو مجاہدات بدنیہ و ریاضات نفسیہ سے نصیب ہوتے ہیں میں اسی کے ذریعے حاصل کرتا ہوں۔ جب یہ مجاہدہ و ریاضت میں میرے کام آتا ہے اور رجوع الی اللہ سے مجھے آگاہی دیتا ہے تو معصیت طاعت سے تبدیل ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتا ہے)

سوال : سوال تو لاعلمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیوں سوال کیا؟
جواب : یہ عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی حقیر شے سے نفیس و اعلیٰ جو ہر ظاہر کرتا ہے تو اچاہتا ہے کہ اس کا مشاہدہ عوام کو بھی ہو۔ اس معنی پر وہ سوال کے طور پر کہتا ہے: ما هذا؟ اس کے جواب پر مقصد ظاہر ہو جاتا ہے یہ

چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کی حقیقت کو ظاہر فرمایا تو اس کی مثال یوں ہے کہ ایک لوہے کا معمولی ٹکڑا دکھایا جائے جسے دیکھنے والا حقیر شے سمجھتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اس سے بہترین زرہ تیار کر کے اسے دکھائے کہ یہ وہی لوہا ہے جسے تم حقیر سمجھتے تھے بعینہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس عصا سے اپنی عجائبات قدرت دکھائے تو پہلے فرمایا کہ یہ کیا ہے ایک لکڑی ہے جس سے نہ نفع ہے نہ نقصان لیکن جب ایک بڑا اثر دکھایا گیا تب واضح ہوا کہ یہ ایک قدرت ایزدی کا نمونہ ہے اور اس کی حکمتوں کا ایک باب۔

فائدہ کاشفی مرحوم نے لکھا کہ یہ استغناء تنبیہ کے لیے ہے گویا مخاطب کو فرمایا کہ آئیے قدرت کے عجائبات ملاحظہ کیجئے۔
تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے امتحان لیا اور تنبیہ فرمائی تاکہ انھیں معلوم ہو کہ عصا کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نام اور بھی ہے اور اس کی ایک حقیقت اور ہے جسے وہ نہیں جانتے اور کہیں کہ یا اللہ اس کا علم تجھے ہے یہ تنبیہ اس وقت کی گئی جب انھوں نے اس کا علم اپنی طرف منسوب فرمایا: کما قال: ہی عصای

۱۔ یہی مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا لیکن وہابیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاعلمی پر محمول کیا۔ ان کو یہی جواب دیا جائے گا۔ (اولیٰ غفرلہ)

لیکن اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ تیرے اس جواب میں دو لغزشیں ہیں :

① اس کا ڈنڈا نام بتانا۔

② اس کا علم اپنی طرف منسوب فرمانا۔

بلکہ صحیح جواب یہ ہے کہ یہ میرا ثعبان ہے تیرا ڈنڈا نہیں۔

سوال : ایسا خطاب موسیٰ علیہ السلام کو تو نصیب ہوا لیکن چارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کو ایسے خطاب سے نہیں نوازا گیا؟

جواب : اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خطاب سے نوازا جس سے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام بلکہ جملہ انبیاء علیہم السلام کو بھی نصیب نہ ہوا۔ کما قال تعالیٰ :

فادھی الی عبده ما ادھی۔

یہ خطاب رازدارانہ ہے جو سوائے حضور علیہ السلام کے کوئی بھی اس کا اہل نہیں ہے اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا ہے

ایسے ہی جملہ امت مصطفویہ علی صاحبہا السلام روزانہ بارہا خطاب کرتی ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے : ”المصلیٰ یناجی ربہ“ نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ علاوہ ازیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ استغنام استعلام کے طور پر نہ سمجھا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ منزہ اور مقدس ذات ہے بلکہ سمجھا یہ کہ سوال لہذا تذکرہ اور اس عصائی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہے اور گویا مجھ سے سوال ہو رہا ہے کہ اس کے منافع بیان کیجئے۔ چنانچہ اس کے منافع بھی اسی لیے بیان کیے۔

ف : کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر بھی کر دیا۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوال کی حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ ہو جائے کہ یہ ڈنڈا ہے اس سے خوفزدہ نہ ہونا جب یہ بڑا اثر دہا بن جاتے۔ اور یہ تمہارا مغرہ ہے اسی لیے اسے بار بار کے خطاب سے نوازا تاکہ وہ اس سے مانوس ہوں۔ اس سے انھیں وحشت نہ ہو اور ساتھ اس ہیبت جلالیہ سے بھی نہ گھبرائیں جو کلام الہی سے طاری ہوتی کیونکہ وہ کلام از جنس مخلوق نہ تھا اور وہ خوف بھی ان کے دل سے دور ہو جو انھیں درخت سے خیر مالوف طور پر بات سنائی دی اور ملائکہ کی تسبیح سے ان کے دل میں خطرہ بیٹھا ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ان کا دل مضبوط ہوا تو کلام میں طوالت فرمائی۔

صدیق اکبر کی شان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی : اللہم یہ کلمہ مجھ سے اس وقت صادر ہوا جب مجھے وحشت طاری ہوئی تو میں نے ایک آواز سنی جو ابوکر صدیق

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے مشابہ تھی جو مجھے فرمایا جا رہا تھا :

قف فان ربک یصلی۔ (ٹھہریے! آپ کا رب صلوٰۃ پڑھ رہا ہے)

اس سے مجھے تعجب ہوا کہ یہاں ابوبکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گئے حالانکہ میرا رب تو صلوٰۃ پڑھنے سے پاک ہے۔
اور وہ خود فرماتا ہے کہ میں کسی پر صلوٰۃ پڑھنے سے مستغنی ہوں بلکہ وہ کہتا ہے:

سبحانی سبحانی سبقت . حتی علی غضبی میں پاکی والا ہوں میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے چکی ہے۔

اس کے بعد میری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم: میں نے آپ پر یہ آیت نازل نہیں فرمائی اھو الذی یصلی علیکم الخ وہ اللہ جو تم پر صلوٰۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ وہ تمہیں غلات سے نور کی طرف نکالیں اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے رحیم ہے۔
ف: میری صلوٰۃ آپ پر اور آپ کی امت پر رحمت کے معنی میں ہے۔

اور ہم نے صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی آواز میں کہا تھا ”یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔ یہ صرف اسی لیے تاکہ آپ مانوس ہوں جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ وصاتک بیبینک یموسی۔ وہ اس لیے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا سے انس تھا اسی لیے ہم نے ان کی وحشت دور کرنے کے لیے انھیں عصا کی طرف متوجہ فرمایا تاکہ وہ ہمارے کلام سے مانوس ہوں ایسے ہی چونکہ آپ کو اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے انس ہے اسی لیے ہم نے یہاں پر ایک فرشتے کو ان کے لباس اور ان کی زبان سے کر آپ کو اپنی طرف مانوس فرمایا تاکہ آپ سے وحشت دور ہو اور مکمل طور پر ہماری طرف متوجہ ہوں۔ (کذا فی انسان العیون)

حکایت: امام راجب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محاضرات میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب حزب البحر نے فرمایا کہ ایک روز میں مسجد قحطی میں سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کے باہر حرم شریف کے وسط میں ایک تخت بچھا یا گیا ہے اور بڑی مخلوق جمع ہو رہی ہے میں نے پوچھا کہ یہ جماعت کون ہے مجھے کہا گیا کہ یہ انبیاء و رسل علیہم السلام کی جماعت ہے۔ یہ اس لیے جمع ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسین علاج سے جو شرعی غلطی ہوئی ہے اس کے بارہ میں سفارش کریں جب میں نے تخت کو دیکھا تو اس پر صرف ہمارے نبی پاک شدہ لولاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں اور دیگر ساوا ت انبیاء علیہم السلام جیسے ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ اور نوح علیہم السلام نیچے زمین پر تشریف فرما ہیں۔ میں وہاں پر ٹھہر گیا اور ان کے پیارے کلام کو سننے کا منتظر ہو گیا۔ اس مجمع انبیاء علیہم السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام جیسے ہیں آپ ان میں سے ایک تو ہمیں دکھائیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا امام غزالی نے اس کے دس جواب دیئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض فرمایا کہ سوال کے مطابق جواب ہونا چاہیے، میں نے سوال تو ایک کیا ہے لیکن آپ نے دس جواب دیئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور یہی اعتراض تو پہلے آپ پر وارد ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

آپ سے پوچھا تھا کہ وہاں تک بیہوشی۔ آپ کو جواب میں صرف کہنا تھا، ہی عصای۔ لیکن آپ نے بڑا طویل جواب دیا۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند قدر شان و شوکت کو دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ! آپ اکیلے ہی تخت پر ہیں اور دیگر انبیاء خلیل و کلیم اور علیہ السلام نیچے نیچے ہیں۔ ابھی میں اس حال میں تھا کہ کسی نے میرے سینہ پر پاؤں مارا جس سے میں جاگ اٹھا اس وقت میں نے ایک منتظم کو پایا جو قندیلیں روشن کر رہا تھا اور مجھے فرمایا کہ تعجب نہ کیجئے یہ جملہ انبیاء علیہم السلام کے نور سے پیدا ہوئیں ہیں۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب نماز قائم ہوئی تو مجھے آفاقہ ہوا اور میں نے اس منتظم کی تلاش کی لیکن وہ موجود نہ تھا وہ آج تک مجھے نہیں ملا۔

اسی کے مطابق امام بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے :

فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف

وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم

ترجمہ: تو حضور علیہ السلام کی طرف ہر بزرگی کو جو چاہو منسوب کرو۔ اور ان کی عظمت و قدر و منزلت جیسے چاہو بیان کرو۔

کسی شاعر نے کہا ہے

سرخیل انبیاء و سپہدار اقطاب

سلطان بارگاہ دنا و تائید امم

ترجمہ: حضور علیہ السلام انبیاء کے سردار اور اقطاب کے سر تاج ہیں۔ بارگاہ دنا کے سلطان اور امتوں کے قائد ہیں۔

تفسیر عالمانہ **قَالَ**۔ یہ جملہ استثنائیہ بیانیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **أَلْقَهَا يَمُوسَى** ○ اے موسیٰ علیہ السلام اے پھینک دیجئے پھر اس کا حال دیکھئے وہ کوشمہ دکھائے گا جسے آپ نے کبھی دیکھا نہ سنا اور نہ تصور میں ہی آسکتا ہے۔ **اللقاء**۔ البند والطرح کا ایک معنی ہے۔

فَأَلْقَهَا۔ تو اسے موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پھینک دیا۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گمان فرمایا کہ اسے بھی جوتے کی طرح پھینکنا ہے جو نہی اسے زمین پر پھینکا تو اس سے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی اسے مڑ کر دیکھا کہ **فَاِذَا هِيَ** تو اچانک **حَيَّةٌ** سانپ تھا۔ **تَسْعَى** ○ ہر طرف دوڑ رہا تھا۔

ف : مروی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا نیچے گرایا تو وہ زرد رنگ کا سانپ ڈنڈے کی موٹائی میں تھا پھر موٹا ہو کر بڑا اژدہا بن گیا اس لیے کہی اسے جان سے تعبیر کیا گیا۔ کما قال : **هَٰذَا هَاجَتْ**۔ یہ اس کا ابتدائی حال ہے اور پھر فرمایا **فَاِذَا هِيَ** ثعبان۔

یہ اس کا انتہائی حال ہے لیکن یہاں پر حیۃ عام فرمایا اس کے صغرو کبر کا اعتبار نہیں کیا گیا لیکن ظاہر یہ ہے کہ ابتداء اژدہا بن گیا تھا مقام کے مناسبت بھی یہی معنی موزوں ہے جیسا کہ **فَاِذَا هِيَ** ثعبان مبین سے بھی یہی معنی مؤید ہے۔ ہاں اسے جان

کی مشابہت بوجہ سرعت و حرکت کے ہے۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ ڈنڈے کے سانپ بن جانے میں اشارہ ہے کہ کبھی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ سانپ معصیت سے ہے جب معصیت تبدیل ہو تو وہ طاعت ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الامن تاب وامن فعمل عملاً صالحاً فاولئك
يبدل الله سيئاتهم حسنات۔
اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرماتا ہے۔

یہ تبدیلی مقام مغفرت سے ہے اور برائیوں کو مٹا دینا وہ از قبیل عفو ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ برائی کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو۔ اس لیے کہ برائی کو نیکی محو کر دیتی ہے۔

ف: تبدیلی سے اس کا حکم مراد ہے ورنہ اعیان تو تبدیل نہیں ہوتے۔ فقیر (حق) کہتا ہے کہ عساکر سانپ بن جانا بتاتا ہے کہ اکیر ڈالنے سے تانبے کا سونا بن جانا یا جبریل علیہ السلام کا بشری لباس میں آنا عقلاً ناممکن نہیں اور جو باب عرفان میں داخل ہوتا ہے اسے اس کا یقین ہو جاتا ہے اور اسے ناظرین اسے خوب سمجھ لو ورنہ ادھام کا شکار ہو جاؤ گے۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:

دست از مس وجود چو مرداں رہ بشوی

تاکیمیائے عشق بیابی و زر شوی

ترجمہ: جب تم اپنا ہاتھ مردانِ راہ کے دامن میں ڈالو تاکہ تمہیں عشق کا کیا نصیب ہو تو پھر سونا بن جاؤ گے۔
مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا:

چوں کسب علم کردی در عمل کوشش

کہ علم بے عمل زہریت بے نوش

چہ حاصل ز آنکہ دانی کیمیہ را

مس خود را نکودہ زر سا را

ترجمہ: ① جب علم پڑھ لیا ہے تو اب عمل کی کوشش کیجئے۔ اس لیے کہ علم بے عمل زہر ہے۔

② اس کیمیاءانی کا کیا فائدہ جو اپنے تانبے کو سونا نہ بنا سکا۔

قال: یہ استینافِ بیانیہ ہے فرمایا: خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اسے پکڑ لو ڈرو نہیں۔

مردی ہے کہ جب ڈنڈا انر سانپ بن گیا تو جہاں سے گذرتا، ہر شے کو یہاں تک کہ پیچر، درخت وغیرہ سب اڑدھا کا حال کھائے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح چمکتی تھیں اور اس کے دانتوں سے سخت قسم کی آواز نکلتی تھی، اور اس کے دونوں جبروں کی درمیانی مسافت چالیس یا اسی ہاتھ تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس بیبت میں دیکھا تو گھبرائے

کیونکہ ایسی عیب شکل سے گھبرانا انسانی فطرت ہے۔

سوال: موسیٰ علیہ السلام سانپ سے گھبراتے لیکن ابراہیم علیہ السلام تو نارغزود سے خوفزدہ نہ ہوئے اس کی وجہ کیا ہے؟
جواب: ابراہیم علیہ السلام میں تمکین زیادہ بہ نسبت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ انہیں ابراہیم علیہ السلام اس وقت منتہی تھے اور موسیٰ علیہ السلام مبتدی اور مبتدی اور منتہی میں فرق ہوتا ہے اسی لیے لا تخف کہہ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گھبراہٹ کو زائل کر دیا۔ اسی لیے بعد میں ڈنڈے کو پکڑتے ہوئے نہ گھبراتے کیونکہ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح صاحب تمکین ہو گئے تھے جیسے ہمارے نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کی پہلی آمد پر گھبراتے۔ اسی لیے جب غار حرا سے گھر واپس تشریف لائے تو آپ کا پ رہے تھے۔ پھر تمکین کا وہ کمال پایا کہ خود عین ذات کو دیکھا تو بھی نہ گھبراتے۔ کما قال تعالیٰ:

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ

ف: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ خذھا ولا تخف، اے موسیٰ علیہ السلام ابتداءً تم اسی ڈنڈے کے متعلق سمجھتے تھے کہ اس میں بہت بڑے منافع ہیں اب تم اس کے نقصانات سے گھبرا رہے ہو، اسے پکڑو اور گھبراؤ نہیں تا کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہر ضرر اور نقصان اللہ سے ہے اسی لیے تمہیں ڈر اور امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہو اور بس۔

ثنوی شریف میں ہے۔

ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزیہ

ترسید از دوسے جن و انس و ہر کہ دید

ترجمہ: جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور تقویٰ اختیار کیا۔ اس کو جو بھی جن و انس دیکھے گا اس سے خوف کرے گا۔

سَنُعِيدُهَا عَنِ قَرِيبٍ هَمٍّ اَسَ لُؤْمَانٍ گے۔ سَيُرْتَهَا الْاُولٰی ۝ سیر کا ایک نوع سیرۃ بروزن فعلہ ہے اسے طریقہ و ہیئت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا منصوب ہونا علی نزع النافض ہے۔ اصل عبارت یوں تھی: سنعيدھا بعد الاخذ الی هیئت الاولیٰ: پکڑنے کے بعد ہم اسے پہلی ہیئت پر لوٹا دیں گے۔ یعنی وہی ہیئت جو پہلے ڈنڈے کی تھی۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کے منہ پر ہاتھ رکھا تو وہ اسی طرح پہلے والا ڈنڈا بن گیا اور آپ کا ہاتھ اس کے جبرٹے پر پڑا تو اب دیکھا تو وہی جگہ تھی جس پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کیفیت اس لیے دکھائی تاکہ فرعون کے پاس جا کر نہ گھبرائیں۔ جب وہ ڈنڈا سانپ بن جائے۔

حدیث شریف: قیامت میں زکوٰۃ نہ دینے والے مال والے کا مال سانپ کی صورت میں لایا جائے گا۔

صوفیانہ تقریر: اہل معرفت فرماتے ہیں کہ ہر ذی جسد میں روح ہوتی ہے اگرچہ وہ معنوی روح ہوتی ہے اور ہر عمل اور طریقہ اور وصف کی دنیا میں صورت معتدہ ہوتی ہے جو آخرت میں ایک محسوس صورت میں نظر آئے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فینبہم بماکانوا یعملون۔ یعنی ہم ان کے اعمال کی صورتیں ظاہر کریں گے۔ جیسا کہ سورہ انعام میں تفصیل گزری ہے اور چونکہ مال نفس امارہ کی محبوب شے ہے اور یہ ضرر میں سب سے زیادہ سخت ہے اسی لیے اسے زیادہ ضرر رساں سانپ کی صورت میں لایا جائے گا۔ اس دن جب کہ سینے کے امرا ظاہر کیے جائیں گے اور پھر اس سانپ کو صاحب مال کے لیے طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جس موئے یعنی قلب نے تزکیہ نفس کیا اور مال کی محبت اپنے سے نکال دی اور اسے راہ حق میں لٹایا تو وہ مال ایسی حسین صورت میں ظاہر ہوگا جیسے اس کا جی چاہتا ہوگا کیونکہ اس نے اس مال کو راہ حق میں خرچ کیا تھا۔ ایسے ہی باقی اعمال کا قیاس کیجئے۔

وَأَضْمُرِيكَ اوردایاں ہاتھ ملائیے۔ اِلٰی جَنَاحِكَ اپنے پہلو یعنی بغل کے نیچے۔

حل لغات جناح الانسان بمعنی اس کا پہلو اور وہ بازو جو بغل کی ہڑ کی جانب ہو جیسے جناحی العسکر بمعنی لشکر کے دو کنارے جناحی الطیر سے استعارہ ہے اور اسے 'جناح' سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ پرنده اڑتے وقت اس کی طرف مایل ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اپنے ہاتھ کو اس حصہ سے چٹا دیں جو بازو کے نیچے ہے۔

تَخْرُجُ، تاکہ باہر ہو۔ بَيْضَاءُ، سفید اور روشن ہو کر۔ یہ تَخْرُجُ کی ضمیر سے حال ہے۔ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، بیضا کی ضمیر سے حال ہے یعنی حال یہ ہے کہ ہاتھ کا سفید ہونا بیماری کی وجہ سے نہ ہوگا اور نہ ہی اس کا سفید ہونا قیح سمجھا جائے گا اس سے برص کی بیماری مراد ہے جیسے سوچنا سے شرمگاہ مراد ہے۔ اس لیے کہ اس طرح سے طبائع کو نفرت ہوگی اور اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔

فت: مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ والے تھے جب آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں بغل میں دبا کر باہر نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا تھا کہ اس سے آنکھیں چندھیا جاتیں تھیں اور اس کی روشنی چار سو پھیل جاتی جب اسے واپس لوٹاتے تو وہ پہلے کی طرح بغیر روشنی کے گندمی رنگ والا ہو جاتا۔

ایک انحرافی ○ یہ دوسرا معجزہ تھا یعنی ایک عرصہ کا اثر دھابن جانا اور دوسرا یہ اور اس کا منصوبہ ہونا بھی بیضا کی ضمیر سے حال ہونے کی بنا پر ہے ۔

لِنُرِيكَ، یعنی ہمارا عصا کو سانپ بنانا اور ہاتھ کو روشنی دینا اس لیے ہے تاکہ ان دونوں معجزوں سے ہم آپ کو **مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى** ○ اپنی بعض بڑی نشانیوں میں سے دکھائیں یعنی عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا اور ان نو بڑی آیات میں سے جس اور وہ نو نشانیاں آیت :

” ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات “

میں مذکور ہیں جن کا مفصل بیان گزر چکا ہے۔

یہ آیات موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے جیسے چارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا : لقد رای بشیک

(بقیہ صفحہ نمبر ۷۰۸)

رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جُنُذْنَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ ۚ
 رب کے بھیجے ہوئے ہیں تو اولاد یعقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے بیشک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان
 وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ أَتْبَعَ الْهُدٰی ۙ اِنَّا قَدْ اَوْحٰی اِلَیْنا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰی مَنْ كَذَّبَ
 لائے ہیں اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے بے شک ہماری طرف وحی ہوئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ
 وَتَوَلٰی ۙ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا یٰمُوسٰی ۙ قَالَ رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ
 پیچھے بولا تو تم دونوں کا خدا کون ہے اے موسیٰ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی پھر
 ثُمَّ هَدٰی ۙ قَالَ فَاِیَّالَ الْقُرُونِ الْاُولٰی ۙ قَالَ عَلٰیہَا عُنْدَ رَبِّیْ فِیْ كِتٰبٍ لَا
 راہ دکھائی بولا اگلی سنگتوں کا کیا مال ہے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے میرا
 یُضِلُّ رَبِّیْ وَلَا یَنْسٰی ۙ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّوَسَّلَ لَكُمُ فِیْہَا سُبُلًا
 رب نہ بھٹکے نہ بھولے وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھوٹا کیا اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں
 وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِہٖ اَرْوَاحًا مِنْ تِبَابٍ شَتٰی ۙ كُلُّوا وَارْعَوْا اَنْفُسَکُمْ
 رکھیں اور آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے بنرے کے جڑے نکالے تم کھاؤ اور اپنے موشیوں کو چراؤ
 اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی النُّعُوْلِ ۙ
 بیشک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبِ معراج دیکھیں: ”من آیات ربہ الکبریٰ“ اپنے پروردگار
 کی بعض بڑی نشانیاں۔

کلیم و حبیب علیہما السلام کے آیات دیکھنے کا فرق: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آیات صرف
 عجائب الارض میں سے تھے لیکن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آیات عجائبات الارض سے بھی تھے اور عجائبات
 آسمان سے بھی۔

ف: یہ فرق خوب ہے اور اس مقام کے لائق ہے اسے خوب سمجھ لو۔

یدِ بیضوی کے کرامات: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر سفید (نورانی) کر دکھایا اور

اس میں عیب و نقص بھی نہ ہوتا تھا۔ اس میں ان کے ہاتھ مبارک کے جود و کرم اور سخا و ایشار کی طرف اشارہ تھا کیونکہ جود یہ ہے کہ بلا سوال عطا کی جائے اور کرم یہ ہے کہ انسان کو اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے کو عطا کر دے اسی سے خلقت کی تکمیل ہوتی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت
 ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو صورت بشری میں بھیجا تاکہ ان سے فقیہ بن کر کچھ مانگیں۔ جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی: اپنے پرانے کو برابر طور پر عطا یا سے نوازتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ میں نے اپنے پروردگار سے سیکھا ہے کہ وہ اپنے پرانے کا کوئی فرق نہیں فرماتا کہ ہر ایک کو بے حساب دیتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی بھیج کر فرمایا کہ واقعی اسے ابراہیم (علیہ السلام) تم ہمارے خلیل ہو۔

رسول خدا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ہاتھ مبارک کے معجزات

① بموقع غزوہ تبوک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہوا جس سے لوگوں نے سیر ہو کر پیا اور بہت سے لوگ اس پانی کو (تبرک بنا کر) گھروں میں لے گئے۔

② دشمنوں کے منہ پر ہاتھ مبارک سے مٹی پھینکی تو وہ شکست کھا گئے۔

③ آپ کے ہاتھ مبارک میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی۔

حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے کہا ہے

داعی ذرات بود آن پاک ذات

در کفش تسبیح ازان گفتے صہات

ترجمہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم کے ذرہ ذرہ کے رسول تھے اسی لیے آپ کے ہاتھ میں کنکریاں بھی تسبیح پڑھتی تھیں۔

کرامات اولیا: بہت سے اولیاء کرام کو دکھایا گیا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اڑتے نظر آتے اور ہاتھوں کو کھولتے تو زمین پر چاندی اور سونے کی بارش برساتے (وغیرہ وغیرہ)

سبق: اس تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ہر وہ کمال جو کسی انسان سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے کسی عمل یا اس کے احوال میں سے کسی حال کا اثر ہوتا ہے اور ان دونوں کو آپس میں ظاہری یا باطنی مناسبت ضرور ہوگی جب بھی کوئی سمجھدار انسان اسے طلب کرتا ہے تو اسے لازماً پالیتا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اعضاء و قوٰی کو ان امور میں صرف کرنے کی توفیق بخشے جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں اور ہمیں اپنے فضل و کرم کے انوار سے نوازے۔ (آمین)

اِذْ هَبْ، اے موسیٰ علیہ السلام! دعوت و تحذیر کے لیے جاسیے۔ اِلٰی فِرْعَوْنَ، فرعون اور اس کی قوم کے ہاں یہی دونوں معجزات (عصا و ید بیضا) لے کر۔

سوال: تم نے معجزات سے صرف یہی دو معجزے کیوں مراد لئے اور قوم کا معنی کہاں سے نکالا؟
جواب: سورہ قصص میں ان کی تصریح ہے۔ کما قال تعالیٰ: وَخِذْ اِنَّكَ بِرُحَانَانِ مِنْ مَّوْبِقِ الْخٰرِعُونَ وَمَلَا۔
یعنی یہ دونوں معجزے ہیں تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے لے جاؤ فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔

سوال: جیسے یہ تصریح تم نے دکھائی دوسرے مقام پر جہد معجزات کا ذکر ہے۔ کما قال تعالیٰ: اِذْ هَبْ اَنْتَ وَاخْوُكَ بِاَيَاتِي، تم اور تمہارا بھائی میرے آیات لے کر جاؤ؟

جواب: اس کا جواب ابھی آتا ہے۔

اِنَّكَ طَغٰی ○ بے شک وہ حد سے بڑھ گیا ہے کہ عبودیت کے اقرار کی بجائے وہ ربوبیت کا مدعی بن بیٹھا ہے یعنی وہ مستقل طور پر اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے اور اپنی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک نہیں مانتا۔ چنانچہ اس کا اپنا دعویٰ ہے: اِنَّا بَكْحَالِ الْعٰلٰی۔ (میں تمہارا بڑا رب ہوں)۔

تفسیر صوفیانہ ○ آیت میں دو معنوں کا اشارہ ہے: ① سالک صادق جب مرتبہ کمال کو پہنچتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہبری کے لیے منتخب فرماتا ہے تاکہ بندوں کی کامل تربیت فرمائے۔

② سالکین باکمال کا کمال یہ ہے کہ وہ خلق سے روگردان ہو کر ان کی میل ملاقات سے دور رہ کر اور ان کی ایذا رسانی پر حوصلہ کرے تاکہ ان کے ظلم و غفوکا استہان ہو سکے۔

معجزہ عصا کی حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے معجزہ سے نوازنے کا اصلی موجب یہ ہے کہ عصا چرواہوں کی علامت ہے اور موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے رہے اور چیر فرعون گدھا مزاج تھا۔ اس لیے اسے سیدھا کرنے کے لیے اسی طرح کا معجزہ دیا گیا۔

شعری تشریف میں ہے

گر ترا عقلست کہ دم لطفبا! ورنہی آوردہ ام خردا عصا

آینچنان زین نعت بیرون کنم کز عصا گوش و سرت پر خون کنم

اندرین خرد خراں و مردماں! نیابند از جفاے تو امان!

- ۴۔ ایک عصا آوردہ ام بہر ادب ہر خرے را کو نباشد مستحب
 ۵۔ اژدہائے میثود در قہر تو کاژدہائے کشتہ در فعل و نحو
 ۶۔ اژدہائے کوصی تو بے امان ایک بنگر اژدہائے آسمان
 ۷۔ این عصا از دوزخ آمد چاشنی کہ ہلا بگریز اندر روشنی !
 ۸۔ ورنہ درمانی تو در دندان من مخلصت بنود ز در بندگان من
 ۹۔ این عصائی بود این دم اژدہاست تا بگوئی دوزخ بزدان کجا ست
 ۱۰۔ ہر کجا خواهد خدا دوزخ کند اوج را بر مرغ دام و فنج کند
 ۱۱۔ ہم ز داندنت بر آید دردھا تا بگوئی دوزخست و اژدھا
 ۱۲۔ پاکند آب دھانت را غسل کہ بگوئی کہ بہشتت و حل
 ۱۳۔ از بن دندان برو یاند شکر تا بدانی قوت حکم قدر
 ۱۴۔ پس بندگان بے کنہا ترا گز و بکر کنی از ضربت تا محرز

ترجمہ: (۱) اگر تجھے عقل ہے تو ہمارے بہت الطاف ہیں مگر تو بے عقل گدھا ہے تو ہم نے گدھوں کے لیے ڈنڈا بنایا ہے۔

۲۔ تمہیں ایسے گدھے سے نجات دلائیں گے اس گدھے کو درست کرنے کے لیے تمہارے سر اور کان کو خون آلودہ بنا دیں گے۔

۳۔ ورنہ اس گدھا سے گدھے قرار پائیں گے اور نہ انسان آرام پائیں گے۔

۴۔ ادب کے لیے ہم ایک ڈنڈا لائے ہیں وہ ایسا ہے کہ وہ گدھوں کو تو اچھانے لگے گا۔

۵۔ وہ ایسا اژدھا ہے کہ جب وہ تیرے قبضہ میں آئے گا وہ اژدھا ہو کہ فعل و نحو میں بہتر ہے۔

۶۔ اژدھا پہاڑی تو امان کے بغیر ہے لیکن آسمانی اژدھا کو دیکھ (کہ وہ دیگر رکھتا ہے)۔

۷۔ اس ڈنڈے کو دوزخ سے حصہ ہے کہ اس سے روشنی کی طرف جانے کی کوشش کیجئے۔

۸۔ ورنہ تیرا علاج میرے دانتوں کے لیے مخلص نہ ہوگا میرے مقصد کے لیے۔

۹۔ اسی وقت میں وہ ڈنڈا ہے تو اسی دم وہ اژدھا ہے تاکہ تم نہ کہہ سکو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دوزخ ہے۔

۱۰۔ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے دوزخ بنا دیتا ہے پرندہ بندی پر واز کرنے والے کو زمین کی پھانسی میں لٹکا دیتا ہے۔

۱۱۔ تیرے دانتوں میں درد اٹھتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ دوزخ ہے یا اژدھا ہے۔

۱۲۔ یالیوں کرتا ہے کہ تیرے منہ میں شہد ڈالتا ہے پھر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ میرے منہ میں بہشت آگئی۔

۱۳۔ دانتوں کی جڑوں سے جب شکر کا ذائقہ اٹھا لیتا ہے اس لیے کہ تمہیں تقدیر محکم کا علم ہو۔

۱۴۔ پھر دانتوں سے بلاوجہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور نہ لائق کی ضرر رسانی کا بھی فکر کیا کرو۔

تفسیر عالمانہ

قَالَ، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں جب انہیں معلوم ہوا کہ انہیں ایک بہت بڑے بوجھ کے اٹھانے کا امر ہوا ہے اور سمجھا کہ انہیں بہت بڑے امر کا مامور بنایا گیا ہے یعنی تصور کیا کہ میں اکیلا اور فرعون کا بہت بڑا لشکر ہے پھر مقابلہ کس طرح ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عجز و نیاز کر کے دعا مانگی: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ○
اے میرے پروردگار! میرے لیے میرا سینہ کو کشادہ فرما۔

ف: صدر سے یہاں پر قلب مراد ہے اس سے گوشت کا ٹکڑا مراد نہیں جو صنوبری شکل کا سینہ میں ہے یعنی اے اللہ تعالیٰ! میرا قلب کشادہ فرما تاکہ دشمنوں کی مخالفت اور سفاہت سے تنگ نہ ہو اور نہ ہی اس کی شوکت و کثرت سے خوفزدہ ہو۔

ف: شرح صدر بھی انبیاء و اولیاء پر اللہ تعالیٰ نعمتوں سے ایک نعمت ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا اس لیے کہ یہ نعمت صورت اور معنا بھی صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کیونکہ زمانہ طفولیت میں آپ کا شوق صدر ہوا اور وہاں سے شیطانی حصہ کو اکھیر کر کے باہر پھینکا پھر اسے سونے کے تھال میں رکھ کر دھویا گیا اور پھر اسی طرح آپ کا سینہ مبارک چالیس سال کے بعد پھیرا گیا یہ صرف اس لیے تاکہ آپ کو شرح صدر سے حفظ و افر نصیب ہو اور رسالت کا زیادہ سے زیادہ بوجھ اٹھا سکیں اور پھر شب معراج میں بھی آپ کا شرح صدر ہوا تاکہ آپ اسرار الہی سے زیادہ سے زیادہ حامل ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اوصاف جلیلہ مثلاً علم و عفو و صبر اور عفو و کرم اور لطف و فضل اور دعا و نصیحت وغیرہ وغیرہ میں بے عدیل و بے ثیل تھے۔

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ○ اور میرا معاملہ آسان فرما یعنی تبلیغ کے اسباب پیدا فرما اور اس کے موانع دور فرما۔
وَاحْلُلْ، اور کھول دے۔ عَقْدَةً، اس لکنت کو۔ مِّنْ لِّسَانِي، جو میری زبان میں ہے یہ فعل کے متعلق ہے۔
لکنت: عقدہ کی تکیہ اس کی قلت کی طرف دلالت کرتی ہے۔
لکنت: انسان میں اگر زبان نہ ہوتی تو یہ شتر بے مہار کی طرح جانور ہوتا یا صرف فوٹو ہی فوٹو ہوتا انسان اسی چھوٹے قلب کی لسان کا نام ہے۔

يَفْقَهُوا قَوْلِي ○ تاکہ میری بات کو یعنی تبلیغ احکام کو فرعون اور اس کی قوم سمجھے کیونکہ فصیح و بلیغ انسان سے تبلیغی مستحسن ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سے انکار منہ میں ڈالا تھا تھوڑی سی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔
موسیٰ علیہ السلام کا انکار منہ میں رکھنا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کندھے پر بیٹھا کر جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ڈاڑھی کوچی اور کچھ بال بھی اکھیر ڈالے اس کی ڈاڑھی میں ہوا ہر اور لعل بھی گندے ہوئے تھے۔ اس نے ناراض ہو کر کہا کہ یہ بچہ وہی ہے جس کے میرا دشمن ہونے کی خبر مجھے بچپن میں دی ہے۔ فلذا اب میں

اسے قتل کرتا ہوں۔ بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا اس کے آڑے آگئی اور کہا اے بادشاہ سلامت! بچے انجان ہوتے ہیں انہیں کیا پتہ کہ یہ موتی ہیں یا کچھ اور۔ اگر امتحان لینا ہے تو ایک طرف انگارے رکھ دو دوسری طرف موتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر اس کے سامنے کر دو، دیکھئے پچھنے سے کیا کرتا ہے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام موتی اٹھانے لگے لیکن جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا جسے آپ نے اٹھا کر منہ میں ڈالا تو آپ کی زبان جل گئی جس سے معمولی سی ثقالت پیدا ہو گئی اسی لیے آپ کی بات کو آسانی سے سمجھا نہیں جاسکتا تھا۔ اسی طرف شیخ عطار قدس سرہ نے ارشاد فرمایا ہے :

ہمچو موسےٰ این زمان در طشت آتش ماندہ ایم
طفل فرعونیم ماکام و دہان پر انگرست

ترجمہ : اسی دور میں ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرح آگ کے تھال میں ہیں۔ ہم فرعونی بچے ہیں ہمارے منہ انگاروں سے پُر ہیں۔

ف : شاید موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک سفید اسی لیے تھا کہ آپ نے وہ انگارہ اور فرعون کی ڈاڑھی پکڑی اور پھرا سے نوچا تھا۔ سوال : انگاروں سے منہ میں تو اثرات پہنچے جس کی وجہ سے زبان میں ثقالت پیدا ہو گئی حالانکہ یہ اثرات ہاتھ میں پڑنے چاہیے تھے کیونکہ انگارے جب ہاتھ میں لئے گئے تو اس وقت ان کی تیزی سخت تھی بہ نسبت منہ میں پہنچنے کے ؟ جواب : تاکہ فرعون کو یقین ہو کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام اسے دعوت حق پیش کریں گے تو اسے تردد نہ ہو کہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں آگ نے جلایا تھا اور اس وقت زبان بولنے کے بھی قابل نہ رہی تھی لیکن اب وہ صحیح و سالم تشریف لائے اور نہایت فصیح و بلیغ کلام فرماتے ہیں اور خود موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہہ سکیں کہ اے فرعون! دیکھ لے کہ تو نے مجھے ہر طرح سے ناکارہ بنا دیا تھا لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت بہتر سے بہتر اور احسن ترین بنا کر نبوت کا تاج پہنایا اور ساتھ یہ دوسرا معجزہ ہے کہ میرے ہاتھ کو نورانی کر دیا کہ جب بھی اسے گریبان سے نکالتا ہوں تو اس سے نوری شعلے نکلتے ہیں۔ اس نے بچپن میں میرا امتحان لیا لیکن جوانی میں اعلیٰ سے اعلیٰ انعام و اکرام سے نوازا۔ پسج ہے کہ ہر آزمائش الہی میں حسن و جمال ہے۔

سوال : تمہاری تقریر سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد فصیح و بلیغ ہو گئے اور آپ کی دعا "واحل عقدہ من لسانی" سے بھی تمہاری تائید ہوتی ہے اسی لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا مستجاب ہوئی۔ کما قال :

قال قد اوتیت سؤلک یوموسیٰ

لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قول تمہاری تردید کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا : داخی ہارون هو اقص منہ اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا بھی انکار کر رہا ہے۔ کما قال : ولا یکادیبین ؟

جواب واقعی ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فیض تر تھے اور ایک نبی کو دوسرے نبی سے جزوی طور پر فضیلت حاصل ہو تو حرج نہیں۔ یہ صرف ہمارے نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ جملہ انبیاء علیہم السلام سے ہر طرح کے کمالات میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور فرعون کا آپ کی فصاحت کا انکار از راہ معاندت و عداوت تھا۔ چنانچہ مخالفین کی عادت ہے کہ اپنے مخالف کے کمالات کا اقرار نہیں کرتے جیسا کہ مخالف مخالف کو کہتا ہے کہ تم تو کوئی شے نہیں یا اسے کہتا ہے کہ تم تو کچھ نہیں جانتے۔

شعیب علیہ السلام کو آپ کے مخالفین کہا :

ما نفقه کثیرا حما نقول۔

اور ہود علیہ السلام کو کہا گیا :

ما جئتنا ببینۃ۔

اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا :

قلوبنا فی اکعۃ۔ (کذا فی الاسۃ المقمۃ)

یہی جوابات صاحب ارشاد یعنی مولانا ابوالسعود رحمہ اللہ۔

وَأَجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا، اور میرا وزیر بنا۔ الوزیر بادشاہ کے اس خاص ہم نشین اور ساتھی کو کہا جاتا ہے جو اس کے بوجھ

اٹھائے اور وہ اس کی رائے کی تائید کرے۔ (قاموس)

الوزر (بالکسر) سے مشتق ہے بمعنی الثقل (بوجھ) ہے اور وزیر چونکہ بادشاہ کے بوجھ اٹھاتا ہے اسی لیے اس نام سے

موسوم کیا جاتا ہے یا الوزر (بالفتحین) سے بمعنی الملجاء المعتم (جائے پناہ) چونکہ وزیر کی رائے سے پناہ لی جاتی ہے

اور امور سلطنت میں اس سے پناہ لی جاتی ہے اسی لیے اس نام سے موسوم ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے اللہ! مجھے ایک

ایسا ساتھی عطا فرما جو امور نبوت میں میری معاونت فرمائے کہ جس کے تعاون سے مجھے آسانی حاصل ہو۔

مَنْ أَهْلِيْ ۝ میرے خواص و اقربا میں سے۔ اس لیے کہ اہل انسان کے ان خاص لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اس کی

طرف منسوب ہوتے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قول بیان فرمایا : ان ابني من اهلي۔ اور اہل اللہ سے

اللہ تعالیٰ کے خاص بندے مراد ہوتے ہیں۔

حدیث تشریف

بے شک لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے چند خاص بندے

ان لله اهلين من الناس اهل القرآن وهم

ہوتے ہیں وہ اہل قرآن ہیں وہی اہل اللہ ہیں۔

اهل الله۔ (روح البیان جلد ۵ ص ۳۷۹) کذا فی

المقاصد الحسنہ۔

فائدہ از اولیٰ غفرلہ اہل قرآن اہل اللہ کا لقب ہے لیکن دورِ حاضرہ میں یہ لقب چکڑالویوں اور پرویزیوں نے اپنے لیے مشہور کر دیا ہے جیسے اہل حدیث محدثین کا مخصوص لقب ہے لیکن آج کل کے غیر مقلدین و مہابیوں نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے اس سے واضح ہوا کہ القاب قدیمہ سے اپنے آپ کو مشہور کرنے سے ان کی بد مذہبی کا سیاہ دھل نہیں سکتا ہے۔

ف: من اھل یا تو و نریز کے لفظ کی صفت یا اجعل کا صلہ ہے۔

ھُرُون: یہ اجعل کا مفعول اول ہے۔

نکتہ: مفعول ثانی اس سے پہلے اس لیے لایا گیا ہے تاکہ واضح ہو کہ موسیٰ کا اصلی مدعا وزیر کا حصول تھا۔

آخری: یہ ہارون سے بدل ہے۔

اشد دیبہ انہری ○ ازربنے قوت و ظہر (پٹھ) ہے یعنی اس وزیر کے سبب سے میری قوت یا

میری پٹھ مضبوط فرمادے۔

واشرکۃ فی امری ○ اور میری رسالت کے امور میں اسے میرا شریک بنادے تاکہ وہ میری ہر طرح

سے معاونت کرے۔

سوال: موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت کا سوال کیوں کیا جب کہ انھیں معلوم تھا کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا اپنا

انتخاب ہوتا ہے۔ کما قال: "اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ" وہ دعا وغیرہ سے حاصل نہیں ہوتی؟

جواب: اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لینا دلالت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی استدعا اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اذن

سے تھی بلکہ اللہ تعالیٰ سے انھیں الہام ہوا تھا کہ آپ ایسی دعا مانگتے ہیں اسے ضرور قبول کروں گا۔

فائدہ از اولیٰ غفرلہ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعا غیر ممکن امور میں بھی مستجاب ہوتی ہے وہ غیر ممکنہ امور میں

دعا مانگتے بھی اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ سے انھیں اجابت کی اطلاع ہو جاتی ہے ورنہ انھیں دعا

مانگنے سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کی امت کے لیے دعا مانگنے سے پہلے کہا گیا: یا

ابراہیم! عرض عن هذا۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ شخص سخت ترین مجرم اور انبیاء علیہم السلام کا گستاخ ہے جو کہتا ہے کہ

ان کی دعا رد ہو جاتی ہے۔

نکتہ: چونکہ نبوت کے امور میں معاونت ایک بہت بڑا عہدہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی کو معاون بنانا

تھا اسی لیے انھوں نے یہ عہدہ اپنے بھائی کے لیے مانگ لیا۔

صحبت صالح اس سے معلوم ہوا کہ نیکوں کی معاونت و صحبت انبیاء علیہم السلام کو بھی مرغوب ہے چہ جائیکہ ہم عوام بلکہ ہمیں اس سے سبق ملا کہ نیک لوگوں کی صحبت و معاونت ایک اعلیٰ دولت ہے یہ کسی قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے۔

اسباق : ① انسان کو اپنی رائے پر مغرور نہ ہونا چاہیے چاہے کتنا ہی قوت و شوکت کا مالک ہو۔

② جو کچھ اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔

③ بہت بڑے امور میں بطور معاون دوسرے کو شریک کرنا جائز ہے۔

موسے علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کو وزیر بنانا ان کی نبوت کے منافی نہیں بلکہ اسرائیل کے اکثر انبیاء علیہم السلام کا ازالہ وہم یہی حال تھا کہ انھیں ایک نبی ہوتا تو دوسرا ان کا وزیر معاون و مددگار۔

ف : ہارون علیہ السلام مصر میں رہے تو موسے علیہ السلام شام میں۔

کئی یہ ادعیاں مذکورہ ثلاثہ اخیرہ کی غایت ہے۔ نَسَبُكَ كَثِيرًا ۝ تاکہ ہم تیری تسبیح بکثرت کر سکیں یعنی ہم تیرے امور و صفات کی تنزیہ بیان کریں جو تیری شان کے خلاف ہیں بالخصوص وہ امور جن کا مدعی فرعون ہے۔

ف : کثیرا حال ہے یعنی ہم ہر حال میں تیری تسبیح بیان کریں اور تیرے وہ کمالات اور نعوت، جمال و جلال کو ظاہر کریں جو تیرے لائق ہیں۔

ف : تعاون کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس سے مخالف پر رعب چھا جائے گا اور ہم خیر و بھلائی کو بکثرت ظاہر کر سکیں گے۔

وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۝ اور ہم ایک دوسرے کی معاونت میں تیرا بہت زیادہ ذکر کریں گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کو نیک بخت کے ساتھ رفاقت و صحبت کرنی چاہئے کیونکہ نیک صحبت و اچھی رفاقت کا ایک دوسرے پر گہرا اثر پڑتا ہے اس سے طاعات میں ایک دوسرے کی معاونت ہوتی ہے۔ اور سلوک کی راہیں آسانی سے طے ہو سکتی ہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

دریغ و درد کہ تا این زبان نداشتم

کہ کیمیائے سعادت رفیق بود رفیق

ترجمہ : افسوس اور درد ہے کہ تا حال مجھے اس کی اہمیت سمجھ میں نہ آئی حالانکہ اچھا رفیق سعادت کی کیمیا ہے۔

اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝ بنا کی بار بصیرا کے متعلق ہے فواصل کی رعایت کی وجہ

سے بار کو اپنے متعلق سے مقدم کیا گیا ہے یعنی تو ہمارے احوال خوب جانتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ

تعاون میں ہماری مصلحت ہے اور ہارون علیہ السلام کی وزارت میرے متعلق سپرد کردہ امور میں بہتر ثابت ہوگی۔ کیونکہ ایک تو مجھ

سے سن میں بڑے اور دوسرا مجھ سے فیض نر ہیں۔

ف: ہارون علیہ السلام موئے علیہ السلام سے چار سال یا ایک سال بڑے تھے روایات کا اختلاف ہے۔
 قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ۝ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو آپ کا سوال
 کردہ مطلوب عطا کر دیا گیا ہے۔ سؤل فعل بمعنی مفعول ہے جیسے خبر بمعنی منبوز۔

ف: ایسا سے اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ تعلق مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی مطالب عطا ہوں گے۔

صحبت صالح کے فوائد حضرت داؤد قیصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقطاب و اغوات پر اللہ تعالیٰ کی منت و احسان
 اور ان کے کمالات کا ایک یہ بھی ہے کہ انہیں جہلا و معارف کی صحبت سے بچا کر ان کو علماء و ادباء
 امت کی صحبت و رفاقت بخشتا ہے تاکہ وہ ان کے بوجھ اٹھائیں اور ان کے احکام کا نفاذ کریں۔ اور ان کے اقوال عوام تک پہنچائیں جیسے
 آصف بن برخیا سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور وہ اپنے وقت کے قطب اور جہلا عالم دنیا میں تعریف کرنے والے تھے اور
 انھوں نے بہت اہم امور انجام دیئے مثلاً بطریق کا تخت لانا وغیرہ جیسا کہ ان کا واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ حضرت
 سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ اور وزیر تھے۔

نوشیرواں کے تجربے نوشیرواں کہا کرتا تھا کہ تلوار کتنی ہی بہتر کیوں نہ ہو پھر بھی اسے صیقل ضروری ہے۔ ایسے ہی سواری اعلیٰ
 سے اعلیٰ کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے لیے چابک لازمی ہے اور بادشاہ کتنا ہی زیرک زمان ہو اسے وزیر
 واجب ہے۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ کے لیے خیر و بھلائی فرماتا ہے تو اسے نیک طبیعت وزیر
 عطا فرماتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلاتا ہے تو وہ اسے یاد دہانی کراتا ہے۔ اگر وہ نیکی کا ارادہ کرتا
 ہے تو وہ اس کی اعانت کرتا ہے اگر وہ برائی پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ اسے روکتا ہے۔

حضور علیہ السلام کے وزراء: حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وزراء تھے۔ چنانچہ خود فرمایا:
 ان لی وزیرین فی الارض ابابکر و عمر میرے دو وزیر زمین پر ہیں ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما اور دو
 وزیرین فی السماء جبریل و اسرافیل۔ وزیر آسمان میں ہیں جبریل و اسرافیل علیہما السلام۔

ف: وہ دو وزیر جو آسمان میں تھے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی حیثیت سے معاونت کرنے اور وہ جو زمین پر
 تھے وہ بحیثیت حسانیر کے۔
 کما قال تعالیٰ:

هو الذی ایدک بنصرہ وبالہومنین۔ وہ (اللہ تعالیٰ) جو اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی اور اہل ایمان
 کی مدد سے امداد کرتا ہے۔

اس آیت میں نصر اللہ سے آسمانی اور نصر المؤمنین سے ارضی مدد مراد ہے، اور ان تمام وزراء سے علی الاطلاق ہر طرح کی مدد ملتی ہے۔

حدیث دہائی کث یعنی امداد از اہل قبور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اذا تحیرتھ فی الامور فاستعینوا من اہل القبور
جب تم معاملات میں پریشان اور سرگرداں ہو تو تم اہل قبور سے مدد حاصل کرو۔

سند الحدیث المذكور : کاشفی نے رسالہ علیہ میں اور ابن الکمال نے شرح الاربعین میں حدیث مذکور کو بیان فرمایا ہے۔
اہل القبور سے روحانی لوگ مراد ہیں خواہ وہ اجساد کثیفہ میں ہوں یا لطیفہ میں۔

عادل حاکم اور ظالم
عادل حاکم کو اس طرح کی وراثت از سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے اور ظالم حاکم کو براویز (ساتھی) نصیب ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب (ناراضگی) اور انتقام کی علامت ہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

بقومی کہ نیک پسند خداے

دھند خرد عادل نیک رائے

چو خواہد کہ دیران کند عالمے

کند ملک در پنجہ طالعے

ترجمہ : کسی قوم پر اللہ تعالیٰ اگر خیر و بھلائی چاہتا ہے تو انہیں عادل و نیک رائے بادشاہ (حاکم) عطا فرماتا ہے۔ اگر

ملک کو دیران کرنا چاہتا ہے تو اس ملک (علاقہ) پر ظالم حاکم کو مسلط فرماتا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

زمانہ گز نہ سر قلب داشتے کارش

بدست آصف صاحب عیار بایستی

ترجمہ : اگر سلیمان علیہ السلام کے لیے زمانہ الٹا معاملہ چاہتا تو ان کا وزیر آصف عیار و مکار ہوتا۔

سلطان وقت زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے حقیقت جامع الہیہ مظہر ہو کر ظاہر ہوتا ہے وہی قطب اور بادشاہ ظل الہی ہے جملہ عالم کا مدار ہے جیسے قطب کے وزراء علماء اہل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے یعنی خد

بادشاہ کے وزیر بھی مادلین دادا۔

ف: ایسی وزارت حضرت امام مہدی تک جاری رہے گی۔ اس وقت ان کے سات وزراء ہوں گے اور وہ اصحاب کھف ہیں انھیں زمانہ مہدی میں زندہ فرمائے گا اور وہی وزارت مہدیہ کے خاتم ہوں گے۔ ہمارے ملک عثمانیہ کے بھی سات وزراء ہوتے ہیں انھیں وزراء القبر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ
موسیٰ سے آفاق میں ہمارا سلطان اور نفس میں روح اور ہارون آفاق میں ہمارا وزیر اور نفس میں ہمارا عقل اور فرعون سے اہل حرب نصاریٰ وغیرہ اور نفوس امارہ مراد ہیں جب روح اس عقل سے ملتی ہے جو اچھی تدبیر اور بہتر مشورہ داتی ہے سے ملتی ہے تو روح نفس پر غلبہ پاتی ہے اور قلب کو نفس کے پنجے سے چھڑا لیتی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت میں نیک اور عادل وزیر منتخب کرتا ہے تو وہ بفضلہ تعالیٰ اپنے اعداء پر غلبہ پا جاتا ہے جیسے چاہتا ہے دشمنوں کے بلاد و حصوں پر تصرف کرتا ہے۔

مثنوی رومی میں ہے

عقل تو دستور منسوب ہواست

در وجودت رہزن راہ خداست

دامی آن شہ کہ وزیر کش این بود

جانے ہر دو دوزخ پرکین بود

شاد آن شاہی کہ او را دستگیر

باشد اندر کار چون آصف وزیر

شاہ عادل چون قرین او شود

نام او نور علی نور دین بود

چون سلیمان شاہ و چون آصف وزیر

نور بر نور است و عنبر بر عنبر

شاہ فرعون و چو ہامانش وزیر

ہر دو را نبود زبد بختی گزیر

بس بود ظلمات بعضی فوق بعض

نے خرد یارو نہ دولت روز عرض

عقل جزوی را وزیر خود گمبیر

عقل کل را ساز ای سلطان وزیر

مر ہوا را تو وزیر خود مے ساز

کہ بر آرد جان پاکت از ساز

کیں ہوا پر حرص و حالی بین بود

عقل را اندیشہ یوم الدین بود

ترجمہ: ① تیری عقل خواہشات نفسانی کے طریقہ پر چل کر اس سے مغلوب ہے اور وہی راہ خدا تیرا بہن ہے۔

② اس بادشاہ کا بہت افسوس ہے جس کا ایسا وزیر ہو۔ دونوں کی جگہ بہن ہوگی۔

③ وہ بادشاہ مبارک باد کا مستحق ہے جس کا معین و مددگار آصف جیسا وزیر ہو۔

④ بادشاہ عادل کو جب ایسا وزیر میسر ہو اس کا ہر کام ٹھیک چلی نور ہوگا۔

⑤ بادشاہ سلیمان اور وزیر آصف ہو تو پھر نور علی نور اور عنبر پر عنبر ہے۔

⑥ بادشاہ فرعون اور وزیر ہامان ہو تو دونوں کو بد بختی لازم ہے۔

⑦ ایسوں کے لیے ظلمات بر ظلمات ہے ان کی نہ عقل مدد کرے گی نہ زر و دولت نصیب ہوگی۔

⑧ اپنا وزیر عقل جزوی کو مت بنا۔ عقل کل تیری وزارت کے لیے ضروری ہے۔

⑨ خواہشات نفسانی کو بھی وزیر نہ بنا۔ اس لیے کہ وہ تو تیری روح کو نماز ادا نہ کر دے گی۔

⑩ اس لیے کہ خواہشات تو حرص و انحراف کے درپے رہتی ہیں اور عقل کو یوم جزا کی فکر رہتی ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی شاہی (حکومت) میں نااہل کو کام سپرد کرتا ہے حالانکہ اس کی سلطنت میں اہلیت و صلاحیت والے بھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ اہل ایمان کی خیانت کرتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

کسی را کہ با خواجہ تست جنگ

بدستش چیرامی دہی چوب و سنگ

سگ آخر کہ باشد کہ خوانش نہند

بفرمائے تا استخوانش نہند

مکافات موزی بامش ممکن !
کہ بے نش بر آورد باید زبن
سرگرک باید مسم اول باید

- نہ چون گوسفندان مردم درید
ترجمہ : ① جسے تیرے آقا سے جنگ ہو تو پھر اس کے ساتھ ڈنڈا اور پتھر میں کیوں بکڑاتا ہے۔
② کتنے کو دسترخوان پیش کرنے کا کیا معنی اس کے لیے ہڈی چاہئے۔
③ موزی کو مال دے کر بدلہ نہ اتار بلکہ اس کی بڑکات دیجئے۔
④ بھڑیتے کا سر پہلے سے اتارنا لازمی ہے اس وقت کیا فائدہ ہوگا جب وہ لوگوں کی بکریاں پھاڑ کھائے۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ

یہ من علیہ منّا سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو انعام دے۔ یہ علیہ منۃ سے حل لغات نہیں یعنی امتن علیہ اس لیے کہ منت انسان کے کسی کردار سے ختم ہو سکتی ہے۔
سوال : موسیٰ علیہ السلام پر منت بتلانا ایک قسم کا ایذا ہے حالانکہ یہاں تو ان کے ساتھ لطف و شفقت چاہیئے ؟
جواب : اللہ تعالیٰ نے یہ انعام و اکرام اس لیے بتلایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پر ایسے انعامات و کرامات کے مستحق ہیں اور انہیں معلوم ہو کہ جو کچھ انہیں عطا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔
اب معنی یہ ہوا کہ بخدا ہم نے آپ پر، اے موسیٰ علیہ السلام احسان کیا اور بہترین انعامات و کرامات سے نوازا حالانکہ آپ نے ہم سے ان کے متعلق سوال بھی نہیں کیا۔ (کذا فی البکیر)

مَرَّةً أُخْرَى ۝ آنے جانے کے وقت یعنی ایسے اوقات میں جو اس وقت کا غیر ہیں۔ آخری، آخر کی تائید
ہے یعنی غیر اور المَرَّةُ، مَرَّةً واحد کا اسم ہے اور مر اسم مصدر ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے : مریر مراد و مردار یعنی
ذہب پھر اس کا اطلاق فعلات کے فعل واحد پر ہوتا ہے۔ وہ فعلات لازم ہوں یا متعدی۔ اس کے اطلاق کے بعد عرف میں ان افراد کے
ایک فرد میں مستعمل ہونے لگا جو افراد آپس میں متحد ہوں اور یہ اسی فرد کا علم ہو کہ مستعمل ہوتا ہے گویا یہ اپنے باقی جملہ افراد کے لیے بمنزلہ
معیار کے ہے اور یہ صرف مَرَّةً سے مخصوص نہیں بلکہ اور بھی ایسے افعال میں جو مَرَّةً کی طرح اپنے افراد کے فرد کے لیے علم ہیں
جیسے مَرَّةً اپنے افراد کے فرد کا جیسے مَرَّةً۔ تَامَرَّةً۔ دَفْعَةً۔ لیکن یہاں پر وہ وقت متد مراد ہے جس میں آنے والی کثیر اور
غلیظ نعمتوں کا وقوع ہوا ہے۔

اِذَا وَحْيُنَا اِلٰی اَمَلِكَ۔ یہ منّا کا ظرف ہے یعنی جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی کی۔ اس سے وہ

وحی مراد نہیں جو انبیاء علیہم السلام پر ہوتی ہے کیونکہ جب عورت قضا و امارت کے قابل نہیں تو اس کے لیے نبوت کیسی۔ ہاں یہاں الہام مراد ہو سکتا ہے جیسے دوسرے مقام پر شہد کی مکھی کے لیے فرمایا: وادحیٰ سربلح الی النحل یعنی شہد کی مکھی کے دل میں ایک پکا ارادہ القا فرمایا کہ وہ تابوت و قذف تیار کرے۔

سوال: الاسلۃ المقتمة میں ہے کہ بنی بنی نے منہ الہام سے اپنے پیارے بیٹے کو دریا میں کیوں ڈال دیا؟
جواب: اس وقت اسے دو خطروں کا سامنا تھا اس نے ان میں سے اُسے اختیار کیا جو آسان تھا۔

تحقیقی جواب: موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہترین موتی بنایا تھا اور موتی صدف میں ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس موتی کی تھیں اور قاعدہ ہے کہ جہاں موتی چمکتا ہے صدف بھی ساتھ چمکتا ہے اسی لیے ایسے الہام کا ہونا بنی کے لیے لازمی امر تھا کہ ان کے پیٹ میں ایک نبی علیہ السلام اور وہ بھی کلیم اللہ موجود تھے اور ایسے الہامات خواص لوگوں کو ہوا کرتے ہیں۔

مَا يُؤْتِي ۝ اس وحی سے وہ امور مراد ہیں جو اس کے بعد مذکور ہوں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تابوت اور دریا میں ڈالنا وغیرہ وغیرہ۔

سوال: پہلے اس نعمت کو مبہم بتایا گیا اس کے بعد تفصیل کیوں؟

جواب: الہام میں تعظیم و تہویل مطلوب ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کی اہمیت محسوس ہو اس کے بعد اس کی تفصیل فرمائی تاکہ مطلوب کا دل میں گہرا اثر ہو۔

اِنْ اَقْذِفْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ۔ ان مغمور ہے بمعنی اسی اس لیے وحی بھی قول سے متعلق ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے بنی بنی کو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دے۔ یہاں پر قذف بمعنی وضع (رکھنا) ہے اور فَاَقْذِفْ فِيهِ فِي السِّيَرِ۔ میں قذف بمعنی القا ہے اور وہ بھی تابوت کے بغیر نہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ السیور سے دریائے نیل مراد ہے اس لیے کہ یم سے مطلقاً دریا اور بڑی نہر مراد ہوتی ہے۔

سوال: صرف موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کی کیا حکمت تھی دوسرے کسی بھی نبی کے لیے ایسا حکم نہیں؟
جواب (۱): چونکہ فرعون کے معاملات نجومیوں کے ذریعے طے پاتے تھے اور نجومیوں کو دریا کے اندر والی اشیاء کا علم نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تاکہ نجومی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرعون کو کوئی خبر نہ دے سکیں۔

جواب (۲): اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کو ظاہر کرنا تھا باوجودیکہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال کر گویا انھیں تلف کیا جا رہا ہے لیکن وہ قادر بڑی قدرت رکھتا ہے کہ انھیں ایسی ہلاکت گاہ سے محفوظ فرمایا۔

جواب (۳): بنی بنی پر احسان ظاہر کرنا مطلوب تھا کہ اسے بنی بنی تم اسے بچپن میں میرے حکم سے دریا میں ڈال دے میں تجھے اسے جو ان کے نبی بنا کر واپس کروں گا۔

ف: موسیٰ علیہ السلام کا ابتداء بھی دریا سے نجات پانا ہے اور انتہا بھی کہ آپ کے دشمن فرعون کو دریا میں ڈبو دیا اور آپ کو لشکر

سیت بچایا۔

تفسیر صوفیانہ

بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ تابوت میں ناسوت موسیٰ علیہ السلام لینے ان کی صورت انسانیہ کی طرف اشارہ ہے اور ہم سے ان کے وہ علوم مراد ہیں جو انہیں جسم عنصری سے حاصل ہوئے۔ جب اس جسم کو نفس ملا تو اسے اس جسم میں تصرف کرنے اور تدبیر کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے قومی کو ایسے آلات بنائے جن سے وہ امور حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں تھے انہیں دریا میں ڈال دیا تاکہ وہ ان قومی کے ذریعے فنون علم کی وجہ سے امر الہی کے حصول کی استعداد حاصل ہو۔ امر سے معنویت اور رب سے روح کلی مراد ہے ان کے اجتماع سے بحسب قابلیت استعداد نصیب ہوتی ہے۔ اسی القافی البحر سے موسیٰ علیہ السلام کو استعداد نصیب ہوئی۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا۔

دیدم رخت آفتاب عالم اینست
در طور وجود نور اعظم اینست

افتاد دلم اسیر تابوت بدن !
در بحر غمت القی فی الیم اینست

ترجمہ : تیرے چہرہ عالم تاب کو میں نے دیکھا معلوم ہوا کہ طور وجود میں نور اعظم ہی ہے۔ تابوت بدن پر میرا دل اسیر ہوا تیرے دریائے غم میں جو کچھ حاصل ہونا تھا حاصل ہوا۔ القی فی الیم میں ہی راز ہے۔

تفسیر عالمانہ

فَلْيُلْقِ السَّيْفَ بِالسَّاحِلِ پس اسے دریا نے ساحل پر پھینکا۔ چونکہ یہ امر ہے اور امر و جواب کے لیے آتا ہے اور اس کا تعلق ارادۃ الہی سے ہے دریا کو ذوق تمیز قرار دیا گیا گویا وہ ذوق عقل اور امر بجالانے والا ہے۔ اسی لیے اسے جواب امر کے قائم مقام کھڑا کیا گیا۔ یہ صورتہ امر اور معنا خبر ہے اس کی جملہ ضائر موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں اگرچہ بالاصالت پھینکی ہوئی اور دریا میں ڈالی ہوئی صندوق تھی لیکن مقصود بالذات اس کے اندر میں رہنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ساحل اسم فاعل بمعنی مشق ہے اس لیے کہ ساحل بمعنی قشرو و سطح و نزع ہے اور وہ چونکہ ساحل اس زمین کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو پانی سے علیحدہ ہے اسی لیے اس نام سے موسوم ہے۔ یہ قشورت العوذ سے ہے بمعنی نزعت عند یغیہ میں نے اسے اس سے جدا کیا۔ يَأْخُذُهُ عَدُوِّي وَعَدُوْلُهُ ط میرا اور اس کا دشمن کپڑے گا۔ یہ امر بالانتقا کا جواب ہے اور عدو کا تکرار مبالغہ کے لیے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے ام موسیٰ! انہیں دریا میں ڈال دے انہیں میرا اور ان کا دشمن کپڑے گا اور میں اس بات پر قادر ہوں کہ ان کی ان کے گھر میں پرورش دوں اور اس کے شر سے انہیں محفوظ رکھوں بایں معنی کہ اس کے دل میں ان کی محبت ڈال دوں گا۔

سوال : یہاں تو فرعون کی اللہ تعالیٰ کے لیے برابری کا شبہ پڑتا ہے اس لیے کہ عدو دشمن کسی کے بالمقابل کو کہا جاتا ہے؟

جواب: چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کا مخالف تھا اسی مخالفت کی بنا پر اسے مجازاً عدو کہا گیا۔ (کذا فی الاسناد المقدم)
 ف: ساحل سے مراد یہاں پر پانی سے خالی جگہ مجازاً مراد ہے کیونکہ جہاں دریا نے موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو باہر بھینکا تھا وہ
 دریا کا ساحل نہ تھا بلکہ وہ جگہ دریا کے وسط میں تھی وہاں سے فرعون کے محل میں بڑی نہر نکل کر جاتی تھی جو اس کے باغات کو سیراب
 کیا کرتی تھی۔

موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کا فرعون کے ہاں پہنچنا منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق کو روٹی سے
 بھر کر اس کے ارد گرد تار کول (کالائیل) ڈالا تاکہ پانی اندر نہ چلا
 جائے اس طرح صندوق کو اندر سے محفوظ کر کے اسے دریا میں ڈال دیا وہاں سے دریا نے فرعون کے باغات کو سیراب کرنے والی نہر
 میں پہنچایا اور وہ صندوق وہاں چلا گیا جہاں فرعون بی بی آسیہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ فرعون نے بی بی سے کہا کہ لائیے یہ صندوق کیسا ہے اسے
 کھول کر دیکھا تو اس میں نہایت حسین و جمیل لڑکا موجود ہے۔

موسے کی وجہ تسمیہ: موسیٰ علیہ السلام چونکہ پانی میں دریا کے کنارے سے ملے اس لیے اسی نام سے موسوم ہوئے کیونکہ قبلی
 زبان میں 'مو' بمعنی پانی اور 'سا' بمعنی درخت ہے۔

فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کی محبت میں مبتلا ہو گیا یہاں تک کہ جب تک انہیں دیکھ نہیں لیتا تھا اسے چین نہیں
 آتا تھا چنانچہ فرمایا:

وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مَّقِئَةً ۝ میں نے اپنی طرف سے اس کے دل میں آپ کی بہت زیادہ محبت ڈال دی
 یہاں تک کہ ہر ایک کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی ایسی محبت ڈال دی گئی، جو بھی آپ کو دیکھتا تھا پھر آپ کے دیدار کے لیے بے چین رہتا
 تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون اور اس کا تمام خاندان محبت کرتا تھا۔
 انجور: مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر حسن و جمال کے اثرات اور ان کی آنکھوں میں ملاحیت تھی جو بھی آپ کی زیارت کرتا
 فریفتہ ہو جاتا تھا۔

ماہ زیبا ست ولی دوستے تو زیبا تر از دوست

چشم ز گس چہ کنم چشم تو رعنا تر از دوست

ترجمہ: چاند بھی حسین ہے لیکن تیرا چہرہ اس سے حسین تر ہے۔ میں زگس کی آنکھ کو کیا کروں گا کیونکہ تیری آنکھ تو اس
 سے بدرجہا بہتر ہے۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلات نجیہ میں ہے: والقیث علیک محبۃ منی میں نے آپ پر اپنی محبت ڈالی تاکہ وہ جو میرے ساتھ
 بالحق محبت کرتا ہے وہ آپ سے بھی محبت کرے اور جو میرا اور تیرا دشمن ہے وہ بالقلید آپ سے محبت
 کرے گا۔ چونکہ فرعون کی تقلیدی محبت تھی اس نے جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک معمولی ظاہری خطا دیکھی تو اس کی وہ محبت فاسد و زائل

ہو گئی اور حضرت آسیہ کی محبت تحقیقی تھی اسی لیے ان کی محبت میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جس مرید کا ارادہ تقلیدی ہو، وہ شیخ کی معمولی ظاہری غلطی جسے مرید غلط سمجھتا ہے، اسے اس کی ارادت و عقیدت فاسد و باطل ہو جاتی ہے بخلاف مرید محقق کے کہ وہ شیخ کی بہت بڑی غلطیوں سے بھی منحرف نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ غلطی اس کی طبع و نفس کے ہزاروں درجہ غیر موافق ہو وہ ہر حال میں اپنے شیخ کے لیے تسلیم و رضا کی تصویر بنا رہتا ہے۔

۷

نشان اہل خدا عاشقی و تسلیمت

کہ در مرید شہر این نشان نمی بینم

ترجمہ : خدا والوں کی نشانی عاشقی و تسلیم ہے لیکن آج کل اس علامت والے مرید مجھے نظر نہیں آتے۔

تفسیر عالمانہ وَلِتَصْنَعْ عَلٰی عَيْنِي ۝ القیت کی علت مضمرہ پر عطف ہے یعنی تاکہ وہ اسے موسیٰ علیہ السلام تجھ پر مہربان ہو اور اسے بی بی اتم شفقت و نرمی سے اپنے صاحبزادے کی تربیت کر سکے۔ پھر وہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ احسان و مروت سے پیش آئے اور میں ہی آپ کا حافظ و ناصر ہوں آپ کی ویسے ہی نگرانی اور حفاظت فرماؤں گا جیسے کوئی کسی اپنی پیاری شے کی توجہ خاص سے حفاظت و نگرانی کرتا ہے یہ صنم الیہ معروضہ ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کے ساتھ احسان و مروت کرے۔

ف عینی۔ تصنع سے حال ہے اس سے صلہ نہیں اور عینی مجازاً بمعنی حراست و حفاظت ہے سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے اسی لیے کہ نگران جس شے کی حفاظت کا ارادہ کرتا ہے تو اسے وہ ایسے امور سے بچاتا ہے جن سے وہ اسی شے کے لیے نہیں چاہتا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جس بندے پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہو جائے تو وہ اپنے جملہ حالات و نیوے و اخروہ میں جمع خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے اس کے لیے ہر وقت منجانب اللہ تربیت اور صلاحیت کے اسباب تیار ہوتے ہیں یہاں تک کہ اسے وہ مقامات و مراتب حاصل ہو جاتے ہیں جو اس کے لیے مقدر ہیں۔

تفسیر عالمانہ اِذْ تَمْشِيْ اٰخْتًاۤكُۚ جب کہ آپ کی بہن چلتی تھی۔ آپ کی بہن کا نام مریم تھا اور یہ جملہ تصنع کی طرف ہے اس سے وہ مراد ہے جب وہ فرعون کے گھر آتی جاتی تھی۔ اسی پر فَتَقَوْلُہَا اور پھر اس کا اپنی ماں کے ہاں جانا اور آپ کی ماں کی تربیت اور اس کی شفقت۔ تمام جملہ مرتب ہوں گے اور یہ تمام مضمون لتصنع الہی کا مصداق ہے۔ کیونکہ ماں کی شفقت کا اور کوئی شفقت متبادل نہیں کر سکتی۔

ف : ابن الشیخ نے فرمایا کہ تربیت کو مشی اخت کے ساتھ مقید کرنا صحیح ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا آنا جانا ان کا ماں کے ہاں

واپس جانا ہی ان کی تربیت کا زمانہ ہے۔

فَقُولُ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون و آسیہ کو دیکھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی دودھ پلانے والی کی تلاش میں ہیں جس کا موسیٰ علیہ السلام دودھ پیسے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے۔

ف؛ مضارع کا صیغہ ہر دونوں مقام پر حال ماضی کے حال کے لیے ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا:

هَلْ أَدُلُّكُمْ اے حاضرین مجلس! کیا میں تمہاری رہبری کروں۔ **عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ** ایسی عورت کے لیے جو اس بچے کی کفایت کرتے ہوئے اسے دودھ پلانے یعنی بچے کو اپنے پاس رکھ کر اس کی خوب پرورش کرے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ پینا بھی قبول کر لے گا۔

ف؛ منقول ہے کہ مصر میں یہ خبر عام شائع ہو گئی کہ فرعون کو دریائے نیل سے ایک بچہ ملا ہے جو کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کے گھر سے اجنبی سی بن کر آئی اور کہا کہ اس بچے کے دودھ پلانے والی میں لاسکتی ہوں۔ فرعون وغیرہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری مان ہے۔ اس کا دودھ پیتا بیٹا ہارون (علیہ السلام) ہے۔ فرعون نے کہا جاؤ اسے لے آؤ۔ بی بی کو لایا گیا اور آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔

فَرَجَعْتُ إِلَىٰ أَهْلِي، یہ فاعل، نصیبہ ہے یہ محذوف فعل کی خبر دیتی ہے جس پر مابعد کا عطف ہو گا۔ دراصل عبارت یوں ہے:

فَعَالُوا دَلِينَا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِأَمَلٍ فَرَجَعْنَاكَ إِلَيْنَا

یعنی فرعون والوں نے کہا کہ ہمیں ایسی عورت کے لیے رہبری کیجئے۔ چنانچہ وہ آپ کی والدہ کو لائی، تو ہم نے آپ کو ماں کے ہاں واپس لوٹا دیا۔ اس لیے کہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم آپ کو آپ کی والدہ کے ہاں واپس لوٹائیں گے سو وہ پورا ہو گیا۔ چنانچہ وہ وعدہ قرآنی یوں ہے۔
کما قال تعالیٰ:

إِنَّا مَرَدُّهُ إِلَىٰكِ وَجَاعِلُوهَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو تیرے ہاں واپس لوٹائیں گے اور ہم اسے

اپنا پیغمبر بنائیں گے۔

الهام خاص؛ موسیٰ علیہ السلام کا الہام خواص (اولیاء) کے الہام جیسا تھا جو بمنزلہ وحی انبیاء علیہم السلام کے ہوتا ہے۔ اسی لیے بی بی صاحبہ نے ایسی گفتگو کو محال نہ سمجھایا بی بی کو یہ جملہ حال خواب میں دکھایا گیا جس سے انھیں قلعہ تھی۔

كِي تَقَرَّرَ عَيْنُهَا تاکہ آپ کے منے سے آپ کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔

ف؛ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی والدہ آپ کے منے سے خوش ہوگی۔ یہ قدرت عینہ سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب آنکھ کسی کے دیکھنے سے ٹھنڈی ہو۔ یہ سخت کی نفیض ہے یہ اس کی لغوی معنی ہے اس سے مراد مراد ہے اور

یہی معنی یہاں پر مقصود ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

وَلَا تَحْزَنْ، اور آپ کی گمشدگی سے غمگین نہ ہو اور آپ کے ہجر و فراق سے ملال نہ ہو۔ (کذا فی البکیر)

سوال: ولاتحزن زائد کلام ہے اس لیے کہ سرور غم کو زائل کرتا ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت؟
جواب: اقترع عینہا میں اشارہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ والدہ کے ہاں واپس جائیں گے تو انہیں مسرت ہوگی اور آپ اس کے سوا کسی دوسری عورت کا دودھ نہ پیئیں گے تو ان سے یہ غم دور ہوگا کہ آپ کے پیٹ میں اس کے سوا کسی دوسری عورت کا دودھ نہ جائے گا۔

ف: الارشاد میں ہے کہ اب جب کہ آپ اپنی والدہ کے ہاں واپس آگئے تو اس کے بعد ہمیشہ تک آپ کے ہجر و فراق سے فارغ ہو گئی اور اسے پھر کبھی حزن و ملال نہ ہوگا۔ یہ معنی نہ کیا جائے تو مذکور سوال کا رد صحیح ہے اس لیے کہ حزن کا زوال سرور سے پہلے ہوتا ہے اسی کو قرۃ العین سے تعبیر کیا جاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ تخلیہ تجلیہ پر مقدم ہوا کرتا ہے۔

فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ میرے نزدیک داؤد مطلق جمع کے لیے ہے نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہے ان دونوں تقریروں کے بعد جملہ اعتراضات دفع ہو گئے۔

وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اس مقتول سے وہ قبطی مراد ہے جس سے اسرائیلی کو خطرہ تھا تو اس کے حملے سے بچنے کے لیے اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی۔ (اس واقعہ کی تفصیل سورہ قصص میں آئے گی)۔ فَتَجَبَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ۔ تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی۔ یہاں پر غم سے قتل مراد ہے کیونکہ قتل کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف خدا طاری نہ تھا کہ ممکن ہے کہ میں نے اسے ناحق قتل کر دیا ہو، شاید اس کی وجہ سے مجھ پر عذاب الہی نازل ہو جائے اور ساتھ ہی فرعون کے قصاص سے بھی خوفزدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے نجات کی خوشخبری سنائی اور مدین کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا جس سے موسیٰ علیہ السلام ہر طرح کے غم و حزن سے آزاد ہو گئے۔ وَفْتَنَّاكَ فُتُونًا اور ہم نے آپ کو آزمایا۔ فتنۃ وفتون بمعنی محنت و مشقت ہجرا مر جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرے۔

ف: اللہ تعالیٰ پر اسم فتنان کا اطلاق جائز ہے اس لیے کہ یہ اسم بظاہر مذموم ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق نہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفیہ ہیں۔

سوال: اگر یہ اسم مذموم ہے تو نعمتوں کے ذکر کے وقت اس کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟
جواب: فتنۃ بمعنی تشدید الحنتہ چونکہ تشدید الحنتہ کثرت ثواب کا موجب ہے۔ اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں شمار فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما اذی نبی مثل ما اذیت - مجھ جیسی ایذا کسی اور نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔

ف: بعض شارحین نے فرمایا ہے کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جتنا تصفیۃ قلب مجھے نصیب ہوا ایسا کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو بہت آزمایا۔

بعض نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بلاؤں میں خوب پیا، اور آپ بھی میری آزمائشوں میں پورے اترے،
منجملہ ان آزمائشوں کے چند ایک یہ ہیں :

- ① قبلی کو قتل کرنا ۔
- ② وطن سے ہجرت کر جانا ۔
- ③ دوستوں سے جدا ہو جانا ۔
- ④ دور کا سفر پیدل طے کرنا ۔
- ⑤ زاو راہ کا ختم ہو جانا اور

دیگر تکالیف جو مدین تک پہنچنے سے پہلے پہنچیں، جیسا کہ آنے والے جملہ میں لفظ فارسی سے ثابت ہوتا ہے ۔

موسے علیہ السلام کی آزمائشوں کی فہرست تاویلات نجیہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا گیا جن آزمائشوں میں آپ کو آزمایا گیا وہ یہ ہیں :

- ① فرعون کے ساتھ رہنے سننے اور ان کی قوم میں تربیت و پرورش کے باوجود ان کے مذہب کو قبول نہ کرنا ۔
- ② قبلی کو ناحق قتل کرنا اور فرعون سے اس کے خوف سے بھاگنا ۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات بخشی ۔
- ③ شعیب علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں کی ملاقات اور ان کی بکریوں کو پانی پلانا باوجودیکہ موسے علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے اور جوانی کی امنگوں کے پیش نظر آپ کا غلط کامرتکب ہونا یا کم از کم عورتوں کی طرف مائل ہونا فطری امر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا کہ ان کی طرف خیال تک نہ گیا ۔

④ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت و صحبت اور پھر ان کی مزدوری کا آٹھ سال تک کا معاہدہ ۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد پر پورا اترنے کی توفیق بخشی ۔

ف : بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چند مقامات پر آزمایا تاکہ وہ اس آزمائش میں پورا اتریں اور پھر اس سے ان کے مراتب بلند ہوں ۔

قبلی کو قتل کرنا یہ بھی منجملہ آزمائش کے تھا لیکن اس قتل کا موسے علیہ السلام کو الہام ہوا ۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد موسے علیہ السلام نہایت اطمینان و سکون میں تھے ۔ اگر یہ الہامی حکم نہ ہوتا تو وہ قتل کے بعد کبھی مطمئن اور پرسکون نہ ہوتے بلکہ اس قتل سے پہلے انہیں وحی کا انتظار ضروری تھا لیکن انہیں اسے بغیر آپ نے قبلی کو قتل کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ امر الہامی تھا ۔ ورنہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ اس کے بعد وحشت میں مبتلا رہتا ہے ۔

مودودی کا رد : مودودی نے لکھا ہے کہ موسے علیہ السلام نے قبلی کو قتل کر کے بڑا گناہ کیا ۔ حالانکہ یہ اس کا خطبہ اس لیے کہ

انبیاء علیہم السلام کو معصوم ماننا لازم ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل بھی گناہ میں شامل نہیں ہے
[چنانچہ فقیر (صاحب روح البیان) نے لکھا ہے:]

وانما قلنا انه عليه السلام كان ملهما في قتل القبطي لان باطن النبي معصوم من ان يبيل الى امر ولم يكن مامورا به من عند ربه وان كان في السور لم يكون النبي معصوم الباطن من حيث لا يشعر حتى يخبر بان ذلك الا مامورا به في السور

اور یہ ہم نے اسی لیے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کے قتل کرنے کا الہام اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا اس لیے کہ نبی کا دل معصوم ہوتا ہے وہ ہر ایسے امر کا ارتکاب نہیں کرتے جس کا انھیں اللہ تعالیٰ سے حکم نہ ہو، اگر وہ امر بظاہر انھیں معلوم نہ ہو تب بھی بباطن انھیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہ بظاہر اسے محسوس نہیں تو انھیں بعد میں محسوس کرایا جاتا ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام نے غلام کو ناحق قتل کر کے موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ فرمایا کہ آپ کا قبطی کو قتل کرنا الہامی حکم تھا اگرچہ اس وقت آپ کو اس طرف توجہ نہیں تھی۔ میں نے غلام کو قتل کر کے آپ کو یاد دلایا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ لیں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے حق ہے، اگرچہ یہ بظاہر غلام کی ہلاکت ہے اور بباطن اس میں بھلائی ہے ایسے ہی کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اشارہ تھا کہ لے موسیٰ! علیہ السلام! آپ اپنا واقعہ یاد کیجئے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈال دیا تھا، اس کا ظاہر تو تباہی و بربادی تھی لیکن باطن میں ہزاروں مکتیں۔ ایسے ہی میرا معاملہ سمجھئے کہ میں نے کشتی میں سوراخ کر کے کشتی کو عاصب سے بچایا ہے جیسے آپ کی والدہ نے صندوق کو دریا میں ڈال کر آپ کو فرعون کے غضب سے بچایا ورنہ فرعون آپ کو دوسرے بنی اسرائیل کے لڑکوں کی طرح قتل کر دیتا۔ یہ دونوں ماجرے الہامی ہیں اگرچہ آپ کی والدہ حقیقت حال کو بظاہر نہیں جانتی تھی لیکن اسے غالب گمان تھا کہ یہ بچہ صرف میرا ہی دودھ پیئے گا، اس لیے یہ لازماً دریا سے بہ نکلتے گا اور اسے بھی الہام ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول خدا ہوں گے اور انہی کے ہاتھوں فرعون اور قبطی تباہ و برباد ہوں گے۔ اسی لیے بی بی صاحبہ کو اطمینان تھا اور عیش و خوشی کا وقت بسر کیا ورنہ بظاہر اس کے ہاں کوئی دلیل نہ تھی جو اسے یقین تک پہنچاتی۔ لیکن بی بی صاحبہ کا یہ فن و توہم علم کے حکم میں ہو گیا جب کہ اس کا متعلق حق اور مطابق بہ واقعہ اور متحقق فی الامر تھا۔

فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَكَّةَ تَمَّ اَہْلَ مَدِينٍ مِّنْ كُنَى سَالٍ ثَمَّرَ رِبِّي دَس سَالٍ شَعِيبَ عَلِيہِ السَّلَامِ كَہَاں آپ بکریاں چراتے رہے جب کہ انھوں نے اپنی صاحبزادی صفورا کا نکاح آپ کو اس شرط پر دیا کہ آپ ان کی آٹھ سال بکریاں چرائیں لیکن آپ نے دس سال پورے کر دیتے تاکہ خدمت کا مکمل حق ادا ہو، جیسا کہ سورہ قصص میں تفصیل آئی ہے۔

لے :- اضافہ از اولی -

۱۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۲۸۵۔

ف: مدین مصر سے اٹھ مراحل پر ہے۔

وصلت کی بجائے بشت کھنے میں اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرصہ بھی مشقت اور تکلیف میں گزارا تھا اور یہ بھی مصیبت سے کم نہ تھا کہ آپ شعیب علیہ السلام کے ہاں ایک مزدور بن کر رہے۔

فلبث سنین فی اہل مدین، اے موسیٰ علیہ السلام! تم اہل مدین میں کئی سال ٹھہرے رہے تاکہ شعیب علیہ السلام کی خدمت کر کے اور ان کی صحبت میں چند روز بسر کر کے نبوت و رسالت کے مستحق بن جاؤ۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

شبان وادی ایمن گئے رسد بمراد

چند سال بجان خدمت شعیب کند

ترجمہ: کبھی وادی ایمن کا چرواہا بھی مراد کو پہنچ جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ چند سال وہ شعیب علیہ السلام کی خدمت کرے۔

سبق: غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ناگوار امر کو کس طرح محبوب بنا دیا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے قبلی قتل کر اگر شعیب علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کر دیا تاکہ اس میں نبوت و رسالت کی استعداد پیدا ہو۔ ایسے ہی اس جیسے سینکڑوں امور ہیں۔

سبق: جب نبوت کے لیے آزمائش ضروری ہے تو ولایت کے لیے بطریق اولیٰ لازم ہے۔

تُخْرِجُكَ عَلَىٰ قَدَرٍ مِّنْ مَّوْصِي ۝ راستہ بھول جانے اور اندھیری رات میں بکریوں کے منتشر ہو جانے کے بعد، اے موسیٰ علیہ السلام تم وادی مقدس میں ایک مدت کے بعد آئے۔ قدر

سے وہ مدت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مقدر فرمائی کہ فلاں وقت میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے وادی مقدس میں گفتگو کریں گے اور اسی وقت انھیں نبوت سے سرفراز فرمائیں گے اس سے پہلے بھراگے ہوگا نہ پیچھے یا اس سے وہ سن مراد ہے جس میں انبیاء علیہم السلام کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوتا ہے یعنی چالیس سال کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی چالیس سال کے بعد نبوت کے اعلان پر مامور ہوا۔ (کذا فی بحر العلوم)

ف: بعض محدثین نے اس روایت کو موضوعات میں شامل کیا ہے۔

وہ انبیاء علیہم السلام جنھیں چالیس سال پہلے نبوت ملی: مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور پھر آسمان پر

اگر آجائے کوئی شعیب میسر

تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے

اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر تینتیس سال تھی اور یوسف علیہ السلام کو چاہ کنعان میں نبوت ملی جب کہ آپ اس وقت اٹھارہ سال کے تھے مادرِ بچپن میں نبوت حاصل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت کے لیے چالیس سال کی کوئی شرط نہیں۔ (کذا فی المقاصد الحسنہ)

یا موسیٰ تمکو خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت کے اظہار کے لیے ہے اور اس میں تنبیہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس آزمائش میں مبتلا ہوئے تو دوسری بار کس میں۔

وَاصْطَنَعْتُ لِنَفْسِي ۝ اور میں نے اپنی ذات کے لیے آپ کو چن لیا۔ یہ دانا اخترت کے وعدہ کے ایثار کی تذکرہ ہے، یعنی میں نے رسالت اور حکامی کا مرتبہ عطا کر کے آپ کو لوگوں پر یوں فضیلت بخشی ہے کہ جیسے بادشاہ اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے اور پھر بادشاہ اس خاص کو امورِ جلیلہ سپرد کرتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے امور جلیلہ سپرد فرمائے۔ اصطلاحِ بلاغت میں (اپنے لیے خاص کرنے کو) تمثیل اور رسالت و نبوت کے امور جلیلہ سپرد کرنے کو تشریح کہتے ہیں۔ ف: کاشفی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام! ہم نے آپ کو برگزیدہ بنایا اور اپنی محبت میں خاص فرمایا یعنی اپنا دوست خاص مقرر فرمایا۔

ف: ابن الشیخ کے حواشی میں ہے کہ میں نے آپ کو اپنے لیے اس لیے چنا تا کہ آپ مجھ سے محبت کریں اور میرے ارادہ و محبت کے مطابق تصرف فرمائیں اور جیسے کہ آپ کو اقامتِ حجت و تبلیغِ رسالت کا حکم ہے آپ اس میں مشغول ہوں اور یہ کہ آپ کی جملہ حرکات و سکنات صرف میرے لیے ہو، اس میں آپ کے اپنے نفس اور آپ کی خواہشات اور دوسرے غیر کو کسی قسم کا دخل نہ ہو۔ الاصطناع افتعال کا باب از صنع (بالضم) ہے اور یہ صنع الیہ معروفاً و مودہ "اصطنع فلان" اتخاذاً صنیعاً محسناً الیہ "سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کی تعظیم و تکریم کے تحت اس کے ساتھ احسان و مروت کے طور پر اسے اپنا مقرب بنائے۔ اور قفال نے لکھا ہے کہ اصطاعت کا اصل مادہ اصطنع فلان فلان ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی سے ایسا احسان کرے کہ پھر وہ ہر وقت اپنے محسن کی طرف ہی منسوب ہو جیسے عربی مقولہ ہے:

هذا صنيع فلان (یہ فلان کا کارنامہ ہے)۔

اور مشہور ہے:

هو حبري ح فلان۔ (یعنی فلان فلان کا زنجی ہے)۔

قاموس میں ہے نہ اصطاعت لِنَفْسِي کا معنی یہ ہے کہ میں نے ایسے خاص امر کے لیے مخصوص کیا ہے کہ پھر اس میں ہی آپ کی کفالت کر دیں گا۔

صوفیانہ معنی: حقیقت یہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا آئینہ بنایا جو صفاتِ جمال و جلال کے انوار

کی قابلیت رکھتا ہے۔

تقریر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خواص وہ ہیں جنہیں اسی خاص معنی کے لیے پیدا کیا گیا ہے ورنہ ان کے بعض صرف دنیوی کام کے لیے ہیں اور بعض اخروی امور کے لیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خواص حقیقتہً اللہ تعالیٰ کے وہ مخصوص بندے ہیں باطل و ماسویٰ اللہ کی میل کچیل سے بالکل صاف اور پاک ہیں۔

لبید نے کہا ہے

الا کل شیء ما خلا الله باطل

وکل نعیم لا محالہ خرائل

ترجمہ: خبردار! اللہ تعالیٰ کے ماسویٰ تمام باطل ہے اور لازماً ہر نعمت زوال پذیر ہے۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے پھر وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اسے برگزیدہ بناتا ہے اور اگر وہ اس پر راضی ہوتا ہے تو اسے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔

ف: نزول مصائب کے وقت کڑوے گھونٹ پینے کا نام صبر اور قضائے الہی کے باوجود قلب میں سرور و فرحت محسوس کرنے کا نام رضا ہے۔

ف: جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اسے خاص اپنے لیے چن لے تو پہلے اسے بلاؤ مصیبت کا نشانہ بناتا ہے پھر اس کے جوہر قلبی اکو ماسویٰ اللہ سے پاک و صاف کرتا ہے لیکن یہ طریقہ بہت مشکل ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

مگو کہ قطع بیابان عشق آسان ست

کہ کو پہلے بلا ریگ آن بیابان ست

ترجمہ: ریت کو کہ عشق کا بیابان طے کرنا آسان ہے اس لیے کہ عشق کے جنگل میں وہ پہاڑ ہیں جن میں ریت کا نام و نشان ہم نہیں۔

اے اللہ! ہمیں صابریں و شاکرین اور راضی برضاے الہی اور واصلین سے بنا۔ (امین)

تفسیر عالمانہ اِذْهَبْ اَنْتَ

الذہاب بفعی جانا جیسے کہا جاتا ہے: ذہب بالشیء و اذہب، وہ گیا اور وہ اسے لے گیا۔ اس کا استعمال

حل لغات اعیان و معانی ہر دونوں میں ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

انی ذاہب الی ربی میں اپنے رب کے ہاں جاتا ہوں۔ (یہ اعیان کی مثال ہے۔)

اور فرمایا :

فلما ذهب عن ابراهيم السروع جب ابراہیم علیہ السلام سے گھراہٹ چلی گئی (یہ معافی کی مثال ہے) وَأَخْوَلَ یعنی آپ کو آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو جانا چاہتے جیسا کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کی رفاقت کی آرزو کی تھی۔

سوال : ہارون علیہ السلام کے لیے صیغہ غائب کیوں؟

جواب : اس وقت ہارون علیہ السلام موجود نہ تھے۔

ف : لفظ اخوة : مشارکۃ فی الولادت من الطرفين کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے (اسے عینی کہتے ہیں) طرف واحد سے بھی (اگر باپ سے ہو تو وہ اخوة علائہ اور اگر ماں سے ہو تو اخوة خنیفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے تفصیل علم میراث میں ہے) اگر دودھ پینے کی مشارکت ہو تو بھی اخوت ثابت ہو جاتی ہے۔

ف : مشارکۃ فی الفعل مثلاً قبلہ کی مشارکت (مسلمان بھائی بھائی) ایسے ہی دین کی مشارکت، ایسے ہی صنعت ایسے ہی کوئی معاملہ دینی دنیوی اور اخروی وغیرہ ایسے ہی دوستی اور محبت وغیرہ وغیرہ پر بھی اخوت کا اطلاق ہوتا ہے غرضیکہ جب کسی کو کسی سے کوئی مناسبت ہوگی تو اس مناسبت سے اگرچہ معمولی سہی، کی وجہ سے ایک دوسرے پر اخوت کا اطلاق جائز ہوگا۔

پ : ایتی، میرے معجزات ساتھ لے کر۔ یہ باء مصاحبت کی ہے تعدیہ کی نہیں۔ کیونکہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام معجزات لے کر فرعون کے ہاں پہنچے اور اس کا مقابلہ انہی معجزات و آیات سے کیا تا کہ احکام الہیہ و امور رسالت و نبوت ادا کر سکیں اور انہی ہی سے ان کی دعوت کی تکمیل ہوئی۔ اگر باز تعدیہ کی ہو تو معنی یہ ہوگا کہ وہ معجزات و آیات لے کر فرعون تک پہنچے پھر اس کے بعد ان سے کوئی خاص واسطہ اور تعلق نہ تھا جیسا کہ بار تعدیہ کا تقاضا ہے۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آیات سے وہ نو معجزات مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوئے اگرچہ ان دونوں کا وقوع بالفعل ایک دوسرے کے یکے بعد دیگرے ہوا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جمع تعلیم کے لیے ہو اور اس سے صرف عصا اور ید بیضا مراد ہو یا یہ کہ یہاں خلیل نحوی کے منصب کے مطابق ہو، وہ کہتا ہے کہ جمع میں کم از کم دو فرد ضروری ہیں۔ اس معنی پر جمع کا صیغہ اپنے ادنیٰ مراتب پر مستعمل ہوا ہے۔

وَلَا تَنْبِیَا، اور سستی نہ کرنا۔

حل لغات : یہ دنی مینی دنیا فہو و ان سے ہے۔ ہجو وعد یمد فہو واعد بمعنی فتریف و توفیراً۔

لہ : از اولیٰ غفرلہ۔

فی ذکرِی میرے ذکر کی مداومت میں ہر حال میں یعنی زبان اور قلب سے ہر وقت میرے ذکر میں مشغول رہنا کیونکہ میرا ذکر جملہ مقاصد کے حصول کا بہترین وسیلہ ہے اس لیے کہ میرے ذکر کے بغیر کوئی امر بھی سرانجام نہیں ہوتا۔ میرے ذکر میں امور کی سستی کا موجب ہے کہ نسبت کشیدہ و مذکور کشیدہ کی یاد دہانی کے لیے لایا گیا ہے (یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دے ہم مل کر تیرا ذکر بہت زیادہ کریں گے۔ اب اسی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔)

نکملہ: بعض عرفاء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مداومت میں فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے تو اس کے دل سے غیر کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے اسی لیے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کی روحانیت اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا پھر وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

ف: مرجع طریقت جلوتیہ (بالجیم) حضرت الہدائی قدس سرہ نے فرمایا کہ وعظ سے پہلے کلمہ توحید ضرب لگا کر پڑھنا پڑھانا بعون اللہ تعالیٰ سامعین کو متوجہ کرنے اور ان کے قلوب میں اثر پیدا کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔

صوفیانہ تقریر: العراس میں ہے کہ ولاتنیا کا معنی یہ ہے کہ اے موسیٰ و ہارون علیہما السلام تم میرے احکام بجالاتے وقت میرے مشاہدہ سے دور نہ ہونا یہاں تک کہ یہ سمجھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم بجالانے میں مشغول ہیں تو پھر میرے مشاہدہ سے سست ہو جاؤ۔ ایسا ہرگز نہ کرنا۔

ف: فقیر (حق) کہتا ہے کہ اہل شہود اپنے شہود سے پل بھر بھی غائب نہیں ہوتے۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ اوراد و وظائف پر مداومت ضروری ہے اور طالبین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ حصولِ مطلوب میں جدوجہد کرنی چاہئے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

یا خاٹب الحوراء فی حسنہا

شمر فتویٰ اللہ فی مہرہا

و کن مجدا لا تکن و انیا

و جا ہد النفس علی صبرہا

ترجمہ: اے حورین سے نکاح کے خواہشمند۔ جدوجہد کیجیے اس کا مہر تقویٰ و طہارت ہے۔ بہت کوشش کیجئے بستی سے

کام نہ لے بلکہ مصائب و تکالیف پر نفس کو عبرت دلانے میں منت کیجئے۔

اور کمالِ خجندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

بکوش تا بکف آری کلید گنج وجود

کہ بے طلب نتوان یافت گو ہر مقصود

ترجمہ : کوشش کیجئے تاکہ تجھے گنج و ہود کی چابی حاصل ہو۔ اس لیے کہ طلب کے بغیر گوہر مقصود نصیب نہیں ہوتا۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ۔

بے طلب نتوان وصال یافت کے آرے دہد

دولت جج دست ہزارہ بیابان بردہ را

ترجمہ : بلا طلب وصال نامکن ہے۔ ہاں دولت جج بھی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب عرب کے دشت و بیابان طے کیے جاتے ہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ۔

مقام عیش میر نمیشود بے رنج

بلی بحکم بلا بستہ اند حکم الست

ترجمہ : رنج کے بغیر عیش کا مقام میر نہیں ہوتا، ہاں حکم الست کو بلا و رنج کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے۔

موسے علیہ السلام کا فرعون کی طرف روانہ ہونا^۱ مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس میں ندا دی اور فرمایا کہ آپ فرعون کے ہاں تشریف لے جائیے اور تیرا سوال بھی میں نے پورا کیا ہے کہ ہارون کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فرعون کے ہاں جانے کے لیے چل پڑے۔ یہاں پر ملائکہ کی ایک جماعت نے آپ کی مشایعت (الوداع) کی اور بوقت روانگی ملائکہ ہی نے آپ کا مصافحہ کیا۔ لیکن آپ نے اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور چل پڑے۔

ف : تفسیر تیسر میں ہے کہ آپ کے اہل و عیال نے رات تک آپ کی واپسی کا انتظار کیا، پھر دوسرے روز بھی منتظر رہے لیکن کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اسی جنگل میں آپ کے اہل و عیال حیران و سرگردان تھے اور ایک عرصہ تک وہیں پر مقیم رہے یہاں تک کہ وہاں سے مدین کا ایک چرواہا گذرا تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہیں شعیب علیہ السلام کے پاس لے گیا اور وہ شعیب علیہ السلام کے ہاں اس وقت تک مقیم رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق معلوم ہوا کہ آپ فرعون کے ہاں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اور اب وہ فرعون کو دریا میں غرق کر کر اپنی قوم (بنی اسرائیل) کو مصر میں احکام الہی پر عمل کرانے میں مصروف ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے اہل و عیال کو ان کے ہاں بھجوا دیا۔

سبق اس میں اشارہ ہے کہ جب کسی کو ذیوی یا اخروی امور میں کسی ایک امر کی طرف ترجیح معلوم نہ ہو تو اسے امر آخرت اختیار کرنا چاہئے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ جب انہیں فرعون کے ہاں رسول بنا کر بھیجا گیا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کو وہیں پر چھوڑا ان کے متعلق ذرہ بھر بھی خیال نہ کیا۔ صرف قادر حکیم کی طرف توجہ رکھی کہ صرف وہی ہمارا اور ان کا کفیل کار ہے کیونکہ غیبت و حضور میں ہمارے جملہ امور کا ہر وقت وہی سب کی کفالت کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال ہے کہ انہوں نے بھی

مکہ معظمہ کی زمین میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ کے سہارے پر چھوڑا حالانکہ اس وقت یہ دھرتی ویران و بیابان تھی یہاں تک کہ نہ وہاں پانی ملتا تھا نہ کوئی اور شے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بلا اعتراض و انقباض اہل و عیال کو چھوڑا ایسے ہی ہمیں فرمان الہی بجالانے میں تعمیل کرنی چاہیے۔

حکایت میں نے اپنے شیخ قدس سرہ کو فرماتے سنا کہ مجھے چاشت کے وقت نیند میں حکم ہوا کہ میں اپنے شہر قلبہ (روم کے بلاد میں ایک شہر کا نام ہے) سے ہجرت کر کے قسطنطنیہ چلا جاؤں۔ چنانچہ میں نے بلاتناخیر وضو کر کے دوکانہ پڑھا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر ان کے اہل و عیال کے ساتھ حکومت وقت نے جو کچھ کیا وہ سب کو معلوم ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

خرم آن روز کہ زین مرحلہ بر بندم رخت

وز سر کوئی تو برسد رفیقان حرم

ترجمہ : وہ گھڑی بڑی خوشی کی ہوگی جب میں یہاں سے سامان باندھ کر چلا جاؤں گا۔ پھر گلی کوچوں میں میرے ساتھی میرا حال پوچھتے

رہیں گے۔

تفسیر عالمانہ : اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ : دونوں (موسے و ہارون علیہما السلام) فرعون کے ہاں جاؤ۔

سوال : جب موسے علیہ السلام کو فرعون کے ہاں جانے کا حکم ہوا تھا اس وقت ہارون علیہ السلام تو ساتھ نہیں تھے پھر تنبیہ کا صیغہ کیوں؟

جواب : یہ خطاب تغلیباً ہے گویا ہارون علیہ السلام موسے علیہ السلام کے ساتھ تھے۔

جواب : یہ خطاب ہوا جب دونوں بھائی آپس میں ملے۔

سوال : ذہاب کے خطاب کا تکرار کیوں؟

جواب : تاکہ مابعد کے مضمون کو اس پر مرتب کیا جاسکے۔

ف : فرعون ولید بن مصعب، موسیٰ علیہ السلام کے ہم زمان فرعون کا لقب ہے۔

یہ عجمی لفظ ہے اس سے اس کی خواہش (گمراہی) مراد ہوتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ تفرعن فلان سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے

ہیں جب کوئی فرعون جیسا عمل کرے جیسے کہا جاتا ہے، ابلس و تبلس یعنی وہ شخص جو ابلیس کی طور طریقہ رکھتا ہو یہ اس کے لیے بولتے ہیں اور

سرکشوں اور ظالموں کو اسی لغت کے اعتبار سے فراعنہ و ابالسہ کہا جاتا ہے۔

اِنَّهُ طَغٰ ۝ بے شک وہ سرکش ہے۔

حل لغات : الطغیان بمعنی عصیاں میں حد سے متجاوز ہونا یعنی فرعون نے عبودیت کی حد سے متجاوز ہو کر الوہیت کا دعویٰ کیا۔

ل : اس کا تفصیل صاحب روح البیان نے اپنی کتاب حمام النفس میں بیان کر دی ہے۔

حضرت ابن عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمانے میں اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام درحقیقت جادوگروں کی طرف رسوبلی بنا کر بھیجے گئے تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے اعداء کی طرف اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا ہے تو اس کی توجہ کرم درحقیقت اپنے اولیا کرام کو سرفراز کرنے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اعدائے دین نے تو ان سے استفادہ نہیں کریں گے اسی لیے انبیاء کی بعثت کا اصلی سبب اللہ والے پیارے بندے ہوتے ہیں تاکہ انبیاء علیہم السلام تشریف لاکر محبوبوں اور دشمنوں کے مابین امتیاز کریں۔

حافظ از بہر آمد سوی اقلیم وجود
قدے نہ بود اعش کہ رواں نخواہد شد

تأویلات نجمیہ میں ہے کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام کفرعون کی طرف رسول بن کر تشریف لانا اور ان کا رست
دوسرا فائدہ صوفیانہ الہی کے پیغام پہنچا درحقیقت ان کا فائدہ تھا کفرعون کو اس سے ذرہ بھر فائدہ نہ تھا یہی اللہ تعالیٰ کے
علم اعلیٰ تھا لیکن ان کا رسول بن کر فرعون کے ہاں آنے کا ظاہری فائدہ یہ ہو کہ ان کی رسالت کا اظہار ہوا اور فرعون کا کفر سب کو معلوم ہو
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ

تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے اور تاکہ آباوہو جس نے

آباد ہونا ہے۔

عن بیۃ
تفسیر عالمانہ، فقُولاً لَہٗ قَوْلًا لَّیِّنًا، تو اس سے نرم لہجہ سے بات چیت کرنا جس میں سختی و ترشی ہرگز نہ ہو
آباد ہونا ہے۔

بلکہ ہر طرح آسانی بتانا اس کے ساتھ کوئی بھی سخت معاملہ نہ کرنا کیونکہ جس امر میں نرمی ہو وہ کام اچھا رہتا ہے اور جس میں سختی ہو وہ امر بے ڈھب ہو جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے غضب اور غصے کا یہ عالم تھا کہ جب ناراض ہوتے تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ سر پر ٹوپی اوپر کو ہو جاتی اور اس سے آگ کے شعلے نکلنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سختی اور غضب کا علاج نرمی سے بتایا تاکہ وہ فرعون کے ہاں با حوصلہ ہو کر تشریف لے جائیں یہی نکتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی علیہد کے خطاب میں کہ آپ حدودِ جبر کے بیچم و حلیم تھے اسی لیے آپ کو اعدائے اسلام پر سختی کرنے کا حکم ہوا تاکہ کمال جلال کا تحقق ہو اور موسیٰ علیہ السلام میں حدت و شدت و صلابت تھی انھیں نرمی کا حکم ہوا تاکہ ان میں کمال جمال کا تحقق ہو۔

حدیث شریف: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تخلوا باخلاق اللہ (اللہ تعالیٰ کی صفات کو عادت بناؤ)

ف: اس حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ جمال و جلال کا جامع ہو تاکہ بوقت ضرورت ہر دونوں کو عمل میں لایا جاسکے۔

نکتہ: چونکہ فرعون ان ملوکِ جبارہ میں سے تھا جن میں بے حد طغیان و سرکشی ہوتی ہے اگر ان کے ساتھ وعظ میں سختی دکھائی جائے تو ان کی سرکشی اور طغیان میں اضافہ ہوتا ہے اور عوام کے لیے وعظ میں سختی اور شدت مفید ہوتی ہے۔ یہی حکمت میں ادنیٰ اور دعوت میں بہت زیادہ موثر ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سختی کرتے تو فرعون کی طبیعت اور بگڑ جاتی۔ ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شدت و حدت طبیعت کے تحت فرعون آپ کو خوب مارتا یا قتل کر دیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نرمی کا حکم فرمایا۔ اس معنی پر اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا فائدہ تھا۔

ف: الاسلۃ المقیمہ میں ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ابتداء تھا اور ابتداء دعوت میں نرمی لازم ہے اور مدعو کو مہلت دی جائے تاکہ وہ اس مہلت میں سوچ بچار کر سکے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا:

وجادلہم بالیقیٰ حسن۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ انھیں مہلت اس لیے ملی تاکہ وہ اپنے تہود و سرکشی کے انجام پر غور کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شرارت سے بچ کر راہِ راست پر آجائے جب وہ اپنی سرکشی و عناد سے باز نہ آئے پھر اس پر سختی اور شدت کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سختی و نرمی مختلف احوال کے لحاظ سے ہوتی ہے نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ موقعِ عمل کے مطابق کبھی خشونت اور سختی بھلی ہوتی ہے اور کبھی نرمی بہتر ہوتی ہے۔

حدیث شریف: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ولا تکن امر فتعی ولا حلوا فستتبط۔

اتنا کڑوا مت ہو کہ ذلیل ہو جائے اور اتنا میٹھا مت ہو کہ

نگلا جائے۔

شرح الحدیث: فتعی: اعقیت الشی سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی شے کو اس کے کڑوا پن کی وجہ سے

منہ سے نکال کر تھوکا جائے۔ اور تسترط۔ استراط سے ہے یعنی شے کے لذید ہونے کی وجہ سے اسے نکل جانا۔ اسی لیے امثال عرب میں یہ مثل مشہور ہے :

لا تکتن رطباً فتقصروا لایا بسا فتکسر۔
ایسا تر نہ ہو کہ نچوڑے جاؤ اور نہ ہی اتنا خشک ہو کہ توڑے جاؤ۔

اسی لیے دانشور فرماتے ہیں :

خیر الامور اوساطها (درمیانے امور بہتر ہوتے ہیں)۔

سمجھ دار انسان موقعہ محل کی رعایت کو مد نظر رکھتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

چون زمی کنی خصم گردد دلیر
وگر خشم گیری شوند از تو سیر
درشتی و زمی با هم در بہت

پوں رگ زن کہ حیراح و مرہم نہست

ترجمہ : جب بہت زیادہ زمی کر دو گے تو دشمن دلیر ہو جائے گا اگر زیادہ سختی کر دو گے تو اپنے پرائے ہو جائیں گے۔

سختی و زمی لازم و ملزوم ہیں جیسے خون نکالنے والا پٹے نشتر مارتا ہے تو پھر مرہم لگاتا ہے۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر (فرعون) کے لیے زمی کا حکم اس لیے دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا حق ادا ہو۔

کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ فرمایا تاکہ والدین کی تعظیم و تکریم کا حق ادا ہو۔

والدین کی تعظیم و تکریم کا نمونہ
الاحیاء میں ہے کہ حضرت حسن (بصری) رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ والدین کو برائی سے بچنے کی تلقین کس طرح کرے۔ آپ نے فرمایا کہ انھیں نرم لہجہ سے نصیحت کرے۔ اگر اس سے ان کی

ناراضگی محسوس کرے تو خاموشی اختیار کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو سختی سے سمجھانے کا اولاً تو کوئی حق نہیں اور نہ ہی انھیں مار سکتا ہے اور نہ ہی سخت کلام کر سکتا ہے۔ اگرچہ وہ برائی میں مبتلا ہوں۔

حق استاد : ایسے شاگرد کو حق پہنچاتا ہے کہ استاد کو سختی سے پیش آئے جو بے عمل ہو کیونکہ عالم بے عمل کسی کام کا نہیں۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو زمی کا حکم اتمام حجت کے لیے تھا تاکہ دعوت الہی پر فرعون کو اس نہ کرے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی آیت پڑھی گئی تو رو پڑے۔ و جب پوچھنے پر فرمایا کہ جب وہ کریم انی
حکایت
انا اللہ کہنے والے کے لیے زمی کا حکم فرماتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کتنی کرم بخشی فرمائے گا تو کہتا ہے : انت

الالہ۔

لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ شَائِدَ وَهْ نَصِيحَتِ قَبُولِ كَرِهٍ - اَوْ يَخْشَى ۝ يَا عَذَابَ الٰهِي سَے ڈرے ۔

ف : الارشاد میں ہے کہ ممکن ہے تمہاری تبلیغ سے متاثر ہو کر نصیحت قبول کر لے اور احکام الہیہ کی طرف راغب ہو جائے یا میرے عذاب سے ڈر جائے۔ مگر اذ من الخلو کے لیے ہے ۔

نکتہ : بعض مفسرین نے فرمایا کہ رجا و طمع موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے لیے ہے اور تذکرہ متحقق اور خشیت متوہم کے لیے ہے اور خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں تعظیم بھی مد نظر ہو اور اس کا اکثر استعمال اس کے لیے ہوتا ہے جس میں مایخی علیہ کا علم بھی ہو اسی لیے اپنی خشیت علماء سے مخصوص فرمائی ۔ چنانچہ فرمایا :

انہا یخشی اللہ من عبادۃ العلماء - (یہ شک اللہ تعالیٰ سے وہ بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں) ۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے موسیٰ و ہارون علیہما السلام تم دونوں فرعون کے ہاں جا کر نرم بات کرنا اس امید پر کہ وہ انکارِ حق کے اصرار سے باز آجائے اور نصیحت کر کے حق کی تکذیب نہ کرے یا یہ کہ پھر وہ نصیحت کو قبول کر کے ظاہری اور قلبی طور پر حق کو تسلیم کر لے یا اس کے وہم و گمان میں سما جائے کہ حق یہی ہے جو موسیٰ و ہارون علیہما السلام کہہ رہے ہیں اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو تو وہ انکارِ حق پر اصرار نہ کرے اس طرح سے وہ حق و باطل کے درمیان متردد متوہم رہے گا اس سے یہ بہتر ہے کہ وہ انکار و اصرار علی الحق کرے فقولا لا یقولنا کا ایک سبب یہ بھی ہے چنانچہ فرعون نے اس وقت نصیحت قبول کی اور خوف و خشیت کو عمل میں لایا جب کہ اسے یہ امور غیر مفید تھے ۔ چنانچہ دریا میں غرق ہوتے وقت اس نے کہا :

قال امنت انہ لا الہ الا الذی امنت کہا کہ میں ایمان لایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جیسے

بہ بنوا اسرائیل و انا من المسلمین ۵ بنی اسرائیل ایمان لاتے ۔

فرعون کو ہامان نے بہکایا مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اگر ایمان لاؤ تو تمہیں ایسی جوانی نصیب ہوگی جس پر بڑھاپا نہ آئے گا اور ایسا ملک نصیب ہوگا جو تجھ سے ناموت چھینا نہ جائے گا ۔ طعام و شراب اور نکاح کی لذت مرتے دم تک پاتے رہو گے جب مردگے تو سیدھے بہشت میں جاؤ گے ۔ فرعون کو یہ باتیں بھلی لگیں لیکن ہامان اس وقت موجود نہ تھا ۔ فرعون اس وقت تک کوئی کام نہ کرتا جب تک ہامان سے مشورہ نہ کرتا ۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے امور موجودہ کا حال سنایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤں ۔ ہامان نے کہا کہ میں تو تجھے ذی عقل اور بڑا مفکر سمجھتا تھا اس لیے تجھے رب مانا ، لیکن جب تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے تو تم اس عہدے کے لائق نہیں رہو گے ۔ ہامان کی تقریر سے متاثر ہو کر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا ۔

ازالہ وہم اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ فرعون ایمان لانے والا نہیں لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ہاں رسول بنا کر بھیجا تاکہ اس پر حجت قائم ہو اور قیامت میں معذرت نہ کر سکے ۔ اہم لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ پہلے دعوت دیتا ہے جب کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے ۔

نکتہ صوفیانہ : ارباب حقیقت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے امر و میں :

① تکلیفی

② ارادی

بسا اوقات امر ارادی امر تکلیفی کے مخالف واقع ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور ورثہ انبیاء یعنی اولیاء کرام و علماء عظام امر تکلیفی پر مامور ہوتے ہیں امر ارادی کی خدمت ان کے سپرد نہیں ہوتی اگر وہ امر ارادی کے مطلقاً مامور ہوتے تو وہ امر قبیح پر کبھی کوئی رد و قدح نہ کرتے بلکہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ جب امر ارادی یونہی ہے تو بھیر ہم درمیان میں خواہ مخواہ کیوں اڑے آئیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء عظام اور اولیاء کرام تمام کافروں اور بے دینوں کو راہِ راست نہ لانے پر ان کے اختیار و علم پر اعتراضات وارد نہیں ہوتے کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ یہ لوگ ارادۃ الہی میں ایسے ہی رہیں گے۔ تو پھر ہمارے دخل ہونے کا کیا معنی؟ لیکن چونکہ امر تکلیفی کے مامور تھے اسی لیے انھیں تبلیغ فرمائی۔ اب یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کو اختیار ہوتا تو ابوطالب و ابو جہل وغیرہ کو دولت ایمان سے کیوں نہ نوازا۔ اس تقریر سے وہابیہ کے کئی اعتراضات خود بخود دفع ہو جائیں گے۔

نکتہ : جب کسی خاص عاصی کے لیے حضرت علیہ میں تکلیف کی استعداد ثابت ہے تو پھر اس کی طرف امر تکلیفی متوجہ ہوتا ہے لیکن اس میں مامور بکی ادائیگی کی استعداد نہیں ہوتی تو اس سے مامور بہ کا تحقق نہیں ہو سکتا اسی لیے اس سے مخالفت و معصیت واقع ہو جاتی ہے۔ سوال : جب کسی کے لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے حکم کو بجا نہیں لانا تو پھر اسے امر تکلیفی کا کیا فائدہ؟ جواب : تاکہ استعداد کو قبول و عدم قبول کرنے والے کے مابین امتیاز ہو اور سعادت و شقاوت والے ظاہر ہو جائیں۔ حضرت خافض قدس سرہ نے فرمایا ۔

دریں چمن مکنم سرزنش بخود روی

چنانکہ پرورشم می دہند می روم

ترجمہ : اس دنیا میں میں اپنی خود روی پر ملامت نہیں کرتا اس لیے کہ جیسے میری تربیت ہوتی ہے میں ویسے ہی چلتا ہوں۔

قاعدہ : بحر العلوم میں ہے کہ دنیا میں جس طرح کوئی ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ کو علم تھا کیونکہ علم کے تابع ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ فرعون اپنے اختیار سے ایمان نہیں لاتے گا اور نہ ہی اس کا اختیار امکان (ایمان لانے سے) سے باہر لاتے گا اسی لیے موسیٰ و ہارون

لے : اضافہ از ادیبی غفرلہ۔

علیہما السلام کو اس کی دعوت میں نرمی کا حکم فرمایا۔

لعلہ یتذکر او ینحشیٰ میں واضح دلیل ہے کہ بندہ کی قدرت کو اپنے افعال اور اپنے غیر کے افعال میں تاثیر ہے
روہ مجبور محض نہیں جیسا کہ اشعری کا گمان ہے وہ کہتا ہے کہ بندے کو اپنے افعال کی تاثیر میں کوئی قدرت نہیں اگر اس
کا قول صحیح مانا جائے تو آیت ہذا میں بندے کے لیے تذکر و خشیت کا کیا معنی؟
قَالَ رَبَّنَا؛

سوال: الارشاد میں ہے کہ اس کے قائل تو صرف موسیٰ علیہ السلام تھے لیکن یہاں یہ قول دونوں (موسے و ہارون علیہما السلام) کی
طرف منسوب کر دیا؟

جواب: یہ تغلیباً ہے تاکہ معلوم ہو کہ ان جملہ امور کے قول و فعل میں اصل موسیٰ علیہ السلام تھے اور ہارون علیہ السلام ان کے تابع۔
کوہ طور سے مصر کی جانب مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے مصر کی جانب روانہ ہوئے اس وقت نہ تو آپ کو
بظاہر راستہ کا علم تھا اور نہ ہی آپ کے پاس زاد راہ تھا اور نہ ہی کوئی اور شے سولے عصا کے۔
راستہ میں پھل فروٹ مل جاتے کھا لیتے یا کوئی شکار حاصل ہوتا تو کھا لیتے اور کبھی بھوکے رہ کر وقت گزار دیتے۔ ایسے ہی چلتے چلتے مصر
میں پہنچ گئے۔

ہارون و موسیٰ علیہما السلام کی ملاقات کاشفی نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر کی جانب روانہ ہوئے تو ہارون علیہ
السلام کو وحی ہوئی کہ مدین کے راستہ پر اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے استقبال
کے لیے جائیں۔ جب راستہ میں دونوں آپس میں ملاقاتی ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا حال سنایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے فرعون کے
ہاں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد فرعون کی شان و شوکت بڑھ گئی ہے، اب تو اس کا یہ حال
ہے کہ معمولی بات پر لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا ہے اور کسی کو قتل اور کسی کو پھانسی لٹکا دیتا ہے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو اندوہ
لاحتی ہوا۔ اس پر دونوں بھائیوں نے مل کر کہا: اے ہمارے پروردگار! :
إِنَّا نَخَافُ، ہمیں خطرہ ہے۔

حل لغات مننون یا معلوم علامت سے کسی ناپسندیدہ امر کے وقوع کو خوف کہتے ہیں اور مننون یا معلوم نشانی سے محبوب شے کے
حصول کو طمع ورجا کہا جاتا ہے۔ خوف کی نفیض امن ہے۔ اور یہ دونوں لینے خوف اور رجاء امور دنیویہ و اخرویہ کے لیے
مستعمل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ویرجون رحمة ویخافون عذابہ وہ رحمت الہی سے پر امید اور اس کے عذاب سے خائف
رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے خوف کا معنی: اللہ تعالیٰ سے خوف کا یہ معنی نہیں کہ اس کے رعب سے کوئی شے دل میں کھلے جیسے شیر

کے رعب سے دل میں ڈر ہوتا ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان برائیوں سے بچ کر اس کی طاعات اختیار کرے۔
أَنْ يَفْزُطَ عَلَيْنَا، هَمَارے اوپر زیادتی کرے۔

حل لغات فزط یعنی اپنے ارادہ سے آگے بڑھنا۔ اسی سے الفارط الى المراء ہے بمعنی اصلاح دلو کے لیے آگے بڑھنے والا۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ ہماری سزا پر جلد بازی کرے کہ ہمیں دعوت پہنچانے اور اظہارِ معجزہ کا وقت بھی نہ دے۔ اس سے خطرہ ہے کہ ہمارے رسول بنا کر بھیننے کا مقصد پورا نہ ہو۔ اسے یفسط افسراط سے بھی پڑھا گیا ہے یعنی ہمارے ایذا پہنچانے میں زیادتی کرے۔

سوال : انہیں خوف کیوں، حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر تھے؟
جواب : یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے جیسا کہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ بنو آدم کی جبلی عادت ہے کہ وہ ضرر رساں چیزوں سے خوف کرے اگرچہ وہ رسالت و نبوت کا بھی حامل ہے جیسے موسیٰ و ہارون علیہما السلام باوجود نبی ہونے کے فرعون کے خطرہ سے کہ رہے تھے؛ اننا نخاف الایۃ یعنی انہیں خطرہ ہوا کہ فرعون انہیں قتل کر دے گا۔

تحقیقی جواب : ان کا خوف اپنے قتل ہو جانے پر نہیں تھا بلکہ اس لیے خوفزدہ ہوئے کہ کہیں ہمارے قتل ہو جانے پر اداائے رسالت و تبلیغ کا منصوبہ نامکمل رہے گا یا اس لیے خوفزدہ ہوئے کہ فرعون اپنی جہالت پر مزید سرکشی دکھائے اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینے لگ جائے۔

ف : یہ تحقیقی جواب اس لیے ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں وہ جبلی عادات جو ان کے لیے نقص و عیب کا موجب ہوں ان سے وہ منزہ ہوتے ہیں اور یہ خوف جان تو ان سے کم درجہ یعنی اولیاء کرام کو ہوتا۔ کما قال تعالیٰ :
لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

تو پھر ان بڑے مرتبہ والوں پر یہ الزام کیسا؟
أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ۝ یا سرکشی میں بڑھ جائے کہ تیری اقدس میں کچھڑ اچھالے کیونکہ وہ اس وقت بلا کا بیباک اور قاعدۂ تسلی میں پرے درجہ کا بے حیا ہے۔ ہمیں خوف ہے کہ کہیں آپ کی ذات اقدس کا پاس و ادب نہ کرے۔
نکتہ : اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ عذر معقول تھا کیونکہ انہیں بہ نسبت اپنے اس کی ذات کی تعظیم کا بہت زیادہ لحاظ تھا۔ اسی لیے کلام کو یہاں ختم فرمایا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ اغذار میں اقویٰ عذر کو بعد میں لایا جاتا ہے اور موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے اپنا قومی ترعدہ ابھی بیان فرمایا۔ ایسی لیے لگنگو یہاں ختم ہوئی، یہ ایسے ہی جیسے ہمد کا کلام : وحدثنا قومہا یسجدون للشمس پر ختم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کی یہ دلیل قوی تھی۔

صاحبِ روح البیان کا احتمال فقیر (محقق) کہتا ہے کہ یہ عبارت دراصل ان یطغی علیہا تھی، یعنی فرعون ہمارے ساتھ بدسلوکی میں حد سے بڑھے گا۔ جار و مجرور یعنی لفظ علیہا کو حذف کیا گیا تاکہ اصل آیت

صحیح رہے جیسے ماود علیہ سبک و ماقبلی میں جار و مجرور حذف ہے۔

ف: ان یطغی میں ان نہ ہوتا تب بھی معنی صحیح ہوتا لیکن اس کے ظاہر کرنے میں اشارہ ہے کہ ان دونوں کو خوف لازماً لاحق ہوا خواہ اس کی وجہ کچھ ہو۔

قال: یہ جملہ مستانفہ بیان ہے گویا کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو کیا جواب دیا تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا تَخَافَا جن امور کا تمہیں خطر ہے ان سے مت ڈرو۔

اس سے ثابت ہوا کہ انسان کا جبلی اور فطری خوف امرتکوین سے زائل ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ساد کو فی برداء سلاماً علی ابراہیم۔

آگ میں اگرچہ جلانے کا مادہ ہے لیکن امرتکوین سے اس کا مادہ ختم کر کے اس میں ٹھنڈک اور سلامتی رکھی گئی۔
مثنوی شریف میں ہے

لَا تَخْذُوا هَيْتَ نَزْلِ خَائِفَانِ

ہست درخور از برائے خائفان

ہر کہ ترسد مرد را ایمن کنند

مرد دل ترسند را ساکن کنند

آنکہ خوفش نیست چون گوئی مترس

درس سپہ دہی نیست او محتاج درس

ترجمہ: ① لَا تَخَافُوا (مت ڈرو) خائفین از خدا کی ممانی ہے ایسی ممانی خائفین کے لائق ہے۔

② جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کو بے خوفی و اطمینانی اور قرار عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دلوں کے قلوب کو سکون بخشے ہیں۔

③ جسے خوف خدا کی دولت نصیب ہے اسے جتنا کہو کہ نہ ڈرو (بے سود ہے) اسے نصیحت نہ کرو اس لیے کہ اسے تمہارے سبق کی ضرورت نہیں۔

ف: ابن الشیخ کے حواشی میں ہے کہ یہاں پر خوف کی نہی مراد نہیں کیونکہ خوف تو ایک طبعی امر ہے اس میں انسان کو اپنے اختیار پر کوئی دخل نہیں اور جس میں انسان کے اختیار کو دخل نہ ہو اس پر تکلیفی نہیں ہوتا یعنی اس کا انسان کو مکلف نہیں بنایا جاتا نہ ثبوتاً نہ نفیاً،
یعنی اس پر عمل کرنے اور نہ کرنے کا حکم نہیں ہوتا۔ بلکہ اس میں مومنین و ہارون علیہما السلام کو حفاظت و نصرت کا وعدہ دے کر قتل دی

گئی ہے جیسا کہ اس پر اِسْنٰی مَعْکُمَا دلالت کرتا ہے۔ یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں بائیں معنی کہ میں ہی تمہاری مکمل طور پر حفاظت و نصرت کروں گا۔ یہ معنی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معیت مکانیہ سے منزہ ہے۔ اَسْمَعُ وَاَسْرٰی ۝ جو کچھ تم دونوں فرعون کے ساتھ قول و فعل کر آتے میں اسے سنوں گا اور دیکھوں گا پھر ہر حالت میں تم سے دفع شر و ضرر کروں گا کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ کی ایسی معیت نصیب ہوتی ہے ہر جبار اور سرکش دشمن سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔

کرامت ایک نوجوان کی منقول ہے کہ ایک نوجوان امرونی کرتا تھا۔ ہارون الرشید بادشاہ نے اسے ایک ایسے قید خانہ میں مہوس کر دیا جس میں ہر طرف سے باہر نکلنے کے تمام راستے مسدود تھے تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے اور وہیں پر مہر جائے لیکن چند دنوں کے بعد ایک باغ میں اسے ٹھہتا ہوا دیکھا گیا۔ ہارون الرشید نے پھر گرفتار کر لیا اور پوچھا کہ اس کمرے سے کس نے نکالا؟ اس نے کہا جس نے مجھے اس میں داخل کیا۔ ہارون نے پوچھا کہ کس نے تجھے داخل کیا۔ اس نے کہا جس نے مجھے نکالا۔ یہ جواب سن کر ہارون الرشید رو پڑا اور فرمایا کہ اسے بہت بڑا انعام دیا جائے اور گھوڑے پر سوار کر کے بازاروں میں اعلان کیا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جسے ہارون الرشید نے ذلیل کرنا چاہا لیکن اس سے ذلیل نہ ہو سکا اسے اللہ تعالیٰ نے مکرم و محترم بنایا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

ہزار دشمن اگر میکند قصد ہلاک

گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

ترجمہ : ہزاروں دشمن میری تباہی و بربادی کا ارادہ کریں۔ اگر تیری مہربانی میرے ساتھ ہے تو مجھے دشمنوں سے کوئی خطرہ

لاحق نہیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

محالست چون دوست دارد ترا

کہ در دست دشمن گذارد ترا

ترجمہ : جب تجھے اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے تو پھر محال ہے کہ وہ تجھے تیرے دشمنوں کے ہاتھ دے۔

فائدہ صوفیانہ اللہ تعالیٰ اپنے حضور کے لائق ہر بندے کے ساتھ حاضر ہے لیکن اس حضور کو وہی جانتا ہے جس کی عین بصیرت کو نور شہود کا سر مر نصیب ہے لیکن یاد رہے کہ شہود معیت سے شہود وحدت ذاتیہ اتم داعی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عارفین و کاملین شہود معیت پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ فنا سے تام سے مقام وحدت تک پہنچتے ہیں۔

ف : حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام نے کمال عبودیت کے ساتھ حضرت ربوبیت کی طرف ملحق ہوئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حفاظت و نصرت سے نوازا۔

حکایت: حضرت فقیہ ابو الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دفعہ بغداد میں قحط پڑا تو لوگ علی بن عیسیٰ وزیر کے ہاں درخواست لاتے۔ انھوں نے ان کی درخواست کی پشت پر لکھا:

لست بسماء فاسقیکم ولا بارض فاکفیکم
ارجعوا الی بادیئکم۔
میں آسمان نہیں کہ تمہیں پانی دوں اور نہ ہی زمین ہوں کہ تمہاری کفایت کرو جاؤ اپنے رب سے عرض کرو۔

حکایت: ابوالمعین نے فرمایا کہ میں نے ایک نصرانی سے پوچھا کہ انجیل میں سب سے احسن آیت کونسی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ پانچ کلمے احسن الآیات ہیں: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

- ① مجھ سے مانگ میں تجھے دوں۔
- ② میرا شکر کر میں تیری نعمت میں اضافہ کروں۔
- ③ تو میری طرف متوجہ ہو میں تیری طرف توجہ کروں۔
- ④ میرے قریب ہو جا میں تیرے قریب ہوں۔
- ⑤ تو دنیا میں مری طاعت کر میں دنیا و آخرت میں تیرا کما مانوں گا۔

شہنوی شریف میں ہے

گفت حق گر فاسق و اہل صنم
چون مرا خوانی اجابت کمن
تو دعا را سخت گیر و می شغل!
عاقبت برہاندت از دست غول

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو فاسق ہے یا اہل صنم، مجھے پکار تیری فریاد سی کروں۔
تو دعا میں سخت منہمک ہو جا تجھے دعا ہر دکھ درد سے نجات بخشنے گی۔

فَاتِيَةُ فرعون کے پاس جانے کا حکم ہے۔ یہاں پر فرعون کے ہاں پہنچنے کے بعد آنے کا حکم ہے اسی لیے تکرار نہیں۔ الایقان
بمعنی آسانی سے آنا اور لفظ المعجی عام ہے (آسانی سے ہو یا نہ) کبھی ایقان بالقصد آنے کے لیے مستعمل ہوتا ہے اگرچہ اس سے
مطلوب کا حصول نہ ہو اور مجبی میں حصول ضروری ہے۔ فَقُولَا جاتے ہی اسے کہو۔ اِنَّا رَسُوْلًا رَبِّكَ ہم تیرے
پروردگار کے پیغمبر ہیں تاکہ اس سرکش کو آپ کے جانے کا مقصد معلوم ہو اور پھر وہ اسی کے مطابق جواب دے سکے۔ رسول کا تشبیہ
ہے بوزن قول مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی مفعول (بضم المیم وفتح العین) یعنی فرسل کے مبالغہ کے لیے آتا ہے بمعنی صاحب رسالت از اسل
قول کا وزن مبالغہ کے لیے نادر مستعمل ہوتا ہے اور شریعت میں رسول وہ ہے جو تبلیغ احکام کے لیے مبعوث ہو خواہ وہ فرشتہ ہو یا انسان
بخلاف نبی کے کہ وہ اس کا اطلاق صرف انسان پیغمبر کے لیے آتا ہے۔ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِیْلَ کہ تو ہمارے

ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجتے کیونکہ ہم آل یعقوب کو ارض مقدس لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہی ہمارے آیا، وابداد کا مسکن ہے۔ لہذا
فی بحر العلوم

موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو حکم ہوا کہ وہ جا کر فرعون سے کہیں کہ بنی اسرائیل کو اجازت دیجئے تاکہ ہم انھیں فلسطین لے جائیں کیونکہ
وہی ہمارا اصلی وطن ہے۔

ف: فلسطین (بکسر الفاء و فتح اللام و سکون السین المہملۃ) وہ بلاد جو شام و مصر کے درمیان واقع ہیں چند ایک کے نام یہ ہیں :

① رط

② غزہ

③ عسقلان

ف: الارشاد میں ہے کہ ارسل سے بنی اسرائیل کی آزادی مراد ہے کیونکہ وہ فرعون کے قبضہ میں تھے بلکہ یوں سمجھئے کہ وہ اس کے قیدی تھے
اور ان سے سخت سے سخت کام لیتا تھا اور وہ گویا ایک قسم کے عذاب میں مبتلا تھے۔ موسیٰ و ہارون علیہما السلام انھیں فرعون کے اس
عذاب سے چھٹکارا دلانا چاہتے تھے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ (ہمارے مذکورہ معنی کی تائید کرتا ہے) یعنی اے فرعون! تو انھیں عذاب نہ
دے یعنی انھیں ایسے مصائب و تکالیف میں مبتلا نہ کر۔

بنی اسرائیل قبیلوں یعنی قوم فرعون کے قبضے میں تھے وہ ان سے سخت کام لیتے تھے مثلاً ان سے نہریں کھدوانا، پتھر اٹھا کر ان کی
عمارات تیار کرنا و دیگر تکلیف وہ امور۔ بلکہ ایک سال ان کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیتے اور دوسرے سال ہست دیتے۔ لیکن ان کی لڑکیاں
زندہ چھوڑتے جب وہ بڑی ہوتیں تو اس سے خدمت کراتے۔

نکتہ: رسالت کے پیغام پہنچانے کے فوراً بعد انھیں آزاد کرانے کی اپیل کرنے میں نکتہ ہے کہ مسلمان کو کفار کی قید سے آزاد کرانا اہمیت
رکھتا ہے بجائے اس کے انھیں اسلام کی دعوت دی جائے ورنہ رسالت کے پیغام کے بعد انھیں معجزات کا اظہار ضروری تھا۔ لیکن
چونکہ مسلمان کی آنادی اہم امر تھا اسی لیے اظہار معجزہ سے پہلے ہی یہ اہم کام شروع فرمادیا۔

حل لغات: تعذیب بمعنی کسی کو شدید ترین درد پہنچانا مثلاً کوئی کچھ: قد عذبہ تعذیباً۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس
نے کسی کو عذاب میں کافی دیر تک مقید رکھا۔ یہ عذب السرجل سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کھانے اور نیند سے رک
جائے اور تعذیب بمعنی کسی کو کھانے اور نیند کرنے پر براگینختہ کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ عذب سے ہے بمعنی مٹھاس اور تعذیب
میں سببی معنی ہے کسی سے لذت حیات چھیننا۔ جیسے کہا جاتا ہے موضة یعنی میں نے اس کا مرض زائل کیا ایسے قذیتہ۔ بعض
نے کہا: تعذیب اکثار الضرب بفساد السودا بمعنی طرف سے ہے یعنی کسی کو ذندے کے ایک حصہ سے بہت
زیادہ مارنا۔

قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ہم تیرے ہاں تیرے رب سے نشانی لے آئے ہیں یعنی تیرے پروردگار

کے معجزات۔

ف: باوجودیکہ معجزات متعدد تھے لیکن ان کے لیے واحد (آیت) کا صیغہ لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دعویٰ کے اثبات کے لیے صرف ایک معجزہ بھی کافی ہے ویسے یہاں پر تعدد و جمع کا ذکر بھی مطلوب نہیں، گویا یوں فرمایا کہ ہم نے اپنے لیے رسالت کا جو دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل لائے ہیں۔

وَالسَّلَامُ عَلَیْہِمْ تَعْرِیْفِ مَہِیَّتِہِ کی ہے اور سلام بمعنی اُفات ظاہرہ و باطنہ سے بچنا۔ یہاں پر السلام علیکم کہنا مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ مسلسل تحیہ (جس میں سعادت دارین ہو) منجانب اللہ و ملائکہ اور خزانۃ الجنۃ و دیگر جملہ اہل اسلام ہو۔ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْہُدٰی ○ ان لوگوں پر جو ہدایت کا اتباع کرتے ہیں یعنی آیات الہیہ (جو حق کا راہ دکھاتی ہیں) کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس معنی پر لام اپنے اصل پر ہے اور متبعہ و استبعہ کا ایک معنی، یعنی کسی کے پیچھے لگنا عام ہے خواہ جسم کے پیچھے لگنا یا اس کے نقش قدم پر چلنا یا اس کی فرمانبرداری کرنا جیسے آیت میں ہے:

فَمَنِ اتَّبَعَ هِدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ۔

ف: السلام کے بعد علی واقع بمعنی لام ہے جیسے کبھی لام بمعنی علی آتا ہے جیسے وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ بمعنی عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ ہے۔ ف: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ سلام بمعنی استسلم ہے اور اتباع الہدٰی سے انبیاء علیہم السلام کے لئے ہوئے احکام کی تابعداری مراد ہے۔

اِنَّا قَدْ اُوْحِیَ اِلَیْنَا ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں پیغام پہنچا ہے۔ الوحی بمعنی اشارہ سریدیہ۔ یہ کبھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پوشیدہ گفتگو سے ہوتی ہے اور کبھی الہام و منام سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جبریل کی وساطت سے اور ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے اور جبریل علیہ السلام کی وساطت سے وحی ہوتی تھی۔ اِنَّ الْعَذَابَ تَامٌ عَذَابِ اس لیے کہ یہ السلام کے بالمقابل واقع ہے جیسے وہاں کل سلامتی مراد ہے یہاں بھی کل عذاب مراد ہے یعنی دنیوی و اخروی اور دائماً کیونکہ وہ عذاب ہو مگر نہ ہونے کے برابر ہے۔

ہماری اس تقریر سے وہ سوال زائل ہو گیا کہ کبھی عذاب غیر مکذبین کو بھی ہوا کرتا ہے حالانکہ تم کہتے ہو کہ عذاب صرف مکذبین کو ہوتا ہے۔ عَلٰی مَنِ کَذَبَ وَتَوَلٰی ○ ان پر جنہوں نے تکذیب کی۔ یعنی آیات الہی کو جھٹلایا اور انبیاء علیہم السلام کے لئے ہوئے احکام کے ساتھ کفر کیا۔ کذب قول و فعل ہر دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ و تَوَلٰی جب یہ لفظ عن سے متعدي ہے لفظاً یا تقدیر تو بمعنی اعراض ترک قرب مستعمل ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اس نے نفس کی تابعداری کر کے حق کو قبول نہ کیا۔

ف: اس میں وعید سنانے کی نرمی کی گئی ہے اس لیے کہ حلول عذاب کی تصریح نہیں فرمائی۔ ورنہ وہ اس کا مستحق تھا۔

فیتر (حق) کہتا ہے کہ مراسم شرعیہ اور حقائق کی تکذیب مطلقاً ذلت و عذاب کا موجب ہے چونکہ کفار مراسم شرعیہ اور حقائق کی تکذیب کرتے ہیں اسی لیے

انہیں جسمانی و روحانی ہر دونوں غذاؤں میں مبتلا کیا جاتا ہے اور وہ لوگ جو حقیقت کا کفر کرتے ہیں وہ چونکہ آیات حقیقت کے ساتھ کفر کرتے ہیں اسی لیے انہیں معنوی ذلت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نعمت و عزت اطاعت و اتباع اور فرمانبرداری میں ہے اور ذلت و خواری اور بھم اس کے خلاف کرنے میں۔

حکایت حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو کسی سید صاحب نے دیکھا کہ بڑے کروفر کے ساتھ اپنے مریدین کے جھرمٹ میں کہیں جا رہے تھے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ لوگو! دیکھو سادات ذلت و خواری میں ہیں اور یہ عبداللہ بن مبارک کیسی ٹھاٹھ بے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: حضرت سادات کرام نے جب اپنے دادا جان علیہ السلام کی سنت کی پرواہ نہ کی تو ذلت کا منہ دیکھا اور عبداللہ بن مبارک نے چونکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا یا ہے اسی لیے اسے ایسی عزت و شان سے نوازا گیا۔

ف: فرعون کی عزت و شرافت، ذلت و خواری سے تبدیل ہوئی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب اور ان کی دعوت دینی سے اعراض کیا اگرچہ بظاہر ہامان اس کے انکار کا سبب تھا لیکن درحقیقت اس میں قبول حق کی جبلت استعداد نہ تھی۔

سبق کسی کو ظاہری دنیوی عزت سے دھوکہ نہ ہو کہ وہ اس کے فریب میں آکر طاعت و انقیاد الہی سے محروم ہو جائے یہ آنی جانی شے ہے کبھی عزت ہوتی ہے تو کبھی دوسرے ایام میں ذلت و خواری مہمان ہوتی ہے اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ ناصح کی نصیحت پر عمل کرے اور اہل علم باعمل کی صحبت پر مداومت کرے اس لیے کہ جسے ازلاً قبول حق کی قابلیت نصیب ہے وہ ہر وقت اطاعت الہی میں سر دھنتا ہے اگرچہ جملہ عالم اس کا مانع ہو۔

دیکھئے: حضرت نجاشی حبشہ کا والی، اس کی قسمت اچھی تھی جب اس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنا تو وہیں پر سر تسلیم خم کر دیا اور مر گیا تو ابدی نجات پا گیا۔

کراماتِ اولیاء دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا ظہور حق ہے تو اولیاء کرام کی کرامات کے صدور کو حق ماننا لازم ہے کیونکہ بوقت ضرورت ان کا بھی صدور ہوتا رہتا ہے اس لیے قدرت الہی کا صدور ہر دونوں میں یکساں ہے اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہئے کہ کرامات اولیاء بھی آیات الہیہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حضرات لاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی وہ ولی اللہ ہو۔ (ورنہ بہت سے ہر وہ پتے شریعت کے مخالف عجیب شعبہ دے دکھاتے ہیں ہم انہیں کرامت نہیں کہتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی گمراہی کا پھندا ہے ان سے بچ کر رہنا ضروری ہے)۔

کرامات کا انکار: اولیاء کرام کی کرامات کو قبول کرنا عالم حقیقت کے لیے رہبر ثابت ہوتا ہے اور جو ان کے انکار کی لعنت

سے بچتا ہے وہ صوری و معنوی عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ معنوی عذاب سے اللہ تعالیٰ کا ہجر و فراق مراد ہے اور کرامات کا منکر بھی دائمی عذاب میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔

منکرین انبیاء و اولیاء جب صاف ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اور ان سے بے بدک اور کوئی نعمت نہیں۔ پھر ان لوگوں پر تعجب ہے جو انکا انکار کرتے ہیں اور چند ایک محدود لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں ورنہ اکثر ان کی اتباع و عقیدت سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے جاہ و جلال کے عرفان سے کیسے عاری ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا کہ گذشتہ زمانوں میں اکثر لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے ان قدسی نفوس کے انکار سے۔

سبق اس سے انسان کو فکر کرنا چاہئے اور سچتہ یقین کے ساتھ انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کی اتباع و عقیدت سے ہی عزت و وقار نصیب ہوتا ہے بالخصوص اس دور میں جہاں فسق و فجور اور دنیوی امور کے انہماک کا دور دورہ ہے اور لوگ طرح طرح کے مصائب و تکالیف میں مبتلا ہیں تو ان کے دکھوں کا واحد علاج اسی میں ہے کہ اللہ والوں کا دامن تھا میں اور ان کی صحبت و دوستی کو غنیمت سمجھ کر اس پر مداومت کریں۔ اور ہر مرید صادق پر لازم ہے کہ وہ اپنے شیخ کامل میں ایسا فنا ہو کہ اسے اپنے وجود کا تصور کیسے ختم ہو جائے اس طرح سے وہ عالم عین تک واصل ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مرید اپنے شیخ کی رضا اور محبت و عقیدت میں گم ہو۔

عبادت گزاروں کی اقسام : عبادت گزاروں کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں :

① عبادت صرف عبادت کے طور پر کرتا ہے لیکن اپنے سستی محسوس کرے۔

② عبادت ثواب کی نیت سے کرتا ہے یہ طبع کی عبادت ہے۔

③ مشاہدہ حق کے انتظار میں عبادت کرتا ہے۔ یہی سچا عبادت گزار ہے یہ اپنے سے کم بلکہ ماسویٰ اللہ سے فارغ ہو کر عبادت کر رہا ہے۔ ایسی عبادت محبت و عشق الہی کے لیے موصول سمجھی جاتی ہے اسی سے دائمی عزت اور سعادت دارین نصیب ہوتی ہے۔ عاقل پر لازم ہے کہ وہ اس قسم کی عبادت کے لیے جدوجہد کرے۔

مثنوی شریف میں ہے :-

جہد کن تا نور تو رخشاں شود !

تا سلوک و خدمت آسان شود

کوہ کا نرا می بری مکتب بزور

زانکہ ہستند از فوائد چشم کور

چون شود واقف ب مکتب می رود

جانش از رفتن شگفتہ می شود

ترجمہ : (۱) عبادت میں جدوجہد کیجئے تاکہ تیرا باطنی نور چمک اٹھے اور راہ سلوک بھی آسان ہوگا۔

- (۲) چھوٹے بچوں کو مدرسہ (درگاہ سکول) میں جبراً بھیجا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے انجام اور تعلیم کے فائدے سے بے خبر ہیں۔
 (۳) جب کسی بچے کو علمی فائدہ کا علم ہو جاتا ہے تو وہ سکول (مدرسہ) میں جانے کے لیے فرحان و شادمان ہوتا ہے۔
 واللہ المبین فی کل حین، اللہ ہی ہر وقت ہمارا معین و مددگار ہے۔

تفسیر عالمانہ **قَالَ**۔ کاشفی نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام حکم الہی فرعون کے ہاں پہنچے۔ چونکہ مدت کے بعد ملاقات ہوئی اسی لیے جاتے ہی فرعون کو پیغام الہی پہنچا دیا اور فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تیرے پاس اسی کا حکم لاتے ہیں اور تجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت و اطاعت کرو۔ جب موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے تلقین الہی سنائی تو فرعون نے کہا: **فَمَنْ رَبُّكُمْ**۔ من استغنا میہ ہے۔ تو کون ہے تمہارا پروردگار۔
ف بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر فاء، ما سبق پر سوال کی ترتیب کے لیے آیا ہے یعنی گویا فرعون نے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟

سوال: **فَمَنْ رَبُّكُمْ** کیوں نہ کہا جب کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے کہہ دیا تھا کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں؟
 جواب (۱)۔ یہ اس کی سرکشی اور تکبر کی دلیل ہے۔

جواب (۲)۔ امام فخر الدین نے فرمایا کہ اس جواب سے وہ اپنی ربوبیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا اور اس نے یہ بھی کہا تھا: **الْحَمْدُ لِلَّهِ**۔ فینا و لیداً؛ گویا اس کا یہ جواب ازراہ تعجب ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام جب میں تمہارا رب ہوں تو کیا میرے سوا بھی کوئی اور رب ہے، اگر ہے تو بتاؤ وہ کیوں ہے، تو پھر میری عبادت چھوڑ کر اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، **يٰمُوسٰى** ○ اے موسیٰ۔
 سوال: پہلے دونوں کو پھر صرف موسیٰ علیہ السلام کو کیوں خطاب کیا؟

جواب: جب اسے یقین ہو گیا کہ اس معاملہ میں موسیٰ علیہ السلام اصل اور ہارون علیہ السلام اس کے وزیر و تابع ہیں۔ اسی لیے پہلے دونوں کو پھر بعد میں تنہا موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا۔

قَالَ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ **رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا**۔ ربنا مبتدا اور الذی الخ اس کی خبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مخلوق کی ہر قسم کو عطا فرمائی۔ **خَلَقَهُ** اس کی شکل و صورت جس کی وہ لائق تھی یعنی ہر شے کو جو اس کے ساتھ خاص اور اس میں نفع تھا، عطا فرمایا۔ اور المخلوق سے مخلوق مراد ہے کیونکہ ربنا کی ضمیر جمع سے یہی معلوم ہوتا ہے جب اس میں موسیٰ و ہارون علیہما السلام اور فرعون وغیرہ سب داخل ہیں۔

سوال: موسیٰ علیہ السلام نے صرف ربنا کیوں نہ کہا آگے الذی اعطی الخ کا اضافہ کیوں؟
 جواب: وصف کا ذکر فعل پر دلالت کرتا ہے اور فعل فاعل کے وجود پر۔ اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ مع دلیل بیان فرمادیا۔

ثُمَّ هَدَىٰ ○ پھر ان کی رہبری فرمائی، ان امور میں جو ان سے صادر ہوں گے یا جو ان کے لائق ہیں جیسے جمادات

میں بلا اختیار اور حیوانات میں اختیاراً، اور ہر ایک کو مخصوص ہتھیلی عطا فرماتی۔

ف: پہلے تخلیق پھر ہدایت کے مرکز میں مطلب واضح ہے کہ شے کی پہلے ترکیب اور اس کے اجزاء کی ترتیب ہوتی ہے بعد ازاں ہدایت اور ان دونوں کے وقوع میں بھی ایک مدت کی ضرورت پڑتی ہے اسی لیے ان کے درمیان لفظ شجر لایا گیا۔

ف: ہر شے میں حیات و روح ہوتی ہے سورۃ جیسے انسان و جن و ملک و دیگر مخلوق منے جیسے جمادات و نباتات وغیرہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وان من شئ الا یسبح بحمده۔

اس سے ثابت ہوا کہ مخلوق کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے بقدر اس کے عقل و روح و عقل کے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ و عطا کل شئ خلقہ یعنی ہر شے کو جسے اللہ تعالیٰ جس استعداد کے لیے پیدا فرمایا ہے اسے وہی استعداد عطا فرماتی مثلاً مومن کو پیدا فرمایا تو قبول فیض ایمان کی استعداد عطا فرما کر پھر

اسے دعوت انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کرنے کی ہدایت بخشی اور کافر کو فیضِ قہر و خذلان و تہود کی استعداد دے کر پیدا فرمایا اسی لیے انھوں نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی۔

حضرت مغربی قدس سرہ نے فرمایا۔

یکے را بہر طاعت خلق کردند

یکے را بہر عصیان آفریدند

یکے را بہر مالک گشت موجود

یکے را بہر رضوان آفریدند

ترجمہ: کسی کو طاعت کے لیے اور کسی کو نافرمانی کے لیے پیدا فرمایا۔

ایک صرف مالک کی خدمت یعنی جہنم کے داخلہ کے لیے ایک کو رضوانِ جنت کے لیے۔

قال: فرعون نے کہا، فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ۝ تو بتاؤں پہلے لوگوں کا کیا بنا۔ ما استقامہ ہے اور بال

سے وہ حال مراد ہے جس پر انسان کا وقت بسر ہو، مثلاً کہا جاتا ہے: ما بالیت بکذا میں نے ایسے وقت بسر کیا۔ اور عرف

میں وہ حال جو انسان کے دل پر گزرے جیسے کہا جاتا ہے: ما خطر ببابی کذا یہ میرے دل پر بھی نہیں کھٹکا۔ الْقُرُونِ وہ

لوگ جو ایک دوسرے کو مقترن ہوں۔ الاولیٰ۔ الاول کی تائید ہے الحکمی۔ الاکبر کی تائید ہے۔

اب مطلب یہ ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام بتاؤ ان لوگوں کا کیا حال ہوا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں جیسے قوم نوح و عاد و ثمود یعنی

مرنے کے بعد ان پر کیا گزری۔

موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون کو سابقہ امم سے نہیں ڈرایا تھا اِنی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب... اِنی تو اسی

مومن نے کہا جو فرعون کے ہاں رہتا تھا۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام گنگو فرما رہے ہیں۔ یہ سوال صاحب روح البیان نے مذکورہ بالا جواب پر اٹھایا جو موزوں ہے۔ مذکورہ بالا سوال کا جواب صحیح یہ ہے کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے براہین و دلائل سنے تو اسے خطرہ ہوا کہ ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مزید وضاحت سے قوم نہ بگڑ جاتے اور اسے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے خیال کو دوسری طرف لگانا چاہتا کہ وہ توحید پر دیگر مضامین بیان نہ کر سکیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی تقریر توحید کو جاری رکھا اور من وجہ فرعون کا جواب بھی دے دیا۔ چنانچہ فرمایا:

قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے ہاں ہے کیونکہ ان کے حالات از قبیل علوم غیبیہ ہیں اور علوم غیبیہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور نہ ہی ان کے حالات کے علم کو نبوت و رسالت سے کوئی تعلق ہے۔ اور میں ان کے حالات کو اس قدر جانتا ہوں جتنا میرے رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے یعنی وہ جنہیں امور رسالت سے تعلق ہے۔ **فِي كِتَابٍ** اور وہ علوم لوح محفوظ میں اپنی تفصیل کے ساتھ ثبت ہیں۔ **لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسِي** میرا پروردگار نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ الضلال بمعنی شے کی اصل جگہ سے اُگے نکل جانا اور اس کے حصول کے لیے راہ نہ پانا۔ اور النسیان بمعنی شے سے ایسا غافل ہو جانا کہ اس کی طرف خیال تک نہ رہے۔ اور یہ دونوں امور ذات کے لیے محال ہیں جس کا علم ذاتی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ابتداء ہی یہ بات دور نہیں کیونکہ وہ کل معلومات کو از لا جانتا ہے اور نہ ہی اس بات سے اسے غفلت ہوتی ہے کیونکہ اس کے علم میں ہر شے ثابت ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ وہ امور لوح محفوظ میں مثبت ہیں تو اسی لیے نہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت یا محتاجی ہے اسے نہ ابتداء لوح محفوظ میں اثبات کی ضرورت ہے نہ بقا بلکہ اس نے لوح محفوظ میں اس لیے احکامات ثبت فرمائے تاکہ وہ امور ملائکہ کے سامنے ظاہر ہو سکیں اس سے ان کے استدلال میں اضافہ ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ اس کا علم سہو و غفلت سے منزہ ہے۔

۷

برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست

کہ پیداؤ پنہاں بنزدش یک ست

ترجمہ: اس کے علم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اسی لیے پیداؤ پنہاں اس کے نزدیک برابر ہے۔

رابطہ: موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جواب دے کر اب اللہ تعالیٰ کی مختلف شانیں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ کہا:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔

امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المهد بمعنی وہ شے جو بچے کے لیے تیار کی جائے۔ المهاد و المهد **حل لغات** وہ بچی ہوئی جگہ جسے پاؤں سے رونداجائے۔ کما قال تعالیٰ:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا

ف : کاشفی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا اچھا بچھایا جس پر تم بیٹھتے ہو اور اس پر گھر بناتے ہو۔

وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے۔ سَلَّكَ از السَّلَكِ بمعنی راستہ پر چلنا۔ لازم و متعدی دونوں طور پر مستعمل ہے، مثلاً کہا جاتا ہے :

سَلَّكَ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ - میں نے اسے فلاں شے میں داخل کیا۔

السُّبُلُ، سبیل کی جمع ہے۔ وہ راستہ جس پر عادتاً سفر طے کیا جاتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ میں نے یہ راستے صرف تمہارے لیے بنائے تمہارے غیروں کے لیے نہیں اگر وہ ان پر چلتے ہیں تو تمہارے طفیل، اور وہ راستے ہیں بھی ان گنت۔ ان کے درمیان پہاڑ بھی ہیں اور نہریں بھی اور جنگلات میں تم انھیں منزل بہ منزل طے کرتے ہو تاکہ انھیں طے کر کے اپنے مقاصد کو پہنچو اور اپنے منافع حاصل کرو۔

وَأَنْزَلَ، نزول سے ہے۔ بمعنی انخراط عن علو یعنی اوپر سے نیچے آیا۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

نَزَلَ مِنْ دَابَّةٍ وَنَزَلَ فِي مَكَانٍ كَذَا

ایسے ہی کہتے ہیں :

حَظَّ رَحْلَهُ فِيهِ - فلاں جگہ پر سامان اتارا۔

وَأَنْزَلَ خَيْْرَهُ، اور اپنے غیر کو اتارا۔

مِنْ السَّمَاءِ، آسمان یا بادل سے اتارا مَاءٌ، جو جسم سیال ہے مَاءٌ وہ ایک بننے والا جسم ہے جو زمین کو گھیر لیتا ہے یہاں پر بارش مراد ہے، اور بارش اجزاء مائے ہی ہیں کیونکہ یہ اجزاء جب جمع ہو جاتے ہیں تو پانی کی طرح زمین کو گھیر لیتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔

فَأَخْرَجْنَا بِهِ، خرج، خروج سے ہے بمعنی شے کا اپنی جگہ سے یا حال سے ظاہر ہونا اکثر اس کا استعمال اعیان میں ہوتا ہے یعنی ہم نے پانی کے سبب اگایا۔

ف : غیبت سے تکلم کی طرف عدول میں اشارہ ہے کہ وہ جملہ امور اللہ تعالیٰ کے ذاتی ہیں اور وہ امور ہیں بھی صرف اسی سے مخصوص۔ اور اسی سے ہی آتے ہیں اس کے سوا کوئی دوسرا ان پر قدرت رکھتا ہی نہیں۔

أَزْوَاجًا، منفق قسمیں اور ان اقسام کو ازواج سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے مقترن ہیں اور جو شے ایک دوسرے سے مقترن ہیں جو مماثل ہو یا متضاد اسے زوج سے تعبیر کرتے ہیں اسی لیے حیوانات کے زامادہ کو زوج کہتے ہیں۔ حیوانات کے علاوہ دوسرے اقسام میں بھی مثلاً موزے جوتے کے جوڑے کو زوج کہا جاتا ہے۔ مِّنْ نَّبَاتٍ، ہر قسم کی انگری لینے وہ اشیاء جن کو غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور جس سے حیوان نشوونما پاتا ہے۔

ف : امام راغب نے کہا کہ النبات و النبت ہر وہ شے بڑھنے والی، جو زمین سے اگتی ہو، اس کا تنا ہو جیسے اشجار یا ترکاریاں۔

لیکن عرف میں لفظ نبات صرف ترکاریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ عوام تو نبات سمجھتے بھی اسے ہی ہیں جسے حیوانات کھائیں جب اس میں محتاق کا اعتبار کیا جائے گا تو ہر نامی شے کو نبات کہا جائے گا خواہ انگوریاں ہوں یا حیوان یا انسان۔

من بیانہ ہے اس معنی پر مشتی۔ نبات کی صفت ہے۔ اس لیے کہ یہ دراصل مصدر ہے اور مصدر واحد، جمع ہر دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ مشتی۔ مشیت کی جمع ہے بمعنی متفرق لینے انگوریاں جو مختلف الانواع ہیں جن کے ذائقے بھی مختلف اور خوشبو میں اور اشکال بھی مختلف اور منافع بھی جو بعض انسانوں کے لیے ہوتی ہیں تو بعض جانوروں کے لیے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ مشتی اور من نبات دونوں نبات کی صفت ہیں لیکن مشتی کی وجہ مؤخر کیا گیا ہے۔

کُلُوا یہ بارادۃ قول فواصل اخرجنا کی ضمیر سے حال ہے۔ دراصل عبارت اخرجنا منها اصناف الہ نفعی یعنی ہم نے قسم قسم کی انگوریاں زمین سے نکال کر کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ ان کے پھل اور بیج وغیرہ۔ وَأَمْرَعُوا۔ المرعی سے ہے بمعنی حیوان کی حفاظت یا بذریعہ غذا جو کہ اس کی زندگی کی محافظ ہے یا اس سے دشمن کو دفع کر کے لینے پراؤ۔ أَنْعَامُكُمْ، اپنے جانوروں کو۔ ان سے اونٹ، گائے، بھیڑیں اور بکریاں مراد ہیں یعنی ان سے بالذات یا بالواسطہ نفع اٹھاؤ۔ درآں حالیکہ ہم تمہیں ان سے نفع اٹھانے کی اجازت بخشے اور مباح فرماتے ہیں کہ ان کے بعض کو کھاؤ اور بعض کو گھاس کے طور پر جانوروں کو کھلاؤ۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ آسمان، پانی، انگوریاں اور جانور سب کے سب تمہارے لیے کئے گئے ہیں اگر تمہیں ان کی بلکہ جملہ مخلوق کی ضرورت نہ ہوتی تو میں انہیں پیدا نہ کرتا۔

تفسیر صوفیانہ

حضرت مغربی قدس سرہ نے فرمایا :-

غرض توئی ز وجود ہمہ جہاں ورنہ

لما تکون فی اکون کائن لولاک

ترجمہ: جملہ عالم کے وجود کا اصل سبب تم ہو۔ اگر تم نہ ہوتے تو کسی کا ہونا نہ ہوتا۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اَنْ جملہ مذکورہ شے و افعال الہیہ مثلاً زمین کو بچھونا بنانے اور زمینی راستے تیار کرنے اور آسمان سے پانی برسانے اور انگوریوں کے مختلف اقسام اگانے میں، لَآ اِیَّت، البتہ بہت اور بڑی عظیم الشان اور واضح

دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ صنعت و وحدت اور عظیم قدرت اور روشن حکمت پر۔ لَآ وِلِیَّ النَّہٰی ۝ النہی، نہایت کی جمع ہے اسے

عقل کے لیے استعمال کرتے ہیں اس لیے عقل اتباع باطل و ارتکاب افعال قبیمہ سے روکتی ہے۔ اسی لیے اسے عقل و حجر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ

یہ ذوی العقول کو ابابیل سے روکتا ہے منجملہ ان کے سرکشی کے اسباب بھی ہیں جنہیں سرکش اور باغی لوگ اپناتے ہیں۔

ف، عقل والوں کی تخصیص اسی لیے ہے کہ ان آیات سے صرف اہل عقل ہی نفع پاتے ہیں۔

مِنْهَا خَلَقْتُكُمْ فِيهَا نَعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا

ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جایں گے

نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰی ۝۵۰ وَلَقَدْ اَرٰیۤنَا کُلَّهَا فَاَکْذٰبٌ وَّابِیْ ۝۵۱ قَالَ اٰجِئْتُنَا

اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے اور بے شک ہم نے لے لے اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا بولا کیا تم

لِنُخْرِجَنَّامِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِکَ یٰمُوسٰی ۝۵۲ فَلَنَاۤیْبُکَ بِسِحْرِ قِبْلَتِهِ فَاَجْعَلْ بَیۡنَنَا

ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دے موسیٰ تو ضرور ہم ہی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے تو

وَبَیۡنَکَ مَوْعِدٌ اِلَّا نَخْلِفَ نَحْنُ وَلَا اَنْتَ مُکَانَ سُوٰی ۝۵۳ قَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمَ

ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ پھر ادو جس سے نہ ہم بدل لیں نہ تم ہمارے ہو موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ پہلے کا دن ہے

الرَّیۡثَیۡۃِ وَاَنْ یُّحْشَرَ النَّاسُ ضَحٰی ۝۵۴ قَتَلُوْۤیْ فِرْعَوْنُ فِجۡۡۤیۡۤہٗ کَیۡۤدَہٗ ثُمَّ اٰتٰی ۝۵۵ قَالَ

اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کئے جائیں تو فرعون پھر اور اپنے دانوں اکٹھے کئے پھر آیا ان سے

لَهُم مَّوۡسٰی وَاٰتٰیۤہٗ فَاَقۡرَبُوۡا عَلٰی اللّٰہِ کَذِبًا فِیۡ سِحْرِکُمْ بِعَذَابٍ وَّوَقَدۡ خَابَ مِنْ

موسیٰ نے کہا تمہیں خرابی ہو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے اور بیشک نامراد ہو جس

اٰتٰی ۝۵۶ فَنَادَۤہُمۡ اٰتٰیۤہُمۡ یٰۤیۤہُمۡ وَاَسْرُوۡا النَّجۡوٰی ۝۵۷ قَالُوۡا اِنْ هٰذَا بِنۡ لِّسِحْرِ

نے جھوٹ باندھا تو اپنے معاملہ میں باہم مختلف ہو گئے اور چھپ کر مشورت کی بولے بیشک یہ دونوں ضرور جادو گر ہیں

یُرِیۡدُنَ اَنْ یُّخْرِجَکُمْ مِّنۡ اَرْضِکُمْ بِسِحْرِہَا وَاِذَا بِطَرِیۡقَتِکُمۡ الْبَیۡۤثَلٰی ۝۵۸

چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا اچھا دین

فَاَجۡۢجِعُوۡا کَیۡۤدَکُمۡ ثُمَّ اٰتٰوۡا صَفًا ۝۵۹ وَقَدۡ اَقۡلَمَ الْیَوْمَ مِنْ اَسۡتَعٰلٰی ۝۶۰ قَالُوۡا یٰۤمُوسٰی

تو اپنا دانوں پکا کر لو پھر پرا باندھ کر آؤ اور آج مراد تو پہنچا جو غالب رہا بولے اے موسیٰ

اِنَّا اَنْ تَلۡقٰی وَاِنَّا اَنْ تَکُوۡنَ اَوَّلَ مَنْ اَلۡقٰی ۝۶۱ قَالَ بَلْ اَلۡقَوۡا فَاِذَا جِبَالَہُمۡ

یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں موسیٰ نے کہا بلکہ تمہیں ڈالو جیسا ان کی رسیاں اور

وَعَصِیۡۤہُمۡ یُخۡیِلُ اِلَیۡہِمۡ مِّنۡ سِحْرِہُمۡ اَنۡہَا تَسۡخٰی ۝۶۲ فَاَوۡجَسَ فِیۡ نَفۡسِہٖ خِیۡۤفًا

لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف

مُوسٰی ۝۶۳ فَلَمَّا لَا تَخَفُ اِنَّکَ اَنْتَ الرَّاۤعِی ۝۶۴ وَاَلۡقٰی مَا فِیۡ یَمِیۡنِکَ تَلۡقَفُ مَا

پایا ہم نے فرمایا ڈر نہیں بے شک تو ہی غالب ہے اور ڈال تو دے جو تیرے دہنے ہاتھ میں ہے اور

پایا ہم نے فرمایا ڈر نہیں بے شک تو ہی غالب ہے اور ڈال تو دے جو تیرے دہنے ہاتھ میں ہے اور

صَلُّوا إِنَّمَا صُنْعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ۝۹۱ ۝ فَالْقَى

ان کی بناوٹوں کو تکل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آئے تو سب جادوگر
السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ۝۹۲ ۝ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلُ أَنْ

سجے میں گرا دیئے گئے ہوئے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس
أَذِنَ لَكُمْ أَنَّهُ لِكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَيْكُمْ السِّحْرُ فَلَا قَطْعَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

کے کہ میں تمہیں اجازت دوں بیشک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھا یا تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف
مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصَلِيَّتُكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلِتَعْلَمَنَّ أَيْمَانُ أَشَدَّ عَذَابًا

کے ہاتھ اور دوسری طرف کے ہاؤں کا ٹوں گا اور تمہیں مجھ کے ڈنڈے پر سولی چڑھاؤں گا اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب
وَأَبْقَى ۝۹۳ ۝ قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا

سخت اور رہا ہے بولے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم تو توڑ چک
فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝۹۴ ۝ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا

جوتھے کرنا ہے تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا
لِيُخْفِرَ لَنَا خَطِئَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝۹۵ ۝ إِنَّهُ

لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخشدے اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر اور اللہ بہتر ہے اور سب زیادہ باقی رہنے والا
مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝۹۶ ۝ وَمَنْ يَأْتِهِ

بیشک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے نہ جسے اور جو اس کے
مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۝۹۷ ۝ جَنَّاتُ عَدْنٍ

حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کئے ہوں تو انہیں کے درجے اونچے بننے کے باغ جن
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۝۹۸ ۝

کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ان میں رہیں اور یہ صلہ ہے اس کا جو پاک ہوا

تفسیر عالمانہ مِنْهَا، زمین سے ۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس سے وہ مٹھی مراد ہے جو عزرائیل علیہ السلام نے با مر الہی آدم علیہ السلام کے لیے جملہ روئے زمین

لہ: آیات کا ترجمہ از اولیٰ غفرلہ

سے اٹھائی تھی۔

خَلَقْنَاكُمْ تَمَثَّلُوا تَحَارُّوا بَابِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي وَسَاطَتِ سَعِيْدَا فَرَمَايَا۔ آدَمَ وَتَحَارُّوا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كِي سَوَابَاتِي جَمَدِ
آدَمَ زَادِي نَطْفَةٍ سَعِيْدَا هُوِي۔

حَلِّ لُغَاتٍ : الْخَلْقُ دَرِ اَصْلٍ تَقْدِيرِ مُسْتَقِيمٍ كُو كُهَا جَاتَا هِي اَدْرِ عَرَفٍ مِي شَيْئَةٍ كُو غَيْرِ اَصْلٍ سَعِيْدَا كَرْنِي پَرِ مُسْتَعْمَلٍ هِي اَللّٰهُ تَعَالٰی نِي
فَرَمَايَا هِي :

خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور ایک شے کو دوسری شے سے پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے جیسے آیت ہذا میں۔

وَفِيْهَا نَعِيْدُكُمْ اَدْرِ تَمَثُّلِ مَوْتِ كِي بَعْدَ اِسِي زَمِيْنِ مِي دَفْنِ كَرَاتِيں گے جہاں سے تمہارا خیر لیا گیا اور لفظ فی استقرار پر
دلالت کرتا ہے اور عود یعنی شے سے انصراف کے بعد پھر اس کی طرف رجوع کرنا، تین قسم کا ہے :

① بِالذَّاتِ

② بِالْقَوْلِ

③ بِالْعَزِيْمَةِ

اور اعادة یعنی شے کا تکرار جیسے بات وغیرہ کو دہرانا۔

وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخِرٰی ۝ اور قیامت میں تمہارے اجزاء کو جمع اور اجساد کو برابر اور روح کو حساب
اور جزا و سزا کے لیے لوٹائیں گے۔ اور دوسری بار نکالنا یوں ہوگا کہ جیسے وہ زمین میں پڑے ہیں انہیں وہاں سے باہر کیا جائے گا۔ اس میں
کسی قسم کی تجدید نہ ہوگی۔ تاسرے دراصل تُوڑ تھامنے ایک بار جاری ہونا۔ اس کے بعد ہر نئے فعل پر مستعمل ہونے لگا جو دوبارہ ایک
بار ہو کر ختم ہو جائے۔

حکیم فردوسی نے فرمایا ہے

بنحاکت در آرد خداوند پاک

دگر وہ برون آرد از زیر خاک

بدان حال کالی بنحاک اندرون

بدان کونہ از خاک آبی برون

اگر پاک در خاک گیری مستام

بر آبی از و پاک و پاکیزہ نام

ترجمہ : (۱) تمہیں اللہ تعالیٰ مٹی میں لاتے گا پھر اس سے تمہیں اٹھائے گا۔

(۲) جس حال پر تم مٹی میں دفن ہو گے اسی طرح مٹی سے باہر آؤ گے۔

(۳) اگر پاک ہو کر مٹی میں جاؤ گے تو پھر پاک باز اور پاک نام ہو کر باہر نکلو گے۔

جبریل علیہ السلام نے قہر باذن اللہ کہہ کر مردے زندہ کیے کہ ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ محزون و غمگین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا غم ہے۔ عرض کی اہل اسلام کے لیے یا کافروں کے لیے آپ نے فرمایا اہل اسلام کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو بنی سمد کے گورستان میں لے گئے اور دایاں ہاتھ مار کر ایک مردہ کو زندہ کیا وہ سفید چہرہ والا تھا۔ وہ کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ (صلی اللہ علیہ وسلم) پڑھتا ہوا اٹھا۔ اسے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ واپس اپنی قبر میں چلے جاؤ۔ پھر دایاں ہاتھ مارا تو ایک سیاہ اور نیلی آنکھوں والا مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر ہائے کرتا ہوا اٹھا۔ جبریل نے اسے فرمایا واپس اپنی قبر میں چلا جا۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اسی طرح قیامت میں مردے اٹھیں گے۔ اسی واقعہ کے بعد آپ نے فرمایا :

تہوتون کما تعیشون و تبعثون کما تموتون۔ تم جس طرح زندگی بسر کرتے ہو ایسے ہی مرد گے اور جس حال میں مرد گے اسی حالت میں قیامت کے روز اٹھو گے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ انسان کو دنیوی زندگی سے کیوں پیار ہے ؟ دنیوی زندگی سے پیار کیوں ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پیار کرے اس لیے کہ اس میں پیدا ہوا۔ اس معنی پر یہ اس کی ماں ہوئی اور پھر اسی میں زندگی بسر کرتا ہے اور اسی میں اسے رزق ملتا ہے اور اسی میں اسے حیات ملی ہے اور اسی میں ہی ٹوٹا جاتا ہے گا، یہی اس کی کفایت کرنے والی اور اسی میں جنت کے حصول کے اسباب حاصل کرتا ہے۔ یہی دنیا اس کی سعادت کا مبداء یہی صلیار کی گذرگاہ ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتے ہیں۔ ان وجوہ کے باوجود اسے انسان کو کیوں نہ پیار ہو جب کہ اسی سے اسے رب تعالیٰ کی ہمتانگی نصیب ہوتی ہے۔

زمین کو اطمینان و سکون حاصل ہے کیونکہ اسے اپنے وجود میں کامیابی نصیب ہوئی باوجودیکہ نہایت سفلی میں ہے کیونکہ اعلیٰ مراتب پر فائز ہے کیونکہ راضی برضاء اللہ اور تسلیم کے مقام پر ہے۔ اس کا دین اسلام ہے۔ اسی طرح دنیا میں انسان کامل حال ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے قالب زمین سے اٹھا کر اپنا رنگ پڑھایا ہے یہ اگرچہ ترابی الاصل ہے لیکن اس میں اکسیر روح اعظم ڈالا گیا جب اس سے روح اڑ کر چلی جاتی ہے تو اس کا جسم اس کے رنگ میں ویسے ہی متاثر ہوتا ہے کیونکہ سونا خالص گھسنے کے بعد بھی اپنی حقیقت پر رہتا ہے، اسی طرح کاملین اولیاء کو سمجھئے کہ وہ آزمائشوں میں مبتلا کئے جاتے ہیں تاکہ خالص سونے کی طرح اور زیادہ چمک پائیں۔

زمین افضل ہے یا آسمان ؟ : الاسئدہ المقمتہ میں ہے کہ اکثر علماء کا مذہب ہے کہ زمین آسمان سے افضل ہے

اس لیے کیونکہ انبیاء علیہم السلام زمین سے پیدا کیے گئے اور اسی میں عبادت میں مصروف رہے اور اس میں ہی مدفون ہوئے۔ زمین اللہ تعالیٰ کے احکام کے اجزاء کا دار الخلافہ اور مزرعۃ الآخرۃ ہے۔ اور ان ساتوں زمینوں میں سے یہی پہلی زمین افضل ہے اس لیے کہ وحی الہی کا نزول اسی پر ہوا اور انبیاء علیہم السلام کو مشاہدہ الہی بھی اسی زمین پر ہوا اور اس میں سے انھوں نے روحانی منافع بھی پائے اور ان کے خلفاء بھی اسی زمین میں ہوئے وغیرہ وغیرہ۔

صاحب روح البیان کی تحقیق فقیر (حق) کہتا ہے کہ اگرچہ بظاہر آسمان افضل معلوم ہوتا ہے کیونکہ ارواح کی قرار ہے یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد جسم زمین پر پڑا رہتا ہے لیکن روح آسمان میں۔ اور اگر تحقیق بین نگاہ سے دیکھا جائے تو زمین افضل معلوم ہوگی کیونکہ ارواح عالیہ کو عروج کی فضیلت کے اسباب سے میسر آتے اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوٰۃ کو دنیوی قرار دیا۔ کما قال علیہ السلام:

”حب الی من دنیا کم ثلاث الطیب والنساء وقبرۃ عینی فی الصلوٰۃ“

مجھے تمھاری دنیا سے تین چیزیں محبوب ہیں: ① خوشبو

② عورتیں

③ نماز (آنکھوں کی ٹھنڈک)

شرح الحدیث وجہ یہ ہے کہ نماز چند افعال و اذکار مجموعہ کا نام ہے اور وہ افعال و اذکار اجساد سے حاصل ہوتے ہیں اور وہ اجزاء دنیوی اور عالم الملک سے ہیں اگرچہ قلب اور توجہ عالم ملکوت سے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حقائق ارض کی تحقیق اور طول و عرض سے روگردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

۱۔ اس مسئلہ میں علماء کا اتفاق ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما ہیں وہ جگہ کل کائنات کی جگہوں سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ عرش و کرسی اور کعبہ معظمہ اور بیت المعمور سے بھی۔ اس کے بعد اس پر اتفاق ہے کہ کعبہ معظمہ کا شہر مدینہ طیبہ وغیرہ تمام اکنہ سے افضل ہے پھر اختلاف ہے کہ کیا مدینہ طیبہ افضل ہے یا مکہ معظمہ؟۔ بعض مکہ معظمہ کو افضل مانتے ہیں بعض مدینہ طیبہ کو۔ جن بعض علماء نے مکہ معظمہ کو افضل مانا ہے، انھیں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے

طیبہ نہ سہی افضل مکہ زاہدا

ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے

اس مسئلہ کی تفصیل فقیر نے دوسری جگہ لکھ دی ہے۔

(مترجم - اویسی عفری)

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا . آیات کی اصناف عہدیہ اور شمول انواع کے لیے کلھا تاکید کے لیے ہے۔ معنی یہ ہوا کہ مجھ اہم نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جملہ آیات دکھائے مثلاً عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا نورانی ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اور وہ بھی وقفہ دے کر۔ یا اس کا یہ معنی ہے کہ ہم نے فرعون کو ان آیات کی پہچان عطا فرمائی یا یہ معنی ہے کہ ہم ان آیات پر وجہ دلالت واضح فرمائی۔ فَكَذَّبَ، تو اس بد بخت نے فرعون سے بلا تردد و بلا تاخیر یعنی سوچے سمجھے بغیر ان آیات کی تکذیب کر دی۔ اور سمجھایا کہ وہ سحر (جادو) ہیں۔ وَ آيٰۤی ۙ اور اپنی سرکشی کی بنا پر ان کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

الاباء بنے شدت الامتناع۔

ف : ہر اباء کو امتناع کہہ سکتے ہیں اور ہر امتناع کو اباء نہ کہا جائے گا۔

قَالَ اَجْمَعْنَا لِنُخْرِجَنَّا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسٰی ۙ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ہاں اسی لیے آئے ہیں تاکہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں۔ یہ جملہ متانفہ ہے اس کی تکذیب و اباء کی کیفیت کی وضاحت اور ہمزہ انکار واقع کے لیے ہے اور اس کی قباحت کا اظہار مطلوب ہے اور دعویٰ کرنا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو محال ہے۔ ف : المبحی (آنا) اپنے حقیقی معنی میں ہے یا بمعنی الاقبال علی الامر ہے یا بمعنی پیچھے گھٹنے کے ہے۔ السحر بمعنی دھوکہ اور ایسے خیالات برپا کرنا جن کی کوئی حقیقت نہ ہو جیسے عام طور پر شعبہ باز کرتے ہیں کہ چابکدستی سے اپنے ظاہر کردہ سے لوگوں کی آنکھیں پھیر دیتے ہیں۔ یا کوئی ایسا حرف بولنا جو سننے والوں کو دہشت میں ڈال دے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم ہم سے چند سال باہر رہ کر ایسے امور لے کر آئے ہو جو سراسر جادو ہیں تاکہ ہم پر غلبہ پا کر ہمیں ملک مصر سے نکال دیں اور یہ کام دانشمندی کا نہیں جو تم کر رہے ہو کیونکہ یہ تو محالات سے ہے۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ فرعون نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم جادوگر ہو اور چاہتے ہو کہ جادو کے ذریعے تم ہمیں مصر سے نکال کر بنی اسرائیل پر قبضہ کر کے ان پر شاہی کرو۔

ف : بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تحیر و تعلیل سے کہہ رہا تھا اسی لیے کہ اسے معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ حق ہے اسی لیے اسے خطرہ ہو گیا کہ اس سے اس کا ملک چھین جائے گا ورنہ اسے یقین تھا کہ جادوگر سے کسی بادشاہ کو اس کے ملک سے نہیں نکال سکتا۔

ف : الارشاد میں ہے کہ فرعون نے یہ کلمات اپنی قوم کو اکسانے کے لیے کہے کہ اے قبطیو! موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو لے جانے کا مطالبہ محض فریب ہے۔ درحقیقت وہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور پھر تمہارے ملک و مال پر قابض ہو کر مطلق العنان بادشاہ بن کر اپنے توابع کی کسی قسم کی پرواہ نہ کریں گے۔ وہ اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ و مدافعت کریں۔ اسی لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو سے تعبیر کیا تاکہ انہیں غیرت پیدا ہو کہ جادوگر ہو کر تمہارا ملک کیوں چھین جائے۔

ف : تاویلات نجیہ میں ہے کہ فرعون نے یہ اس لیے کہا کہ وہ اہل بصیرت تھا اس لیے کہ اہل بصیرت کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی اس لیے ہیں کہ ظلمات کفر سے نکال کر نور ایمان اور ظلمات بشریہ سے خارج کر کے

تفسیر صوفیانہ

نور روحانیت اور ظلمات انسانیہ سے نکال کر نور ربانیہ کی طرف لے جائیں۔

مثنوی شریف میں ہے ۔

(۱) ہر کہ از دیدار بر خودار شد
این جہاں در چشم او مردار شد

(۲) ملک برہم زن تو ادم واز زود
تا بیانی ہجو او ملک خلود

ترجمہ : (۱) جو دیدار الہی سے بہرہ ور ہوا وہ اس جہاں کو مردار کی طرح دیکھتا ہے۔

(۲) سارے ملک کو ادم (رحمۃ اللہ تعالیٰ) کی طرح چھوڑ دے تاکہ تمہیں دائمی ملک نصیب ہو۔

رابطہ : چونکہ فرعون نے معجزہ کو ظاہری آنکھ سے جادو سمجھا اسی لیے دعویٰ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے جادو گر لاتے گا۔
چنانچہ کہا :

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ ۔ فاء مابعد کو ماقبل کے ساتھ ترتیب کے لیے ہے۔ اور لام، قسم محذوف کا جواب ہے۔
گویا فرعون سے کہا گیا کہ جب حال اسی طرح ہے تو اب تم کیا کرو گے تو فرعون نے کہا کہ بخدا ہم موسیٰ علیہ السلام کے جادو کی طرح جادو لائیں
گے اس لیے وہ ہم پر غالب نہیں ہو سکتا یعنی اے موسیٰ! ہم تیرے مقابلے کے لیے تیرے جادو جیسا جادو لاتے ہیں تاکہ ہم تیرا مقابلہ و معارضہ
کریں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ تم پیغمبر نہیں بلکہ جادو گر ہو۔

فَاَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا ، تو ہمارے اور اپنے درمیان وعدہ مقرر کیجئے تاکہ تمہارے جادو کا پول کھول جائے۔
لَا نُخْلِفُہٗ بِہم اس وعدہ کے خلاف نہ کریں۔ نَحْنُ وَلَا اَنْتَ ، نہ ہم اور نہ تم۔
حل لغات : اخلف وعدہ کہا جاتا ہے۔ اخلف زمانہ و مکان نہیں کہا جاتا۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں پر موعدا سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر تمہارا اور ہمارا اجتماع ہو۔ الوعد یعنی وعدہ کے
دفع سے پہلے اس کے پہنچانے کی خبر دینا۔ الخلف یعنی وعدہ خلافی کرنا جیسے کہا جاتا ہے ، وعدتی فاخلف یعنی اس نے میرے
ساتھ وعدہ کر کے اس کے خلاف کیا۔

مَكَانًا سَوًی ۰ یہاں پر فعل محذوف ہے جیسا کہ اس کا مصدر ولالت کرتا ہے۔

سوال : خود مصدر سے مکان منصوب کیوں نہ ہوا جب کہ مصدر بھی حامل ہے ؟

جواب : چونکہ مصدر اس کی صفت واقع ہے اور صفت اپنے موصوف پر عمل نہیں کیا کرتی۔

ف : سوی کو بالکسر وبالضم ہر دونوں طرح پڑھنا جائز ہے یعنی عدل و مساوات یعنی ایسا درمیان مقام پر ہمیں وعدہ دیجئے جو مسافت کے

لحاظ سے درمیان میں ہو جہاں ہماری اور تمہاری مسافت کے لحاظ سے برابر ہو، کوئی ایک طرف دوسری سے بڑھ نہ جائے۔ ایسی جگہ مقرر کیجئے جو آنکھوں سے اوجھل نہ ہو یعنی نہ نہایت اونچا ہو نہ نیچا تاکہ لوگ اچھی طرح نظارہ کر سکیں۔

ف: فرعون نے یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ظاہر کرنا چاہا کہ وہ اس مقابلہ میں کمزور نہیں بلکہ پوری قوت و طاقت کے ساتھ تیار ہے مدت طویل ہو یا قصیر۔

ف: تاویلات نبجہ میں ہے کہ فرعون نے مہلت اس لیے دی کہ اس کے گمان میں موسیٰ علیہ السلام جادوگر تھے اور جادو کی تیاری میں وقت چاہیے حالانکہ آپ نے تو معجزہ ظاہر کرنا تھا اور معجزہ کے لیے کسی قسم کی مہلت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اور ہمارا وعدہ عید کا دن ہے اور وہی قبلیوں کی زینت کا دن تھا کیونکہ عید میں ہی لوگ دور دور سے خود بخود آئیں گے اور اگر مشاہدہ کریں گے ممکن ہے کہ جادو کی مغلوبی اور معجزہ کے غلبے سے متاثر ہو کر دولت ایمان سے بہرہ ور ہوں۔

سوال: فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مکان کے تعین کا کہا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یوم الزینۃ جواباً کہا، یہ تضاد کیوں؟
جواب: چونکہ زمان مکانیت کو مستلزم ہے اسی لیے ایسے تضاد مقصد کے منافی نہیں اور آپ نے مطلق یوم بھی نہیں فرمایا بلکہ یوم عید متعین فرمایا اور ایسے ایام کے لیے مکانات مخصوص ہوتے ہیں۔

عید کی اقسام اسلام سے پہلے پانچ قسم کی عیدیں متعارف تھیں:

- ① ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی عید کا دن۔ آپ نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔
- ② فرعون کی قوم کی عید، جسے آیت ہذا میں یوم الزینۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔
- ③ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عید، جس کا ذکر تفصیلی طور پر سورہ مائدہ میں گزرا ہے۔
- ④ اہل مدینہ کی ایام جاہلیت میں دو عیدیں، عید الفطر اور
- ⑤ عید الاضحیٰ۔ جنہیں اسلام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے متبدل فرمایا۔ اور قیامت تک کے لیے دونوں عیدیں

قائم رہیں گی۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے:

قربان شدن بتیغ بخت تو عید ماست

جان میدہم بہر چنیں عید عمر ماست

ترجمہ: تیرے غلم کی تلوار سے کٹ کرنا ہماری عید ہے اور ایسی عید کے لیے تو ہم کئی عمریں قربان کرنے کو

تیار ہیں۔

وَأَنْ يَحْشَرَ النَّاسَ ضُحًى ۝ اس کا عطف الیوم یا الزینہ پر ہے۔ الحشر یعنی جماعت کو قرار گا ہوں سے نکال کر جنگ وغیرہ کی طرف لے جانا اور اس کا اطلاق جماعت کے لیے ہوتا ہے۔ ضحیٰ کا منصوب ہونا علی الظرفیہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ لوگوں کو ضحیٰ کے وقت جمع کیا جائے تاکہ کسی قسم کا ٹھک و شبہ نہ رہے۔

ف: الفرام السقط میں ہے کہ یوم کے پہلے وقت کا نام فجر اس کے بعد صبح اس کے بعد غداۃ اس کے بعد بکرة اس کے بعد ضحیٰ اس کے بعد ضحوة اس کے بعد ہجیرہ پھر ظہیرہ پھر روح پھر مسا پھر عصر پھر امیل پھر عشاء اولی پھر عشاء اخیرہ یہ شفق کے غائب ہونے سے شروع ہوتی ہے۔

سبح العلوم میں ہے کہ دن کے ان اول اوقات کو ضحیٰ کہا جاتا ہے جب کہ سورج اونچا ہو کر اپنی کرنیں پھیلاتا ہے۔ امام رغب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نہار کے انبساط و امتداد کا نام ضحیٰ ہے اور ان اوقات کو ضحیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کاشفی نے لکھا ہے کہ ضحیٰ چاشت کا وقت، ہجود کے بنسبت دوسرے اوقات کے روشن تر ہوتا ہے۔

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، فرعون نے قرب ترک کیا یعنی اپنی مجلس سے اٹھا کر اپنے ملک کے شہروں کے جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ فَجَمَعَ كَيْدًا، تو اس نے تمام تدبیریں جمع کیں۔ کید سے مراد وہ ادویہ اور تدبیریں ہیں جو جادوگر کام میں لائیں گے اور کید جیلے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ ثُمَّ آتَىٰ ۝ پھر وہ اپنے وعدے کی جگہ پر اپنے جملہ تدابیر کے ساتھ آگیا۔ لفظ میں اشارہ ہے کہ اس نے اس امر میں عجلت نہیں کی بلکہ مکمل تیاری کے بعد پہنچا۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ۔ یہاں گویا سوال پیدا ہوا کہ جب وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں کیا فرمایا، اس کے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو بطور نصیحت فرمایا: وَيْلَكُمْ، تم پر افسوس ہے۔ یہ کلمہ دراصل بددعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ تباہی چٹائے یعنی تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ لیکن یہاں پر صرف زجر و نصح مراد ہے بلکہ انہیں اس مقابلہ سے باز رہنے سے جھڑکا اور ترغیب دلائی کہ نبوت کا مقابلہ تمہارے لیے مفید نہیں۔ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افتراء نہ باندھو یعنی جو کچھ میں ظاہر کرتا ہوں اس کے لیے یوں نہ کہو کہ یہ جادو ہے یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور باطل معبودوں کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

حل لغات: افترا یعنی عدا جھوٹی بات بیان کرنا۔

ف: تاویل میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو فرمایا کہ تمہارے لیے افسوس، تم اللہ تعالیٰ پر افتراء نہ کرو یعنی معجزہ کا مقابلہ جادو لا کر، یوں نہ کہو کہ یہ جادو بھی معجزہ کی طرح ہے یا جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو معجزات دینے تمہیں یہ جادو بھی اللہ تعالیٰ سے عطا ہوئے ہیں۔

فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ ۝ تو وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کرے یعنی تمہاری ہڈیاں کاٹ دے گا۔

حل لغات: اسحت الشی اعدمہ و استاصلہ یعنی اسے مٹا دے اور بڑے سے اکھاڑ دے اور اتنی بڑی قدرت والا

ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔

وَقَدْ خَابَ - الخيبة سے ہے بمعنی مقصد کا فوت ہونا یعنی بے بہرہ اور ناامید ہونا۔ مِّنْ اَفْتَرَاۤیْ ۝ جس

نے افترایا۔

فَتَنَّا زُعُوًّا، پس وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر جھگڑ پڑے کیونکہ انھیں موسیٰ علیہ السلام کا کلام سخت لگا تو آپس میں موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پانے کے لیے مشورے کرنے لگ گئے۔ بَيْنَهُمْ هُوَ، آپس میں غلبہ پانے کے دلائل سوچنے لگے لیکن مشورے میں الجھ گئے اور کوئی بات انھیں سمجھ میں نہ آ رہی تھی منتف آراء پیش کر کے آپس میں جھگڑنے لگے۔

ف: المفردات میں ہے کہ تنازعوا کا مادہ نزع القوس عن کبدہ ہے تنازع ومنازعة بمعنی مجاذبة ہے بمعنی مخاصمت ومجادلت۔

وَاسْتَرْوُ النَّجْوٰی ۝ اور اپنے مشورہ کو موسیٰ علیہ السلام نے مخفی رکھنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کے مشورہ سے آگاہ ہو کر مدافعت نہ کریں۔

المنجواۃ پوشیدہ راز۔ دراصل مصدر ہے مثلاً کہا جاتا ہے: "ناجیتہ بمعنی ساورتہ" یہ ارتحلوا بہ فی نجوة من الارض سے ہے اور نجویٰ اس اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے جو اپنی اونچائی کی وجہ سے اپنے ارد گرد کی زمین سے علیحدہ ہو بعض نے کہا یہ نجات سے ہے بمعنی کسی شے کے چھٹکارا کے لیے تعاون کرنا یا ان تنجو بسرک من ان یطلع عنہ سے ہے اور ان کے راز نہانی کا مضمون یہ تھا:

قَالُوا اِنْ هٰذٰی سِحْرٌ اِنَّا لَنَعْلَمُہٗ اَنْ هٰذٰی سِحْرٌ، انھوں نے کہا کہ بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں۔ اور یہ اَنْ مُنْفَعٌ مِّنَ الشُّكْلِ ہے اور لام اس لیے لائی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ اَنْ مُنْفَعٌ ہے نافیہ نہیں اور ہذا ان کے مشار الیہ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام ہیں۔ اَنْ تُخْرِجَکُمْ مِّنْ اَرْضِکُمْ، یہ کہ وہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دیں۔

ف: یہاں پر ارض سے ملک مصر مراد ہے یعنی وہ تم پر غلبہ واستیلا پر تمہیں باہر نکال پھینکیں گے یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے۔ بِسِحْرِہِمَا، اپنے اس جادو کے ذریعہ جو بھی ظاہر کیا ہے۔

وَيَذٰہِبًا بِطَرِیْقَتِکُمُ الْمُثَلٰی ۝ المثل، امثل کی تائید ہے بمعنی اشرف یعنی یہ دونوں تمہارا مذہب جو تمام مذاہب سے اشرف و اعلیٰ کو مثا دیں گے کیونکہ جب ان کا مذہب غلبہ پائے گا تو لازماً تمہارا مذہب مٹ کر رہ جائے گا۔

ف: طریقتہ مثلی سے فرعون کی قوم کا مذہب مراد ہے۔ چنانچہ آئی اخاف ان یبدل دینکم "مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارا دین تبدیل نہ کر دے۔ اس سے طریقتہ السحر مراد نہیں کیونکہ وہ جادو کو مذہب نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ ایک فن ہے۔

ف: بحر العلوم میں لکھا ہے کہ انھوں نے اپنے مذہب کو افضل اس لیے کہا کہ وہ اپنے مذہب سے خوش و مسرور تھے اور اسی سے ان کے قلوب مطمئن تھے۔ لکھا قال تعالیٰ:

کل حزب بہالدیہو فرحون۔ ہر گدہ اپنے مذہب پر خوش رہتا ہے۔

ف : امام راغب نے فرمایا کہ الطریق سے ہر وہ راستہ مراد ہے جو پاؤں سے طے کیا جاتا ہے کما قال :

فاجعل لہم طریقاً فی البحر یبسا۔ پس ان کے لیے دریاؤں میں خشک راستے بنائیے۔

پھر استعارہ ہر اس مسلک کو کہا جاتا ہے جس پر کسی فعل میں انسان گامزن ہو خواہ وہ محمود ہو یا مذموم جیسے ویذہبا بطریقکم المثلی، اس میں المثلی بمعنی وہ شے جو فضیلت کے زیادہ مشابہ ہو۔

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ۔ فاء فصيحة ہے اور اجمعوا الاجتماع سے ہے۔ کہا جاتا ہے : اجمع الامر، یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی امر مستحکم کیا جائے اور اس کے عمل میں لانے کا پختہ ارادہ ہو اور اس کا حقیقی معنی ہے کہ مختلف آراء کا ایک معنی پر اکٹھا ہو جانا جیسے مشہور کلیہ ہے :

”اجمع المسلمون“

یا کہتے ہیں :

اجتمعت امرأؤہم علیہ۔

ف : امام راغب نے فرمایا کہ یہ دراصل آراء کے مجموعہ کا نام ہے جن کے ذریعے تدبیر و فکرہ کو حاصل کیا جاسکے۔

اب معنی یہ ہوا کہ جب یقین ہے کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام جادوگر ہیں تو پھر ان دونوں بھائیوں کا منشاء یہی ہے کہ وہ تمہیں اپنے شہر سے نکال کر اپنا قبضہ چالیں تو پھر تم کسی ایک تدبیر پر جم جاؤ اور اس کے مقابلہ کے لیے پورا زور لگاؤ لیکن کسی ایک خاص اور اچھی تدبیر پر اتفاق کرو کہ جس سے کسی کو مخالفت نہ ہو، ایسے کہ ایک ہی کمان سے سب کے تیر چھوٹ کر ایک ہی نشان پر لگیں۔

ف : بعض قراتوں میں فاجمعوا جمع مذکر ماضی کا صیغہ ہے یا فجمع کید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے یعنی ان سب نے اپنی تدبیر بنائی اور جادو کے جملہ کرتب اکٹھے کئے۔

ثُمَّ اسْتَوْصَفُوا۔ پھر تم وعدے کی جگہ پر جمع ہو کر آؤ تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر ہیبت طاری ہو اس طرح سے تعازل کام مضبوط ہو گا۔ پناہ فرعون کے کہنے پر جماعتیں بنا کر جمع ہوتے ہر جماعت میں ہزار آدمی تھے اور کل ”ثُمَّ“ جماعتیں نہ تھیں۔ اس معنی پر ستر ہزار جادوگر جمع کیے گئے۔

الصف بمعنی شے کا خط استوار پر کھڑا ہونا جیسے لوگوں کا صف باندھنا اور درختوں کی قطار وغیرہ وغیرہ اور کبھی صف بمعنی صاف بھی آتا ہے۔

ف : الارشاد میں ہے کہ وہ میدان بہت زیادہ وسیع تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادو گروں کے ساتھ ہوا۔ وہاں پر تماشہ دیکھنے کے لیے ملک کے اطراف سے لوگ ٹوٹ پڑے۔

الارشاد میں ہے کہ جب ایک کنارے سے آئے تو منتشر ہو گئے، پھر فرعون نے حکم صادر کیا کہ درمیان میں سب مل کر آؤ۔

وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى ۝ بے شک آج وہی کامیاب ہے جو غالب ہو گیا۔

افلاح کا مادہ الفلاح ہے بمعنی الظفر و ادراك البغیة کامیابی اور مطلب کو حاصل کر لینا۔ الاستعلاء کبھی

حل لغات طلب العلم المذموم کے لیے آتا ہے اور کبھی بمعنی طلب العلم یعنی الرفعة کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آیت میں دونوں معانی محتمل سے ہیں یعنی جو غالب ہو وہ مطلب پا گیا اور لوگوں میں عالی مرتبت سمجھا جائے گا۔

ف: الارشاد میں ہے کہ مطلوب حاصل کرنے سے فرعون کا وہ وعدہ ہے جو اس نے کامیابی پر جادو گروں کو اپنا مقرب بنانے کا کیا تھا اور انعام کثیر کا لالچ دیا تھا ان میں سے سارے غالب ہو جائیں یا بعض تاکہ وہ مقابلہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگائیں۔

صاحب روح البیان کی تحقیق الارشاد میں ہے کہ وہ علوم و اسباب جن کا حصول منع ہے جیسے جادو وغیرہ۔ ایسے ہی وہ امور جن سے قرب دنیا اور اس کے منافع جمع کرنا مطلوب ہے اور بہشت اور اس کے انعامات مطلوب نہیں اور

نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح

’ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے‘ جب اس عمل سے صرف دنیوی ضرورت مقصود ہے یا ان امور سے کہ جن سے شرع پاک نے روکا ہے درجات اخروی یا مراتب مغنوی حاصل کرنا ہے تو ان امور و علوم و فنون کی سعی ضائع ہے اور نہ ہی اس میں فلاح اور اس میں محنت اور دکھ اٹھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو گا۔

منکرین اولیاء ارباب تقلید یعنی منکرین اولیاء فرعون اور جادو گروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کیونکہ وہ اہل تحقیق یعنی اولیاء کرام اور عوام کی نظروں میں مقبول و مرغوب ہونے سے منع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عوام ان سے دور رہیں اور بادشاہوں اور امراء کے ہاں جانے سے بھی دور رکھنے کے درپے ہیں اور مالداروں کے تویر دشمن ہیں غرضیکہ ایسے لوگ اولیاء اللہ سے بدظن کرنے میں طرح طرح کے حیلے بہانے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو پھونک مار کر بجا دیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اس کے پیاروں کے انوار تا قیامت چمکتے رہیں اگرچہ شرک و غی میں مبتلا ہونے والے نہ چاہیں۔

منوی شریف میں ہے ہر کہ بر شمع خدا آرد پھو

شمع کے میرد بسوزد پوز او

اے کسی نے اس مضمون کی ترجمانی کی ہے

اگر گیتی سدا سر باد گیرد

چراغ مقبولاں ہرگز نمید

ترجمہ : جو بھی اللہ تعالیٰ کی شے کو بھانے کے لیے اس پر چھونک مارتا ہے شمع نے کیا بھنا ہے اتنا اس کی ناک جل جائے گی۔
 ف : سورج کو اللہ تعالیٰ نے بندی پر بنایا اب کسے طاقت ہے کہ وہ اسے نیچے گرا سکے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مٹی (زمین) کو سفلی بنایا ہے اب کون ہے جو اسے علوی بنا سکے۔
 مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا :-

پستت قدر سفلہ اگر خود کلاہ جاہ
 براوج سلطنت زنداز گردش زمان
 سفلیست خاک اگرچہ نہ بر مقتضائے طبع
 ہمسراہ گرد باد کشد سر بر آسمان

ترجمہ : کیونے کا درجہ پست ہے اگرچہ اس کا مرتبہ آسمانوں سے اوپر چلا جاتے۔ جیسے مٹی کا اصل مرتبہ تو نیچے کا ہے لیکن
 ہوا اسے گرد و غبار بنا کر آسمان کی طرف اڑا کر لے جاتی ہے۔ (تو اس سے گرد کا مرتبہ بلند نہ سمجھا جائے گا)۔
 ہم اللہ تعالیٰ سے التجار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل سعادت و اہل فلاح سے بنائے۔
 قَالُوا : اجماع اور اتیان (آنے) کے بعد جادو گروں نے کہا۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ جادو گروں نے تیس ہزار رسیاں اور ڈنڈے درمیان سے کھوکھلا کر کے ان پر کالائیل لگا کر لاتے لیکن ازراہ ادب
 موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی :

يٰمُوسٰى اِمَّا اَنْ يَتْلُقَ - الاتقاء بمعنی شے کو نیچے اس طرح گرانا کہ اسے دیکھا جاسکے۔ اب ہر نیچے گرنے والی شے پر
 طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی اے موسیٰ (علیہ السلام) آپ اپنا عصا زمین پر ڈالیں گے۔ وَ اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ
 اَلْقٰی - یا ہم اپنے ڈنڈے اور رسیاں ڈالیں۔ ان اور ان مابعد فعل مضمر سے منصوب ہے یا مبتدا محذوف کی خبر ہو کر مرفوع ہے۔ پہلی
 ترکیب پر معنی ہوگا۔ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ڈالنے کو اختیار فرمائیے یا نہ۔ دوسری ترکیب کا القاء آپ کا یا امر آپ کا
 یا ہمارا۔

اس میں اشارہ ہے کہ جب جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام تقسیم و اختصار کا کہہ کر
 موسیٰ علیہ السلام کے ادب کا صلہ
 اعز از دیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے انہیں ایمان حقیقی عطا فرمایا۔ اسی لیے
 انہوں نے فوراً ایمان سے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو انہیں حقیقی ایمان نصیب ہوا۔ ان کا تقلید می ایمان نہیں تھا یہی حقیقت ہے قل حضور
 علیہ السلام کے ارشاد گرامی کی جب کہ حدیث قدسی میں فرمایا :

من تقرب الی شیرا تقربت الیہ ذراعاً۔ جو میرے پاس ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ
 قریب ہو جاتا ہوں۔

ف: جب وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی علیہ السلام کی عزت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان حقیقی کے قرب سے نوازا۔

قَالَ مَوْنٌ عَلَى السَّلَامِ نَ فَرَمَا۔ بَلَّ الْقَوَا۟ بِكَ پیلے تم ڈالو۔

ف: اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے دلوں میں القار فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اختیار کا عرض کریں اور موسیٰ علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا کہ پیلے وہ ڈنڈے اور رسیاں ڈالیں تاکہ حق و باطل کا امتیاز ہو سکے وہ اس طرح سے کہ پیلے اپنا زور لگالے پھر حق آئے گا تو باطل مٹ جائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پیلے سے ہی اپنا عصا ڈال کر اڑا دیتے تو لوگ اس سے ڈر کے مارے بھاگ جاتے جیسا کہ بعد میں عصائے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کی رسیوں اور ڈنڈوں کو نکلا تو تمام لوگ بھاگ گئے تھے۔ اور یہ مقصد کے خلاف تھا۔

سوال: امام فخر الدین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم کیوں فرمایا جب کہ وہ کافروں کا ساتر تھے؟
جواب (۱): جب آپ پر آشوب ہو گیا کہ شبہات کا ازالہ یوں ہو گا کہ پیلے وہی اپنا جادو دکھائیں اور ایسی ضرورت پر کافروں کو ایسا حکم کرنا جائز ہے۔

جواب (۲): الاسلۃ المقومہ میں ہے کہ یہ وہ امر نہیں جس سے کسی کی تعظیم و تکریم مطلوب ہو بلکہ یہ امر اہانت کے لیے ہوتا ہے اور وہ بھی اسی نیت سے تھا کہ حق کا اظہار اور باطل کا بطلان کھل کر سامنے آئے۔

فَاِذَا حَبَالُهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ يَخِيلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِ هُمْ اَنْهَا سَعِي ۝ فاء فصیحیہ اور
اذا مناجاتیہ ظرفیہ ہے۔ حبال۔ جمل کی جمع ہے بمعنی رسی اور عصی۔ عصا کی جمع ہے۔ یخیل تخیل سے ہے یعنی شے کا تصور
دل میں لایا اور تخیل بمعنی شے کا تصور اور خیال صورت مجرہ جیسے وہ خواب جو نیند میں متصور ہو کر محسوس ہوتا ہے یا شیشے میں ایک صورت
نظر آتی ہے یا شے کے دیکھے کے بعد اس کے غائب ہونے پر دل میں صورت متصور ہوتی ہے پھر ہر متصور شے کے تصور پر استعمال ہونے لگا
اور اس شخص رفیق پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو بمنزلہ خیال کے دل متصور ہوتا ہے۔ انہا سعی، یخیل کا نائب فعل ہے اور السعی
بمعنی جلدی چلنا جو دوڑ لگانے سے کچھ مشابہ ہوتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ جب انھوں نے رسیاں اور ڈنڈے زمین پر ڈالے تو اچانک موسیٰ علیہ السلام کو خیال گذرا کہ یہ رسیاں اور ڈنڈے
ان کے جادو کے اثر سے دوڑ رہے ہیں۔ دراصل وجہ یہ تھی کہ جادوگروں نے رسیوں اور ڈنڈوں پر کال تیل لگایا ہوا تھا جب انہیں دھوپ
لگی تو تیل کے گھٹنے پر محسوس ہوا کہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔

فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسٰی ۝

حل لغات: اوجس بمعنی ڈھیلا آواز اور التوجس بمعنی ڈھیلا آواز سننا اور الايجاس اسی ڈھیلا آواز کا دل میں ہونا۔
الخيفة بمعنی وہ کیفیت جو انسان کو خوف کے وقت طاری ہو اور یہ اوجس کا مفعول یہ ہے اور موسیٰ اس کا فاعل ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا جب انھوں نے اچانک دیکھا کہ یہ رسیاں اور ڈنڈے سانپ بن گئے اور یہ

بشریت کا فطری تقاضا ہے کہ وہ ایسی ضرر رساں اشیاء سے خوفزدہ ہو۔

[وہابیہ کا الزام اور اس کا جواب^(۱) وہابی دیوبندی کہہ دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان سانپوں سے ڈر گئے تھے فلہذا وہ بھی عام بشر تھے ورنہ ڈرنے کا کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو ان کا یہ خوف خیالی تھا جیسا کہ

فی نفسہ آیت کا کلمہ واضح دلیل ہے اور یہ وہ ڈر نہیں تھا کہ ہماری طرف سے سانپوں سے ڈر کر بھاگے ہوں یا لرزہ برانداز تھے یا اس خوف احساس ان سے ظاہر ہوا۔ یہاں تک کہ آپ کے اس خوف کو خطرات نفس سے تعبیر کیا گیا۔ مفسرین نے تو آپ کے قلب تک احساس کے بھی قائل نہیں۔ چہ جائیکہ اسے عام بشروں جیسا خوف مانا جائے چنانچہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے تصریح فرمائی:

لأنه من خطرات النفس لا من القلب

اور یہ تو انسان کی نبوی شجاعت کی دلیل ہے کہ باوجودیکہ اتنا سخت جملہ۔ موسیٰ علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن اسے دل میں نہیں بکے مضبوط چٹان بن کر نہایت اطمینان و سکون سے کھڑے ہیں۔

جواب^(۲): آیت میں خوف کا ذکر تو ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کہ آپ کے خوف کی علت اور سبب کیا تھا اپنی طرف سبب و علت بتانا قرآن مجید پر اضافہ ہے اور ایسے اضافے تحریف کے مترادف ہیں۔ البتہ مفسرین نے جس علت و سبب کو بتایا ہے وہ ماننا قرآن کی عین مراد ہے چنانچہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا:

وفي الحقيقة ان الله تعالى البس السحر
لباس القهر فخاف موسى من قهر الله
لا من غيره لأنه لا يأمن من مكر الله
الا القوم الفاسقون^(۳)
در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جادو کو اپنے قہر کا لباس پہنا کر
دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام قہر الہی سے ڈرے نہ کہ کسی اور
شے سے قہر الہی سے فاسق نہیں ڈرتے اللہ والوں کو ہرقت
اس کا ڈر رہتا ہے۔ [

فیر (حق) کہتا ہے

چون خدا خواہد شود ہر برگ حنار

رشتہ باریک در چشم میں مار

برگ لرزاں آب ریزاں از الم!

چون نمی ترسم ز قہر کہ دگار

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر پتہ کاٹا ہو جائے اور وہ باریک مار ہو کہ سانپ کی آنکھ میں ڈال دیتا ہے تو وہ

۱۔ وہابیہ کا الزام۔ اضافہ از اولیٰ۔

۲۔ روح البیان جلد ۵، صفحہ ۴۰۲۔

کچھ نہیں کر سکتا۔

پتے رزتے ہیں پانی گرتا ہے تو درد سے ڈرتے ہیں تو پھر ہم قہر کر دگار سے کیوں نہ ڈریں۔

قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا خوف نہ کیجئے اس سے جس کا آپ کو خیال ہے۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰیؕ اس لیے کہ آپ غالب وقاہر ہیں اور ہم آپ کے جملہ احوال میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ کا مسبب پر سہارا ہے اور ان کا اسباب پر۔ نیز آپ کے پاس ہماری آیات کبریٰ ہیں اور درحقیقت آپ کی خاٹت کے لیے ہی خاٹت کافی ہے۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ خوف بشریت جبلت انسانی میں مرکوز ہے اگرچہ نبی (علیہ السلام) ہو

تفسیر صوفیانہ لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے مٹا ڈالے اپنے قول ربانی سے۔ کما قال:

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی۔

تو وہ خوف مرے سے نبی سے ختم ہو جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا کہ آپ بلند ہیں یعنی آپ ایسے بلند مرتبہ ہیں کہ آپ سوائے خالق کے مخلوق سے نہیں ڈرتے۔

دوسری تقریر اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مکونات سے نہیں ڈرتے بلکہ مکون یعنی خالق سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوا جب آپ نے دیکھا کہ ان کا عصا سانپ بن کر جادو گروں کے ڈنڈوں اور رسیوں کو نگل رہا ہے تو آپ نے سمجھا کہ یہ اژدہا منظر قہرِ یزدان ہے اسی لیے وہ اس قہر ربانی سے ڈر رہے تھے نہ تو سانپوں سے ڈرے اور نہ اژدہا سے۔ اسی لیے فرمایا:

”لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی“

یعنی آپ میرے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں اور یہ عصا آپ سے منسوب ہے آپ میرے رسول اور کلیم ہیں اور میں نے آپ کو صرف اپنے لیے منتخب کیا ہے اگرچہ یہ منظر قہر ہے تو آپ میرے لطف و کرم کے منظر ہیں اور قہر کے منظر بھی ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَالْقٰی مَا فِیْ یٰسِیْنِؕ، اور اسے ڈال دیجئے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ما کا لفظ ابہام ہے اور یہ ابہام تنقیم شان کے لیے ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ یہ عصا دوسروں جیسا نہیں کیونکہ اس میں آثار غریبہ ہیں۔ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوْا تَلَقَّفْ کا مجزوم ہونا امر کے جواب کی وجہ سے ہے۔

حل لغات: یہ لقمہ سے ہے از باب سَمِعَ لَقْفًا یَسْكُونُ الْقَافَ وَفَتْحَهَا۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شے کسی دوسری شے کو نگل جائے اور جلدی سے اسے لقمہ بنا لے۔

ف: المفردات میں ہے:

لَقِفْتُ الشَّیْءَ وَتَلَقَّفْتُهُ بِعَنْ تَنَاوَلْتُهُ بِالْحَذَفِ یَعْنِیْ مِیْنِیْ نَیْ اَسَیْ جَلَّیْ سَیْ یَا۔ یہ لیا منہ سے ہو یا ہاتھ سے۔ اور مَوْنٌ کا صیغہ ما موصولہ کے لیے عصا کی طرف کی وجہ سے۔

النعیم یعنی فعل اچھا کر کے کرنا اس اعتبار سے ہر فعل کو صنع کہہ سکتے ہیں لیکن ہر صنع فعل نہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی صنع کو

حیوانات و جمادات کی طرح اسناد کیا جاتا ہے بخلاف فعل کے کہ وہ ان کی طرف سند ہوتا ہے ۔

اب معنی یہ ہوا کہ عصائے موسیٰ علیہ السلام نے نکل لیا ان کے ان ڈنڈوں اور رسیوں کو جو انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں سانپ ہنا کر دکھائے ۔

ف: ان کے اس فعل کو صنف سے تعبیر کرنا ان کے اس فعل کی تحقیر مطلوب ہے اور واضح کرنا ہے کہ یہ کام ان کا بناوٹی اور مکر و فریب پر مبنی تھا یعنی انھوں نے جل سازی اور دھوکہ بازی کی تھی ۔

اِنَّمَا صَنَعُوا ۔ ما موصولہ یا موصوفہ ہے ۔ پہلے کا معنی یہ ہے کہ بے شک وہ جو انھوں نے کیا ۔ دوسرے کا معنی یہ ہے بیشک وہ ایک شے ایسی تھی جو انھوں نے دکھلائی ۔ کَيْدٌ سَاحِرٌ اَفْرَح ہے اور ان کی خبر ہے یعنی ساحر کے مکر و حیلہ کی جنس ہے اس کا کمرہ ہونا مضاف الیہ تنکیر کا وسیلہ ہے ۔ تحقیراً ایسا لایا ہے ۔ الکید حیلے کی ایک قسم ہے اور محمود بھی ہوتا ہے مذموم بھی ، لیکن اکثر مذموم کے لیے مستعمل ہے ۔ ایسے ہی استدراج و مکر و فریب کا حال ہے ۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ اور ایسے جادو کبھی کامیابی نہیں پاتے ۔ حَيْثُ آتَى زمین کے جس حصے سے آئیں اور جس طرح کے جادو دکھائیں ۔ تفصیل کا تتمہ ہے ۔

ف : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ میرا بنایا ہوا اور میری تدبیر ہے کہ اور جو وہ لائے ہیں وہ ان کی صنعت اور تدبیر ہے اور میری صنعت و تدبیر مضبوط ہے اسی لیے جادو گر کامیاب نہیں ہو سکیں گے ۔

فلاح کی اقسام : فلاح دو قسم کی ہے :

① دنیوی یعنی وہ کامیابی جو سعادت پر مشتمل ہے جس سے دنیوی زندگی راحت و سرور سے بسر ہو یعنی بقا ، غنا ، عزت ۔

② اخروی ، اور وہ چار قسم کی ہے :

○ بقا بلا فنا

○ غنا بلا فقر

○ عزت بلا ذلت

○ علم بلا جہل

اہل دنیا کی فلاح نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ اس کا انجام خبیثہ و خسران ہے مثلاً کوئی شاگرد استاد سے بات سن کر اس پر اعتراض کرے کہ ایسے کیوں؟ تو وہ مارا گیا ایسا شاگرد کبھی کامیاب نہ ہوگا ۔ ہم نے بہت سے شاگردوں کو دیکھا ہے کہ بڑے عیش و آرام اور ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی بسر کرتے رہے لیکن آخر میں بڑے خساروں اور نقصانات سے دو چار ہوئے ۔ ایسے ہی دوسرے منافقین و منکرین کا حال ہے ۔ مسئلہ : نصاب الاصاب میں ہے کہ جادو گر اگر حاکم کے ہاں گرفتاری سے پہلے تائب ہو جائے تو اس کی توبہ قبول ہے اگر گرفتاری کے بعد توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہ کی جائے ۔ یعنی سزا دی جائے آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا جائے اگر وہ تیرے دل سے توبہ کرے گا

تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا وہ غفور و رحیم ہے۔

مسئلہ شیخ اکمل کی شرح مشارق الانوار میں ہے کہ محمد بن شجاع حضرت حسن بن زیاد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جسے معلوم ہو کہ فلاں جادوگر ہے اسے قتل کر دے اس کی توبہ کو نہ مانے۔ (جب کہ قتل کرنے والا حاکم وقت ہو) اور نہ ہی اس کی سزا میں اب جادو کا دھند اچھوڑ دوں گا اور تیرے دل سے تائب ہوتا ہوں۔

مسئلہ جو شخص اپنے جادوگر ہونے کا اقرار کرے اسے قتل کر دینا جائز ہے (لیکن حاکم وقت کو)۔

مسئلہ جس پر دو معتبر گواہ گواہی دیں کہ فلاں جادوگر ہے ان گواہوں سے سوال کیا جائے کہ جادو کیا ہے وہ جادو کا طریقہ بھی بتا سکیں یعنی انہیں علم ہو کہ واقعی جادو یوں ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو قتل کر جائے۔ اگر توبہ کرے تو توبہ قبول نہ ہوگی یعنی تعزیر ضرور ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے تو وہ مالک ہے لیکن ایسا شخص دنیوی سزا سے نہ بچ سکے گا۔

مسئلہ فتاویٰ قاری الہدایہ میں ہے کہ 'زندیق' وہ ہے جو دہر کی بقا کا قائل ہو۔ [یعنی دہریہ کمیونسٹ] اور نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور کہتا ہے کہ حلال و حرام کچھ نہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔

سحر کی تحقیق شرح الطریقہ میں ہے :

لغت میں سحر لطیف و دقیق شے کو کہا جاتا ہے اسی لیے صبح کاذب کو سحر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

ان من البیان لسحرا بے شک بعض بیان میں سحر ہے۔

از باب منع۔ اور اصطلاح شرح میں باطل کو سحر کی شکل و صورت میں دکھانا۔ اور یہ امر ہمارے نزدیک ثابت ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

السحر حق والعین حق جادو اور نظر بد حق ہے۔

شرح الامالی میں ہے کہ سحر از سحر یسحر سحر سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی سے دھوکا کرے اور اسے مدہوش و متحیر بنادے یہ اس لیے ہے کہ جادوگر دوسرے کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے جس کے ادراک سے وہ عاجز ہے۔

ف کتاب اختلاف الائمہ میں ہے کہ سحر اس جھاڑ منتر عزیمہ اور عقد کا نام ہے جو ابدان و قلوب پر اثر انداز ہو کہ بیمار بنادیں یا قتل کر ڈالیں اور عورت و مرد کے درمیان جدائی ڈالیں (طلاق ہو جائے)۔ اور ہمارے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی حقیقت ثابت ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اور ایسے ہی ابو جعفر استرآباد (شافعی المذہب) نے فرمایا۔

ف شرح المقاصد میں ہے کہ نفس شریخ بیت اعمال مخصوص کو عمل میں لاکہ حارق للعادۃ امر کو ظاہر کرنے کا نام سحر ہے اور یہ تعلیم و تعلم سے حاصل ہوتا ہے اس قید کو معجزہ و کرامت کو جادو نہ کہا جائے گا کیونکہ وہ بھی اگرچہ خارقاً للعادۃ صادر ہوتے ہیں لیکن ان میں تعلیم و

تعلیم کو دخل نہیں۔ جادو کے لیے دیگر شرائط بھی ہیں۔ وہ یہ ہیں :

① طلب کرنے پر ضروری نہیں کہ فوراً عمل میں لایا جائے بخلاف کرامت و معجزہ کے کہ وہ صاحب کرامت و معجزہ سے حسب طلب صادر ہو جاتے ہیں۔

۵۱

② سحر زمانہ اور مکان خاص کا محتاج ہے لیکن کرامت و معجزہ کو زمانہ و مکان کی ضرورت نہیں۔

③ دیگر چیز اور شرائط جن کا جادو محتاج ہے، کا ہونا ضروری ہے کرامت و معجزات شرائط کے محتاج نہیں۔

④ جادو کا معارضہ ہو سکتا ہے کرامت و معجزہ کا کوئی تعارض نہیں کر سکتا۔

⑤ جادو کی مثل جدوجہد کر کے لائی جاسکتی ہے کرامت و معجزہ جدوجہد کا محتاج نہیں۔

⑥ جادو گر فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے اور اسے علانیہ کرتا ہے بلکہ ظاہری باطنی نجس سے متنہس ہو تو خروج نہیں

ایسے ہی اسے دنیوی و آخری رسوائی کا سامنا ہونا ممکن ہے بخلاف صاحبان کرامت اور معجزات کے کہ

وہ ہمیشہ نسکی برعادل اور ظاہراً و باطناً پاک و صاف رہتے اور دنیوی و آخری رسوائی کی بجائے عزت و

عظمت اور شان و شوکت پاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

خلاصہ یہ کہ ہمارے نزدیک جادو کی ایک حقیقت ہے جو عقلاً و نقلاً ثابت ہے۔ ایسے نظر بد کی بھی ایک حقیقت ہے اور وہ بھی عقلاً و نقلاً ثابت ہے۔

معتزلہ کا مذہب اور اس کی تردید معتزلہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے تو وہ شجہہ بازی کی طرح ہے، جادو گر ہاتھ کی

مغائی یا مولی دھوکہ و قریب سے دیکھنے والے کو حیران کن امر دکھاتا ہے۔

ان کے رد میں ہمارے پاس دلائل ہیں منجملہ ان کے دو یہ ہیں :

① وہ فی نفسہ امر ممکن اور قدرت ایزدی کی تخلیق پر مشتمل ہے کیونکہ وہی ہر شے کا خالق ہے اور بندہ (ساحر) کو

کاسبب محض ہے اس کے وجود کے تمام فقہاء قائل ہیں صرف اس کے حکم میں مختلف ہیں۔

② قرآن مجید میں اس کے وجود کی تصریح ہے کما قال :

یعلمون الناس السحر وما انزل علی

الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔

وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور وہ بابل میں دو فرشتوں

یعنی ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا۔

اور فرمایا :

ویتعلمون منهما ما یفرقہما بہ بین

المرء و زوجته وما ھو بضارین

اور لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے تھے جو مرد اور عورت

کے درمیان جدائی ڈالے۔

بہ من احد الابدان اللہ

سوال : آیت یخیل الیہ من سحر ھو انھا تسعی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں وہ صرف ایک خیالی

بات تھی جس پر موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا گیا؟

جواب: یہی تو ہماری دلیل ہے اس لیے کہ یہی خیالی بات کا پیدا ہو جانا بھی ان کے جادو سے ہی تو تھا جس کی وجہ سے وہ خیال پیدا ہوا اور اس تخیل سے کب لازم آیا کہ اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔

سحر کی اقسام: جادو کی پانچ مشہور اقسام یہ ہیں:

① طلسم:

بعض نے کہا ہے کہ یہ مسط کا معکوب ہے جمع آثار سماویہ مع عقائر الارض کو مسط کہا جاتا ہے ان کے اجتماع سے عجائب و غرائب

ظاہر ہوتے ہیں۔

② نیرنج:

بعض نے کہا ہے کہ یہ نیرنگ کا معرب ہے بمعنی تمویہ و تخیل۔ بعض کہتے ہیں کہ نیرنج کے بواہر کے ایک درجہ کے ملانے سے عجائب و غرائب ظاہر ہونے کا نام نیرنج ہے۔

③ رقیہ:

یعنی افسوں (منتر) آب سوں کا معرب ہے یعنی پانی میں پھونک مارنا اور یہ اس نام سے اس لیے موسوم ہے کہ اس قسم کے لوگ پانی پر کوئی شے (غلط کلمات) دم کر کے پلاتے ہیں یا بیمار وغیرہ پر ڈالتے تھے اور اسے رقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کلمات پھونک مارنے والے کے سینے سے نکلتے ہیں، بعض کلمات فلوید (بولی) بعض قطبیہ بعض بلا معنی تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ کلمات انھوں نے جنات سے سیکھے ہیں یا انھیں خواب میں بتائے گئے ہیں۔

دب کون سر پھرا سہو کا جو قرآنی آیات یا بزرگوں کے بتائے ہوئے ذمعی کلمات کے دم کرنے جھاڑ پھونک کو اس رقیہ میں شامل کر کے شرک کا فتویٰ لگا کر اپنا انجام برباد کرے گا۔

④ التقطیرات:

یہ چند لکیروں کا نام ہے جن پر حروف و اشکال بنائے جاتے ہیں یعنی حلقے اور دائرے کھینچتے ہیں۔ اس میں ان کا عقیدہ تھا کہ انہی لکیروں اور دائروں میں تاثیریں ہیں۔

(تعویذات و عملیات کے دائرے اس میں شامل نہیں جاسکتے کیونکہ وہ تعویذات اور دائرے آیات قرآنی اور الفاظ مبارکہ پر مشتمل ہوتے ہیں یا ان کے اعداد، ابجد)

۱۔ اضافہ از اولیٰ نیز مزید تفصیل کے لیے مترجم کی کتاب ”مجموعات قرآنی“ دیکھئے۔

۲۔ مترجم۔

اسے شعوذہ بھی کہا جاتا ہے استعاذہ کا معرب ہے۔ یہ ایک شخص کا نام ہے جس کی طرف یہ علم منسوب ہے یہ بھی چند خیالات پر مشتمل ہے کہ ہاتھ کی صفائی اور آنکھ کی گرفت سے اشیاء کی تعلیب پر صادر ہوتے ہیں۔

مسئلہ : ان امور کے صدور پر تاثیر منجانب اللہ ہوتی ہے کیونکہ اجرائے عادت پر اللہ تعالیٰ فعل کو پیدا فرماتا ہے اور اس کی حکمت صرف وہی جانتا ہے۔

شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات مکیہ شریف میں لکھا کہ وہ تاثیر جو حروف اور اسماء الہیہ سے پیدا ہوتی ہے وہ بھی کرامات ازالہ وہم سے ہے کیونکہ ایسی تاثیرات اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں سے ظاہر ہو سکتی ہیں ہر ایک کو قدرت حاصل نہیں کہ اشیاء کے خواص نکال سکے۔

یہی ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ اولیاء کرام و علمائے عظام کے تعویذات اور عملیات اور ان کے دم درود وغیرہ وغیرہ کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفا دیتا ہے ۱۱

فَالْتَقَى السَّحَرَةُ - فاء فصیحہ ہے یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ہوا سو ہوا یعنی جادو گروں کے ڈنڈے اور رسیوں کو ٹھکل گیا تو پھر جادو گر گئے در انما لیکہ سجداً، سجدہ ریز تھے گویا وہ لکڑی کی طرح گر پڑے۔

ف : حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور منہ کھولا تو جادو گروں کے تمام ساز و سامان کو ہڑپ کر گیا جسے لوگ دیکھ کر خوفزدہ ہو کر دوڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے واپس لوٹایا تو وہ بدستور عصا تھا جادو گروں نے سمجھا کہ یہ جادو نہیں کیونکہ جادو کا دوسرے جادو پر اثر نہیں ہو سکتا فلہذا یقیناً یہ قدرت ایزدی ہے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے اسی لیے فوراً سجدہ میں گر گئے۔

ف : ان کے اس گرنے کو القاء سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ ان کا ان کے جادو کے اسباب کے گرنے سے مشاکلت ہو۔
ف : مروی ہے کہ جادو گروں کے بڑے نے کہا کہ ہم لوگوں پر جب غلبہ پاتے تو ہمارے ڈنڈے اور رسیاں بچ جاتی تھیں لیکن یہاں تو ہمارے بالمقابل کا اژدہا انھیں ہڑپ کر گیا اگر یہ جادو ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اژدہا قدرت ایزدی کا کثرہ اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے فلہذا ہمیں اپنے مذہب سے تائب ہونا ہے چنانچہ یہ کہہ کر سب کے سب بارگاہ حق میں سجدہ زیر ہوئے۔
مکتہ : جابر اللہ زعفرانی نے لکھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ رسیاں ڈنڈے ڈالے تھے تو کفر کی حالت میں لیکن خود گرے ایمان کی دولت سے نوازے جانے پر ان دنوں میں کتنا بڑا عظیم فرق ہے۔

قَالُوا - یہ جملہ متانفہ بیان ہے یعنی سجدے میں کہا : اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُونَ وَمُوسٰی ۰ ہم ہارون و موسیٰ علیہما السلام

ف : کاشفی نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمھارا استاد و معلم اور سردار ہے اور تم چاہتے ہو کہ مل کر مجھ سے ملک چھین لو اور فرعون نے یہ اس لیے کہا تا کہ قوم اس سے باغی ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہ کر لے حالانکہ اسے یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا تھا لیکن فرعون نے قوم کے خیالات تبدیل کرنے کی غرض سے ایسے کہہ دیا اور انھیں متاثر کرنا چاہا کہ ایمان لانے کے لیے بھی فرعون سے اجازت لینی پڑتی ہے اور جو ایمان اس کی اجازت کے بغیر ہو گا وہ غیر معتبر ہو گا اور مزید غلط تاثر یہ دیا تھا کہ یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور ظاہر ہے کہ شاگردوں کی غلطی کبھی استاد کی غلطی سمجھی جاتی ہے فلہذا تمھیں اسے قبطیو ! اس سے کوئی غلط تاثر نہ ہو۔ دراصل اس سے اسے خطرہ لاحق ہوا کہ جادو گروں کے ایمان لانے پر ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کی معتقد ہو جائے گی اسی لیے پتیرا بدلا اور لگا ڈرانے دھمکانے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قول موکدہ بہ وعید بیان فرمایا :

فَلَا قُطْعَنَ فِرْعَوْنَ نے کہا بخدا میں ضرور بالضرور کاٹ ڈالوں گا۔ باب تفعیل تکثیر کے لیے ہے ایسے ہی آنے والے فعل کو سمجھئے۔

ف : القطع شے کا کاٹنا وہ مدرک بالبعصر ہو جیسے اجسام یا مدرک بالبصیرۃ جیسے اشیا بمعقولہ۔

اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ تمھارے ہاتھ پاؤں خلاف ضد سے رعم ہے کیونکہ دو ضدین کا آپس میں مختلف ہونا ضروری ہے بخلاف اس کے کہ اس میں اختلاف ضروری نہیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ تمھاری ہر جانب سے ایک ایک حصے کو مثلاً دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو پاؤں بائیں ہو گا۔ اس کا من ابتدا غایت کے لیے ہے یعنی کاٹنے کی ابتدا ہر عضو کی مخالف سمت ہوگی۔ من اپنے مجرور سے مل کر جملہ چیز نصب میں جملہ سابق سے حال ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی :

”لَا قُطْعَنَ مُخْتَلَفًا“

اس لیے کہ مخالف سمت دوسری سمت کے موافق نہ ہو مثلاً دایاں ہاتھ ہو گا تو بائیں پاؤں ایسے ہی برعکس۔ فرعون نے یہ تعین ڈرا اور خوف کی کیفیت میں ہیبت بڑھانے کے لیے بتائی۔

وَلَا صَلْبَ تَكُوفِي جُدُوعَ النَّخْلِ تـ۔ الصلب یعنی قتل کے لیے کسی کو لٹکانے سولی پر چڑھانا۔ انسان کی سخت سے سخت سزا درخت سے لٹکا کر مارنے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے فرعون نے کہا کہ میں تمھیں دریائے نیل کی کجیروں کے تنوں سے لٹکا کر قتل کروں گا تا کہ تمام لوگ تمھارے حال سے عبرت حاصل کریں۔ لفظ فی میں اشارہ ہے کہ انھیں اس سزا میں ایک عرصہ تک مبتلا رکھا جائے گا۔

ایجابہ : بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سولی پر لٹکانے کی سزا سب سے پہلے فرعون نے شروع کی۔

سوال : فرعون کی ایسی سختی کا اظہار عقل کے خلاف ہے کیونکہ وہ ابھی تو دیکھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑی طاقت موجود ہے یعنی عصا سانپ بن کر بڑی بڑی چیزیں ہڑپ کر جاتا ہے۔ چنانچہ جب جادو گروں کے ڈنڈے اور رسیاں ہڑپ کر رہا تھا تو فرعون کے عمل

تک با چیس پھیلا دیں پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو اس کی جان بخشی ہوئی پھر اس کی کیا مجال تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ استہزاء کسی طرح بھی کر سکتا۔

جواب: سخت خطرے اور دہشت میں تھا لیکن اپنی نبرداری کو برقرار رکھنا چاہتا تھا اسی لیے ڈرایا دھمکایا۔
وَلْتَعْلَمَنَّ أَیُّنَا تَعْلَمُ مَعْلُومٌ ہُوگا کہ ہم میں سے میں اور موسیٰ علیہ السلام۔ اَشْدُّ عَذَابًا وَابْقٰی عذاب کرنے میں سخت تر اور ہمیشہ کی شاہی کس کی ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کسی کو عذاب کرنا تھا ہاں فرعون عذاب کرنے میں مشہور تھا اسی لیے فرعون نے جادو گروں پر رعب ڈالنے کی غرض سے ایسے کہہ دیا اور پھر یہ بھی خیال کیا کہ شاید جادو گر موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اڑوا بن جانے سے ڈر کر ایمان لائے ہیں۔

ف: بحر العلوم کی تقریر سابق کے مطابق یہاں دینا میں فرعون اور رب موسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔
ف: تاویلات مجیدہ میں ہے کہ اشد و ابقی کہہ کر اپنا دنیوی عذاب سے ڈرایا لیکن اسے عذاب آخرت سے بے خبری تھی ورنہ وہ اپنے دنیوی عذاب کو اشد نہ کہتا۔

قَالُوا، فرعون کے ڈرانے دھمکانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جادو گروں نے کہا۔
ف: کاشفی نے فرمایا کہ چونکہ وہ جام جذبہ حقانی سے مست تھے اور ان کے قلوب انوار مطلقات سے روشن ہو چکے تھے اسی لیے انہیں کسی کی پرواہ نہ تھی۔

خوردہ یکجہ از کف ساقی

ہرچہ فانیست کردہ در باقی

دامن از فکر غیر افشاندہ !

لیس فی الدار خیرہ خواندہ

ترجمہ: جو ساقی کے ہاتھ سے ایک گھونٹ پی لے اور باقی ذات میں فانی ہو چکا ہو، وہ غیر کے فکر سے دامن و صوچکا اس نے تو دنیا میں غیر کو سمجھا ہی نہیں۔

پھر ایسے لوگوں کو فرعون کی کیا پرواہ!۔

لَنْ نُؤْمِنُ بِكَ، ہم تمہیں ہرگز پسند نہیں کرتے۔ عَلٰی مَا جَاءَنَا، اس ایمان لانے پر جو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہمارے ہاں لاتے۔ مِنْ الْبَيِّنَاتِ، معجزات میں سے کہ جن کی حقیقت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت یوں سمجھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جادو گر ہے تو پھر ہمارے جادو کی چیزیں کہاں گئیں۔

صوفیانہ فائدہ: مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ حضرات آیات الہیہ میں انوار ذات کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ اسی لیے اب انہیں بیات سے کوئی خطرہ تھا اور جودات الہی کو چاہتا ہے اس کے سامنے بیات و مصائب کچھ وقعت نہیں رکھتیں۔

نسخہ روحانی بزرگ فرماتے ہیں کہ مصائب و بیات کے نزول کے وقت گھبرانے کا کیا معنی جب کہ یقین ہو کہ ان میں مبتلا کرنے والا تو وہی کریم ہے جس کا میں بندہ ہوں۔

وَالَّذِي فَطَرَنَا، اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا اور مجملہ مخلوقات کو اس کا عطف ما جاءنا پر ہے اس کی تاخیر اس لیے ہے کہ اس میں عقلی اور نظری دلیل ہے اور اس سے پہلے جو فرعون نے دیکھا تھا وہ آیت حسیہ ظاہرہ تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ قسم ہے اس کا جواب مندرجہ ذیل ہے جیسا کہ معنون مذکور اس پر دلالت کرتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے۔ لیکن یہاں پر جواب میں لفظ دن کو ماننا پڑے گا پھر یا تو اس کی تاویل کرنی پڑے گی یا شاید کہنا پڑے گا۔

ف: تفسیر افارسی میں ہے کہ ہمیں اس خدا کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اور تاویلات نجیہ میں ہے کہ ہمیں اس خدا کی قسم جس نے ہمیں فطرت اسلام پر پیدا فرمایا۔

نکتہ: یہاں خلقنا کے بجائے فطرنہا کہنے میں اشارہ ہے کہ انھوں نے فرعون کو زمانے اور عدم ترجیح کو اپنے لیے واجب قرار دیا تھا۔

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، یہ لاقطن کے جواب میں کہا یعنی جادو گروں نے فرعون کو دو ٹوک کہہ دیا کہ کرے جو تیرا جی چاہے سولی یا ہاتھ کاٹنا، ہمیں ان میں سے کسی ایک سے بھی خطرہ نہیں۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ انھوں نے کہا کہ اے فرعون! تو جو کچھ کرنا چاہے کرے کیونکہ تیرا کرنا ہمارے لیے ازل سے لکھا جا چکا ہے، پھر ہمیں کس کا خوف ہے؟

إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ○ بے شک تو اسی دنیا میں فیصلہ کرے گا یعنی تیرا فیصلہ تیرے نفسانی خواہشات کا آئینہ دار اور ایک دنیوی سزا ہوگی اور وہ بھی صرف ہماری زندگی تک محدود ہوگی لیکن اس کے بعد اس کا کوئی اثر نہ رہے گا اور پھر اگر ہم نہ رہیں گے تو تو بھی نہیں رہے گا۔ اسی لیے نہ ہمیں اس دنیوی زندگی کی رغبت اور نہ اس کے عذاب سے خطرہ۔ تو نے جو کرنا ہے کر گذر لیکن یاد رکھنا پھر قیامت میں تیرے لیے وہ ہوگا جو تیرے ذہن ناسار کو خیال تک نہ ہوگا۔

إِنَّا أَمَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا، بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لاتے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف فرمادے یعنی وہ کفر و معاصی معاف ہو جائیں جن کا ہم قبل ازیں ارتکاب کیا اور ان کے ارتکاب پر آخرت میں ہمارا مواخذہ نہ فرمائے اور نہ ہی یہ توفیق دے کہ ہم تیرے عذاب کے خطرے سے دنیوی حیات کو پسند کریں۔

حل لغات المغفرة یعنی بندے کے گناہ معاف کر کے اس کے استحقاق عذاب کے باوجود اسے عذاب سے بچانا۔ الغفر سے ہے یعنی گرد و غبار سے بچانے پر شے کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈالنا۔ الخطایا، خطیئة کی جمع ہے۔ سینہ اور خطیہ میں فرق یہ ہے کہ سینہ وہ ہے جس میں بالذات قصد ہو اور خطیئہ جس میں بالفرض ارادہ ہے اس لیے کہ یہ الخطا سے مشتق ہے۔

وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۖ اور جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا یعنی جادو کرنے پر۔ اس کا عطف خطینا پر ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ بخش دے جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں تیرے مجبور کرنے پر اور تیرے بلاسنے پر جادو کا ارتکاب کیا ہے۔

سوال : ان سے تو اور گناہ بھی سرزد ہوئے ہوں گے صرف مقابلہ موسیٰ علیہ السلام جادو کے ذکر کی تخصیص کیوں؟
جواب : اس سے کلی طور پر نفرت اور مغفرت میں رغبت کے اظہار کے لیے۔

وَاللَّهُ خَيْرٌ اور اللہ تعالیٰ بالذات خیر و بھلائی والا ہے۔ اس کا اشارہ الذی فطرنا کی طرف ہے۔ وَاَبْقٰی اور سزا و جزا کا ہمیشہ کے لیے مالک ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ثواب دینے میں تجھ سے بہتر ہے اگر ہم اس کی اطاعت کریں اور وہ دائمی عذاب والا ہے اگر ہم اس کی نافرمانی کریں۔

ف : تاویلات خیر میں ہے کہ واللہ خیر اور بہ نسبت تیرے اللہ تعالیٰ سے ثواب پہنچانے اور دفع شر میں بہتر ہے۔ و ابقی اور اس کی بھلائی اور عذاب بہ نسبت تیرے جزا اور عذاب کے باقی رہنے والا ہے۔

ف : حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان کی سب سے بڑے کافر اور کفر میں سخت تر گھرے ہونے کے باوجود انکے جپکنے سے پہلے دولت ایمان سے نوازے گئے اور پھر اتنا پختگی کہ فرعون جیسے جابر و ظالم اور سرکش کو فاقض ما انت قاض کہہ کر اپنی راسخ اعتمادی کا مظاہرہ کیا ورنہ آج کل تو یہ حالت ہے کہ ساٹھ سال کی عمر تک قرآن کی تعلیم پر عمل کے باوجود چند ٹکوں کی لاپرواہی میں دین بیچ دیا جاتا ہے۔ (الامان والحفیظ)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

زبان میکند مرد تفسیر دان

کہ علم ادب می فروشد بنان

کہا عقل با شرع فتوے دہد

کہ اہل خرد دین بدنی دہد

بدین اے فرومایہ دنیٰ منحہ

چو خرد بانجیل عیے منحہ

ترجمہ : (۱) وہ عالم تفسیر دان اپنا سخت نقصان کرتا ہے جو روٹی کے بدلے اپنا علم و ادب بیچتا ہے۔

(۲) بھلا عقل و شرع کب فتویٰ دے سکتی ہے کہ دین دنیا کے بدلے بیچ دیا جائے۔

(۳) دین کے عوض دنیا نہ خریدیتے۔ بھلائی عیے جیسا عظیم الشان نبی بیچ کر گدھا خریدتا ہے۔

اِنَّہٗ یَرٰ اَنْکَ دَعَاۤیِیْ وَاللّٰہُ خَیْرٌ وَاَبْقٰی کی تفسیل ہے کہ بے شک شان یہ ہے کہ مَنْ یَّاتِ رَبَّہٗ مُجْرِمًا

جو بھی اپنے پروردگار کے ہاں مجرم ہو کر آتا ہے یعنی اپنے جرائم و معاصی میں منہمک و مستغرق رہ کر بحالت کفر و معاصی مرتا ہے۔
سوال : تم نے مجرم کے لفظ سے کفر کا معنی کہاں سے نکال لیا؟

جواب : اس کے بالمقابل مومن کا ذکر ہے اسی مناسبت سے یہاں کفر و معاصی ہر دونوں معانی موزونیت رکھتے ہیں۔

فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا، تو اس کیلئے جہنم ہے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا پھر اس پر موت آئے گی ہی نہیں۔ یہ ابقی کی علت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب دائمی ہے۔ وَلَا يَحْيَىٰ ۝ اور نہ وہ ایسی زندگی پائے گا جس سے نفع پائے۔

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا اور جو اس کے پاس مومن ہو کر آتا ہے یعنی اس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لئے ہوئے احکام و معجزات پر ایمان رکھتا ہے جیسے ہم نے اپنے پیارے رسول سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایمان کو قبول کیا۔ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، حالانکہ اس نے عمل صالح بھی کیے ہوں۔ صالحة کا لفظ حسنة کی طرح اسم کا حکم رکھتا ہے اسی لیے عموماً موصوف کے بغیر مذکور ہوتا ہے اس سے ہر وہ عمل مراد ہے جو شرعاً صحیح ہو جیسے عقلاً نقلاً سب کو معلوم ہے۔

فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ۔ اولئک کا اشارہ من کی طرف ہے اور یہ معنی جمع ہے یعنی وہ مومن اور نیک عمل کرنے والے ایمان و اعمال صالحہ کی وجہ سے ان کے لیے جنت میں بہت بڑے اعلیٰ مراتب ہیں۔ العلیا، اعلیٰ کی تانیث ہے۔
ف : اس سے معلوم ہوا کہ خالی مومن اور مومن باعمل میں فرق ہے کیونکہ جس کے اعمال صالحہ ہوں گے اسے بلند درجات نصیب ہوں گے اور اعمال صالحہ سے خالی ہے تو وہ ان اعلیٰ درجات سے محروم ہوگا اگرچہ بہشت نصیب ہو بھی۔

جَعَلْتُ عَدْنٍ۔ یہ الدرجات العلیا سے بدل ہے۔ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس کے نیچے ہمیشہ نہریں جاری ہیں یعنی ان منازل کے نیچے یا بہشت کے اشیاء مراد ہیں۔ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نعم کی ضمیر سے حال ہے اور اس کا استقرار کا معنی یا اشارہ عامل ہے۔ وَذَٰلِكَ۔ یہ اشارہ ثواب مذکورہ کی طرف ہے۔ جَزَاءُ مَنْ شَرَّكِيَ ۝ اس کی جزا ہے جو تزکیہ کرتا ہے۔ جزا بمعنی مافیہ الکفايته بتقابلہ عمل اگر نیک ہو تو جزا خیر ہوگی اگر عمل بُرا ہوگا تو سزا، مثلاً کہا جاتا ہے :

جنزیتہ کذا

اور اس کا صلہ بلاء بھی آتی ہے۔ جیسے :

جنزیتہ بکذا۔

اجر و جزا کے مابین فرق : اجر وہ ہے جو عقد یا عقد کے قائم مقام کے عوض دیا جائے اور اسے صرف نفع میں استعمال کیا جاتا ہے اور نقصان پر مستعمل نہیں اور جزا، عقد یا غیر عقد کے لیے مستعمل ہے اور نفع و نقصان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ شخص جو کفر و معاصی کی گردوغبار سے پاک ہو کر ایمان و اعمال صالحہ سے سرشار ہوتا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جزا و ثواب باقی رہنے والا ہے۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ بلند درجات والوں کو نیچے والے ایسے دیکھیں گے جیسے ہم اوپر چمکتے ستارے کو دیکھتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما انہیں میں سے ہیں یعنی انہی بلند درجات والوں میں سے ہیں۔

ف نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی اور روایت میں کہ ان اہل ایمان (جادوگر) جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے فرعون ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور نہ ہی جس مزے ڈرایا دھکیا اسے عمل میں لاسکا۔

ف تفسیر کبیر میں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ جادوگر صبح کو کافر تھے لیکن شام کو شہید تھے۔
ف بحر العلوم میں ہے کہ وہ صبح کو کافر تھے اور شام کو شہدار و ابرار تھے۔

مثنوی شریف میں ہے

- ① ساحران در عہد فرعون لنین !
چون مری کردند با موسیٰ بکین
لیک موسیٰ را مقدم داشتند
ساحران او را مکرم داشتند
② زانکہ گفتندش کہ فرمان آن تست
گر تو می خواهی عصا بکنی نخت
③ گفت فی اول شما ای ساحران
افکنید آن مکر با را در میان
④ این قدر تعلیم ایشان را حسد
و از مری آن دست و پا ہا شان برید
⑤ ساحران چون قدر او نشناختند
دست و پا در حیرم آن در باختند

ترجمہ: ① وہ جادوگر جو فرعون عین کے زمانہ میں تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کینہ سے بالمقابل ہوتے۔

② لیکن بوقت مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کو پہل کرنے کا کہا اس سے انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کی۔

(بقیہ صفحہ نمبر ۷۸۱ پر)

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِآدِي فَاخْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا

اور بیشک ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دے تجھے

تَخَفْ دُرْكَاءَ لَا تَخْشَى ۝ فَاَتْبِعْهُمْ فَرْعُونَ بِجُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ

ڈرنے ہو گا کہ فرعون آئے اور نہ خطرہ تو ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا

مَا غَشِيَهُمْ ۝ وَأَضَلَّ فَرْعُونَ قُوَّةَ وَمَاهِدَى ۝ يٰبَنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ

ڈھانپ لیا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی اے بنی اسرائیل بیشک ہم نے تم کو تباہی

مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى ۝

دشمن سے نجات دی اور تمہیں طور کی دہنی طرف کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوی اتارا

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۝ وَمَنْ

کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دیں اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے اور جس پر

يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ۝ وَإِنِّي لَخَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ

میرا غضب اترے شک وہ گرا اور بیشک میں بہت بخشنے والا ہوں اُسے جس نے توبہ کی

صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ۝ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْلِكَ يٰمُوسَى ۝ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ

اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا اور تو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی اے موسیٰ عرض کی کہ وہ یہ ہیں میرے

عَلَى الْاَرْمِيِّ وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ۝ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ

پیچھے اولے میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں

بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۝ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ

ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصہ میں بھرا افسوس کرتا کہا اے میری قوم کیا تم

يَقُولُ الْمُرِّيْعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ

سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کیا تم پر مدت لمبی گزری یا تم نے ہمالہ کہ تم پر

يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ۝ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ

تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا بولے ہم نے آپ کا وعدہ ہلے انتہا

بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَصَلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ تَفَنَّا بِكَ الْفَى

سے خلاف نہ کیا لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گھسنے کے تو ہم نے انہیں ڈال دیا پھر اسی طرح

السَّامِرِيُّ ۝ فَأَخْرَجَهُمُ اللَّهُ مِنْ جِلْدِ جَسَدٍ آلهَ خُورٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ

سامری نے ڈالا تو اس نے ان کے لیے ایک بھڑان نکالا بے جان کا دھڑگانے کی طرح بولتے تو بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود کوئی

فَنَسِيَ^ع أَفَلَا يَرَوْنَ^{١٩} أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا^ع وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ^ع ضَرًّا وَلَا نَفْعًا^ع
 تو بھول گئے تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی بُرے عملے کا امتیاز نہیں رکھتا

(بقیہ صفحہ نمبر ۷۸۳)

- ③ چنانچہ کہا کہ جو آپ کا حکم۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا عصا پہلے ڈالیے۔
- ④ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں پہلے تم ڈالو اور تم ہی اپنا داؤ چلا لو۔
- ⑤ اتنی فتنہ و تعظیم سے ان کی مداوت کا فور ہو گئی اور گویا مقابلہ سے ہتھیار ڈال دیئے۔
- ⑥ لیکن چونکہ پہلی بار موسیٰ علیہ السلام کی شان سے بے خبری کی وجہ سے مقابلہ پہ تل آئے تھے اسی لیے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے۔

نتیجہ : ان دلائل سے ثابت ہوا کہ وہ شہید ہوئے ورنہ فرعون کو سب سے پہلا سولی پر چڑھانے والا کیسے کہا جاتا۔
 سابق پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مائل ہوا اپنے آپ کو اخلاق ذمیرہ سے پاک و صاف رکھے اور افعال
 شیطانیہ سے دور رہے اور اخلاق ربانیہ روحانیہ سے مزین ہو اور روح و مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ
 اس سے اعلیٰ فتوح کو حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ ہر آنی ہوئی مصیبت کو
 آسان سمجھتے ہیں۔ (آمین)

(تفسیر آیات صفحہ گذشتہ)

تفسیر عالمائے
 وَلَقَدْ وَحَّيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي^ع، بخدا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی یہ نو
 معجزات کے اظہار کے بعد کی بات ہے جسے درمیان میں بیس سال کا عرصہ گزرا۔ (کذا فی الارشاد)
 فقیر (حق) کہتا ہے کہ یہ بعض روایات مشہورہ کے خلاف ہے کیونکہ مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے
 بیٹے و عافرائی جس کا اثر چالیس سال کے بعد ظاہر ہوا یہ روایات مفسرین کی تفاسیر میں قد اجیب و عوتکما کے تحت ہے۔
 اُن مفسرہ ہے بمعنی ای یا مصدر یہ ہے۔ اصل عبارت یہ تھی :
 بَانَ اسر لعبادی :

اور اس کا مادہ سری اور یہ اسواء سے ہے بمعنی رات کو جانا یعنی اے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات کے وقت

سے بائیں اور رات کو لے جانے کا حکم اسی لیے ہے تاکہ فرعون کے ملازمین اڑے نہ آئیں۔

فَاضْرِبْ لَهُم مِّنْ مَّاءٍ مَّاءً سَمًّا۔ اضرِب یعنی ادمل ہے ضرب لہ فی مالدہ سہما بے لیا گیا ہے یعنی اس نے اپنے مال سے اس کا حصہ مقرر کیا یا اضرِب یعنی اتخِذ وَاعْمَلْ ہے ضرب اللہن سے مانور ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب اسے عمل میں لائے۔

ف: جلالین میں ہے کہ فاصرب لہم بعضاٹ آپ ان کے لیے اپنا عصا ماریتے۔

طَرِيقًا، ہر وہ جگہ جس پر انسان چلے۔ یہ عادت کے طور پر ہو یا عادت کے بغیر۔

ف: امام راغب نے فرمایا کہ وہ راستہ جس پر پاؤں سے چلا جائے۔

فِي الْبَحْرِ، دریا میں۔ ہر وہ جامع جگہ جہاں بہت زیادہ پانی ہو۔ یہاں پر بحر القلزم مراد ہے۔

ف: قاموس میں ہے کہ وہ ایک شہر ہے جو مصر و مکہ کے درمیان جبل طور کے قریب واقع ہے۔ اسی کی طرف بحر القلزم منسوب ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے کنارے واقع ہے یا اس میں جو داخل ہو وہ اسے نکل لیتا ہے۔ اس لیے کہ قلزم یعنی ابتلاع ہے۔

يَكْسًا۔ طریقاً کی صفت ہے۔ الیس ہر وہ جگہ جہاں پانی ہو لیکن پھر سوکھ جائے۔

ف: الارشاد میں ہے کہ یس یعنی یا بس ہے مبالغہ کے طور پر مصدر یعنی فاعل لایا گیا ہے یعنی اس راستہ پر پیٹے پانی ہو گا لیکن تمہارے جانے سے وہ خشک ہو جائے گا۔

لَا تَخَفْ دَرَكًا۔ مامور سے حال مقدمہ ہے مامور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ ددک محکمہ: السكون کی طرح اداک کا اسم ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ در آنجا لیکہ تم دشمن کے پالینے سے امن میں ہو گے۔ وَلَا تَخْشَىٰ ○ اور نہ ہی عرق ہونے سے خوفزدہ ہوؤ گے۔

فَاتَّبَعَهُمْ۔ فاء نصیبہ ہے یعنی پس موسیٰ علیہ السلام نے کیا جس کا انہیں حکم تھا یعنی بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے جانا اور راستہ بنانا پھر اس پر چلنا ان کے پیچھے فرعون لشکر سمیت ددڑا یہاں تک کہ اشراق کے وقت انہیں پایا۔ اشراق یعنی سورج کا چمکنا۔ اتبعہم اور تبعہم کا ایک معنی ہے صرف فرق اتنا ہے کہ اتبعہ اس وقت بولتے ہیں جب ایک دوسرے کی طلب میں پیچھے لگے اور تبعہ اس وقت بولتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کے پیچھے ہو کر چلے۔

مروی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات کے اول صبحے میں لے کر چلے ان کی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام تعداد ستر ہزار تھے سو تھی اور فرعون کو جب معلوم ہوا تو اپنا لشکر جس کی تعداد سات لاکھ تھی اور فرعون ان کے آگے آگے چل رہا تھا جب فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے قریب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں عصا مارا تو اس میں بارہ راستے بن گئے ہر حصہ پہاڑ کی طرح تھا اور ہر راستہ کے ارد گرد پانی برف کی طرح جم کر کھڑا ہو گیا۔ ان استوں پر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا تافلہ صحیح سالم دریا کو عبور کر گیا۔

فَغَشِيَهُمْ ۝ اِنَّ فِرْعَوْنَ لَکُوْپَانِیْ نَے ڈھانپ لیا یعنی ان پر چڑھ گیا۔ ۝ مِّنَ السَّیِّئِیْنَ دِرِیَآءَ قَلَمٌ ۝ مَا غَشٰیہُمْ ۝
 دو جوانخیں دریا کی سخت موجوں نے ڈھانپا وہ ایسی موجیں تھیں جن کی کنہ کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
 وَاٰخِلَ فِرْعَوْنَ قَوْمًا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا یعنی انہیں ایسی راہ پر لگایا جو انہیں خبیثہ و خسران کی
 طرح لے گیا نہ وہ دین کے رہے نہ دنیا کے۔ یہاں تک کہ وہ کفر کی حالت میں سخت عذاب دنیوی میں مبتلا ہو کر مر گئے اور آخر دی عذاب میں
 دایمًا گرفتار رہیں گے۔ ۝ وَمَا هٰدٰی ۝ اور نہ ہی انہیں ہدایت دے سکا یعنی انہیں کوئی ایسا راستہ نہ دکھا سکا جو ان کے دینی و دنیوی
 مطالب کے حصول پر مبنی ہو۔ یہ اضلال کی تقریر و تاکید ہے یہ اس لیے کہ بہت سے مفصل (گمراہ کنندگان) کبھی اپنے گمراہ کردہ انسان کو
 مطالب کے حصول کی راہ دکھاتا ہے۔ اور اس آیت :

”وَمَا اٰهْدٰیہُمُ السَّبِیْلَ، المرشاد“ (اور میں سیدھے راستے کی ہی رہبری کرتا ہوں)

میں ایک قسم کا تکم ہے کیونکہ کسی سے گمراہ آدمی سے نت کی نفی میں اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ اس سے ہدایت منظور ہے لیکن اس تصور
 کا اظہار صرف تکم کی بنا پر ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ
 فقیر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ موسیٰ اور اس کے لشکر میں روح مع اس کے قویٰ کی طرف اور فرعون لشکر سمیت
 میں نفس امارہ اور اس کے قویٰ کی طرف اور دریا بحر دنیا کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ اسے روح سفیہ شریعت
 یا نور کشف الہی سے عبور کر لیتا ہے لیکن نفس امارہ اس میں غرق ہوتا ہے کیونکہ وہ خواہشات نفسانیہ میں مبتلا ہوتا ہے اسے نہ شریعت نصیب
 ہوتی ہے اور نہ ہی کشف۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اہل سلال اپنے نفوس امارہ کی اتباع کرتے ہیں وہ ظاہری و باطنی نبا ہی میں غرق
 ہو جاتے اور اہل ہدایت کی اقتدار سے دائمی نجات نصیب ہوتی ہے۔

زینہار از فترین بد ز تہار

وقنا جہنما عذاب النار

ترجمہ: مانتھی بڑے سے خدا کی پناہ۔ اسے پروردگار! ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

ف: بہترین اتباع ایمان و توحید ہے کیونکہ حمد انبیا علیہم السلام اس پر متفق ہیں اور مومن ایک قلعہ میں محفوظ ہو جاتا ہے جس کی حفاظت
 اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اس پر نہ ظاہری دشمن حملہ آور ہو سکتے ہیں اور نہ باطنی اور نہ ہی دنیا و آخرت میں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حجاج بد بخت کا قصہ گرفتار کرنے کا کہ میں آپ کو بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت
 انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا عقیدہ ہوتا کہ تو حکم الہی کے بغیر مجھے قتل کر کے لگا، تو میں تیری عبادت کرتا۔ حجاج نے کہا وہ کیسے؟
 حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا سکھا کہ فرمایا کہ جو کوئی اسے صبح کو پڑھے گا تو کوئی اس کا بچہ نہ

بگاڑ سکے گا اور وہ میں نے صبح کو پٹھلی تھی۔ حجاج نے کہا کہ تو مجھے بھی وہی دعا سکھا دے۔ آپ نے فرمایا: معاذ اللہ، تجھ ظالم کو وہ دعا سکھاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حجاج نے کہا کہ انھیں چھوڑ دو۔ لوگوں نے حجاج سے پوچھا کہ تو نے انس رضی اللہ عنہ کو کیوں چھوڑا۔ جواب دیا کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں پر دو بڑے تیروں کو دیکھا جو منہ کھولے ہوئے تھے۔ (اگر میں انھیں کچھ کہتا تو وہ مجھے پھاڑ کھاتے)۔ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو خادم سے فرمایا کہ تیرا مجھ پر حق ہے فلہذا میں تجھے وہی دعا سکھاتا ہوں اور وہ دعا یہ ہے :

بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرَ الاسْمَاءِ لَا يَضُرُّعَ اسْمُهُ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں وہ تمام اسماء
شروع فی الارض و لا فی السماء - سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی شے نقصان
نہیں پہنچا سکتی نہ آسمان اور نہ زمین ۔

ف: اس دعا کا دنیوی فائدہ تو مذکور ہوا اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے والے کی دوزخ اور اس کے عذاب سے حفاظت کرے گی۔

ف: موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خیر خواہانہ پسند نصیحت فرمائی لیکن وہ نہ مانا اور نہ ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قدر و منزلت پہنچانی اسی لیے وہ اصل جہنم ہوا اور سخت قسم کے عذاب میں مبتلا ہو کر مرا۔
سبق: عاقل وہ ہے جو ناصح کی نصیحت کو سن کر اسے قبول کرے۔
حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

امروز قدر پند عزیزان شناسم

یارب رواں ناصح ما از تو شاد باد

ترجمہ: آج میں نے بزرگوں کی نصیحت کی فتہ معلوم کی۔ یا اللہ ہمارے ناصح کو ہمیشہ شاد و آباد رکھ۔

شرح شعر حافظ: 'امروز' سے بڑھاپے کے ایام مراد ہیں اس میں اشارہ ہے کہ جوانی بڑھاپے سے مختلف طور رکھتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جوانی میں وقت لو و لعب میں ضائع کر دیتے ہیں اور وہ کسی کی بات تک سننا گوارا نہیں کرتے لیکن جسے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشا ہے تو پھر اسے ناصح پیارا لگتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ نصیحت نفع سے ہے یعنی سینا چونکہ ناصح کے حروف اس کی غلطیوں کے پھاڑ بیٹے ہیں۔

سبق: سالک کے لیے مرشد اور مجاہدہ ضروری ہے مرشد ہو لیکن مجاہدہ نہ کرے تب بھی فضول ہے جب تک کہ اس کے نصاب پر عمل نہ کرے۔

دیکھئے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی مخافیت اور ان کے لاتے ہوئے احکام کی حقیقت کا دل سے قائل تھا لیکن چونکہ ان پر کار بند نہ ہوا اسی لیے مارا گیا۔ لازم ہے کہ پہلے اعتقاد کو درست کیا جائے پھر اس کا زبان سے اقرار کرے اس کے بعد اس پر عمل کرنے میں کو شان

ہو۔ اسی لیے بزرگوں کا فرمان ہے کہ جس طرح کشتی خشکی پر نہیں چل سکتی اسی طرح مجاہدہ کے بغیر کام نہیں بن سکتا۔ اور نفس کا کام ہے کہ وہ ضلالت و بطلالت کی طرف لاسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَانْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا۔

نتیجہ یہ نکلا کہ عبارت لازم ہے۔ یہاں تک کہ یقین نصیب ہو خواہ عبادت میں دل لگے یا نہ، راحت سے ہو یا بہ تکلیف۔ اور ایسا جہاد قیامت تک جاری ہے۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا ۔

بے رنج کسے چون نبرد رہ بسر گنج
آن بہ کہ بگو شمع بتنا نہ نشیمن

ترجمہ : کوئی بھی رنج و تکلیف کے بغیر خزانہ نہیں پاتا۔ بہتر ہے کہ ہم کوشش کریں نہ کہ صرف آرزو کر کے امید میں نہ ہی بیٹھے رہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رضا کا راہ دکھاتے اور ہمیں اپنی بارگاہ تک پہنچانا نصیب فرمائے۔

تفسیر عالماتہ یٰبَنۡیَ إِسْرَآءِیْلُ، فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہوجانے اور بنی اسرائیل کے نجات پا جانے کے بعد ہم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل! قَدْ اَنْجَیْنٰکُمْ مِنْ عَدُوِّکُمْ، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون سے نجات بخشی کہ وہ تمہارے بچوں کو قتل کر ڈالتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور تم سے بڑی سخت قسم کی خدشہ لیتا تھا اور مشقت بھرے امور میں لگاتا تھا۔

ف : لفظ عدد واحد اور جمع ہر دونوں کے لیے مستعمل ہے۔

وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْاَیْمَنِ۔ الایمن منصوب ہے اس لیے کہ مضاف کی صفت ہے یعنی جانب کے لیے ہم نے تمہارے نبی علیہ السلام کے وسیلہ سے تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ تم طور کی جانب یمین کی طرف آؤ کیونکہ وہاں سے ہی شام کی طرف آسان راستہ ہے یہ ہم نے اس لیے کہا کہ پہاڑ کی اپنی خاص جانب نہیں۔ نہ یمینی نہ یسار اور وہ وعدہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور میں مناجات اور تورات کے حصول کے لیے تھا۔

سوال : یہ وعدہ نبی اسرائیل کی طرف کیوں جب کہ یہ وعدہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا؟

جواب : ادنی ملائمت کی وجہ سے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقبوع تھے اور پھر اس کا نفع انہیں پہنچتا تھا۔

وَنَزَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْمَنَّاءَ، وہ ایک شے تھی جس میں لذت اور علالت عجیب و غریب تھی۔ وہ درختوں پر اترتی تھی۔ اسے ترنجبین کہا جاتا ہے۔ وَاَلَسَّوۡیٰ ○ ایک پرندہ جسے سمائی کہا جاتا ہے۔ ترنجبین برف کی طرح صبح سے طلوع شمس تک آسمان سے درختوں پر اترتی جو ہر فرد کو ایک صاع کے برابر نصیب ہوتی پھر اس کے ساتھ پرندہ اڑتا ہوا ان کے

پاس پہنچا جسے ہر فرد ذبح کر کے کام میں لاتا۔ التیہ وہ جنگل جس میں چلنے والے کو کوئی راہ نہ ملے اور وہ اس میں حیران اور مارا مارا بھٹکتا پھرے۔ یہ اس وقت ہوا جب انھیں حکم ہوا کہ وہ جباہین کے شہر میں جا کر ان کا مقابلہ کریں لیکن انھوں نے انکار کر دیا۔ اس پر انھیں جنگل میں یہ سزا ملی کہ وہ حیران اور مارے مارے بھٹکتے پھرتے رہیں اور اس سزا میں ان پر چالیس سال گزر گئے جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں ہم نے بیان کر دی ہے۔

ف: یہ سزا ایسی ہے جیسے مشفق مہربان باپ اپنے نافرمان بیٹے سے کرتا ہے تاکہ وہ فرمانبردار ہو جائے لیکن اس کی مروت احسان اس سے منقطع نہیں ہوتا۔ یہ بھی جنگل کے عذاب میں مبتلا تو ہوئے لیکن ان پر رزق کا دروازہ بند نہ ہوا اور بغیر تکلیف کے روزانہ انھیں رزق مل جاتا ہے

اے کریمی کہ از حن زانہ غیب

گبر و ترسا و طیفہ خور داری

دوستان را کجا کنی محروم

تلو کہ باد شمعان خبر داری

ترجمہ: اے کریم خانہ غیب سے تو کافرو بے دین کو تو روزانہ رزق دیتا ہے تو پھر دوستوں کو تو کب محروم کرے گا جبکہ تو دشمنوں سے بھی شفقت فرماتا ہے۔

کَلُوا اور ہم نے تمہیں کہا، کھاؤ۔ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا سَرَقْنَا کُمْ، لہذا انا اور حلال اشیاء سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائیں۔

ف: امام راغب نے فرمایا کہ الطیب ہر وہ شے جس سے خواہ نفس لذت محسوس کریں اور وہ طعام حلال جس کا شرع نے ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ جتنا ہمیں ضرورت ہو اور جہان سے بھی حاصل ہو اور جب وہ ایسی شے ہوگی تو لازماً وہ طیب ہوگی وہ عاجلاً ہو یا آجلاً لیکن طیب اس وقت کہلائے گی جب ہضم ہو جائے اس کے آگے بڑھے اور بد ہضمی پیدا کرے تو وہ حلال تو ہوگی لیکن طیب نہیں کہلائے گی۔ ایسے ہی وہ عاجلاً طیب تو ہو سکے گی لیکن آجلاً نہیں کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں۔

وَلَا تَطْغَوْا فِیْہِ۔ الطغیان نافرمانی میں حد سے بڑھنا یعنی جن چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے حلال فرمایا ان کے استعمال میں حد سے نہ بڑھو مثلاً شکر نہ کرو یا فضول خرچی کرو یا شکرانہ طور پر خرچ کرو یا مستحق کو اس کا حق نہ دو یا رات اور دن کی ضرورت سے زائد ذخیرہ کر کے رکھو۔ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو میرا غضب تم پر لازم ہو جائے گا۔ یہ نبی کا جواب ہے یعنی میرا عذاب تمہارے لیے لازم ہو جائے۔ یہ حل الدین یحل (بالکسر) ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب قرض کی ادائیگی واجب ہو جائے اور اگر بالضم یعنی از باب نصر ینصر ہو تو بمعنی نزول ہوتا ہے۔ الغضب بمعنی انتقام کے ارادہ پر قلب کا جوش مارنا جب اللہ تعالیٰ پر استعمال کیا جائے تو اس وقت مطلق انتقام مراد ہوتا ہے۔

مثنوی شریف میں ہے ۔

شکر منعم واجب آمد در خرد

در نہ بکشاید در ششم ابد

ترجمہ منعم کا شکر واجب ہے در نہ وہ ہمیشہ تک ناراضگی کا در در راہ کھول دے گا ۔

وَمَنْ يَخْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

اور جس پر میرا غضب لازم ہوتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے ۔
ہوی در اصل پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو جانے کو کہا جاتا ہے ۔

ف: بلاغات الزمخشری میں ہے ۔

من ارسل نفسه مع الهوى فقد هوى في

جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو نہ چھوڑا وہ سخت تڑپا ہی و

ابعد الهوى ۔

تفسیر صوفیانہ

تأویلات نجمیہ میں ہے کہ ونزلنا علیک الرحمن اور ہم نے تم پر اپنے صفات والسلوی اور احسن خلق اتارے ۔ علوا من طیبات ما رزقنا کما اور ہماری اچھی صفات سے موصوف اور ہمارے اچھے اخلاق سے متعلق ہو جاؤ ۔ یعنی اگر عنایت ربانیہ نہ ہوتی نہ روح نجات پاتی نہ اچھے قلب اور نہ ہی ان کے صفات شرف فرعون یعنی نفس اور اس کے صفات سے چھٹکارا پاتے اور اگر تائید ایزدی نہ ہوتی تو وہ نہ صفات الہیہ سے موصوف ہوتے اور نہ ہی متعلق باخلاق اللہ پھر فرمایا ولاد طغوا یعنی جب تم صفات و اخلاق سے نکل کر میرے صفات و اخلاق سے متعلق ہو جاؤ تو پھر حد سے نہ بڑھو وہ اس طرح کہ پھر معبودیت و ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگ جاؤ یا میرے نام سے موسوم ہونے لگو یا میرے صفات اپنے ساتھ لگا دو مثلاً انا الحق یا جیسے بعض نے سبحانی ما اعظم شافی کا دعویٰ کیا اور ایسے ہی دیگر وہ دعویٰ جو انسان طبعی طور پر ظاہر کرتا ہے کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ جب مراتب پاتا ہے تو سرکشی کرتا ہے اور بعض بزرگوں کے ایسے دعاوی اگرچہ ان کے احوال سے تھے لیکن ایسے حالات مقامات کے لائق نہیں اور ایسے حالات غضب الہی کا موجب بنتے ہیں ۔ کما قال :

فیحل علیک غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد هوى

یعنی ایسے ہی ان کے جملہ معاملات اڑتی ہوئی غبار کی طرح بیکار بنادیتے جاتے ہیں ۔ اسی غضب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت طلبی کا حکم فرمایا ۔

کما قال تعالیٰ :

ہمیں سیدھا راہ دکھا ایسے نہ ہو کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوتا

ہے تو پھر وہ عبادت و طاعت کے بعد طفیان کا از نکاب کرتا

اهدنا الصراط المستقیم صراط

الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم

ہے ۔

ولا الضالین ۔

تفسیر عالمانہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ اور بے شک میں انہیں بخشا ہوں جو کفر و شرک اور معاصی سے تائب ہوئے ہیں منہدان کے طغیان بھی ہے۔

ف؛ المفاتیح شرح المصابیح میں ہے کہ غفور و غفار میں فرق ہے اور وہ یہ کہ غفور بمعنی کثیر المغفرۃ اور مغفرت بمعنی بندے کے گناہوں سے تجاوز کر کے اسے استحقاق عذاب سے بچانا۔ غفور سے ہے بمعنی گردوغبار سے بچانے کے لیے کسی شے پر کپڑا وغیرہ ڈالنا۔ اور غفار، غفور کا مبالغہ ہے اس لیے کہ اس میں غفور سے ایک لفظ زائد ہے۔

ف؛ بعض نے کہا کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ غفار میں ازجہت کیفیت اور غفور میں ازجہت کمیت مبالغہ ہے۔
وَأَمِّنْ اور جن پر ایمان لانا واجب ہے اس پر ایمان لائے۔ وَعَمِلْ صَالِحًا اور نیک عمل کرے یعنی وہ عمل جو عقل و شرع کے لحاظ سے صحیح ہیں۔

ف؛ اس میں طغیان کے مرکب کو ترغیب ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اسے ایمان و عمل صالح اور توبہ کو عمل میں لایا جائے۔
شَهِدْتُ دُیٰ ○ پھر وہ ہدایت پر تادم زیست قائم رہا۔

ف؛ اس میں اشارہ ہے کہ جو ان امور پر استمرار نہیں کرتا تو وہ غفران کا مستحق نہیں اور لفظ شہد تراخی کے لیے ہے۔
ف؛ بحر العلوم میں ہے کہ شہد، تراخی الاستقامۃ علی الخیر عن الخیر کے لیے ہے کیونکہ خیر واقعی خیر ہے لیکن اس پر استقامت اعلیٰ و اہل ہے اس لیے کہ خیر کے جملہ فضائل اسی میں ہیں اور بہت سے لوگوں نے اقدام استقامت سے ڈلگکا جاتے ہیں۔
ف؛ حضرت ابن عطاء نے فرمایا کہ انی لغفار لمن تاب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے نثار ہے جو طریقہ مخالفت سے تائب ہو کر طریقہ موافقت کی طرف جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پورا اترتا اور سنت کا اتباع کرتا ہے۔ شہادت دی پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے کہ ذات حق کی راہ کے سوا کسی اور راہ کو چاہتا ہی نہیں۔

۷

راہ سنت روا کہ خواہی طریق مستقیم

کزن سنن راہی بود سوی رضای ذوالمنن

ہر مزدہ در چشم وی همچون ستانی باد تیز

کزن سنن زندگی خواہد زمانی بی سنن

ترجمہ؛ اگر راہ مستقیم کے طالب ہو تو راہ سنت پر چلو اس لیے کہ سنن معظمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے سے رضائے الہی نصیب ہوتی ہے۔

ہر مزدہ بہار اس کے لیے کانٹے ہوتے ہیں اگر اس کی زندگی کے لمحات سنن کے بغیر بسر ہوں۔

تفسیر صوفیانہ؛ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ متاب بمعنی عبادۃ رحمن کے ذریعے طغیان سے رجوع کرے۔ وعمل صالحا

marfat.com

ربوبیت کے لیے عبودیت کا اظہار کرے۔ شہادت دی، پھر اس کے لیے متحقق ہو جائے کہ بے شک حضرت ربوبیت اس وجہ و خیال سے منزہ اور اس کی ربوبیت قائم اور عبودیت دائم ہے۔
 ف: توبہ بنزلہ صابون کے ہے جیسے صابون کپڑے وغیرہ کی میل کچیل دور کرتا ہے ایسے ہی توبہ او ساخ باطنی یعنی گناہوں کو صاف کرتی ہے۔

حضرت دینوری رحمہ اللہ تقاضے سے کسی نے پوچھا کہ میں کیا عمل کروں۔ آپ نے فرمایا، جب تم اپنے حکایت دینوری: مولیٰ کے دروازے پر جاؤ تو چھوٹے بچے کی طرح ہو جاؤ جیسے وہ اپنی ماں کے سامنے ہوتا ہے کہ جب اسے مارتی ہے تو بجائے بھاگنے کے وہ الٹا ماں کے گلے میں چٹتا ہے۔ ماں کتنا مارے لیکن وہ بار بار ماں کو پٹتا ہے یہاں تک کہ ماں اسے گلے لگاتی ہے۔

توبہ کی اقسام: توبہ کی تین اقسام ہیں:

- ① توبہ عوام — ان کا گناہوں سے توبہ کرنا۔
- ② توبہ خواص — ان کا لغزشوں اور غفلتوں سے توبہ کرنا۔
- ③ توبہ اکابر — ان کا اپنی نیکیوں کو نیکیاں دیکھنے اور طاعات کو خیال میں لانے سے توبہ کرنا۔

اور توبہ کی تین شرائط ہیں:

- ① دل سے نادم ہونا۔
 - ② زبان سے عذر کرنا مثلاً گناہوں سے استغفار کرنا۔
 - ③ اعضا سے گناہوں کی جڑ اکھڑنا۔
- حدیث شریف: حدیث شریف میں ہے کہ زبان سے استغفار لیکن گناہوں پر اصرار یہ مذاق اڑانے والے کی طرح ہے۔
 حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا۔

دارم جہان جہان کنہ امی شرم روی من - ۱

چون روی ازین جہاں بجهان دکر نهم

یاران دوا سبہ عازم ملک یقین شدند - ۲

تا کی عمنان عقل بدست کسان دهم

با خلق لاف توبہ و دل برکنہ مصر - ۳

کس پے نمی برد کہ بدین کونہ کمر هم

ترجمہ: ① میں دنیا میں بہت بڑے گناہ رکھتا ہوں۔ جب میں اس دنیا میں کسی دوسرے جہاں کی طرف توجہ کرتا ہوں۔

① تمام دوست تو ملک یقین کی طرف چلے گئے ہیں میں کب تک عقل کی باگ گمان کی طرف لاتا رہوں۔

② مخلوق کے ساتھ تو توبہ کی لاف و گزاف، لیکن حقیقت کے راستہ سے تاحال گمراہ ہوں۔

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى ۝ قوم سے عجلت کر کے تم کو کونسی سے پہلے لے آئی ہے۔ مَا أَعْجَلَكَ

مبتدا اور عن قومك اس کی خبر ہے یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جب وعدہ مذکورہ کے مطابق سیفاب (کوہ طور) پر پہنچے قومك وہ ستر نقبار میں جنہیں کوہ طور پہ ساتھ لے گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام محض شوق ملاقات الہی میں تیز تیز قدم رکھتے ہوئے نقبار کو فرمایا کہ تم میرے پیچھے آ جانا۔ (کذا فی الجلالین) اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ف : العرائس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عجلت کی علت صرف ملاقات الہی تھی اور بس۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ فرعون کی ہلاکت و تباہی کے بعد نبی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں قواعد اسلام اور شریعت کے احکام چاہئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ستر آدمی منتخب فرما کر کوہ طور پر آجائیے تاکہ میں آپ کو احکام کی کتاب عطا فرماؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر قوم کے سربراہ "ستر آدمی" لے کر کوہ طور کی طرف چل پڑے اور فرمایا چالیس دنوں کے بعد کتاب لے کر آجاؤں گا جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو شوق ملاقات میں جلدی کرتے ہوئے ان ستر سربراہوں سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ جب کوہ طور پر پڑھنے لگے تو وہاں سے آواز آئی : وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یعنی کونسا سبب پیش آیا جو تجھے قوم سے پہلے لے آئی۔

ازالہ وہم : جب اللہ تعالیٰ جانتا تھا تو بچہ سوال کیوں اس کے جواب میں میں (حق) کہتا ہوں کہ یہ وما تلتک بسمینک یموسیٰ کی طرح انبساطی سوال ہے انکار کا سوال نہیں جیسا کہ بعض اکابر مفسرین نے سمجھا۔

قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَشْرَئِي، غرض کہ وہ میرے پیچھے آرہے ہیں یکے بعد دیگرے پہنچ جائیں گے۔ وَجِئْتُ اور میں ان سے سبقت کر کے عجلت کی۔ إِلَيْكَ، تیرے ہاں۔ ذِیْب، اے میرے پروردگار ! لِتَرْضَىٰ ۝ تاکہ تیری فرمانبرداری اور تیرے وعدہ کے ایفاء میں جلد بازی سے تورا ضی ہو۔

آیات کے فوائد : دونوں آیتیں مذکورہ میں مختلف معانی کی طرف اشارہ ہے۔

① سیر الی اللہ میں جلد بازی کرنی چاہئے۔ اس معاملہ میں سستی اچھی نہیں اور یقین کرے کہ سیر الی اللہ میں عجلت بہتر امر ہے اور دین میں عجلت ممدوح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ (اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف جلد بازی کرو)۔

اس میں سلب الہی میں عجلت ضروری ہے۔

ثنوی شریف میں ہے :

۱۔ کرگران و کرشتابندہ بود

آنکہ جویندہ است یا بندہ بود

۲۔ در طلب زن دائماً تو ہر دو دست

کہ طلب در راہ نیکو رہبر است

ترجمہ ۱: اگرچہ آہستہ چلنے والا ہے یا تیز دوڑنے والے بالآخر طلب کنندہ مقصد حاصل کر لیتا ہے۔

۲) طلب میں ہر قدم پاؤں مارنے چاہئیں اس لیے کہ طلب بہترین رہبر ہے۔

اور وارد ہے کہ جملہ امور اپنے اوقات سے وابستہ ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے

چو صبح وصل او خواہد میدان عاقبت جامی

مخور غم گر شب ہجران بیابان دیر می آید

ترجمہ ۲: اے جامی جب اس کے دصال کی صبح مکیں ہے تو غم نہ کھا اگر شب ہجرانہا کو پہنچ گئی ہے۔

۳) سیرالی اللہ میں کسی وجہ سے نہ رکے۔ دیکھتے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کا انتظار کیے بغیر جلدی سے کوہ طور پر پہنچ گئے۔

حکایت مجنوں: منقول ہے کہ مجنوں عامری نے اذنی کو راستہ میں چھوڑ دیا جب دیکھا کہ وہ لیلیٰ تک پہنچے ہیں دیر کر رہی ہے اور منہ کے بل چلنے لگا۔

قنوی شریف میں ہے

۱۔ راہ نزدیک و بماندم سخت دیر

سیر گشتم زین سواری سیر سیر

۲۔ سرنگوں خود را ز اشتر در فلکند

گفت سو زیدم ز غم تا چند چند

۳۔ تنگ شد برومی بیابان فساد

خوشتی انگند اندر سنگلاخ

۴۔ چون چنان انگند خود را سوی پست

از قضا آن لحظہ پایش ہم شکست

۵۔ پاے را بر بست و گفتا گو شوم

در خم چو کان غلطان می روم

۶۔ عشق مولیٰ کی کم از لیلیٰ بود
کوی گشتی بسر او اولیٰ بود

۷۔ کوی شو می کرد برپسوی صدق
غلط غلطال در خم چو کاں عشق

ترجمہ : ① نزدیکی راہ کے باوجود تاحال میں اپنے محبوب کے ہاں نہیں پہنچ سکا اتنی دیر میری سواری نے لگا دی ۔

② سر کے بل گر پڑے اور اوٹنی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ غم ہجر میں کب تک جلتا رہوں گا ۔

③ اس پر بیابان سخت تنگ ہو گیا اگرچہ فراخ تھا اسی لیے اپنے آپ کو زمین پر وہ مارا ۔

④ جب اس نے اپنے آپ کو نیچے گرایا تو اس کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا ۔

⑤ پاؤں پر پٹی باندھ کر کہا کہ مجھے مایوس ہو کر بیٹھنے کی بجائے جلدی سے جانا چاہیے ۔

⑥ مولیٰ کا عشق لیلیٰ سے کیا کم ہے ۔ اس کی گلی کا چکر لگانا بہتر ہے ۔

⑦ اس کی گلی میں صدق دل سے چکر لگانے چاہتیں جیسے گیند ڈنڈے کے ہاتھ سے غلطان ہوتی ہے ہیں بھی عشق کے
ڈنڈے میں ایسے ہی گھومنا چاہیے ۔

③ سیر الی اللہ میں نیت خالص ہو اور صرف اسی کی طلب کا ارادہ ہو غیر کا تصور بھی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا : عجلت الی ساری
اس سے واضح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ صرف ذات الہی کا تھا ۔

حضرت کمال خجندی نے فرمایا :۔

ساک پاک رونخواںندش

انکہ از ماسوی منزہ نیست

ترجمہ : اے پاک باز ساک نہیں جاسکتا جو ماسوی سے بچا ہوا نہیں ۔

④ ساک پر لازم ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو اسے اپنی نفسانیت کا مطلقاً تصور نہ ہو ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام
نے کہا : (ستر حنی) (کذا فی التاویلات النجیہ) ۔

تفسیر علامہ قال : یہ جملہ مستانفہ بیان ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : **فَاتَّقُوا قَوْمَكُم مِّنْ بَعْدِكُمْ** تو ہم نے

تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے یعنی جب تم اپنے شہر سے نکلے تو تمہاری برادری کو ہم نے ایمان کے بارے میں آزمایا
وہ اس طرح کہ ہم نے بچہ پیدا کیا تو وہ اس کو پوچھنے لگ گئے ۔

ف : موسیٰ علیہ السلام جاتے وقت ساحل دریا پر بارون علیہ السلام کے ماتحت چھ لاکھ بنی اسرائیل کو چھوڑ آئے تھے یہ سب بچہ کی
پرہیز میں مبتلا ہوتے صرف ان میں سے بارہ ہزار بچ گئے ۔

ف : موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاتے وقت تم نے ہارون علیہ السلام سے کہا : اخلنی فی قومی ، کیا مجھے بھول گئے کہ بجائے میرے ہارون علیہ السلام پر اعتماد کیا ہے

ف : اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے امور میں آزمائش ہی آزمائش ہے بصورتِ سرورِ عالم علیہ السلام نے فرمایا :
ان البلاء موکل بالانبياء الا مثل فالامثل بے شک آزمائش انبیاء علیہم السلام کے لیے مقرر ہے ۔ اس کے بعد بتاؤ قرب ہوگا اتنا ہی آزمائش ہوگی ۔

نکتہ : اللہ والوں کے لیے آزمائش ایسے ہے جیسے سونے کے لیے آگ ۔

ف : آزمائش نبی علیہ السلام کے اس امتی یا شیخ کے اس مرید سے ہوتی ہے جنہیں ان حضرات سے قرب حاصل ہوگا لیکن اس وقت جبکہ ان کی صحبت سے دور ہوں جیسے فانا قد فتننا قومك من بعدك سے معلوم ہوتا ہے یعنی اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے ان کو آزمائش میں اس وقت ڈالا جب آپ ان کو چھوڑ کر آئے اس لیے کہ مسافر جب قافلہ سے دور ہو تو پھر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات ڈاکو کا شکار ہو جاتا ہے ۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :۔

قطع این مرحلہ بے ہمراہی خضر مکن

ظلمات بترس از خطر گمراہی

ترجمہ : اس منزل کاٹے کرنا رہبر کے بغیر خیال میں نہ لائے کہ یہاں بڑے خطرے ہیں اسی لیے گم ہو جانے کے خطرے سے ڈرو ۔

بنی اسرائیل کی غلط فہمی بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے چالیس ایام کے بعد واپسی کا وعدہ کر کے تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل دن رات کو ملا کر بیسویں دن سمجھے کہ وعدہ ختم ہو گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا نام و نشان تک نہیں اس سے سامری کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ فرمایا :

وَاضْلَهُ السَّامِرِيُّ ○ انہیں سامری نے گمراہ کیا کیونکہ اسی آزمائش اور بھڑے کی پرستش کا اصلی محرک و موجب

یہی تھا ۔

نکتہ : اضلال کو سامری کی طرف اور فتنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے میں اشارہ ہے کہ ان کی گمراہی کا سبب سامری کو دعوت و تقریر تھی اور فعل کا صدور قدرت و ارادہ و تخلیق حق سے تھا اسی لیے افعال کو کبھی اسباب کی طرف اور کبھی مسببات کی طرف منسوب کیا

لے : یہ انبیاء علیہم السلام کی ترقی قرب کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ظاہری اسباب پر سہارا بھی گوارہ نہیں فرماتا۔ ورنہ ظاہری اسباب کو عمل میں لانا میں اسلام ہے لیکن خاص لوگوں کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ حسنات الابوار سیئات المقربین ۔ (ادبی غزل)

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تک موت کے بارے میں فرمایا :
 رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَاسِيفٌ لِّلْكَافِرِينَ یہ اہل ایمان کے لیے رحمت اور کفار کے لیے سخت ترین
 غضب الہی ہے ۔

حدیث شریف مذکورہ میں اسیف اسی اسف سے ہے۔
 امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حزن و غصہ ہر دونوں کے بیک وقت کے وقوع کو اسف کہتے ہیں اور کبھی
 ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مستعمل ہے۔
ف : حضرت کاشفی نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہاں تشریف لائے تو انھیں دیکھا کہ وہ بھڑے کے ارد گرد دف بجاتے
 اور رقص کرتے تھے آپ نے غصے سے انھیں جھڑکتے ہوئے کہا :
قَالَ فَرَمَا، يَقْوَهُ اے میری قوم، اَلْحَدِيعُ كُومَرَبْتُ كُودَعْدًا حَسَنًا کیا تمہارے
 پروردگار نے تمہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا یعنی اس نے فرمایا کہ میں تمہیں تورات عطا کروں گا جس میں نور و ہدایت ہے اور یہ اس
 کا ایسا سچا وعدہ تھا کہ جس سے تمہیں انکار ہو ہی نہیں سکتا۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ وعدہ احسان یعنی حسن میں انتہا کو پہنچنے والا وعدہ کیونکہ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں تورات عطا
 فرماؤں گا جس میں نور و ہدایت ہے اور یہ ایسا وعدہ ہے کہ اس سے احسن و اجمل اور کوئی وعدہ نہیں ہو سکتا۔
ف : اس میں اشارہ ہے کہ بسا اوقات وعدہ الہی آزمائش و فتنہ کا سبب بن جاتا ہے جیسے بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا کہ انھیں تورات
 عطا فرمائے گا جس میں ہدایت و نور ہو گا لیکن ایفائے عہد کے بعد انھیں گمراہی اور گوسالہ پرستی میں مبتلا فرما دیا۔ ہاں کے جس میں حسن
 کی صفت ہو اس سے یقین ہو گا کہ اس کا انجام نیک ہو گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو بالآخر توبہ، نجات اور رفع درجات نصیب ہوئے۔
اَفْطَالَ عَلَيْنَا كُومَرَبْتُ كُودَعْدًا حَسَنًا۔ فہا مقدّر پر عطف کی وجہ سے ہے اور ہمزہ معطوف کے انکار کے لیے ہے اور اس
 سے معطوف کی نفی مقصود ہے۔ دراصل عبارت یوں ہے :

اَوْعَدْتُمْ ذٰلِكَ وَاَطَالَ... الخ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اس کا وعدہ کیا تو کیا ایفائے عہد کا زمانہ
 طویل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تم غفلت کا شکار ہو گئے۔

ف : جلالین شریف میں ہے کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے اپنی مفارقت کی مدت کے متعلق فرما رہے ہیں مثلاً اہل عرب کہتے ہیں
 ”طال عہدی۔ لک“

اس سے یہ مراد ہوتی ہے :

طال زمانی بسبب مفارقتی (میری رفاقت سے مدت طویل ہو گئی)۔

اَمَّا اَرَدْتُ اَنْ يَّحِلَّ، یا تمہارا ارادہ تھا کہ لازم ہو جائے۔ یحل یعنی یحب ہے۔ جیسے ہم نے پہلے لکھا ہے۔

عَلَيْكُمْ غَضَبٌ، تمہارے اوپر غضب یعنی بڑا عذاب اور انتقام شدید۔ مِّنْ شَرِّكُمْ تَحَارَسَ پروردگار سے یعنی تمہارے جملہ امور کے مالک علی الاطلاق کی طرف سے بسبب اس کے پرستش میں مبتلا ہونے کے جو عبادۃ و حماقت میں ضرب المثل ہے یعنی بھڑا۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِي ۝ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا جب کہ تمہارا میرے ساتھ معاہدہ تھا کہ تم میری واپسی تک میرے فرمان پر ثابت قدم رہو گے۔

ف : موعدی میں مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے اور فاء اپنے مابعد کی ترتیب کے لیے ہے کہ وہ ہر دونوں کی علی سبیل البدل تردید فرما رہے ہیں گویا فرمایا کیا تم نے میری مدت کی مفارقت سے وعدہ کو بھلا بیٹھے۔ اسی لیے خلاف کا ارتکاب کر کے خطا کار ہوئے یا پھر تمہارا یہی ارادہ تھا کہ تم پر غضب الہی واجب ہو جاتے اسی لیے تم نے عہد اس کا ارتکاب کیا۔

قَالُوا مَا آخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ انھوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے وعدہ یعنی حکم پر ثابت قدمی کا خلاف نہیں کیا بِمَلِكِنَا، اپنی قدرت اور اختیارات سے لیکن ہم پر سامری کا داؤد و فریب اور اس کی دھوکہ سازی سے کیونکہ انسان جب کسی فتنہ و آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے اختیار میں نہیں رہتا بلکہ وہ مغلوب ہو کر غلطی کر لیتا ہے۔ مَلِكٌ بمعنی قدرت۔ وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارَ مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ۔ الوزر (بالکسر) بمعنی سخت بوجھ اس سے قبیلوں کے وہ زیورات مراد ہیں جو انھوں نے گھروں سے نکلے وقت قبیلوں سے شادی پر جانے کے لیے استعارۃً لیے تھے۔ فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے انھیں آگ میں پھینک دیا تاکہ غیر کی ملک کے تصرف کے گناہ سے بچ جائیں۔ فَكَذَلِكَ، اسی ڈالنے پر۔ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝ سامری نے بھی عاریۃ زیورات آگ میں پھینک دیئے تاکہ سب کو یقین ہو کہ وہ بھی ان کی طرح بیگانے زیورات آگ میں ڈال رہا ہے حالانکہ اس نے تو وہ مٹی آگ میں پھینکی تھی جو جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی اور مٹی کی تاثیر تھی کہ اسے جب آگ میں ڈالا جاتا تھا تو وہ اس کی ہیبت تبدیل کر دیتی تھی اور یہ ایک کرامت تھی جو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کو عطا فرمائی تھی۔

فَأَخْرَجَ لَهُمْ، تو سامری نے اس مٹی کے سبب سے بنی اسرائیل کے لیے نکالا۔ عَجَلًا، بھڑا یعنی ان گھٹے ہوئے زیورات سے۔ جَسَدًا یہ عجلہ سے بدل ہے یعنی ایک جسم مطلق یا وہ جسم جس میں خون اور گوشت تھا یا وہ سونے کا بھڑا جس میں روح نہ تھی۔

ف : گمراہ سے ایسا امر صادر ہونا متمنع نہیں بلکہ اسے استدراج سے تعمیر کیا جائے گا۔

لَهُ خَوَارٍ عَجَلًا کی صفت ہے اور یہ خاز العمل خواراً سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب بھڑا کچھ آوازیں بنگے جو نہی بنی اسرائیل نے بھڑے سے ایسی آوازیں تو سجدے میں گر گئے۔ فَقَالُوا هَذَا سَامِرِيُّ بْنُ إِسْرَائِيلَ جنہوں نے بھڑے کی سب سے پہلے یہ کیفیت دیکھی تو کہا۔ هَذَا يَهْيَا بھڑا۔ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى هُنَا تَحَارَسَ اور موسیٰ علیہ السلام کا محبوب ہے لیکن وہ اس کو محبول گیا کہ تو یہاں ہے اور وہ اسے کوہ طور پر ڈھونڈنے چلا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سامری کی گمراہ کی حکایت کا نتیجہ قولاً وفعلاً بیان فرمایا تاکہ اس کے مضمون میں تقریر کی تاکید ہو اس کے بعد اس پر انکار کو مرتب فرمائے گا

اور یہ قائلین کی طرف سے نہیں ورنہ فاجر جہنم لے لیتا ہوتا۔

ف : اس میں شک نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش و ابتلا کے طور پر بچھڑے کو پیدا فرمایا تاکہ سچے بچے اور کمزور کے درمیان امتیاز ہو اور اس سے عجیب تر ابلیس کی تخلیق ہے کہ دنیا بھر کے سچے اور پکے انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

أَفَلَا يَرَوْنَ - فاء مقدر فعل پر عطف کے لیے ہے اور مقام کا تقاضا یوں ہی ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی :
الذین یفکرون فلا یعلمون (شکر نہیں کرتے تو اسی لیے وہ کچھ نہیں جانتے)۔

ان مخفی من المتقہ ہے۔

الَّذِي رَجِعُ بے شک یہ بچھڑا نہیں لوٹنا۔ اَلْیَفْهَرُ ان کی طرف۔ قَوْلًا کوئی بات اور نہ ہی انھیں کسی سوال کا جواب دیتا ہے یعنی یہ جب اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ انھیں کوئی جواب نہیں دیتا پھر انھیں کیسے وہم ہوا کہ یہ معبود ہے۔ لا یرجع الرجوع سے ہے بمعنی اعادہ۔ یرجع سے نہیں کیونکہ رجوع فعل لازم ہے بمعنی العود۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهْرَضًا وَ نَفْعًا اور نہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان سے نقصان دور کرے یا انھیں نفع پہنچائے۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کے متعلق قضا و قدر لازم کرتا ہے تو باوجودیکہ مشاہدہ آیات و معانیہ معجزات سے سرفراز ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ان سے وہ قوت سلب ہو جاتی ہے عقول ختم اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا : اَفَلَا يَرَوْنَ کہا وہ بچھڑے اور اس کے عجز کو نہ دیکھ رہے تھے۔ ان لا یرجع الیہم قَوْلًا انھیں کسی بات کا جواب نہ دیتا تھا۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهْرَضًا وَلَا نَفْعًا اور نہ ہی ان سے نفع دور کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان دے سکتا تھا۔

فوائد : آیات سے چند فوائد حاصل ہوئے :

① اللہ تعالیٰ کے لیے ناراض ہونا، انسان کامل کی فطری عادت ہے کیونکہ وہ حضرت الہیہ کا آئینہ ہوتا ہے اور حضرت الہیہ میں غضب بھی ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی ناراض نہ ہوتے اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو وہ غضب و عذاب الہی سے بچ کر نہ نکلتا تھا۔

ف : بعض بزرگانِ خدا ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناراض ہونے پر ناراض ہوتا ہے اور ان کی خوشی سے خوش ہوتا ہے اور ان نفوسِ قدسی کا غضب عین غضب حق اور ان کی رضا عین رضائے الہی ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی بندہ خدا کا غضب اللہ تعالیٰ کے غضب کا مظہر ہوتا ہے کیونکہ یہی حضرات اللہ تعالیٰ کے صفات کے مظاہر ہیں جملہ اسماء و صفات کا ظہور ان سے ہی ہوتا ہے اسی لیے ان کا غضب عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا۔

ف : حضرت عبد اللہ الرضی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ہماری طرح نہیں بلکہ اس کی ناراضگی اور رضا اولیاء اللہ کی ناراضگی و رضا

سے ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ان کا غضب و رضاء میں غضب و رضاء ہے۔ اس کی تائید حدیث قدسی سے ہوتی ہے :
 من اهان لی ولیا فقد بارزنی فی المحاربة جو میرے کسی ولی کی اہانت کرتا ہے وہ جنگ کے لیے میرے
 بالمقابل ہوتا ہے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ انبیاء عظام و اولیاء کرام و علی نبینا علیہم السلام کے طریقے کو اپنائے کہ جب بھی کوئی بُرا امر دیکھے تو اللہ
 کے لیے ناراض ہو۔ ۷

کرت نہی منکر بر آید ز دست
 تشاید چو بی دست و پایان نشست
 چو دست و زبان را نماند محال

بہمت نمایند مردے رجال

ترجمہ : ① جب تجھ سے گناہ سرزد ہو تو سنگڑا لیا ہو کہ مت بیٹھ۔

② جب ہاتھ اور زبان کی طاقت جواب دے جائے تو پھر اللہ والے دعا سے کام لیتے ہیں۔

③ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب وعدہ خلافی و نقص عہدی ہے طالب حق پر لازم ہے کہ وہ استقامت و ثبات پر التزام کرے۔

۷

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد

دوستی دہر بر یک عہد و یک میثاق بود

ترجمہ : صبح ازل سے شام ابد تک دوستی اور محبت ایک ہی عہد و میثاق پر ہو۔

ف : وصایا الفتوحات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جو تمہارے ہاں امید لے کر آئے اسے ناامید نہ کرنا اور
 جو تم سے پناہ مانگے اسے پناہ دینا۔

حکایت : موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ آپ کے کا ندھے پر کتو بر پناہ گزین ہوا اس کے پکڑنے کے لیے آپ کے دوسرے
 کا ندھے پر باز بھی پہنچ گیا۔ کتو تر آپ کی آستین میں داخل ہو کہ پناہ چاہتا تھا اور باز کو اللہ تعالیٰ نے بونے کی طاقت دی۔

اس نے عرض کی کہ اے ابن عمران میں آپ سے بے مراد نہ جاؤں گا اور آپ میرے رزق کے درمیان مائل نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام
 نے دل میں سوچا کہ اس میں میرا امتحان ہے اسی لیے باز سے کہا کہ مجھ سے کتو بر نے پناہ مانگی ہے اس سے وعدہ پورا کرنا ہے۔ اس لیے
 معاف کیجئے، ہاں! اگر واقعی گوشت کی ضرورت ہے تو لیجئے کہ یہ میری ران ہے اس سے گوشت لیجئے۔ باز اور کتو بر دونوں بول پڑے
 اور کہا کہ اے ابن عمران جلدی نہ کیجئے ہم دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں آپ کی آزمائش کے لیے آئے تھے۔

(بقیہ صفحہ نمبر ۸۰۳ پر)

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقُومُوا لِمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنْ رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ

اور بیشک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم! یہ نہیں ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے اور بیشک تمہارا

فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝۱۰ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَافِيْنَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا

رب تمہارا ہے تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو بولے ہم تو اس ہمارے ساتھ رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کے نہیں

مُوسَىٰ ۝۱۱ قَالَ يَهْرُونَ مَانَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۝۱۲ لَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ

موسیٰ نے کہا اے ہارون تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے تو کیا تم نے میرا حکم نہ

أَمْرِي ۝۱۳ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِعِيتِي وَلَا يَرَأْسِي إِنْ خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ

منا کہا اے میرے ماں جاٹے نہ میری ڈاڑھی پکڑو اور نہ میرے سر کے بال مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے

فَرَّقْتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۝۱۴ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَاهِرِي ۝۱۵

بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا موسیٰ نے کہا اب تیرا کیا حال ہے اے سامری

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا

بولائیں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے پھر لے ڈال دیا

وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ۝۱۶ قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوةِ أَنْ تَقُولَ

اور میرے جی کو یہی بھلا لگا کہا تو چلتا بن کر دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے چھو نہ

لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ

ہا اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جو تجھ سے غلاف نہ ہو گا اور اپنے اس مبود کو دیکھ جس کے سامنے

عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنَحَرِّقَتْهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝۱۷ إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي

تو دن بھر آسن مارے ہاتھم ہے ہم ضرور سے جلا میں گے پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا میں گے تمہارا مبود تو وہی اللہ ہے جس کے

لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝۱۸ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ

سوا کسی کی بندگی نہیں ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے

مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝۱۹ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ

ہیں اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا جو اس سے منہ پھیرے تو بے شک وہ

يُجِئُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرَأَىٰ ۝۲۰ خَلِيدِينَ فِيهِٖ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی بُرا بوجھ

حُمَلَاءُ ۝۲۱ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْجَبْرِيْنَ يَوْمَ يَدُّرُ قَا ۝۲۲ يَتَخَفَتُونَ

ہو گا جس دن صور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں آپس میں چپکے چپکے

يُنَادُّهُمْ اِنْ لَّيْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ

کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر دس رات ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جب کہ ان میں سب سے بہتر

طَرِيقَةٌ اِنْ لَّيْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ۝

راٹے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے

(بقیہ صفحہ نمبر ۸۰۲)

ایسا سامع الیں السماع ینافع

اذا انت لم تفعل فما انت سامع

اذا کنت فی الدنیا من الخیر عاجزا

فما انت فی یوم القیامۃ صانع

ترجمہ : اے سننے والے تجھے سننا فائدہ نہ دے گا جب تو عمل نہیں کرتا تو اس سننے کا کیا فائدہ۔ جب تو

دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا تو پھر قیامت میں کیا کر سکے گا۔

(۳) متاع دنیا غرور و فساد و ہلاکت کا سامان ہے فرعون کو دیکھتے وہ کیسے دنیا کے ساز و سامان کے دھوکے سے ہلاک

تباہ ہوا اور سامری سے نصیحت حاصل کیجئے کہ وہ کیسے زیورات کے فریب سے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر بیٹھا ایسے

ہی بنی اسرائیل اگر زیورات مصر سے نہ لاتے تو وہ بھڑے کی پرستش میں مبتلا نہ ہوتے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی جناب سے کسی کامل ہدایت عطا فرمائے اور اپنے دروازے سے

ہمیں محروم نہ فرمائے اور نہ ہی ہمیں عذاب کے اسباب میں مبتلا فرمائے۔ (امین)

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ۔ بخدا ہارون علیہ السلام نے نصیحت فرمائی

اور حقیقت امر سے انہیں آگاہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرو چنانچہ ان کے خطابات سنئے فرمایا

يَقَوْمِ اے میری قوم۔ اِنَّمَا فَتَنَّكُم بِہ۔ بے شک تم بھڑے کی عبادت سے آزمائش کیے جا رہے ہو

اور یہی تمہاری گمراہی کی بتیں دلیل ہے۔ ہم نے حصر لفظ انما سے سمجھا ہے جب کہ قوم نے اپنے دعویٰ میں اپنی ہدایت

پر حصر کی اس سے کسی اور دلیل کو حصر کے لیے نہیں بتایا جاسکتا۔ اس کا مفہوم ہو گا کہ تم بھڑے کی پرستش میں محصور نہیں

ہو گئے بلکہ تمہاری ہدایت ممکن ہے اور تمہارا گمراہ ہونا صرف بھڑے کی پرستش میں محصور نہیں بلکہ تمہارا گمراہ ہونا دوسری وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ **وَ اِنَّ مَرَاتِبَكُمْ فِي الْاٰخِرٰتِ** بے شک عبادت کا مستحق صرف رب رحمن ہی ہے کیونکہ وہی جملہ نعمتوں کا منعم ہے یہ بھڑا پرستش کے لائق ہے بھی نہیں۔ لفظ **رحمن** میں اشارہ فرمایا کہ اگر تم اس غلطی سے توبہ کر لو تو وہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا۔ اے میری قوم! جب معاملہ یوں نہی ہے تو **فَاَتَتَّبِعُوْنِیْ** تو دین کے معاملہ میں میری اتباع کرو۔ **وَ اَطِيعُوْا اَمْرِیْ** اور میرے حکم کی اطاعت کرو اور بھڑے کی پرستش چھوڑ دو۔

ف : ہارون علیہ السلام کی پسند و نصیحت میں کبھی بہترین ترتیب ہے کہ پہلے باطل سے اجتناب کے لیے **اِنَّا فَتَنَّا** سے زجر و توبیخ فرمائی۔ اور اس سے ان کے شبہات کا ازالہ فرمایا یہ ایسے ہے کہ جیسے پہلے راستے سے کانٹے وغیرہ دور کیے جاتے ہیں پھر راستہ آسانی سے طے کیا جاتا ہے ایسے ہی ہارون علیہ السلام نے کیا ان کے دل کے کانٹے دور کر کے پھر دعوت حق پیش کی اور عرفان الہی سے آگاہ فرمایا۔

کما قال :

وَ اَنْ مَّرَبَّكُمْ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِیْ

پھر انھیں احکام شریعت کا پیغام دیا :
وَ اَطِيعُوا اَمْرِیْ۔

ف : اس وعظ ہارون میں ان کی آپ اپنی ذات کے لیے بھی شفقت ہے اور قوم کے لیے بھی اپنے لیے تو باری معنی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر مامور تھے بجا لایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیابت : **اِخْلَفْنِیْ فِیْ قَوْمِیْ وَ اَصْلَحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِیْلَ الْمُفْسِدِیْنَ** پر صحیح اترے اگر وہ یہ حکم بجا نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہوتی اور وہ ناجائز ہے۔

یوشع علیہ السلام کی وحی : یوشع علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں تیری قوم سے نیک لوگوں کی چالیس ہزار کی جماعت کو تباہ و برباد کرنے والا ہوں اور ساٹھ ہزار بُرے لوگ بھی برباد اور تباہ ہوں گے یوشع علیہ السلام نے عرض کی کہ بُرے لوگ تو سزا و عذاب کے مستحق ہوتے ہیں ان کی تباہی و بربادی بجا، لیکن نیک لوگوں کی تباہی و بربادی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس لیے کہ نیک لوگ میری وجہ سے بُروں سے ناراض نہ ہوں۔
حدیث شریف : محبت و شفقت اور رحم دلی اور پیار میں مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں جب جسم کا ایک عضو دکھ محسوس کرتا ہے تو سارا جسم ساری رات بے قرار اور بے آرام رہتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا

بنی آدم اعضائے یکہ یکرند
کہ در آفرینش ریک گوهرند
چوں عضوے بدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند ستار
تو کمحت دیگران بے غمے
نشاید کہ نامت نهند آدمی

- ترجمہ : ① بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں اس لیے کہ تخلیق میں ایک جوہر ہے ۔
② جب زمانہ کی گرفت سے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے اعضا کو قرار نہیں رہتا ۔
③ جب کہ تو دوسروں کی تکلیف سے بے غم ہے پھر تجھے آدمی نہیں کہنا چاہیے ۔

ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لوگ جہنم کے کنارے کھڑے ہیں تو پھر انھیں حق کی بات صاف صاف بتادی نہ تو ان کی کثرت سے خائف ہوتے اور نہ ہی ان کی نفرت سے ۔

بگوی آنچہ دانی سخن سودمند
وگر ہسیچ کس را نیاید پسند
کہ فردا پشیمان بر آرد فروش
کہ آوخ چہدا حق نکردم بگوش
ترجمہ : ① جو بات تجھے حق نظر آتی ہے اسے کہہ ڈال اگرچہ کسی کو پسند نہ ہو ۔
② کل قیامت ہے پریشان حال فریاد کرے گا کہ آفکوس کہ میں نے اچھی بات کو قبول نہ کیا ۔

شیعہ پارٹی، انت منی بمنزلہ ہرون من موسیٰ، اے علی رضی اللہ عنہ تم میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے کو بڑے زوردار دلائل سے سمجھتے ہیں حالانکہ اسی روایت سے ان کی تردید ہوتی ہے وہ اس طرح کہ ہارون علیہ السلام نے توقعیہ نہ کیا بلکہ بھرے مجمع میں منبر پر حق کو کھلم کھلا بیان کر دیا اور فرمایا کہ اس وقت تمہیں صرف میری متابعت ضروری ہے ۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں کہ وہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اتباع کر رہے ہیں تو ان کا فرض تھا کہ کھلم کھلا کہہ دیتے کہ لوگو! تمہیں میری متابعت ضروری ہے ان کا اس موقع پر تقیہ کرنا مناسب نہ تھا لیکن وہ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت کے دوران میں خاموش رہے تو معلوم ہوا کہ وہ ان کی خلافت کو حق سمجھتے تھے ۔ (مترجم)

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان بے دینوں کو قتل کر دیا جنہوں نے دوسرا رد آپ کے لیے الوہیت کا دعویٰ کیا اگر تقیہ جائز سمجھتے ہوتے تو وہاں بھی خاموشی اختیار کرتے ورنہ پھر ماننا پڑے گا کہ خلافت اصحاب ثلاثہ ان کے نزدیک باطل نہیں بلکہ حق تھی ورنہ ان کے ساتھ بھی جنگ کرتے یہ قَالُوا، بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کے جواب میں کہا کہ لَنْ نَّبْرَحَ ہم بھڑے کو اور اس کی پرستش کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ عَٰفِیْنَ، اس کی پرستش پر ہم ہمیشہ قائم رہیں گے۔ ف، امام رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ العکوف علی سبیل التعظیم کسی شے کی طرف متوجہ ہونا اور اس کے ساتھ مقیم رہنا۔

ف، تفسیر کبیر میں ہے کہ یہ بنی اسرائیل پر خاص رحمت تھی کہ انھیں فرعون کے عذاب سے نجات دلائی اور پھر اپنی جہالت سے تعلقہ لگایا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ کہا: لَنْ نَّبْرَحَ عَلَیْہِ عَٰفِیْنَ۔

حَتّٰی یَرْجِعَ اِلَیْنَا مُوسٰی ○ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں اسے ہارون! ہمیں آپ کی دلیل قبول نہیں ہاں موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لا کر اگر مانع ہوتے تو ہم ان کی بات مان جائیں گے۔ ف، الارشاد میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کو بھڑے پر عکوف کی غایت بتائی لیکن وہ بھی بطریق وعدہ نہیں بلکہ بطریق عمل و تسویف تھا یعنی انھیں ان کو گمان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس ہو کر سامری کے خلاف نہیں کریں گے اسی لیے ہارون علیہ السلام کی بات کاٹ کر موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک بھڑا پرستی کا کہا۔

ہارون علیہ السلام کا بایکاک کرنا جب ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ان کا فرمان نہیں مانتے تو وہ اپنے ماننے والوں کو علیحدہ کر کے عبادت حق میں مشغول ہو گئے اور وہ بارہ ہزار افراد تھے جنہوں نے بھڑا پرستی نہ کی۔

ف، جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو صبح کے وقت بھڑے اور بنی اسرائیل کا اس کے ارد گرد رقص کرنے کی آواز سنی تو اپنے شتر ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ فتنہ و شرارت کی آواز معلوم ہوتی ہے، چنانچہ انھیں بلایا یا انھوں نے وہی کیا جو پہلے بیان ہوا۔

ف، تاویلات نجمیہ میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کا فرمان سنا ہی نہ۔ وہ اس لیے کہ ان میں سمع حقیقی مفقود تھی اسی لیے کہہ دیا: لَنْ نَّبْرَحَ ... الخ

فائدہ صوفیانہ: اس سے معلوم ہوا کہ مرید جب کسی شیخ کامل داصل کی خدمت میں رہنے کی سعادت سے مشرف ہوا اور اس

کی صحبت کے فیوض و برکات سے مالا مال ہو پھر اس کے ارشادات اور اوامر و نواہی کے مطابق پورا اترتا ہے تو اس کی ولایت کی برکت سے وہ مریدِ سمیع و بصیر ہو جاتا ہے یعنی شیخ کے نور ولایت کی وجہ سے وہ اسرار و معانی کو دیکھتا سنتا ہے حالانکہ اس سے قبل وہ ان اسرار و رموز سے بالکل نا آشنا تھا اس کے بعد اگر وہ شیخ کی صحبت سے قبل از تکمیل جدا ہو جاتا ہے تو پھر نور ولایت سے محرومی کی وجہ سے پہلے کی طرح بدستور اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پھر اسے شیخ کی صحبت نصیب ہو تو اس کے نور ولایت سے منور ہو کر اسرار و معانی کو دیکھنے سننے لگا۔

قال، یہ جملہ مستانفہ بیا نیہ ہے گویا کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے واپسی پر ہارون علیہ السلام کو کیا فرمایا تو اس کے جواب میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو بگڑا ہوا دیکھا اور ہارون علیہ السلام بھی قوم سے جواب انکار سن کر خاموش ہو رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے ہارون علیہ السلام کو ڈاڑھی اور سر کے بالوں سے بگڑا۔ (اس لیے کہ ہارون علیہ السلام لمبے بالوں والے تھے) اور فرمایا: **يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا** ○ اے ہارون! جب تو نے دیکھا کہ وہ بھڑے کی پرستش سے سیدھے راستے سے ہٹ کر طریقہ عبودیت الہی سے دور ہو گئے اور تیرے سامنے مکابرہ اور برے مقابلے کے مرتکب ہوئے۔

إِلَّا تَتَّبِعَنِ ط لا زائدہ اور منع کا مفعول ثانی اور اذ کا عامل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب تو انھیں گمراہی میں پھستا دیکھتا ہے یا تھا تو پھر تجھے کس شے نے میری تابعداری سے روکا کیا تمہیں معلوم تھا کہ ان کا یہ ارتکاب غضب الہی کا موجب ہے اور یہ بھی تمہیں معلوم تھا کہ ان کا یہ عمل کفر ہے اور کافروں سے جنگ کرنا ہمارا فرض ہے جس وقت یہ بھڑے کی پرستش میں مبتلا ہوتے تو اگر تمہیں مقابلہ کی طاقت نہ تھی تو کم از کم مجھے آکر اطلاع کرتے تو فوراً واپس آجاتا اور انھیں سمجھاتا اور اس طرح یہ ایسی بد بختی سے بچ جاتے۔

ف تقریب مذکورہ میں لا نائدہ ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک لا زائدہ نہیں۔

اب منع مجازاً بمعنی دعا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ تمہیں کس شے نے ابھارا کہ تو نے میری اتباع نہ کی، تمہیں غضب الہی یاد نہ رہا اور نہ ہی تمہیں دینی محبت کا تصور رہا۔

جیسے **مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ**... میں لا زائدہ و غیر زائدہ کی دو تقریریں ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے۔

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ کر بحر شواہدِ حق میں مستغرق ہوئے تو انھیں غیر حق نظر بھی نہیں آتا تھا۔ اس کے درمیان میں حجابات و وسائط بالکل اٹھ گئے تھے،

تفسیر صوفیانہ

اسی لیے انھیں اللہ تعالیٰ نے **إِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُ السَّامِرِيُّ**، فرما کر وسائط کی طرف متوجہ فرمایا اور چونکہ وہ اس وقت قریب حق میں تھے انھیں سوائے اسی کے اور کچھ مد نظر نہ تھا اسی لیے کہہ دیا:

یہاں آزمائش و ابتلا کو ذات حق کی طرف منسوب فرمایا اس لیے کہ حقیقت کی حقانیت و غایت ضروری تھی لیکن یہ نور حقیقت شریعت کے نقش قدم پر چلتے سے میرا آتا ہے اسی لیے ہارون علیہ السلام کو فرمایا:

أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ○ باوجودیکہ میں امر دین کو پختہ اور مضبوط کر گیا تھا اور گویا اس پر مضبوط دیوار کھینچ گیا لیکن تو نے قوم کی طرح میرے خلاف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری بھی نہ کی۔

اخلفنی میں امر الہی و امر موسیٰ ہر دونوں کو مستغنی ہے اس لیے کہ خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جو مستخلف کے جملہ امور کو پورے طور پر ادا کر سکے۔ ہمزہ انکار تو بیخی کے لیے ہے اور فاء عاطفہ ہے اس کا عطف فعل مقدر پر ہے جیسا کہ مقام موضوع کا تقاضا ہے یعنی تو نے میری مخالفت کر کے میری نافرمانی کر ڈالی۔

قَالَ يَبْنَؤُمْرًا۔ امر رب کے بالمقابل ہوتی ہے یعنی والدہ جس سے یہ پیدا ہو لیکن عام اطلاق امر قریبہ کے لیے ہوتا ہے ورنہ امر بعیدہ کو بھی امر کہا جاتا ہے یعنی نانی کو بھی اُم کہا جاتا ہے، ویسے ہر اس شے کو اُم کہا جاسکتا ہے جس سے کوئی شے کا وجود ہو تربیت کنندہ بھی، ایسے ہی اصلاح کرنے والی کو یا شے کے ابتدا کرنے والے کو بھی اُم کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر دراصل یا ابن امی تھا۔ یاء کو الف سے تبدیل کیا گیا ہے یا ابن اما ہوا۔ الف کو حذف کر کے بفتح المیم پڑھا گیا یہ بوجہ کثرت استعمال اور لفظ کو طوالت سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے ویسے اصلی حالت پر رہتا تو اس میں تضعیف کی ثقالت بھی ہوتی۔

ف کو حذف کر کے میم کی کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔

نکتہ: ماں کی طرف منسوب کرنے میں ماں کے حقوق کی عظمت کا اظہار اور ماں کے نام سے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو نرم کرنا مطلوب ہے اور یہ بھی ظاہر کرنا تھا کہ وہ ایک ماں کے بیٹے تھے۔ اور باپ بھی ایک تھا یہی جمہور کا مذہب ہے۔

قائدہ صوفیانہ: بعض مشائخ نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کی نبوت حضرت رحمت سے تھی۔

کما قال تعالیٰ:

ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا۔

اسی لیے ہارون علیہ السلام نے ماں کے واسطے سے ندادی کیونکہ ماں کی رحمت پر نسبت باپ کے زائد ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ماں تربیت اولاد میں دلچسپی لیتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ جب ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت حق سے ذوق و شوق میں بھرپور ہیں اور نخوت قربت و اصطفاء و مکالمہ میں سرشار ہو کر آتے ہیں اسی لیے تواضع و انکار سے کام لیتے ہوئے کہا:

یا ابن امر - لَا تَأْخُذْ بِلِحَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ نہ میری ڈاڑھی نوچتے اور نہ ہی سر کے بال -
ابن امر کی دو وجہ ہیں :

- ① صلہ رحمی کا خیال آئے گا تو نرم پڑ جائیں گے ۔
- ② موسیٰ علیہ السلام نے رویت حق کی طلب کی اور پھر ان پر تجلی رب پڑی اس لیے بیہوش ہو کر گرے۔ ان کی بیہوشی پر ملائکہ آئے اور ان کے سر کے بالوں سے پکڑا اور کہا کہ اے حیض والی اولاد اور مٹھی بھر کہاں تم کہاں وہ رب الارباب ۔ تم بھی اس کی زیارت چاہتے ہو ۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

برو این دام بر مرغ دگر نہ
کہ عنقا را بلند است آشیانہ
ترجمہ : یہ دام کسی دوسرے مرغ کے دانے پر ڈال اسی لیے کہ عنقا کا آشیانہ بہت دور ہے ۔

عنقا شکار کس نبود دام باز چنیں
کانجا ہمیشہ باد بدستت دام را
ترجمہ : عنقا کا شکار مشکل ہے اور نہ ہی ایسے کو کسی پھانسی پکڑا سکتی ہے جب کہ دام ہر وقت اس کی زد میں لگتا ہے ۔

ف : مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو دائیں ہاتھ سے اور داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا۔ اس وقت آپ سخت غضب میں تھے اور ویسے بھی آپ غضب ناک اور سخت گیر تھے۔ اب جب کہ قوم کو بھڑے کی پرستش کرتے دیکھا تو آپ سے باہر ہو کر وہی کیا جو ابھی معلوم ہوا لیکن یہ سب کچھ قوم کے سامنے ہو رہا تھا اور آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسی لیے ہارون علیہ السلام نے کہا :

إِنِّي خَشِيتُ، مجھے خوف ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ان کی جمعیت تفرقہ میں بدل جائے گی۔ اَنْ
تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ، تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے بغویق
سے ان کا جنگ جہال سے آپس میں کٹ مرنا مراد ہے جب کہ اس وقت ایسی فضا نہ تھی۔

ف : جلالین میں ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ آپس میں دو گروہ ہو کر مختلف طریقے سے لڑیں گے جن کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا پھر تم کہو گے کہ تو نے اختلاف کھڑا کیا ہے ۔

وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۚ اور تو نے میرے امر کی حفاظت نہ کی اصلاح اور نہ کوشش کی جیہ کہ میں تجھے

کہہ کر گیا تھا کہ

”اُخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَاصْلَح“

اصلاح بننے منتشر لوگوں کو جمع رکھنا اور ان کی جماعتوں کی پوری نگرانی کرنا اور ان کی خاطر مدارات کا خیال رکھنا یہاں تک کہ میں واپس آؤں گا اور ہارون علیہ السلام نے جدوجہد میں کمی نہیں کی ان کی غلطی کا تدارک موسیٰ علیہ السلام ہی کر سکتے تھے ہارون علیہ السلام ان سے لڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ اور یہ قلیل تھے۔ جیسا کہ آیت ذیل سے معلوم ہوتا ہے :

ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ۔

ف : اے یون میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہارون ! (علیہ السلام) تو نے میرے امر کی نگرانی نہ کی یا تو نے میرے آنے کا انتظار نہ کیا ۔

تادیلاتِ نجیہ میں ہے کہ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ کے امر کی نگرانی میں ایک رکاوٹ تھی اور آپ کے امر پر عمل کرنے کا عذر معقول تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی ہے ۔

ف : یہ ہارون علیہ السلام سے معذرت تھی اور معقول عذر انسان کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے ۔

عذر کے اقسام : عذر کے مندرجہ ذیل تین اقسام ہیں :

① میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ۔

② کیا ہے لیکن فلان وجہ درپیش تھی اور اس وجہ سے بندہ کا ارتکاب

فعل معاف ہو جاتا ہے ۔

③ غلطی کی ہے لیکن آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا ۔

اس تیسری قسم کی غلطی کا دوسرا نام توبہ ہے ۔

ف : توبہ کو عذر کہا جاسکتا ہے لیکن ہر عذر توبہ نہیں ہو سکتی ۔

ف : ہارون علیہ السلام حلیم اور رقیق القلب تھے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کو ان سے زیادہ محبت تھی ۔

نکتہ : سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

احسن الكنوز محبة القلوب دلوں کی محبت بہترین خزانہ ہے ۔

حسن خلق اور بد خلق سقراط نے کہا کہ جس کا خلق اچھا وہ عیش کی زندگی بسر کرے گا اور ہمیشہ سلامتی و عافیت کے ساتھ رہے گا اور دلوں میں اس کی محبت ہوگی اور جس کا خلق بُرا ہے اس کا عیش مکر اور بغض و عداوت

میں گھر جائے گا اور لوگوں کے دل بھی اس سے متفر ہوں گے۔

اری الحلم فی بعض المواضع ذلّة

وفی بعضها عز الیسود فاعلة

ترجمہ : بعض اوقات حلم ذلت کا سبب بنتا ہے لیکن بسا اوقات اس کا عامل عزت پاتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر بادشاہی کرتا ہے۔

ارسطو کے اقوال ○ ارسطو نے کہا ہے ○ سچ گوئی انسان کی قدر و منزلت بڑھاتی ہے۔
○ تواضع دلوں کو موہ لیتی ہے۔

○ حلم دوستوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔

○ نرمی قلوب پر شاہی کرتی ہے۔

○ وفا، اخوت زیادہ کرتی ہے۔

حدیث شریف : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور شفقت میں اعتدال سے کام لیتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح موصوف فرمایا :

‘بالمومنین روف رحیم’

شعوی شریف میں ہے

۱۔ بندگان حق رحیم و بردبار

خوی حق دارند در اصلاح کار

۲۔ مہربان بے رشوتاں یاری گراں

در مقام سخت و در روز گراں

۳۔ ہیں بگو این قوم را اے مبتلا

ہیں غنیمت دارشان پیش از بلا

ترجمہ : ۱۔ بندگان حق، رحیم و بردبار ہوتے ہیں، اصلاح کار ہیں خوئے حق رکھتے ہیں۔

۲۔ بلا رشوت کام کرتے ہیں مہربان ہوتے ہیں دوستوں کی مدد کرتے ہیں سخت اور مشکل اوقات میں کام

آتے ہیں۔

۳۔ اے مشکل میں پھنسنے والو! ایسے لوگوں کی تلاش میں رہو اس لیے کہ بلا کے آنے سے پہلے ایسے لوگوں

کا حصول غنیمت سمجھو

قَالَ، یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ جب قوم اور ہارون علیہ السلام ایسی غلطی سے بری ثابت ہوئے اور ساری خرابی کا سرخیٹہ سامری ثابت ہوا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کیا فرمایا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَمَا خَطْبُكَ يَا مِصْرِي ۝ الخطب لغت میں اس بہت بڑے کام کو کہا جاتا ہے جس میں مخاطب کی کثرت ہو نیز خطب سے مقب ہے گویا ایسا آدمی بہت بڑے خطب میں مبتلا ہوتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے سامری! تیرا کیا معاملہ ہے اور اس غلط کاری سے تیرا مطلب کیا ہے اور کونسی بات نے تجھے اس کام پر ابھارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے ساتھ اس لیے گفتگو فرمائی تاکہ عوام کو اس کی شرارت اور فتنہ و فساد اور مکر و فریب کا علم ہو جائے اور وہ اعتراف کرے کہ یہ میری غلطی ہے پھر اسے جب سزا دی جاتے تو قوم کو یہ کہنے کا موقع بھی نہ ملے کہ اس پر ظلم ہوا اور آنے والی نسلوں میں ایسے فتنہ ساز سر نہ اٹھاسکیں۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ تو نے دشمن سے مل کر ہماری قوم کے لیے یہ فتنہ کیسے برپا کیا کہ بھڑا بنا کر پرستش شروع کرادی اور اموال کی بھڑے میں شکل بنا ڈالی اور اموال میں ہی لوگوں کے دلوں کی بندش ہے۔ اسی لیے علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل لوگوں کے دل اموال میں ہوتے ہیں اسی لیے اموال کو آسمان پر رکھا کہ وہ تاکہ تمہارے قلوب آسمان پر ہوں یعنی اموال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کہ وہ تاکہ تمہارا ثواب آسمان پر جاوے اور وہ دائمی اور باقی ہے۔

لطیفہ: مال کو اسی لیے مال کہا جاتا ہے کہ اس کی ذات کی طرف قلوب کا میلان ہوتا ہے اور اسی سے مقاصد کا حصول اور حوائج پورے ہوتے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے

مال دنیا دام مرغان ضعیف
ملک عقبی دام مرغان شریف
ہین مشو گر عافی مملوک ملک

مالک الملک آنکہ بجہید اوزہلک

ترجمہ: مال دنیا کمزور پرندوں کی پھانسی ہے اور آخرت کا ملک شریف پرندوں کی۔

خبردار اگر تو عارف ہے کہ اس دنیا کے ملک کے قابو نہ آنا مالک الملک کی طرف جانے کی کوشش کر دتا کہ ہلاکت اور تباہی سے بچاؤ ہو جائے۔

قَالَ، سامری نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں کہا۔ بَصُرْتُ بِمَا لَیْصُرُوا بِهِ حل لغات: قاموس میں ہے کہ بصرا از باب کرم و فرح اس کا مصدر بصرا و بصارۃ بکسر یعنی وہ دیکھنے والا ہو گیا۔

ف : المفردات میں ہے کہ بصرت حاسہ سے دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ اسے قلب سے دیکھنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ میں نے وہ شے دیکھی جو دوسرے نہ دیکھ سکے۔

جبریل علیہ السلام کی گھوڑی میں حیات سامری نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جس سواری پر سوار ہیں وہ جہاں قدم رکھتی ہے تو وہاں سوکھا گھاس سبز ہو جاتا ہے اس سے میں نے سمجھا کہ اس کی کوئی تاثیر ضرور ہوگی، اسی لیے اس کے قدموں کے نیچے سے چٹکی بھر مٹی اٹھالی۔

تفسیر البکیر میں ہے یہ اس نے اس وقت دیکھا جب دریا کو موسیٰ علیہ السلام عبور کر گئے اس کے بعد فرعون کی باری تھی تو فرعون کے گھوڑے کے آگے جبریل علیہ السلام گھوڑی لائے اور دریا میں داخل ہو گئے (اس کے جانے سے فرعون کا گھوڑا فرعون کے قابو میں نہ رہا اور وہ دریا میں کودا۔ اس سے فرعون اور اس کی تمام قوم ڈوب کر مر گئی)۔

دوسری تفاسیر میں ہے کہ سامری نے یہ کیفیت دیکھی جب جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی جانب لے گئے اور جلالین شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو فرس الحیاء پر دیکھا تو میرے دل میں خیال گذرا کہ میں اس کے پاؤں سے مٹی کی چٹکی اٹھاؤں۔ چنانچہ میں نے جب بھی اس چٹکی میں سے کچھ مٹی کو جس شے پر بھی ڈالا تو اس پر گوشت پیدا ہو گیا اور اس کو روح مل گئی۔ میں نے جب بنی اسرائیل کو دیکھا کہ وہ آپ سے بچھڑا کو معبود بنانے کی استدعا کر چکے ہیں تو میں نے آپ کی عدم موجودگی میں ان کے لیے بچھڑا تیار کر کے ان کو پرستش کی دعوت دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے :

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَشْرِ الرَّسُولِ، تو میں نے رسول کے قدموں کے نیچے سے ایک چٹکی بھر مٹی اٹھائی۔

یعنی اس فرشتے کی گھوڑی کے قدموں کے نیچے سے جو آپ کے پاس پیغام الہی لاتا ہے۔ اس سے فرس الحیاء مراد ہے جو جبریل علیہ السلام کو سواری کے لیے دی گئی تھی۔ اور یہاں نہ جبریل کہا اور نہ روح القدس اس لیے کہ وہ جبریل علیہ السلام سے متعارف نہ تھا۔

ف : قَبْضَةً ایک بار مٹی بھر لینا بمعنی کسی شے کی ایک بار مٹی بھرنا۔ کبھی قَبْضَةً بمعنی مقبوض بھی ہوتا ہے۔

فَنَبَذْتُهَا،

حُلُ لُغَات : النَّبَذُ بمعنی کسی شے کو غیر معتبر سمجھ کر نیچے پھینکنا۔

میں نے اسی مٹی کو گھیلے ہوئے زیورات یا بناوٹی بھڑے کے منہ میں ڈالا۔ پھر یہ نہی ہو گیا جیسا کہ آپ اب دیکھ

رہے ہیں۔

ف: العرّاس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سامری نے سنا تھا کہ قدسیوں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ بے جان میں جان ڈال دیتے ہیں لہٰذا اسی لیے اس نے قدسی فرشتے کی سواری کے قدموں سے مٹی اٹھا کر بچھڑے میں ڈال دی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور قدرت سے اسے زندہ بنایا۔

[یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ مردوں میں روح اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اور اللہ والوں کی دعا سبب بنتی ہے جیسے غوث جیلانی قدس سرہ نے بڑھیا کا بیڑا تراتا۔ تفصیل رسالہ ”احیا الموتی بعد النین“ میں دیکھئے مصنف اولیٰ غفرلہ]

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ بصورت یعنی میں نے دیکھا کہ اسے کرامت سے نوازا گیا ہے جب کہ اس گھوڑی کے قدموں کے نیچے کا سوکھا گھاس سبز ہو جاتا ہے اور یہ میرا الہامی تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کسی ایک کو کرامت عطا فرمائی ہے۔ فقہت قبضۃ من اشرا الرسول۔ اس سے ثابت ہوا کہ اہل کرامت کے لیے کرامت کرامت بن جاتی ہے اور اہل غرامت کے لیے فقر۔ آزمائش اور استدراج۔ ان میں فرق یہ ہے کہ اہل کرامت اسے حق کے اثبات میں تصرف کرتے ہیں اور اہل بطلان کے لیے باطل اور نفسانیت کے لیے جیسا کہ سامری نے خود اعتراف کیا کہ کذا الذ سولت لی نفسی۔

تفسیر عالمانہ وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ○ اور ایسے ہی مجھے میرے نفس نے بنا سنوار کر دکھایا۔ یعنی میری شقاوت اور محنت کو میرے نفس نے بنا سنوار کر دکھایا۔

حل لغات: التسویل بمعنی نفس کا اپنی پسندیدہ شے کو سنگار کر دکھانا اور قبیح شے کو حسین و شکیل خیال میں ڈالنا۔ دراصل عبارت سولت لی نفسی تسویلا کا شامثل ذالک التسویل۔ مثل التسویل مصدر مخذوف کی صفت ہے اور ذالک کا اشارہ اس فعل کی طرف ہے جو بعد میں مذکور ہوگا۔ اسے فعل پر مقدم کرنا قصر و حصر کے ارادہ پر ہے اور کاف، زائد ہے یہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے جیسے ذالک فحامت کا اس معنی پر مصدر مؤکد ہے صفت نہیں ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہ تزیین عجیب ہے جسے میرے نفس نے مجھے افعال (قبض - بند) سنگار کر دکھائے اور یہ تزیین کوئی معمولی شے نہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ میں نے کیونکر ایسے کیا۔

سامری کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تزیین میرے نفس امارہ کی شرارت سے ہوئی اس کا کوئی اور موجب اور سبب نہیں اور نہ ہو سکتا ہے نہ برہان عقلی سے نہ ہی الہام الہی سے۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ لباب میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ندا دی کہ

لے: ہم اہلسنت کو یہ عقیدہ انبیاء علیہم السلام سے ورثہ میں ملا ہے۔ (اولیٰ)

گے: اضافہ از اولیٰ غفرلہ۔

اسے قتل نہ کیجئے کیونکہ اس کی سخاوت کی عادت ہے چونکہ اس کی سخاوت سے میری مخلوق کو فائدہ پہنچا اس لیے ہم بھی اسے چند روز زندہ چھوڑتے ہیں تاکہ چند روز اور زندگی سے فائدہ اٹھالے۔ اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، کاراز اس سے کھلا۔

ۛ

ہر ہنسلے کہ برگ دار دوہر
باد ز آب حیات تازہ وتر
و آنچہ بے میوہ باشد و سایہ
بہ کہ گردد تنور را مایہ

ترجمہ : وہ درخت جس کے پتے بھی ہوں اور پھل بھی خدا کرے آب حیات سے ہمیشہ تازہ وتر ہو۔
اور وہ درخت جس کا نہ میوہ ہے نہ سایہ۔ اسے تنور میں ڈال کر آگ لگا دینی چاہیے۔

قَالَ: موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا کہ چونکہ تیرے قتل سے مجھے باری تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ فَادْهَبْ
تو لوگوں میں رہ میرے ہاں سے چلا جا۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ تِرَةً لِيَعْلَمَ تَادِمٌ زَلِيلٌ سَزَايَہ ہے کہ
اَنْ تَقُولَ لَا مَسَاسَ، کہتا رہ لَامَسَاس۔

ف: المفردات میں ہے کہ مس اور لمس کا معنی ایک ہی ہے فرق یہ ہے کہ لمس کبھی شے کی طلب کے لیے استعمال ہوتا
ہے اگرچہ وہ شے موجود نہ ہو اور مس وہ جو پائی جائے اور اس کا حاسہ لمس سے ادراک کیا جاسکے۔
ف: قاسوس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے لَا مَسَاسَ بِالْكَسْرِ بَعْنِ لَا اَمْسَ وَلَا اَمْسَنِي۔ التماس کا بھی یہی
معنی ہے۔ اسی سے ہے ان یتماست یعنی نہ میں کسی کو ہاتھ لگاؤں گا اور نہ کوئی مجھے ہاتھ لگائے اس خوف سے کہ کہیں بنجار نہ
گھیرے۔

مروی ہے کہ سامری جس مرد یا عورت کو ہاتھ لگاتا تو وہ خود بھی اور جسے ہاتھ وہ بھی دونوں بنجار کا شکار ہو
سامری کی سزا جاتے اسی لیے وہ لوگوں کے ہاتھ لگانے سے بچتا تھا اور لوگ اس سے، اور وہ زور زور سے جھپٹتا پھرتا
رہتا تھا۔

لامساس، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، بیع و شرا اور دیگر معاملات سے محروم ہو گیا۔ اور دور
جنگلوں میں جانوروں اور وحشیوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔
اعجوبہ : بعض تفاسیر میں ہے کہ اس سامری کی اولاد آج بھی دنیا کے بعض علاقوں میں ہے جو بھڑے کی پوچھا کہتے ہیں اور ان کی
زندگی کا بھی وہی حال ہے جو سامری کا تھا۔

تردید: فیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ اولاد کا ہونا از دواج (نکاح کرنا) پر موقوف ہے اور اس سے یہ صورت "مفلن" تھی۔ پھر اس کے لیے یہ دعویٰ کیسا؟

نکتہ: الارشاد میں ہے کہ سامری کو اس عذاب میں مبتلا کرنے میں ایک رازیہ ہے کہ اس نے چونکہ ایک بے جان میں جان ڈالنے کا سبب بنایا تو اسے ایسی سزا میں مبتلا کیا گیا جو زندگی کے لیے موت کا سبب بنے یعنی بخار کیونکہ اکثر بخار موت کا سبب ہے۔ اسی لیے اسے اس میں مبتلا کیا گیا۔

فائدہ صوقیانہ: تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو بھی نفس امارہ کی خواہشات کی اتباع کرنا ہے اسے اللہ کی سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ دنیا میں بے یار و مددگار اور لوگوں سے بیزاری وغیرہ کی سزا پاتا ہے۔

۷

چوں عاقبت ز صحبت یاراں برید نست

پیوند باکے نکند آنکہ عاقلست

ترجمہ: جب دوستوں سے دور ہی ہونا ہے تو عاقل وہ ہے جو کسی سے دوستی نہیں کرتا۔

ف: اتصال کے بعد انقطاع سے سخت ترین تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بخلاف انقطاع اصلی کے کہ اس سے الٹا فرحت و سرور نصیب ہوتا ہے۔

سرور نصیب ہوتا ہے۔

الف نگیر ہیمو الف ییح باکے

تآبستہ الم نشوی وقتا انقطاع

ترجمہ: الف کی طرح کسی سے الف نہ کرتا کہ انقطاع کے وقت تجھے دکھ اور درد نہ ہو۔

وَإِنْ لَكَ مَوْعِدٌ، اور بے شک تیرے شرک و فساد پر تجھے آخرت میں عذاب کا وعدہ ہے۔ لَنْ تُخْلَفَهُ اور اللہ تعالیٰ تیرے اس وعدہ کے خلاف نہ کرے گا بلکہ اسے ضرور پورا کرے گا جیسے تجھے دنیا کی سزا میں مبتلا کیا۔

ف: الخلف والاخلاف، یعنی وعدہ خلافی۔ جیسے کہا جاتا ہے:

وعدنی فاخلفنی (اس نے میرے ساتھ وعدہ کر کے خلاف کیا)۔

وَإِنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ اور اپنے مزبور معبود کو دیکھئے! الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَافِئًا ظَلَمْتَ

در اہل ظلمت تھا، تخفیفاً پہلی لام، حذف کر دی گئی ہے۔

ف: المفردات میں ہے کہ یہاں ایک لام، محذوف ہے وہ فعل ہے دن میں کیا جائے۔ اور صورت کے قائم مقام ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ جس پر عبادت کے لیے کمر بستہ تھا یعنی دائماً اس کی عبادت میں مشغول تھا۔

لَنُحْصِرَنَّكَ۔ قسم محذوف کا جواب ہے یعنی بندہ میں اسے آگ میں جلاؤں گا۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ یہ اس قول پر ہے جو کہتا ہے کہ بچڑے میں گوشت پوست اور خون تھا یا لفظ 'مبرو' بمعنی سوداں محذوف ہے۔ اس سے جلانے کے معنی میں مبالغہ مطلوب ہے کیونکہ کسی شے کو خوب جلایا جائے تو پھر اسے ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے یہ بھی اس کے سخت ٹھنڈا ہونے کی دلیل ہوتی ہے مثلاً : کہا جاتا ہے :

بروت الحديد بالميرد (میں نے لوبا سوہان سے ٹھنڈا کیا۔)

برادہ اسی سے مشتق ہے وہ رنگ جو لوہے سے گرتی ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ یہ معنی اس قول پر صحیح ہو سکتا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ بچہ اے حیات تھا۔

ثُمَّ لَنَسْفَعْنَاهُ فِي الْيَوْمِ نَسْفًا ۝ پھر ہم اسے خاک بنا کر دیں گے یا اسے برادہ بنا کر دیا
میں ڈال دیں گے۔ یہ تسفت الريح التراب سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب ہوا مٹی کو زمین سے اکیڑ کر ذرہ ذرہ
کر کے اڑا دے۔ نسف بمعنی کھیتی کو اکیڑنا اور اسے لے جانا۔ (کنز فی التہذیب)۔

ف: الذمر یعنی ہوا میں اڑا دینا اور ہوا کا کسی شے کو لے جانا۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ ہم اس کی راکھ کو دریا میں ڈال دیں گے۔

اِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. سَوَاءٌ أَسَأَلَكَ اسْمُ رَبِّكَ فَذَرِكْ. اور وہ واحد لا شریک لہ ہے۔ کوئی شے بھی کسی وجہ سے اس کی شریک نہیں اور منجہ اس کے احکام الوہیت ہے۔

ف: بحر العلوم میں لکھا ہے کہ الذی لا اله الا هو یہ اختصاص الالہیہ کی تقریر ہے۔ اس کی مثال یہ مقولہ ہو سکتا ہے
جیسے ہم کہتے ہیں:

القبلة للعبة لا قبلة الاى،

یعنے قبہ وہ کعبہ ہے جس کے سوا اور کوئی قبہ نہیں ہے ۔

وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ اللہ تعالیٰ کا علم ماکان و مایکون کو محیط ہے۔ یہ صلہ ہے بدل ہے یعنی اللہ تعالیٰ

وہ ہے جس کا نام ہر سے کو عیط ہے بلکہ ان کے بچپن ہی سے یہ وہ وہاں ہی ایسے کے ہوتے ہیں۔
 وٹ، کاشفی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت کیوں باقی تاکہ معلوم ہو کہ عبادت کا مستحق تو وہ ہے جس کا علم ہر شے
 کو میرے۔۔ اور بھڑا تو ایک جماد محض ہے اور اگر وہ واقعی حیات بھی رکھتا تب بھی اسے علم کی صفت تو کجا وہ تو الٹا غبارت
 حماقت اور نادانی اور بے وقوفی مشہور ہے۔

ف، مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو ذبح کر کے آگ میں جلا کر اس کی راکھ دریا میں ذرہ ذرہ کر کے بہا دی تاکہ سامری کی سزا میں اضافہ ہو اور اس کی محنت رائگان ہو اور اس کے پرستاروں کی غباوت ظاہر ہو۔

با دست موسوی چہ زند سحر سامری

ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام سے سحر سامری کا مقابلہ کیا؟

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

سحر با معجزہ پہلو نرند ایمن باشش

سامری کیت کہ دست از ید بیضار

ترجمہ: جادو کا معجزہ کے ساتھ مقابلہ کیا۔ سامری کون ہوتا ہے کہ وہ ید بیضا کا معارضہ کرے۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ نفس و ہویٰ کے بچڑے کی پرستش کرنے والے جہنم کا ایندھن ہیں اور انہیں جلا کر دریا کے قہر میں ذرہ ذرہ کر کے ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے انہیں اس عذاب سے کبھی چھٹکارا نہ ہوگا۔

انما الہک اللہ الذی لا الہ الاہو اس میں اشارہ ہے کہ جو غیر اللہ کی پرستش کرے گا اسے جدائی اور مفارقت ذات اور مجرہ حق تعالیٰ کی آگ میں جلا کر ہمیشہ کے لیے بحر قہر میں عذاب میں مبتلا رہے گا۔ دس ہر شیء و علما۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جانتا ہے کہ لطف کا مستحق کون ہے اور قہر کا مستحق کون۔

ف و جب آدم و حوا علیہما السلام کا نکاح ہوا تو ان سے نوع بشر پیدا ہوا اور جب ابلیس نے دنیا سے نکاح کیا تو اس سے خواہشات نفسانیہ پیدا ہوئے۔ جمیع اخلاق مذمومہ اور ادیان باطلہ انہی خواہشات نفسانیہ کی تاثیر سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مصیبت کے ضرر سے بدعت اور خواہشات نفسانیہ کا ضرر زیادہ ہے اسی لیے صاحب البدعہ (سیئہ) اپنی غلطی کو غلط نہیں سمجھتا۔ اسی لیے زود توبہ کرتا نہ استغفار۔ اور صاحب معصیت تو اپنی غلطی اور خطا کا نہ صرف معترف ہے بلکہ وہ اس سے توبہ بھی کرتا ہے اور استغفار بھی۔

ف، ہر فرعون کا موسیٰ ہوتا ہے اور اہل باطل کے لیے حق ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔ فرعون نے زمین پر کفر و تکذیب اور ظلم و معاصی کا جال بچایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایمان و تصدیق اور عدل و طاعت سے اصلاح فرمائی پھر سامری نے چاہا کہ دین کے آئینہ کو زنگ آلود کرے تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے زائل کیا اور قیامت تک یہی حال رہے گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ قلب کی اصلاح کی جائے اور اسے اخلاقِ رذیلہ سے پاک کیا جائے اور خواہشات نفسانیہ سے روکا جائے اور حتی المقدور ان سے خرابی دفع کی جائے جیسے انبیاء علیہم السلام اور ان کے وارثین اولیاء کرام نے کیا کیونکہ غیرت بھی ایمان کی نشانی ہے

اور اللہ تعالیٰ غیور ہے اور اس کا بندہ اس کی غیرت میں ہوتا ہے ۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ غیور ہیں اور میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہے اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ ظاہری و باطنی فواحش حرام ہوں ۔ (حدیث)
مثنوی شریف میں ہے ۔

جسد عالم زان غیور آمد کہ حق
بر در غنیمت بریں عالم سبق
غیرت حق بر مثل کند م بود
کاہ خرم غنیمت مردم بود
اصل غیرتہا بدانید ازالہ

آن خلقان فرع حق بی اشتباہ
ترجمہ : ۱۔ یہ جہاں اس لیے غیور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم سے پہلے غیرت کا حکم فرمایا ۔

۲۔ غیرت حق گندم کی مانند ہے کاہ خرم بھی غیرت سے ہے ۔

۳۔ غیرت کی اصل اللہ سے سیکھو۔ یہ تمام مخلوق اس کی فرع ہے ۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ

ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کی طرح اشارہ ہے ۔

القصص بمعنی متتبعہ الاثر نشان کے پیچھے لگنا اور قصص سے اخبار متتبعہ مراد ہیں۔ من انباء... الخ اپنے مضمون کے اعتبار سے۔ نقص کا مفعول یہ ہے انباء وہ خبر جس میں بہت بڑا فائدہ ہو جس سے علم یا غالب گمان حاصل ہو اور یہ مطلق خبر کے لیے استعمال نہیں کی جاتی اور انبیا ان تینوں کا ہونا ضروری ہے یعنی :

۱۔ خبر ۲۔ فائدہ ۳۔ علم یا ظن غالب

اور نبی، وہ حق خبر ہے جو کذب سے خالی ہو جیسے خبر متواتر اور خبر اللہ اور خبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔

اب معنی یہ ہوا کہ اسی قصہ عیب کی طرح جو تم نے ابھی سنا ہم ایسے ہی اسے محبوب ! صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں گزشتہ امتوں کے بعض واقعات بیان کرتے ہیں اور وہ قصہ بھی کامل ہے ناقص نہیں۔ اس سے تمہیں حالات پر تبصرہ کرنے کا موقع ملے گا علم کی توفیق میں اضافہ ہو گا اور معجزات کی تکثیر ہوگی اور امت کے لوگوں میں سے جنہیں رہبری کی طلب ہوگی انہیں نصیحت حاصل ہو۔ اس میں وعدہ ہے کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کے واقعات میں سے کچھ باتیں بیان ہوں گی ۔

وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا۔ یہ آیت کے مستحق ہے یعنی ہم نے اپنی طرف سے تمہیں عطا کیا گیا ۔

قرآن مجید کا ذکر نام رکھنے کے وجوہ : تفسیر کبیر میں ہے :

۱) یہ وہ القاب ہے جس میں ان امور دینی و دنیوی پر مشتمل ہے جن کی مومن کو ضرورت ہے ۔

② اس میں انواع نعمت الہیہ کا ذکر ہے جس سے انسان کو تذکیر و موعظت نصیب ہوتی ہے -

اس میں آپ کا اور آپ کی امت کا ذکر ہے۔ اس سے آپ کی اور
آپ کی امت کی شرافت کا اظہار ہے۔

و یے اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب کو ذکر سے موسوم فرمایا ہے۔ کما قال تعالیٰ :
فامسوا اهل الذکر۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ یہاں پر ذکر سے موعظت مراد ہے جس سے نصیحت حاصل کریں اور اس پر عمل کر کے آداب دین اسلام سیکھیں اور اس کے تناول کے بعد اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پتھر اسرار و رموز اور جمل نہ رہیں گے بلکہ وہ اسرار و رموز جو ہم نے آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر کثوف فرمائے وہ بھی آپ سے محنتی نہ رہیں گے۔ اس معنی پر آپ کے سامنے تو دوسرے جملہ انبیاء علیہم السلام کی حقیقتیں کھل جائیں گی لیکن آپ، ہمارے پردوں میں چھپے رہیں گی۔

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ جُشْتُ مَجِيءٌ إِلَيْهِ ذِكْرُ عَظِيمِ الشَّانِ اور جامع جملہ وجوہ سعادت و نجات سے روگردانی کرے گا۔
یعنی ز اس سے عبرت حاصل کرے گا اور نہ ہی اس پر عمل کرے گا یعنی منکر ہوگا۔ من شرط یہ ہو یا موصول بہ لحاظ ہے یہ جملہ ذکر کی
صفت ہے۔ فَإِنَّهُ تَوَهَّى مِنْكَ يَخْبِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزُرًا ○ قیامت میں گناہ سر پر اٹھائے
گاہے کفر کا سخت ترین اور ایسے گناہوں کا بوجھ اور کفر و معاصی کو دُور سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ جیسے بوجھ اٹھانے سے بوجھ
اٹھانے والے کو تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی کفر و معاصی کے مرتکب کو۔ اس معمولی سی مناسبت سے اس تکلیف کے احساس کو
دُور سے تعبیر کیا گیا۔

خَلِدِينَ فِيهِ ط وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی ذرہ کو بوجھ میں یحاصل کی ضمیر ہو سے حال ہے۔ من کے ہونے کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ اس لیے کہ نار میں اجتماع کا معنی اس وقت متحقق ہو سکتا ہے جب اس میں داخل ہونے والے بہت زیادہ ہوں۔ وَ سَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ○ اور ان کے لیے قیامت میں بوجھ اٹھانا بڑا ہوگا۔ لھذا کی لام بیانیہ ہے۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیاء

تو گویا کسی نے پوچھا کہ کن کے لیے۔ اس کے جواب میں: نریا: ہم۔
سوال: یوم القیمة کا تکرار کیوں۔

جواب: تقریر و تاکید اور معاملہ کو زیادہ مہیب و خطرناک ظاہر کرنے کے لیے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو بھی ذکر حقیقی (کہ جس سے حقیقت ایمان و ایمان و عرفان قائم ہے) سے روگردانی کرتا ہے تو قیامت میں ان پر کفر و نفاق اور شرک و جہل و غی و شقاوت و قساوت

قلبی اور اس پر مہر لگانے اور اخلاق ذمیدہ اور بعد و حسرت و ندامت کا بوجھ ڈالا جائے گا اور حقیقت عبودیت اور دوام ذکر و مراقبہ قلب اور فیض الہی کی قبولیت کے لیے سچی توجہ سے محروم رہ کر دائمی خسارہ میں مبتلا ہوگا اور فیض الہی کی قبولیت کے لیے سچی توجہ ہی ذکر کی حقیقت ہے کہ جس کا اول ایمان اور اوسط ایقان و آخر عرفان ہے۔

ف: ذکر ایمانی اعراض عن دنیا و اقبال الی الآخرة کا وارث بنایا ہے۔ اسی کی وجہ سے معاصی کلمتہ و طعاعات کا اشتغال نصیب ہوتا ہے اور ذکر ایقانی دنیا اور اس کے نقش و نگار حلال ہوں یا حرام کا ترک اور آخرت اور اس کے درجات کی طلب کا وارث بنانا ہے اور ذکر عرفانی تعلقات کو نہیں سے تسبیح شواہد الشہود کے حصول میں بذل و جود کر کے سعادت دارین کی طرف سعی عمل فرماتا ہے۔
ف: ذکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ذکر مذکور میں اپنے ذکر کو ایسا فنا کرے کہ اس کے اپنے نفس و وجود کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔

بغداد میں زنا و فسق عام ہو گیا اللہ تعالیٰ سے غیبی ندا آئی کہ اگر شبلی کا ذکر (اللہ اللہ کرنا) نہ ہوتا تو ہم اس شہر کو جلا کر رکھ دیتے۔ شہر کے ذاکرین (اللہ اللہ کرنے والے) نے حضرت شبلی قدس سرہ سے پوچھا کہ ہم بھی اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن ہمارا نام نہیں یا گیا اور آپ کی خصوصیت کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی نفسانیت سے ذکر کرتے ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں گم ہو کر اللہ اللہ کرتا ہوں۔

ف: ترجیح افضل العبادات اور ذکر الہی اقرب القربات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے لیکن ذکر الہی کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں۔

حدیث شریف: حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلب کے جلا رکاز پوچھا تو آپ نے فرمایا: ذکر الہی اور تلاوت قرآن مجید اور میرا درود۔

حضرت مغربی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اگر چہ آئینہ داری از برائے بخش

ولی چہ سود کہ داری ہمیشہ آئینہ تار

بیا تعین تو حیدر آئینہ برداری

غبار شرک کہ تا پاک کرد از زہکار

ترجمہ: اگر تو اپنے پھرے کے لیے شیشہ رکھتا ہے تو کیا فائدہ جب کہ تیرا حقیقی آئینہ تو سیاہ ہے۔

آئیے توحید کے صیقلی کمال کے شرک کا غبار دور کیجئے تاکہ قلب کا آئینہ روشن ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ العظیم مجھے خصوصی ذکر بتائیے تاکہ خاص حکایت موسیٰ علیہ السلام وقت میں میں آپ کو یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو،
”لا الہ الا اللہ“

عرض کی کہ یا اللہ یہ تو بہر بند کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ! علیہ السلام، اگر چودہ طبق ایک پڑے میں ہوں اور دوسرے پڑے میں یہی کلمہ ہو تو وہ پڑا ہمارا ہو گا جس میں یہ کلمہ ہو گا۔
فقیر دہتی کہتا ہے۔

گر تو خواہی شوی ز حق آگاہ

دم علی لا الہ الا اللہ

افضل ذکر باشد این کلمہ

یکثر الذکر کل من یہواہ

ترجمہ: اگر تم آگاہی حق چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ پر مداومت کیجئے۔ یہ کلمہ افضل الذکر ہے اور جسے جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسے بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔

تفسیر عالمائے **یَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ**۔ یہ یوم القیمۃ سے بدل اور فعل اذکر محذوف سے منصوب ہے۔ اب معنی یہ ہو گا کہ اے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم قریش کو یاد دلائیے کہ جب اسرافیل علیہ السلام اسی قرن کو پھونکیں گے جو انھوں نے پھونکنے کے لیے اسے اپنے منہ میں رکھا ہوا۔ **وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ** اور ہم اسی دن ان لوگوں کو قبروں سے نکال کر جمع کریں گے جو جرائم و معاصی میں دنیا میں سے بڑے اور منہک رہے۔ ان سے کفار و مشرکین مراد ہیں۔ **نَفْخِ صُورٍ** کے ذکر کی تصریح صرف اسی لیے ہے کہ اس کا مہیب و ہولناک تصور ذہنوں میں ہو اور نہ مشرک کے ذکر بعد اس کی تصریح کی ضرورت نہ تھی کیونکہ مشرک کا بھی نفع صور پر۔ **زُرْقًا** ازرق کی جہ ہے ازرقہ سے ہے۔ آنکھ کا بہت برا اور گندازمگ اگرچہ اہل عرب سمجھتے تو یہی ہیں کہ رومی ان کے سب سے بڑے دشمن تھے اور ان کی آنکھیں ازرق یعنی نیلی تھیں۔

ف کاشفی نے لکھا ہے کہ آنکھ کا نیلا پن اور رو سیاہی جنمیوں کی علامت ہے اور فرمایا کہ حدیث شریف میں ایسے ہی ہے۔ **ف** المفردات میں امام راغب نے فرمایا کہ **یَوْمَئِذٍ** ازرق یعنی ان کی آنکھیں اندھی ہوں گی، ان میں نور نہ ہو گا اس لیے کہ اندھے کی آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں یعنی جب آنکھوں سے نور نکل جاتا ہے تو آنکھوں کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ - یہ جلد متاثر ہے۔ آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے۔

ف: المتخافت بننے آہستگی سے بولنا اور کلام کو چپا چپا کر کہنا یعنی ایک دوسرے سے بات ایسی آہستگی سے کریں گے جس میں آواز بالکل نہ ہوگی۔ اس لیے کہ خوف اور ذلت کی وجہ سے ان کے سینے بند ہوں گے یا ان پر صفت اور کمزوری غالب ہوگی۔

إِنْ لَبِثْتُمْ - بٹ بنے کسی جگہ ٹھہرنا یعنی تم دنیا یا قبر میں نہیں ٹھہرے۔ إِلَّا عَشْرًا - دس راتیں یا دس گھنٹیاں یعنی ان کے وہاں معمولی مدت، ٹھہرنے کی، ظاہر کرنا مطلوب ہے کیونکہ ایسے ایام جلد تر زائل ہو جائیں گے۔ ویسے بھی راحت کے ایام محسوس ہوتے ہیں۔ اور وہ گھنٹیاں یا دنوں کی طرح جلد تر گزر جاتی ہیں۔

ف: جلالت میں ہے کہ وہ لوگ آپس میں کہیں گے کہ تم تو قبور یا دنیا میں صرف دس راتیں گزار کے آئے ہو۔ اس سے ان کے مابین التفتین کی درمیانی مدت مراد ہوگی یعنی نفع صور اول اور نفع ثانی کی درمیانی مدت چالیس سال ہوگی اور اس مدت میں کفار و شرکین سے عذاب اٹھایا جائے گا تا کہ وہ آخرت کے عذاب میں جب مبتلا ہوں تو انہیں وہ عذاب سنت سے سخت تر محسوس ہو۔ یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ یہ قول ضعیف ہے۔

نَحْنُ ہم ہی ہیں خداوند اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں یعنی مجھے معلوم ہے کہ ان کی ٹھہرنے کی مدت کتنی ہے۔ اِذْ يَقُولُ جب کہیں گے۔ امثلهم طریقۃً ان کے افضل ترین طریقے والے یعنی ان سے راہی و عقل میں اکمل ترین۔

ف: المفردات میں ہے کہ امثل وہ ہے جو افاضل کے مشابہ اور اقرب الی الخیر ہو۔ امثال القوم قوم کے برگزیدہ لوگوں کو کہا جاتا ہے اسی استعمال میں سے ہے۔

قول باری تعالیٰ ہے :

”اِذْ يَقُولُ امثلهم طریقۃً“

اِنَّ نَافِیْہُ یَبْنٰی لِبِیْثَتُمْ اِلَّا یَوْمًا - تم نہیں ٹھہرے مگر ایک دن۔

اس قول کی نسبت ان کے امثل کی طرف منسوب کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے صدق ظاہر کرنے پر ہے لیکن وہ صدق، مبنی بر صدق نہ ہوگا بلکہ بوجہ ہول اور خوف سے کہیں گے۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ نفع ثانیہ کے بعد جب قیامت میں اہل جہاد بلا کو اٹھایا جائے گا اسی دن جب کہ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیا جائے اسی دن زمین تبدیل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس دن

ایسا غضب ناک ہوگا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ناراض ہوا ہوگا نہ بعد میں ہوگا۔ جب قیامت کا عذاب دیکھیں گے تو وہ قبور کے عذاب کو محسوس جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم تو قبور میں چند روز ٹھہرے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا : نحن اعلم

بہا بقولہ، میں خوب معلوم ہے جو کچھ وہ غفلت بلا دیکھ کر کہیں گے اور ہیں وہ بھی معلوم ہے جو ان کے اعلیٰ و افضل لوگ کہیں گے کہ تم تو صرف ایک یوم گزار کر آتے ہو۔ وہ اس بڑی مدت کو صرف ایک دن سے اس لیے تعبیر کریں گے کہ باقی دنوں کی شدت اس ایک دن کی شدت کے برابر ہوگی۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے

الا انما الدنيا كظل سحابة

اظلتك يوما ثم عنك اضحلت

فلاتك فرحانا بها حين اقبلت

د لالتك جزعانا اذا هي دلت

ترجمہ: خبردار! دنیا بادل کے سایہ کی مانند ہے کہ کبھی سایہ فگن ہوتی ہے تو کبھی دور چلی جاتی ہے۔ جب (دنیا) ہو تو خوشی نہیں کرنی چاہیے اور جب نہ ہو تو بھی غم نہ کھانا چاہیے۔
حضرت منصور رحمہ اللہ تعالیٰ کا ملفوظ: حضرت منصور رحمہ اللہ تعالیٰ بوقت وصال فرما رہے تھے کہ ہم نے آخر خواب غفلت سے منافع کر دی۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

نگہ دار فرصت کہ عالم دمیت

دے پیش دانا بہ از عالمیت

مکن عمر ضائع بافسوس و حیف

کہ فرصت عزیز است والوقت سیف

ترجمہ: فرصت کو غنیمت سمجھ کہ جہاں صرف ایک لمحہ ہے۔ دانا کے نزدیک جملہ عالم سے ایک لمحہ بہتر ہے۔ افسوس و حیف سے عمر ضائع نہ کیجئے۔ اس لیے کہ فرصت قیمتی شے ہے اور وقت بمنزلہ تلوار کے ہے۔

حضرت السلطان ولد نے فرمایا ہے

بگذار جہاں را کہ جہاں آن تو نیست

دین و دم کہ ہمی زنی بفرمان تو نیست

گر مال جہاں جمع کنی شاد مشو

ور تکبہ بجان کنی جان آن تو نیست

ترجمہ: اس جہاں کا خیال و تصور بھی چھوڑ دے کیونکہ بہ تیرا نہیں اور یہ سانس جو تیرے پاں ہے وہ بھی تیرے زیر فرمان

نہیں۔ اگر جہان کا تمام مال بھی جمع کر لو تب بھی خوش ہو اگر جان پر سہارا کر دو گے تو بے فائدہ کیونکہ یہ جان تیری ہے بھی نہیں۔

سبقت ماقبل پر لازم ہے کہ وہ دنیا دہانیا اور اس کے شہوات میں تصبیح اوقات نہ کرے اس لیے کہ وقت نقد نہیں اور جو ہر لطیف اور بازی شہب ہے اسے حقیر شے کے عوض منافع نہ کیجئے اور اس سے ایسا شکار نہ کرنا چاہئے جو نہ موٹا ہوتا ہے اور نہ ہی بھوک کی تاب لاسکتا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کا بیش چند روزہ لیکن بہت زیادہ خطرناک ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کی کھٹی کے پڑ کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں جو اسے عظیم المرتبت سمجھتا ہے وہ کھٹی کے پڑ سے بھی کمتر ہے۔

بر مرد ہشیار دنیا خست

کہ ہر مدتے جائے دیگر کست

ترجمہ: ہوشیار آدمی کی نظروں میں یہ دنیا خس کے برابر ہے اس لیے کہ ہر مدت میں یہ دوسرے کی جگہ ہے۔

حکایت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے سوار یوں نے کہا کہ آپ کے لیے ایک مکان ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا بمنزلہ دریا کی موج کے ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو دریا کی موج میں مکان بنا سکے۔ تمہیں لازم ہے کہ دنیا کو قرار گاہ نہ بناؤ اس لیے کہ دنیا صرف ایک ساعت ہے، اسے طاعت میں صرف کرو اور اہل طاعت کے لیے ایک ساعت، قیامت میں، ہزار برس کا بدلہ بنے گی کیونکہ ان کا ہر لحظہ راحت میں بسر ہو گا بخلاف اہل معیبت کے کہ ان کی ہر گھڑی ہزار برس کے برابر ہوگی لیکن دیکھو تکلیف میں اور توجید اور یقین کامل اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تمام طاعات و عبادات میں افضل طاعت و عبادت ہے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم سب بہشت میں داخل ہوؤ گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا، عرض کی گئی اس منکر سے کون مراد ہے۔ آپ نے فرمایا: منکر وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ نہ کہا۔ اس لیے تم پر لازم ہے کہ لا الہ الا اللہ بکثرت کہا کرو، قبل اس کے کہ تم پر موت آئے۔ کیونکہ یہی کلمہ توجید اور عروہ و ثقی اور بہشت کا ثمن ہے۔ یعنی جنتہ الصورۃ والمعنی کا ثمن کلمہ شریف ہے اور صورت و معنی سے قلب و روح مراد ہے اسی میں ازہار انوار و ثمرات الاسرار ہیں اور یہ ظاہری جنت سے کہیں بلند و بالا اور اولیٰ و اعلیٰ ہے کیونکہ ہر کمال معنی کی تاثیر اور اس کی تجلیات سے ہے جو اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے اس کے ظاہر کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے جیسے درخت کہ اگر اس کی جڑیں صحیح سالم اور مضبوط ہوں تو پھر اس پر شاخیں اور پھل وغیرہ بھی پیدا ہوتا ہے، ورنہ سوکھ جاتا ہے۔

ہم اللہ سے نار عشق و محبت میں جلا اور دریا سے توجید کا استغراق اور دائمی دیدار کی کامیابی کا سوال کرتے ہیں۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهِجَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي

اور تم سے یہ سارے کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے

نُفَاً ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝ يَوْمَ يَمُودُ

اڑا دے گا تو زمین کو ہٹ پر ہموار کر چھوڑے گا کہ تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے اس دن پکارنے

يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا

والے کے پیچھے دوڑیں گے اس میں کجی نہ ہوگی اور سب آوازیں رحمن کے حضور سست ہو کر رہ جائیں گی تو تو نہ سنے گا مگر بہت

هَمْسًا ۝ يَوْمَ يَمُودُ الْكَنْفُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ

آہستہ آواز اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمن نے اذن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند

قَوْلًا ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝ وَعَدَّتْ

زمانی وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اور ان کا علم اسے نہیں سمجھ سکتا اور سب منہ

الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝ وَمَنْ يَحْمِلْ مِنْ

جھک جائیں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور اور بیشک نامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ لیا اور جو کچھ نیک کام کرے

الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ

اور ہو مسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا نہ نقصان کا اور یونہی ہم نے اسے عربی

قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ

قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیے کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں

ذِكْرًا ۝ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

کچھ سوچ پیدا کرے تو سب سے بلند ہے اللہ سچا بادشاہ اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں

يَقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ

پوری نہ ہونے اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے اور بیشک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکید

قَبْلُ قَسِيٍّ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝

مکمل دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا

(بقیہ صفحہ شستہ)

چنانچہ اس نے خود فرمایا کہ اے لوگوں کے لیے جہانوں کا زیادہ احسان و کرم ہے۔ کما قال فی القرآن المجید :

marfat.com

Marfat.com

تفسیر عالمائے ؛ دَيَسَّلُوْكَ عَنِ الْجِبَالِ -

حل لغات ؛ معرفت یا وہ شے جو معرفت کا سبب بنے اسے طلب کرنے کو سوال کہتے ہیں۔ اس کا جواب زبان سے یا ہاتھ سے ہوتا ہے اور ہاتھ زبان کا خلیفہ ہے اور ہاتھ کی نیابت کتابت سے ہوگی یا اشارہ ہے ایسے ہی مال یا اس کے قائم مقام کسی شے کی طلب کو بھی سوال کہا جاتا ہے اس کا جواب ہاتھ سے ہوتا ہے اس کی نیابت زبان بھی کرتی ہے اور زبان کا جواب یا وعدہ یا اس کے رد کرنے سے ہوتا ہے ۔

ف ؛ کبھی سوال لاعلمی دور کرنے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی مخالفت کو خاموش کرانے کے لیے اور کبھی مسئول سے متعارف کرنے کے لیے اور کبھی اس پر تنبیہ مطلوب ہوتی ہے تاکہ مخاطب کو معلوم ہو اور اس سے مطلع ہو سکے ۔

جب متعارف کرانے کے لیے ہو تو مستعدی الی المفعول الثانی کبھی بلا واسطہ ہوگا اور کبھی حرف جارہ سے جیسے کہا جاتا ہے سَأَلْتَهُ كَذَا وَسَأَلْتَهُ عَنْ كَذَا وَبَكَذَا -

لفظ عن سے زیادہ مستعدی ہوتا ہے جیسے آیت ہذا میں ہے ۔ اور اس سے مال کی استدعا مطلوب ہو تو بلا واسطہ مستعدی ہوگا یا حرف من کے ساتھ ہوگا جیسے ؛

وَإِذَا سَأَلْتَهُمْ مَتَاعًا فَاسْأَلْهُمْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ -

ف ؛ الجبال ؛ جبل کی جمع ہے ہر وہ عظیم و طویل شے جو زمین میں گاڑ دی جائے اور پھر بطور استعارہ معنی کی مناسبت سے مختلف اشیاء میں مستعمل ہے مثلاً فلان جبل - ہر وہ شخص جو اپنے ارادے کا پختہ ہو اور ایسے ہی جس فعل میں ثبات و دوام ہو، اس پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے مثلاً ؛

”جبلہ علی کذا“

یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جس طبیعت پر اس کی تخلیق ہوئی ہو اور وہ اس میں ایسی راسخ ہو کہ اس سے اس کا ازالہ ناممکن ہو، اس سے اس کی عظمت طوڑ ہو۔ اسی لیے بہت بڑی جماعت کو بھی جبل کہا جاتا ہے ۔ کما قال تاملے ؛

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا -

جبل بمعنی جماعت اور اسے کثرت کی وجہ سے جبل سے تشبیہ دی گئی ہے ۔

ف ؛ دنیا میں کل چھ ہزار چھ سو تہتر پہاڑ ہیں لیکن ان سے بڑے بڑے پہاڑ مراد ہیں ۔ بڑے بڑے ٹیلے اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں مراد نہیں ہیں ۔

اب مٹے یہ ہوا کہ آپ سے پہاڑوں کے انجام کے متعلق سوال کرتے ہیں۔
شان نزول: یہ سوال ثقیف قبیلہ کے کسی شخص نے کیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کے ساتھ کیا کرے گا۔

فَقُلْ فاء، سائلین کے الزام کی مساعوۃ کے لیے ہے۔ کاشفی نے لکھا ہے کہ آپ انہیں جواب میں فرمائیے کہ
يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا میرا پروردگار اپنی قدرت سے انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا۔

نَسْفًا السويع الشی سے ہے یعنی ہوانے فلان شے کو بڑے اکھاڑا۔ اور کہتے ہیں کہ نسف البناء یعنی اس نے اپنی بنا کو بڑے اکھاڑ ڈالا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام پہاڑوں کو بڑے اکھیڑ ڈالے گا۔
ف والقاموس میں ہے کہ انہیں بڑے اکھیڑ کر اڑتی غبار کی طرح بنا دے گا۔

ف الارشاد میں ہے کہ انہیں ریت کی طرح ریزہ ریزہ کر دے گا پھر ان ذرات کو ہوا اڑا کر لے جائے گی۔
ف تفسیر کبیر میں ہے کہ ممکن ہے کہ بعض کفار نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہو کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ دنیا فانی ہے تو پھر کسی شے کا ابتدا و انتہا ثابت ہونا حالانکہ پہاڑ جب سے کھڑے ہیں ان میں معمولی سی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اسی لیے جالینوس آسمانوں کے قدیم ہونے کا قائل ہوتے ہوئے اس پر پہاڑوں کی مثال دیتا ہے۔ اس کا ازالہ یوں کیا جائے کہ شے کا بطلان کبھی زبولی ہوتا ہے یعنی اسے نقصان مقدر ہو چکا ہے اور پھر بیک وقت اس کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان اشیائے عالم جسمانی کو اپنی مشیت و ارادہ میں مٹانا مقدر کر چکا ہے۔ پھر جب انہیں مٹایا جائے گا تو یہ بیک وقت مٹ جائیں گے۔ دنیا اور اس کے پہاڑوں کی مثال اس نوجوان کی سی ہے کہ جس کا بطن جسم قوی اور مضبوط ہے لیکن جب اچانک موت کا شکار ہوتا ہے تو اس کے مضبوط اور قوی جسم کو مٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھتے جب وہ نوجوان اچانک فوت ہوا تو اس کے لیے پہلے مرض کا ہونا ضروری نہ تھا۔ ایسے ہی یہ دنیا اچانک مٹے گی۔ اس لیے ضروری نہیں کہ اس کے مٹنے کے اسباب پہلے ظاہر ہوں۔

ویدی اَن قمتہ کبک خرامان حافظ

کہ ز سر پنجر شاہین قضا عاقل بود

ترجمہ: اے حافظ! کبک خرامان کے قمتہ کو دیکھ کر تعجب کیجئے کہ وہ کس طرح شاہین قضا کے پنجر سے عاقل ہے۔

سوال: الاسد المقر میں ہے کہ یہاں ویسٹلونک عن العجبال فقل۔ فاء کے ساتھ جواب دیا اور ویسٹلونک عن الیتامی قل اصلاح میں فاء کے بغیر یہ کیوں؟ حالانکہ مضمون ایک ہی طرح کا ہے اور ایک جگہ فاء کے ساتھ تو دوسری جگہ فاء کے بغیر۔

جواب: دراصل یہاں پر ان حرف شرط محذوف ہے۔ دراصل عبارت ان سئلونک... الخ ہے۔ اس معنی پر اس آیت

میں سوال کیا نہیں تھا بلکہ ان کے سوال کو مشروط بننا فرمایا اور دوسری آیت میں کفار سوال کر چکے تھے۔ ان کے سوال کے جواب میں فناء کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی مثال دوسری آیت دِیْلُوْنَا عَنْ الْمَحِيْضِ الخ ہے۔ ایسے ہی دیگر مقامات میں بھی ایسے ہی ہے کہ سوال جو چکا تو اس کے جواب میں فناء نہیں لانی گئی۔

راویاتِ نجیہ میں ہے کہ اے محبوب! صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کریں کہ قاتلہ صوفیانہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے کیا کرے گا تو آپ انہیں فرمائیے کہ میرا پروردگار انہیں اپنی قہاریت کی صفت سے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ جیسے صفتِ ربوبیت سے کوہ طور کو سرسرا سا بنا دیا۔

فَيَذَرُهَا

حل لغات: اہل لغت کہتے ہیں: فَلَاحٌ ذَرُوعُ الشَّيْءِ یعنی فلاں شے کو نیچے سے بھینک دیتا ہے۔ اس کی ماضی مستعمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے وذر کلام عرب میں نہیں آتا۔

اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ زمین ٹھکانے اور اس کے مراکز چھوڑ دے گا۔

قَاعًا، خالی مکان۔ یہ دراصل قوع تھا۔

ف: القاموس میں ہے کہ القاع وہ نرم اور پختی زمین جس سے پہاڑ اور ٹیلے پھوٹ نکلیں۔

صَفْصَفًا ○ برابر، ایسے معلوم ہوگا جیسے اس کے اجزاء ہر طرف سے گویا ایک صف میں ہیں۔

لَا تَرَىٰ جَلْدًا مُّتَنَفِعًا ○ قاع، صفت کے انواع کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ہے اور یہ خطاب ہر شخص کو ہے جسے رویت حاصل ہو یعنی اس وقت نہ رویت بصر سے اور نہ رویت بصیرت سے پہاڑوں کی قرار گاہوں کو دیکھ سکو گے۔ عَوَجًا (بالکسر) کسی قسم کا ٹیڑھا پن جو اس کے مخفی ہونے سے یہ معافی کے مخفی ہونے کے قبیل سے ہے کیونکہ عوج بالکسر معافی سے مخصوص ہے۔

ف: المفردات میں ہے کہ سیدھے حال سے ٹیڑھا ہونا ہے۔ العوج ان اشیاء کو کہا جاتا ہے جن کا بصر سے اور اک کیا جائے جیسے سیدھی کھڑی لکڑی کا ٹیڑھا پن۔ اور عوج (بالکسر) وہ ٹیڑھا پن جس کا اور اک فکر و بصیرت سے کیا جائے جیسے بسیط زمین اور دیں اور معاش وغیرہ۔

وَلَا أَمْتًا ○ اور نہ ہی تھوڑی سی اونچائی۔

حل لغات: زمخشری نے کہا کہ الامت یعنی النبتۃ البسیو یعنی تھوڑی سی اونچائی۔ ف: القاموس میں ہے کہ الامت یعنی المكان المرتفع اور چھوٹے چھوٹے نیلے یعنی اس وقت زمین پر نہ نیچائی دیکھو گے اور نہ ہی اونچائی۔

ف: المناہات میں لکھا ہے کہ اس وقت زمین پر اونچائی اور نیچائی کا کوئی فرق نہ دیکھو گے۔

ف : جلالین میں ہے کہ اس میں نہ انخفاض (نچائی) دیکھو گے نہ ارتفاع (اونچائی)۔

ف : تفسیر الفارسی میں ہے کہ عوجا پستی و درمنارہ یعنی منارہ کی اونچائی۔ ولا امتا اور نہ بندی و اونچائی۔

یَوْمَئِذٍ جس دن کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یوم وقت النصف کی طرف مضاف اور یَتَّبِعُونَ کی طرف ہے یعنی اس وقت لوگ پیچھے لگیں گے۔ الذَّارِعِی اس پکارنے والے، جو مشر و موقف کی طرف بلائے گا۔ اس سے حضرت اسرافیل علیہ السلام مراد ہیں۔ وہ نفع ثانیہ کے وقت صحرۃ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر لوگوں کو یوں نداء دے کہ بلائیں گے،

ایتها العظام البالية والادمال المتفرقة سے بوسیدہ ہڈیو! اسے متفرق ہوڑو! اور اے گوشت

واللحم المتمزقة قوموا الی عرض کے ٹکڑو! اٹھو! رحلی کے پیش ہو جاؤ۔

الرحمن۔

یہ کہ ہر طرف سے لوگ اٹھیں گے اور اس کی آواز کی طرف چل پڑیں گے لَا عِوَجَ لَهُ کوئی بھی اس پکار سے ہٹا کر نہ جائے گا سیدھے اسی کی طرف چلیں گے جہاں سے بلانے والا بلارہا ہو گا کیونکہ زمین کا کوئی حصہ بھی اونچا نیچا نہ ہو گا اس لیے سیدھے اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی طرف چلے جائیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ اور گہرا ہمت کی شدت اور رب تعالیٰ کی ہیبت سے آوازیں پست ہو جائیں گی۔

حل لغات : الخشوع والخضوع یعنی التواضع والسکون یا خشوع استتعال صوت و بصر میں اور خضوع بدن میں ہوتا ہے۔

ف : المفردات میں ہے کہ الخشوع یعنی الفراعة خشوع کا اکثر استعمال اس پر ہوتا ہے جو اعضاء میں پایا جاتا ہے اور فراعده جو قلب میں ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر قلب خاشع ہو تو لازماً اعضاء بھی خاشع ہوتے ہیں۔

ف : الصوت دو جسموں کے تصادم سے جو ہوا توج ہو اسے آواز کہتے ہیں۔ اور وہ عام ہے انسان اور غیر انسان سب کے لیے۔ لیکن حرف وضعاً صرف انسان سے مخصوص ہے۔

فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝ تو نہ پاؤ گے مگر ہلکی سی آواز بھی متروک محسوس کا اصل یہی ہمس ہے۔ اہل عرب

کہتے ہیں،

همس الاقدام (قدموں کے چلنے کی وہ ہلکی آواز جو آبستگی سے بے مخفی ہو سکے)۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ اس وقت نہ سنو گے مگر نرم آواز یعنی مشر میں چلتے وقت قدم اتنا آہستہ اٹھائیں گے کہ ان کی آواز نہایت زیادہ پست ہوگی۔

حضرت امام غزالی قدس سرہ : الدرۃ الفاخرۃ : میں کہتے ہیں کہ جب اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے تو پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور دنیا کی تمام نہریں اور دریا آپس میں مل جائیں گے۔ پھر اس وقت زمین پر

مشر کا نقشہ

پانی بن پانی اور ہوا ہوگی اور ستارے جھڑ جائیں گے اور زمین و آسمان متغیر ہو جائیں گے۔

جہاں عوالم کا ہر فرد موت کا شکار ہو جائے گا زمین و آسمان میں کوئی بھی نہ رہے گا پھر اللہ تعالیٰ دوزخ کا ایک حصہ کھولے گا تو پھر اس سے شعلے بھڑاٹھیں گے جو دریاؤں کو اپنی پیٹ میں لے لیں گے وہ شعلے زمین سے پانی چوس لیں گے زمین کالی سیاہ ہو جائے گی اور آسمان سیاہ تیل کی طرح اور ایسے محسوس ہوں گے گویا تانبہ لگھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش کے خزانوں سے وہ خزانہ کھولے گا جس میں بحرالمیات ہے وہ زمین پر بارش کی طرح برسے گا جس سے انسان کی منی کی طرح کے قطرات نیچے زمین پر پڑیں گے تو ان قطرات سے انسانوں کے اجسام نکلیں گے بچے، بوڑھے اور جوان جس ہیئت میں مرے تھے، اسی ہیئت میں اُٹیں گے پھر عرش کے نیچے سے ایک لطیف اور نرم ہوا چھوڑے گی اس سے زمین صاف ہوگی جس پر نہ پہاڑ ہوں گے اور نہ اونچائی نہ نیچائی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا۔ وہ صحرۃ بیت المقدس نفعی صور فرمائیں گے۔ ان کے صور کے سوراخ سے روح نکل کر اپنے اجسام میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ وحوش، طیور وغیرہ اس طرح سب زمین کے ساہرہ یعنی اس کے اوپر پھیل جائیں گے۔ جب کہ اس سے قبل وہ سب زمین کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ بعض نے کہا کہ ساہرہ، جہنم کے کنارے پر ایک جنگل کا نام ہے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ: ”ساہرہ“ ایک ایسی زمین ہے جو سفید چاندی کی طرح صاف و شفاف ہے جب سے اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس پر کبھی معصیت کا ارتکاب نہیں ہوا۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ لامتناہی فیہا عوجا، اس میں صفائی کی وجہ سے ٹیڑھا پن نہ دیکھو گے۔ ولا امتا اور نہ ہی اس میں اونچائی نہ پائی۔

یومئذ یستعین الداعی اس دن اس داعی کی اتباع کریں گے جس کی دعوت کو دنیا میں قبول کیا ہوگا۔ لا عوج لہ۔ اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہ ہوگا یعنی جب دنیا میں اس کی اتباع میں زندگی بسر کی تو پھر آج آخرت میں اس کی ندا پر کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہ کریں گے اور وہ داعی بھی اپنی جبلتِ انسانیہ کے مطابق اپنے داعی حق تعالیٰ کی دعوت کے مطابق ہوگا کیونکہ حقیقی داعی و مجیب وہی اللہ ہے۔ لکھا قال:

”واللہ یدعو الی دار السلام و یدعی من یشاء الی صراط مستقیم۔“

اس سے ثابت ہوا کہ وہی داعی ہے اور مجیب بالہدایت بھی ہے کہ سان مشیت سے انسان کی اجابت فرماتا ہے۔ (اسے اچھی طرح سمجھ لو)۔ یہی وجہ ہر دور میں ہر قسم کے داعی باطل کی دعوت کرنے والی بہت سی مخلوق پائی جاتی ہے لیکن داعی حق کے مقبوعین ہمیشہ قلیل تعداد میں ہوتے ہیں یعنی مقبوعین جنہیں اہل اللہ کہا جاتا ہے۔

ف: داعی ہولی و دنیا و شیطان و ملک و نبی، جنت و قربت کی دعوت ہر زمانہ میں جاری رہے گی اگرچہ ان کے مراتب و طبقات مختلف ہوتے ہیں۔

و خشعت الاصوات للروحان یہ داعی اللہ کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ جب کسی بندہ خدا کو رحمانیت کی صفت سے
دعوت دیتا ہے تو اس کی آواز پست اور نہایت ہی ضعیف ہوتی ہے۔ فلا تسمع الا همسا اس کی دعوت کے بعد ان کے
مبعین کے قدموں کی آواز نہایت ہلکی ہوتی ہے جب کہ وہ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے ان کے ہاں حاضری دیتے ہیں۔
سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ داعی حق کی اتباع کرے کیونکہ ماسوی الحق کے، باقی ہر شے باطل ہے۔
مثنوی شریف میں ہے ۔

- ۱۔ در روی جز تو شد غل کلو
- کل شیء ماسوے اللہ باطل
- ۲۔ باطلند و مینایندم رشد
- زانکہ باطل باطلاں را می کشد
- ۳۔ اشتر گوری مهار تو متبیین
- تو کوشش می بین مهارت را مبین
- ۴۔ گر شدی محوس جذاب و مهار
- پس نماندی این جهان دار الفراق
- ۵۔ کبر دیدی کوپے سک می رود
- سخنہ دیو ستنبہ می شود
- ۶۔ در پی او کی شدی مانند حیز
- پاسے خود را واکشیدی کبر تیز
- ۷۔ گاؤ گر واقف ز قصا باں بدی
- کی پے ایشان بدان دکان شدی
- ۸۔ یا بخوردے از کف ایشان سپوس
- یا بدادے شیر شان از چابکوس
- ۹۔ ورنجوردے کی علف ہضمش شدی
- گر ز مقصود علف واقف بدی

۱۰۔ تو بجد کارے کہ بگرفتگی بدست !

۱۱۔ عیش این دم بر تو پوشیدہ شدست
بر تو گر پیدا شدی زان عیب و شین

۱۲۔ زان رمیدی جانت بعد المشرقین
حال کانز زان پشیمان مے شوی

گر بود این حالت اول کی دوی

ترجمہ : ۱۔ یہ جز کل کا پابند ہے اس لیے کہ سوائے اللہ کے ہر شے باطل ہے۔

۲۔ یہ باطل ہیں بظاہر بھی اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ باطل باطل کو کھینچتا ہے۔

۳۔ اونٹ کی عمارتیرے ہاتھ میں ہے تم کشش کو دیکھو مہار کو مت دیکھو۔

۴۔ اگر جذاب و مہار موسس ہوتے تو پھر یہ جہان دار القرار نہ ہوتا۔

۵۔ بوڑھا جو تیز رو کے ساتھ دوڑے سمجھو کہ وہ دیوار کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔

۶۔ اس کے پیچھے نامرد کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ بوڑھا بڑے بڑے پاؤں اٹھاتا ہے۔

۷۔ گائے اگر قصاب کی واقف ہوتی تو ان کے دوکان کا نام کبھی نہ لیتی۔

۸۔ تو نے اس سے کھل کھاتی اور نہ انھیں دودھ پلاتی۔

۹۔ اور نہ گھاس مفہم ہوتا جب سمجھتی کہ گھاس کھلانے کی غرض کیا ہے۔

۱۰۔ تو نے بھی جو کام ہاتھ میں لیا ہوا ہے اس عیش کا انجام بھی تجھ سے پوشیدہ ہے۔

۱۱۔ اگر تجھے اس کا عیب و نقص معلوم ہو جائے تو تم اسے اپنے آپ سے بہت دور پھینک دیتے۔

۱۲۔ بالآخر تو اس سے پشیمان ہوگا۔ اگر پہلے سے علم ہوتا تو اس کے پیچھے نہ ڈورتا۔

یَوْمَئِذٍ آج کے دن یعنی جب کہ وہ مذکورہ ہیبت ناک امور واقع ہوں گے۔ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ کسی بھی سفارشی کی سفارش کسی کو نفع نہ دے گی۔

ف: المفردات میں ہے کہ امام راغب قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ الشفاعة بمعنی کسی دوسرے کا امدادی ہو کر اور اس کی طرف سائل ہو کر اس سے ملنا۔ اس کا اکثر استعمال اعلیٰ کا ادنیٰ کے ساتھ مدد و سوال کے ملنے کے لیے ہوتا ہے۔ قیامت میں شفاعت کا معنی اسی سے ہے۔

إِلَّا مَنْ أَوْذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، مگر جسے رب رحمن نے اجازت بخشی ہوگی کہ وہ کسی کے لیے شفاعت کرے۔

الاذن بمعنی الاعلام یا اجازت کسی کو اپنی اجازت کی خبر دینا اور کہنا اس کام کی تمہیں رخصت ہے۔ وَمَرْضَى لَهُ

قَوْلًا ۝ اور بات کہنے کے لیے اس سے راضی ہو یعنی اس کے لیے اس کے متعلق شافع سے راضی ہو۔ اس کے سوا باقی کسی عام انسانوں کی سفارش کسی کو فائدہ نہ دے گی بغرض محال اگر کسی کو اجازت بھی ہو اور وہ مجرموں کی سفارش کریں بھی تب بھی قبول نہ ہو۔

کما قال تعالیٰ :

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔

آیت میں اعم المفاعیل سے استثناء ہے۔

يَعْلَمُ اللّٰهُ تَعَالٰی جانتا ہے۔ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ اَن کے وہ حالات جو پہلے گزرے ہیں۔ وَمَا خَلْفَهُمْ اور گزشتہ امور سے ان کے بعد والوں سے سرزد ہونے اور ضمیر داعی کے متبعین کی طرف راجع ہے ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان امور کو جو انسانوں کو آخرت میں پیش آئیں گے اور ان کے وہ امور بھی جانتا ہے جو آخرت سے پہلے دنیا میں ان سے سرزد ہوئے۔

ف: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اپنے بندوں کے وہ مختلف احوال جانتا ہے جو ان کے آغاز تخلیق میں لکھے گئے تھے اور ان کے اختلاف احوال الی الابد کو بھی۔

وَلَا يُحِيطُوْنَ بِـِٔاٰمَاتٍ ۝ اور جہت علم ودانش جملہ عالم اللہ تعالیٰ کے علم کو محیط نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ قدیم ذات ہے اور مخلوق کا علم قدیم کو محیط نہیں ہو سکتا۔
ف: اس میں اشارہ ہے کہ اس کی معرفت کی گنت سے کل عالم عاجز ہے۔

کجا دریا بد اورا عقل چالاک
کہ بیرونست از سرحد ادراک
تماشا می کن اسما و صفاتش
کہ آکہ نیست کس از کنہ دانش

ترجمہ: ① عقل چالاک اسے نہیں پاسکتا اس لیے ادراک کی سرحد سے وہ خارج ہے۔

② اس کے اسماء و صفات کا تماشا کیجئے کیونکہ اس کی ذات کی گنت سے کوئی بھی آگاہ نہیں۔

صوفیانہ فائدہ اس کی ذات کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا ہے اور نہ اس کے سوا اس کا کوئی ذکر کر سکتا ہے۔ درحقیقت عالم بھی وہی ہے ذکر بھی وہی کیونکہ مخلوق حادث اور فانی الوجود اور وہ قدیم باقی الوجود ہے اور باقی کا فانی کو ادراک نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ باقی کو صرف باقی پاسکتا ہے بلکہ اس کے ازلی کمال کے ایک ذرہ کو کوئی بھی نہیں پاسکتا۔

اس لیے من کل الوجوه اس کے وجود کو نہ صفاتاً پایا جاسکتا ہے اور نہ ذاتاً اور نہ سراً اور نہ حقیقتاً۔

ف: حضرت واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ذات کے احاطہ کے لیے راہ ملے بھی کیے اور علمی لحاظ سے اس کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا، اور آسمان کو بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جس کا جوہر محسوس ہو رہا ہے پھر وہ ذات کس طرح احاطہ میں آسکتی ہے جس کی کُنہ میں عقول و افہام عاجز ہیں۔

ف: المفردات میں ہے کہ احاطۃ الشیء بمعنی شے کا وجود و جنس و کیفیت اور اس کی غرض معلوم کرنا جس کے لیے وہ شے پیدا ہوئی اور دیگر اس کے متعلقات جو اس کی غرض سے متعلق ہیں اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔

فائدہ صوفیانہ: انوار المشارق میں ہے کہ طریقہ صوفیہ کرام میں ہے کہ جن امور کی کُنہ میں ادراک عاجز ہے ان کی طلب بھی جائز ہے ہاں ان امور کی طلب ناجائز ہے جن کا وجود عقلاً محال ہے۔

اس سے وہ اعتراض رفع ہو گیا جو کہا جاتا ہے کہ عقول بشریہ کو ذات الہیہ کا ملنا کب ممکن ہے جب کہ اس کی ذات کی کُنہ عقول عاجز ہیں کہاں سورج کہا چمکا ڈر کی آنکھ۔

مسئلہ: الشیخ محمد پارسا قدس سرہ نے فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ جو شے عقلاً محال ہے اس کا ولایت کی کرامت سے صدور ناجائز ہے ہاں جس امر کے ادراک سے عقل قاصر ہے اس کا صدور ولایت کی کرامت سے جائز ہے۔ جو شخص استمار و قصر عقل کا فرق نہیں سمجھتا وہ بے عقل (جاہل) ہے۔

مسئلہ: الشیخ عزالدین ذات حق اور اس کے صفات عقول کی نظر سے پوشیدہ ہیں۔ عارفین کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ وہ یقین کریں کہ معرفت ذات حق کی حقیقت غیر اللہ کو منکشف ہونا محال ہے ہاں عارفین اللہ باین معنی ہیں کہ انھیں اللہ تعالیٰ کے اسرار و صفات کی معرفت نصیب ہوتی ہے جتنی معلومات باری تعالیٰ اور اس کے عجائب مقدورات اور دنیا و آخرت کی عجیب و غریب منکشف ہوتی ہیں اسی قدر اسے معرفت الہیہ نصیب ہوتی ہے پھر آخرت میں درجات کی کمی و بیشی اسی معرفت کی وجہ سے ہوگی۔

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ حتی وقیوم کے سامنے سب کے چہرے جھک جائیں گے۔

حل لغات: عنوت فیہم عنوا و عناء سے ہے بمعنی صرنا اسیراء میں قیدی ہو گیا۔ عنیت و خصمت کا ایک ہی معنی ہے۔ (کذا فی القاموس)۔

سوال: واقعہ تو قیامت میں ہو گا پھر اسے ماضی سے تعبیر کیوں کیا۔ یہاں تو تقصیر کتنا چاہئے تھا؟

جواب: تاکہ تحقیق و ثبوت کا یقین ہو۔ (کذا فی البحر العلوم)

الوجوه کی لام جنس کی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہاں ہر چہرہ مراد ہے، مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، یا عہد کا ہے۔ اس سے صرف عاصیوں کے چہرے مراد ہیں۔ کما قال تعالیٰ:

سَيِّئٌ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ

مکلفین کے بجائے وجوہ کئے میں اشارہ ہے کہ عاجزی کا ظہور چہروں میں ہوتا ہے۔ (کذا فی الکبیر)
اب معنی یہ ہوا کہ قیامت میں جی وقیوم کے سامنے چہرے عاجز ہو جائیں گے اور ایسے ذلیل و کمزور ہوں گے جیسے قیدی جابر
قہری حاکم کے سامنے۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ وجوہ کمونات جی وقیوم کے لیے جھک جائیں گے کیونکہ ان کا زندہ ہونا اس کی
تفسیر صوفیانہ حیات کی وجہ سے ہے اور وہ اپنے قیام و قوام میں اسی کے محتاج ہیں اضطراباً یا اختیاراً، ہر طرح سے

اس کی ذات کے سوا کسی کو چارہ کار نہیں۔

ف : العرائس میں ہے کہ عرف میں صاحب وجد وہ ہے جو جملہ ذو وجاہت سے وجہ تر ہو۔ اس معنی پر حقیقی وجہ انبیاء و مرسلین
اور اولیاء مقربین ہیں اور لوگ وجوہ الخور اور حسین چہروں کو ذو وجاہت سمجھتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے۔

ف : جملہ عالم کے حسین و جمیل ہونا اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال اور جلال کا کرشمہ ہے۔ اگرچہ جملہ عالم کا ہر فرد یوسفؑ کے حسن و جمال کا
آئینہ دار ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کے آگے لاشے ہے بلکہ جب وہ اپنے حسن ازلی سے حجاب اٹھائے گا تو تمام عالم
اپنے حسن و جمال کو بھول کر اس کے آگے تسلیم خم ہو جائے گا۔

مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : ۷

آہنگ جمال جاودانی آرم

حسنى کہ نہ جاودان ازان بیزارم

ترجمہ : وہ جمال جو دائمی ہے مجھے اسی سے پیار ہے اور حسن فانی سے میں بیزار ہوں۔

اسم اعظم : حضرت ابو امامہ یا ہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم کو
ان تین سورتوں میں تلاش کرو :

① بقرہ ② آل عمران ③ طہ

ف : راوی نے فرمایا کہ وہ تینوں آیتیں " لا الہ الا هو الہی القیوم " ان میں مشترک ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝ اور بے شک خسارے میں ہے وہ جس نے ظلم سر پر
اٹھایا یعنی جس نے شرک کیا لیکن تائب ہو کر نہ مرا، بے بہرہ اور محروم رہا۔

ف : امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الحنیفۃ وہ شے جو مطلب کے اوپر (بمیزانہ پر دے کے) ہو۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ ۖ بَاتِبَارِ مَضْمُونٍ مَنْ يَعْمَلْ كَامْفُولٍ اور من تبعیضہ ہے یعنی وہ جو بعض نیک عمل
کرتا ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مومن ایمان کی شرط صحت طاعات و قبول حسنات کے لیے ہے۔ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا

وَلَا هَضْمًا ۝ تو وہ نہ ثواب کے نہ ملنے کا خوف کرے گا اور نہ اس کی کمی کا کیونکہ جس کا وہ مستحق ہے اس کا اسے اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

حل لغات : هضم الطعام اسی سے ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هضم یعنی وہ ٹوٹنا جس میں نرمی ہو۔ اہل عرب کہتے ہیں :

هضمة فان هضم (میں نے اسے آہستگی سے توڑا تو وہ ٹوٹ پڑا)

هضم الدواء الطعام یعنی معدہ میں پھنسنے ہوئے طعام کو دوا نے توڑا۔ العاضوم وہ دوا جو طعام کو ہضم کرے۔ ونخل طلعا هضمیم وہ کھجور جس کا گاجا نرم و نازک ہے۔ اس کے بعض اجزاء بعض میں داخل یعنی شہخ کی طرح ہیں۔

ف : جناب کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس دن ستم و بیداد سے نہ ڈرے گا جیسے زیادتی سینات سے مجرم کو ڈر ہو گا اور نہ ہی حسات کے ثواب میں کمی اور نقصان سے خوفزدہ ہو گا یعنی تو من کی حسات میں کمی نہ کی جائے گی اور نہ اس کی برائیوں میں زیادتی۔ سبق : اعمال صالحہ پر التزام اور برائیوں سے بچنا لازم ہے کیونکہ قیامت میں ہر شخص کو اپنے اعمال کے اعتبار کا ثمر ملے گا اور اعمال صالحہ سے ہی نیک انجام پائے گا اور سب سے افضل اعمال فرائض کی ادائیگی اور محارم سے اجتناب ہے۔

سبق : سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم کو فرمایا کہ مجھے نصیحت فرمائیے لیکن اختصار کو مد نظر رکھنا۔ حضرت ابو حازم نے فرمایا کہ اے سلیمان بن عبد الملک اللہ تعالیٰ کو منزہ و مقدس جاننا اور ان امور سے بچنا جن سے اس نے روک رکھا ہے جب کہ یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور جن امور کا اس نے حکم کیا ہے ان کی ادائیگی میں ہر وقت کمر بستہ رہنا۔

سبق : بعض مشائخ نے فرمایا کہ خواہشات نفسانی کی اتباع کی ایک علامت یہ ہے کہ نقلی عبادات میں تو کمی اور ناغہ نہ کیا جائے لیکن فرائض کی ادائیگی میں سستی کی جائے۔ اور عام لوگوں کا حال یہی ہے، ہاں جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ خام خیال صوفی اوراد و وظائف اور نوافل پڑھتے ہیں اور سخت سے سخت عبادات کی مشغولی رکھتے ہیں لیکن فرائض کی اولاد ادائیگی کرتے ہی نہیں اگر کچھ کرتے ہیں تو لاپرواہی سے۔ ایسے لوگ اصول دین کو ضائع کرنے کی وجہ سے وصول الی اللہ سے محروم ہیں۔

حکایت : حضرت ابو محمد مرعش رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے شرعی اصول کی پابندی اور تصوف کے قانون قدم تجرید کے مطابق متعدد ج پڑھے۔ ایک روز میری ماں نے رات کے وقت پانی مانگا تو مجھے رات کو اٹھنا ناگوار گذرا اس سے میں نے سمجھا کہ میرے وہ تمام حج یعنی براخلاص نہیں تھے، ان میں میرے نفس کی شرارت اور حظ نفسانی کی ملاوٹ تھی کیونکہ اگر ان میں ایسی خرابی نہ ہوتی تو آج مجھے پانی پلانے کے لیے طبیعت میں ناگواری کا تصور نہ آتا حالانکہ ان جملہ مناسک حج سے اس حق شرع یعنی ماں کی خدمت کو فوقیت ہے۔

مرشد کامل کی ضرورت : نیک اعمال سے بندہ صرف عابد ہو سکتا ہے لیکن معارف الہیہ اور وصول الی الدرجات العالیہ

کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہے اس کے بغیر ان کا حصول ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مشائخ ادویہ مقررین ابرار کی صحبت کے لیے دور دور سفر کیے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

من بسر منزل عنفا نہ بخود بر دم راہ
قطع این مرحلہ با مرغ سلیمان کردم
ترجمہ: میں عنفا کی منزل تک نہ پہنچ سکا۔ یہ منازل میں مرغ سلیمان کے ساتھ طے کیے۔

تفسیر عالمانہ وَكَذَلِكَ۔ یہ اشارہ ان آیات سابقہ کی طرف ہے جن میں وعیدیں بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ کل قیامت میں ایسے ہولناک واقعات ہوں گے۔ اب معنی یہ ہوا کہ سابقہ آیات کے انزال کی طرح۔ اَنْزَلْنَاهُ یَعْنِی

نازل کیا جملہ قرآن۔

سوال: لفظ قرآن کو مذکور نہیں اور پھر اس کی طرف ضمیر کیسے راجع ہو سکتی ہے؟

جواب: چونکہ اس کا تصور جملہ اذہان میں راسخ ہے اسی لیے اس کی تصریح کی ضرورت ہی نہیں اور بحر العلوم میں ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ضمیر اَنْزَلْنَاهُ کے مصدر انزال کی طرح راجع ہو یعنی اس انزال بین کی طرح ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ درآں حالیکہ وہ قرآنًا عَرَبِیًّا قرآن عربی ہے یعنی وہ عرب پر نازل ہوا تاکہ عرب کے لوگ اس کے اعجاز کو سمجھیں اور انھیں یقین ہو کہ یہ کلام بشر کی حد سے باہر ہے۔

ف: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جیسے ہم نے آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام پر صحائف و کتب ان کی زبانوں اور لغتوں میں نازل فرمائیں ایسے ہی ہم نے آپ پر لغت عرب میں قرآن اتارا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام تو وہ ہے جو اس کی صفت اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور وہ مختلف حروف و اصوات سے منزہ ہے کیونکہ حروف و اصوات مخلوق ہیں اور انھیں مختلف لغات اور مختلف زبانوں سے تعلق ہے۔

وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ

حل لغات: الصوف بمعنی ایک شے کو ایک حالت سے دوسری حالت پر پھیرنا یا اسے بغیر کے ساتھ بدلتا۔ التصویف بھی یہی معنی ہے لیکن اس میں تکثیر مطلوب ہوتی ہے اور اکثر صوف کا اطلاق ایک شے کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف یا ایک امر کو دوسرے امر کی طرف ہونا ہے۔ تصریف الریاح کا یہی مطلب ہے کہ انھیں ایک حال سے دوسرے حال کی طرح پھیرا جاتا ہے۔ الوعید بمعنی تہدید بمعنی خوف اور ڈر دکھانا۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے قرآن مجید میں بعض وعیدیں بار بار بیان کیں۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ جیسے ذکر طوفان اور رجفہ و صیحہ اور حصف و مسخ۔

ف: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ہم نے آپ کی قوم کو ان مختلف عقوبات سے ڈرایا جن میں سابقہ امتیں مبتلا ہوئیں اور پھر بار بار انہیں دہرایا تاکہ عبرت حاصل کریں۔

ف: تفسیر الکبیر میں ہے کہ ان میں فرائض اعمارم بھی داخل ہیں کیونکہ یہ بھی وعیدات پر مشتمل ہیں۔

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ بالفعل کفر و معاصی سے بچ جائیں۔ اَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ○ اور انہیں نیا ذکر پیدا کرے یعنی قرآن مجید ان کے لیے ایقانہ و اعتبار کی تجدید کرے تاکہ یہ پہلے لوگوں کے حالات کی ہلاکتیں اور تباہیاں سن کر اپنی آخرت سنواریں اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔

ف: الحداث الشی بمعنی ایجاد۔ اور الحدوث بمعنی سے کام معدوم کے بعد موجود ہونا، وہ عرض ہو یا جوہر۔

فَتَعْلَى اللَّهُ۔ تعالیٰ کا مادہ علو ہے یعنی ہر ادنیٰ سے اونچا اور بزرگ سے بزرگتر مرتبہ سے اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ ہے کیونکہ وہی مؤثر و واجب الذات ہے اور اس کا ماسویٰ اس کے اثرات اور کل کائنات ممکن اور یہ واجب۔ اور واجب و ممکن کے مابین مماثلت کیسی؟

ف: الارشاد میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے اور ان شتوں کو ظاہر کرنا ہے کہ جن سے وہ اپنے بندوں پر ادا کروانا ہی کا تصرف کرتا ہے اور وعید و وعدہ سناتا ہے اور اپنی ذات و صفات و افعال و احوال میں مخلوق کی مماثلت سے منزہ و مقدس ہے۔

الْمَلِكُ وہی حقیقی بادشاہ اور اسی کی حقیقی نہی و امر نافذ ہے بایں طور صرف اسی کے وعدہ کی امید اور صرف اس کی وعید سے خوف رکھنا چاہیے۔ الْحَقُّ ۛ ملکوت میں اسی کی سلطنت ثابت ہے الوہیت حقیقی اسی کی ہے اور ہر شے اس کی ذاتی ملک ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے جلدی نہ کیجئے قبل اس کے کہ آپ تک پہنچایا جائے اور سننے سے فراغت نہ پائی جائے قضیٰ بمعنی خرغ آتا ہے۔ کما قال تعالیٰ:

لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ ان کی مدت مقررہ اور ان کے اجل سے فارغ ہوا۔

وَحَيَّاهُ۔ وحی یعنی القاء الہی اور اس کی قرأت سے۔

شان نزول جب قرآن لے کر حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھتے تو حضور علیہ السلام ان کے پیچھے پڑھتے تو حضور علیہ السلام اس کے یاد کرنے میں جد و جہد کرتے۔ آپ کو اس طرز سے روکا گیا کیونکہ بہت سے ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ پہلے کلمے پڑھنے اور اس کے تتبع پر آنے والا کلمہ رہ جاتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوف نیاں اور کسی حرف کے رہ جانے کی فراغت و تکمیل سے پہلے عجلت نہ کیجئے جب وہ پڑھ کر فارغ ہو پھر پڑھیں۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تاویلات نجمیہ کی بہترین توجیہ کو خاموشی سے سننے اور اس میں تدبیر کا حکم ہوا تاکہ آپ کو اس کے انوار و اسرار
سے نور حاصل اور حقائق کا کشف نصیب ہو۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا:

وَقُلْ اور اپنے دل میں کہتے۔ رَبِّ اے میرے پروردگار! نِرْ دُنْیَ، بڑھا مجھے عِلْمًا ○ علم میں اور اس
کے حقائق کے ادراک میں کیونکہ وہ غیر متناہی ہیں اور مجھے اس کے انوار سے نور بخش اور اس کے احکام کے مطابق بنا۔
ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس سے علم القرآن مراد ہے کیونکہ جو نہی قرآن مجید کا نزول ہوتا تو اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ
علیہ وسلم کے علم میں اضافہ ہو جاتا۔

ف: محمد بن الفضل نے فرمایا کہ اس سے علم النفس مراد ہے یعنی مجھے اپنے نفس اور اس کے پوشیدہ شرور کا علم دے کیونکہ اس کا اثر
دھوکہ اور مکر و فریب ایسا ہے کہ جسے تو ہی جانتا ہے جب معلوم ہوگا تو میں اس کی مدد سے اس کی شرارتوں، مکر و فریب اور دھوکے
سے بچ جاؤں گا۔

مسئلہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس کو پڑھتے تو اس کے بعد یہ دعا مانگتے:

اللهم زدنی ایمانا و یقینا هك اے اللہ! مجھے ایمان اور اپنی ذات کے یقین میں اضافہ

عطا فرما۔

یہی اجل و اذق تفسیر ہے یعنی انھوں نے ایمان و یقین کو ذات سے متعلق کیا اور غیر سے بیزاری کا اظہار۔ اور یہی اصعب الامور
ہے۔ فقیر رشتی نے اپنے شیخ و مرشد قدس سرہ سے ایسے ہی سنا۔

قاعدہ: بعض مفسرین نے فرمایا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طلب زیادتی کا کہا وہاں علم کا
اضافہ مراد ہے۔

نوٹ: کاشفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے زیادتی علم کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انھیں خضر علیہ السلام کے حوالے
کر دیا لیکن محبوب علیہ السلام کے مانگے بغیر خود علم عطا فرمایا کسی دوسرے کا آپ کو محتاج نہیں بنایا تاکہ معلوم ہو کہ جس ذات کو
ادبنی ربی کا کتب اور قل رب زدنی علما کا سبق نصیب ہو اور جس نے درگاہ علمت مالم تکن تعلم سے،
علمت علم الاولین والآخرین کا نکتہ سیکھا ہو اس کے حقائق علوم و اسرار تک پہنچنا کس کی مجال ہے

علم ہائے انبیاء و اولیاء

در دلش رخشندہ چون شمس الضحیٰ

عالمی کاموز کارش حق بود!

علم ادبس کامل مطلق بود

marfat.com

ترجمہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں انبیاء و اولیاء کا علم سورج کی طرح چمکتا ہے ۔

وہ عالم جس نے علم اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہو تو اس کا علم کامل ہوگا ۔

حکایت ابراہیم ہروی نے کہا کہ میں حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کی محفل میں بیٹھا تھا۔ کسی نے کہا کہ فلاں فلاں کا شاگرد ہے۔ حضرت ابویزید قدس سرہ نے فرمایا کہ ان مسکینوں نے مردوں سے علم حاصل کیا اور ہمارا علم تو اس ذات سے حاصل کر رہا ہے جسے ہمیشہ دوام اور بقا ہے ۔

کرامت حضرت ابوبکر کتانی نے کہا کہ مجھے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صنعا کی مسجد میں تھا، تمام لوگ عبدالرزاق سے حدیث شریف کا درس سن رہے تھے لیکن ایک نوجوان مسجد کے ایک کونہ میں مراقب بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ اے نوجوان ! تم عبدالرزاق کی باتیں نہیں سنتے۔ اس نے کہا کہ میں خود رزاق کی باتیں سن رہا ہوں مجھے عبدالرزاق سے کیا کام؟ میں نے لے کہا کہ یہ واقعی ایسے ہے تو بتائیے کہ میں کون ہوں؟ اس نے فرمایا کہ آپ حضرت علیہ السلام ہیں ۔

آیت میں علم کی شرافت اور بزرگی کا بیان ہے۔ سیدنا شیخ الاکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے جس کو اللہ علم عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں وہی نور ڈال دیتا ہے اور وہ علم اس دل میں قائم ہوتا ہے جو شخص جس شے کو جانتا چاہتا ہے تو وہی نور حقائق اشیا سے ایسے آگاہی پاتا ہے جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ کر شے کو جانتے ہیں علم بصیرت کے لیے ایسے ہے جیسے آنکھ بصیر کے لیے بلکہ اس سے بھی زیادہ ۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کونسا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا :

”العلم باللہ“

صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے عمل کا پوچھا ہے، آپ علم بتاتے ہیں۔ تو پھر بھی آپ نے فرمایا : العلم باللہ، صحابہ کرام نے پھر اسی طرح عرض کی تو آپ نے فرمایا :

قليل العمل ينفع مع العلم وان كثير العمل لا ينفع مع الجهل ۔
تھوڑا عمل علم سے ہودہ نافع ہے لیکن بہت عمل جہل سے چنداں نافع نہیں ۔

ف : اور معتبر علم نافع ہے ورنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے پناہ مانگی۔ لکھا قال علیہ السلام :

اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ۔ اے اللہ ! میں علم غیر نافع سے پناہ مانگتا ہوں ۔

ف : علم تصفیہ قلب کے بغیر ناممکن ہے اور تصفیہ قلوب اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ قربات و افضل طاعات سے ہے اسی اکابر مشائخ کا مطہر نظر اصلاح قلوب اور باطن کی اصلاح تھی ۔

پاک و صافی شو و از چاہ طبیعت بدرآمی
کہ صفائی نذہد آب تراب آلودہ

ترجمہ: چاہ طبیعت سے باہر آ اور پاک و صاف ہو اس لیے کہ جس پانی میں مٹی کی ملاوٹ ہو وہ کبھی پاک و صاف نہ ہوگا۔

تفسیر عالمائے حل لغات: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ

عہد فلان الی فلان بمعنی القی العہد الیہ... الخ یعنی فلان نے اس کے ساتھ عہد کیا اور اس کی حفاظت کے لیے اسے وصیت کی۔ اور العہد بمعنی حفظ الشیء و مراعاتہ حالاً بعد حال۔ ہر حالت میں شے کی حفاظت اور نگرانی کرنا اور وہ پختہ امر جس کی نگرانی لازم ہو۔ اسے عہد سے بھی سے اسی لیے تعبیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک عہد تو وہی ہے جو ہمارے عقول میں مذکور ہے اور کبھی اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جس کی ہم کتاب اللہ یا سنتِ رسول اللہ سے مامور ہیں اور اس امر کو بھی عہد کہا جاتا ہے جو شرعاً تو ہمارے لیے لازم نہیں لیکن ہم نے اوپر خواہ مخواہ لازم کر دیا جیسے نذر اور دیگر امور۔ آدم سیدنا ابوالبشر علیہ السلام کا اسم گرامی ہے۔ وہ اس نام سے اس لیے موسوم ہوئے کہ ان کا جسم اطہر ادریم الارض سے تیار ہوا یا اس لیے کہ رنگ گندمی تھا۔ ادمۃ سے مشتق کیا گیا جیسے کہا جاتا ہے مر جل ادم بمعنی اسمرینے گندمی رنگ والا۔

ف: بعض نے کہا ہے کہ اس نام سے اس لیے موسوم ہوئے کہ مختلف عناصر اور متفرق قویٰ سے ان کی ترکیب ہوئی مثلاً گہا جاتا ہے:

جعلت فلانا

بعض نے کہا کہ وہ روح منفوخ فیہ سے الطیب ہوتے اور انھیں عقل و فہم اور رویت سے نوازا گیا ان امور سے وہ جلد دیگر تمام مخلوق سے افضل ہو گیا۔ اسی لیے سالن کو عربی میں 'ادام' کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے طعام لذیذ ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ عجمی لفظ ہے اسے عربی کے مادہ سے تعلق نہیں اور یہی زیادہ موزوں ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ بخدا ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا اور تاکید فرمائی کہ درخت کو نہ کھانا اور یہ خاص درخت تھا جس کا ذکر ابھی آتا ہے۔

مِنْ قَبْلِ اس زمانے سے پہلے۔ فَتَنِي تو وہ عہد کو بھول گئے اور اس کے ایفا کا اہتمام نہ کیا یہاں تک کہ اس سے غافل ہو گئے۔

نسیان بمعنی شے کا یاد نہ رہنا یا بھلائی ہوئی شے کا ترک۔

نسیان کی تحقیق

امام راغب نے فرمایا کہ انسان کا اس شے کو ترک کرنا جس کا ضبط اس میں بطور امانت رکھا گیا اس کا

سبب یا تو ضعف قلب یا غفلت یا عمداً اس سے لاپرواہی کی جائے کہ دل میں اس کا تصور اور خیال نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس نسیان کی مذمت کی ہے اس سے وہ نسیان مراد ہے جو عمداً ہو اور جس نسیان میں غدر ہو جیسے حدیث شریف میں ہے کہ میری امت سے خطا و نسیان مرفوع یعنی معاف ہے تو وہ نسیان ہے جس کا سبب انسان کی طرف سے نہ ہو۔

وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً اور ہم نے اس کا عزم نہیں پایا۔ اگر اس سے وجودِ علمی مراد ہو تو لہ اور عزم اس کے دو مفعول ہیں اور لہ عزم اس لیے مقدم ہے کہ لہ طرف ہے۔ اگر اس سے وجودِ عدم کا بالمقابل مراد ہے اور یہی زیادہ موزوں ہے کیونکہ اسی معنی سے ہی فائدہ شرعی مرتب ہو سکتا ہے اور عزم اس کا مفعول ہے فلہ فعل کے متعلق ہے۔

حل لغات : العزم فعل یفرض کو پختہ کرنا اور اس کے اجزاء پر قلب کو مضبوط رکھنا۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ کھانے پر پختہ ارادہ نہیں پایا یا اس کا معنی یہ ہے کہ جس معاہدہ پر مامور ہوئے تھے اس پر ثابت قدم نہ پایا ورنہ انھیں شیطان نہ ڈگمگاتا اور نہ ہی دھوکہ کرتا اور یہ آدم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی میں ہوا اور ایسے دور میں تجربہ کاری اور پختہ رائے بہت کم ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر انھوں نے گندم کا دانہ کھالیا تو قابل مذمت نہیں، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ، معاذ اللہ، انھوں نے کمی عقل کی وجہ سے ایسے کیا۔ بلکہ ایسا کہنا خود کم عقلی کی دلیل ہے کیونکہ وہ تو ہم سب سے زیادہ عقل و فہم اور صائب الراہی تھے۔ اسی لیے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لو وزننت احملاً مبنی ادم لرجع حلمہ۔ اگر مجھ کو آدم کے عقل و افہام ایک پڑے اور حضرت آدم

علیہ السلام کی عقل و فہم دوسرے پڑے میں ہو تو آدم کے عقل و فہم کا پڑا بڑھ جائے گا۔

خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً۔

ف : غور کیجئے کہ ایسے بلند مراتب ہونے کے باوجود جب آدم علیہ السلام پر شیطان کے دوسرے کا اثر ہوا تو پھر ہم کس باغ کی مولیٰ ہیں؟ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ۔

دام سختت مگر لطف خدا یار شود

ورنہ آدم نبرد صرفہ ز شیطان رحیم

ترجمہ : دام سخت ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا لطف شامل حال ہو جائے تو پھر آسان ہے ورنہ آدم علیہ السلام بھی

شیطان رحیم سے گٹھڑی نہ سنبھال سکے۔

ف : یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان سے نسیان پر بھی مواخذہ ہوتا تھا یہ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کرم ہے کہ ہمارے نسیان و خطا کو معاف کرا دیا۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلات نجیہ میں ہے ولقد عہدنا الی آدم منہ قبل یغنی ہم نے آدم علیہ السلام سے اس وقت وعدہ لیا جب کہ وہ اس وعدہ میں پہلا تھا اور ہمارے غیر سے اس کا تعلق نہ ہوا تھا اور ہمارے ماسوا کسی کی اتباع میں تھا پھر جب وہ بہشت میں داخل ہوا فحسی تو وہ ہمارے وعدہ کو بھول کر شجرہ سے متعلق اور ابلیس کا منقاد ہوا۔ ولقد نجد لہ عزما اور ہم نے اس کا ارادہ نہ پایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اپنے جمیع صفات کے ساتھ اس پر متجلی ہوا تو ان کی فطری صفات مغلوب انوار صفات ربوبیت کے سطوات تجلیات سے مستور ہو گئے ان میں غیر اللہ کے ساتھ کا تعلق اور ماسوا سے اللہ کے انقیاد کے ظلمات مٹ گئے پھر جب بشریہ حیوانیہ کے دواعی متحرک ہوئے اور شہوات نفسانیہ انسانیہ ابھرے اور خطوط نفسانیہ کی ادائیگی میں مشغول ہوئے تو حقوق الہیہ کی ادائیگی کو بھول گئے اسی لیے انسان کو 'ناس' سے تعبیر کیا گیا کیونکہ اس میں نسیان کا مادہ ہے۔ انہی اسباب سے اس میں بے شمار ظلمات پیدا ہوئے اور آدمی ان کے گھیرے میں پھنس گیا یہاں تک کہ وہ ظلمات شمس المعارف بادل اور اقمار عوارف پردے بن گئے تو ہود و مویشیق الہیہ بھول گئے اور شجرہ منہی عنہ کے درخت ہو گئے۔

فہ علامہ (زمخشری) نے کہا کہ یا انسان عادتک النسیان "اے بیکار انسان! تیری فطرت ہی نسیان ہے" اذکر الناس (انسان بھولنے والا ہے) کو یاد کر۔ ارق القلوب قاس "تمام قلوب سے بے کار وہ قلب ہے جس پر قسوة کا غلبہ ہو"

فہ ابو الفتح البستی نے بعض رؤسا کو اپنے نسیان کی معذرت کرتے ہوئے لکھا ہے

یا اکثر الناس احسانا الی الناس

یا احسن الخلق اعراضا عن الباس

نیت وعدک والنسیان مغتفر

فاغفر فاول الناس اول الناس

- ترجمہ: ① اے لوگوں پر کثرت احسان کرنے والے اور اچھے خلق والے اور غلیبوں سے چشم پوشی کرنے والے۔
② میں تیرا وعدہ بھول گیا اور بھول معاف ہے فلہذا مجھے معاف فرمائیے اور سب سے پہلا انسان بھی بھول گیا۔
نسیان کے موجبات: حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نسیان کے موجبات و اسباب دس ہیں:

- ① ہم وغم -
- ② فقرہ پہ حجامتہ -
- ③ کھڑے پانی میں پیشاب کرنا -
- ④ کشمی تنباخ کھانا -

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ میں

إِلَّا ابْنِ سَبْتِ ط أَلَى ۖ فَقُلْنَا يَا ذِمَّانَ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ

گرے مگر ابلیس اس نے نہ مانا تو ہم نے فرمایا آدم بیشک یہ تیرا اور تیری بی بی کا دشمن ہے تو ایسا

فَلَا يَخْرُجُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۖ إِنَّ لَكَ إِلَّا تَجْوَعُ فِيهَا وَلَا

نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تو مشقت میں پڑے بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو نہ

تَعْرَى ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۖ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ

ننگا ہو اور یہ کہ بچھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا بولا

يَا ذِمَّاهُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبُلَى ۖ فَأَكَلَا مِنْهَا قَبْدَتٌ

آدم کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیر اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے تو ان دونوں نے اس میں سے کھایا

لَهُمَا سَوَاءُ مَا وَطَفَقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وُرْقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ

اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چھکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش

فَغَوَى ۖ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ۖ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا

واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی پھر اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرباس کی راہ دکھائی فرمایا تم دونوں

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَأَتَا يَاتِيَكُمْ مَقْبًى هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هَذَا فَلَا

نہ کر جنت آتو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہو وہ نہ ہیکے

يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۖ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

بد بخت ہو اور جس نے میری یاد سے منہ پھرا تو بیشک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمًى ۖ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمًى وَقَدْ كُنْتُ

قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے کہے گئے رب میرے بھٹے تو نے کیوں اندھا اٹھایا میں تو انکھیاں

بَصِيرًا ۖ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ۖ

تھا فرمایا تو نے میری آیتیں آنی نہیں تو نے انہیں بھلا دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ

لے گا اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بیشک آخرت کا عذاب سب سخت

Marfat.com

سجودِ آدم کے استحقاق کے موجبات : حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کا استحقاق چند وجوہ سے تھا :

① آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک عظیم الشان امر کے لیے ہوتی یعنی خلافت الہیہ کے لیے اس اعتبار سے وہ سجدہ کے مستحق تھے ۔

② آدم علیہ السلام کو عالم خلق و امر اور ملک و ملکوت اور دنیا و آخرت کا جامع پیدا فرمایا بلکہ آپ کے جسم میں جملہ عوالم کے ہر فرد کا نمونہ رکھا گیا عالم امر و آخرت کی کوئی ایسی شے نہیں جس کے تعلق آدم علیہ السلام کی روح میں نہ ہو غرضیکہ آدم علیہ السلام جملہ کائنات علوی سفلی اور ظاہری باطنی کا خلاصہ ہیں اور ملائکہ کرام کی تخلیق صرف عالم امر و ملکوت سے ہوئی انھیں عالم خلق و ملک سے کوئی تعلق نہیں ۔ اسی نسبت کمال کی وجہ سے سجدہ کے مستحق ہوئے اور ملائکہ کو یہ کمال حاصل نہیں بلکہ وہ عالم خلق و ملک سے غیر متعلق ہونے کی وجہ سے نقص کے حامل ہوئے اسی وجہ سے وہ آدم علیہ السلام کے ہم مرتبہ نہیں ۔

③ تمام ارواح ملکیتہ وغیرہ کی نسبت آدم علیہ السلام کی روح احسن تقویم اور ان کی صورت احسن صورت یعنی صورتِ رحمن پر پیدا ہوئی اور ملائکہ اگرچہ حسن ملکی روحانی میں پیدا ہوئے لیکن صورتِ رحمن ان کو نصیب نہیں ۔ اس معنی پر ہر دونوں حالتوں یعنی روحانی اور جسمانی لحاظ سے وہ ملائکہ سے افضل ہے اسی لیے وہ سجدہ میں گرے تاکہ معلوم ہو کہ آدم علیہ السلام ان سے افضل و اعلیٰ ہیں ۔

④ آدم علیہ السلام کو یہ شرف نصیب ہے کہ ان کے جسم کی تیاری کے لیے ان کے گارے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہاتھ سے چالیس روز گوندھا و خلقت بیدی ان کے لیے فرمایا ، اور ان کی روح کو جسم سے متعلق کرنے کی کرامت سے نوازا و نفخت فیہ من روحی کی شان نبی اسی کرامت پر نہیں سجدہ کا حکم ہوا ۔ فقعو الہ سجدین اور استحقاق سجدہ کا اظہار ابلیس کو ملعون بنانے کے لیے فرمایا بلکہ اسے سجدہ نہ کرنے پر جبر کا ۔

کما قال :

یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی ۔

⑤ علم اسماء کھلاء سے بھی آدم مخصوص ہوئے اور ملائکہ ان اسماء کے اخبار کے محتاج ہوئے ۔ کما قال تعالیٰ :

یا آدم انبئہم باسمائہم جب آدم علیہ السلام نے انھیں اسماء کی خبر سے مطلع فرمایا تو اس کے لائق ٹھہرے کہ وہ ان کو سجدہ کرے ۔

⑥ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان پر جمیع صفات کے ساتھ تجلی ڈالی تو اس پر ملائکہ کو حکم ہوا کہ وہ انہیں سجدہ کریں تاکہ ان کی تعظیم و تکریم اور ان کا اعزاز و اجلال کا مظاہرہ ہو کیونکہ وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرتا جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔

فَسَجِدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ۝ یعنی جملہ ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اسی نے سجدہ نہ کیا۔
شیطان کے انکار سجدہ کی وجہ
در اصل وجہ یہ ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً (میں زمین پر خلیفہ بناتا ہوں) تو فرشتوں نے کہا :

اتجعل فیہا من یفسد فیہا الی ان قال و نحن نسبح ونقدس لك۔
کیا تو فساد یوں اور خون ریزوں کو پیدا کر رہا ہے جب کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔

چونکہ ملائکہ کا یہ کلام اعتراضی پہلو رکھتا تھا اور ان کی اپنی فضیلت کا اظہار ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب میں فرمایا :
اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

کیونکہ میں نے اس میں علم الاسرار و استعداد خلافت کی امانت رکھی ہے جس کا تمہیں علم نہیں، اس معنی پر تم سے افضل ہیں۔ اب تم اپنے اعتراض کے کفارہ میں سجدہ کرو اور اس کی توہین پر استغفار پڑھو اور اپنی انکساری و عاجزی کا اعتراف کرو۔ چنانچہ ملائکہ نے اپنی غلطی کا اعتراف اور خطا کا قرار کیا اور تائب ہو کر احکام الہیہ کے سامنے تسلیم خم کر دیا اسی لیے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس اعتراض پر ڈٹا رہا اور ان کی غیبت پر اور عجب و تکبر پر مصر رہا اور اللہ تعالیٰ کے احکام نہ مانے بلکہ اعتراض و غیبت و عجب میں بڑھا۔ چنانچہ کہا :

انا خیر منہ خلقتی من نار و خلقتہ من طین۔

اور سجدے سے انکار کر دیا۔ (کذا فی التاویلات)

فسجدوا ۱۔ اللہ تعالیٰ کے حکم تعظیم اور اس کے حکم کی تعمیل میں جملہ ملائکہ نے سجدہ کیا۔ الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ نہ ہی اس نے سجدہ کیا اور نہ ہی اپنے سے تکبر کی چادر ہٹائی اور نہ ہی عجز و تواضع کی۔
مثنوی رومی میں ہے :

آنکہ آدم را بدن دید او رسید
و آنکہ نور موتن دید او خمید

ترجمہ : جس نے صرف آدم علیہ السلام کا جسم دیکھا تو وہ بھاگا اور جس نے انہیں نور کا امانتدار دیکھا تو وہ جھک گیا۔

حل لغات : ابلیس یعنی بئس و تحیر ہے اس سے ابلیس مشتق ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ عجی ہے۔ (کذا فی القاموس)

یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا کسی نے پوچھا کہ اس نے سجدہ نہ کیا تو اس کا کیا حال ہوا، تو اس کے جواب میں فرمایا: ابی کہ ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا اور رک گیا۔

ف: المفردات میں ہے کہ الالباء بمعنی شدۃ الامتناع ہر ابناء امتناع ہے لیکن ہر امتناع ابناء نہیں۔
فَقُلْنَا اس کے بعد ہم نے آدم علیہ السلام کو نصیحت کی کہ یَا دَمْرَاقُ هَذَا، یہ حقیر جس نے آپ کے ساتھ یہ ناشائستہ حرکت کی ہے، عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ وہ تمہارا اور تمہاری اہلیہ خوا کا دشمن ہے۔ الزوج فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے بشرطیکہ اس کے ساتھ اس کی اور جنس ہو مذکر ہو یا مؤنث۔

ابلیس کی عداوت کے وجوہ: ابلیس کی عداوت کے وجوہ مندرجہ ذیل ہیں:

① حاسد تھا، جب آدم علیہ السلام پر نعم الہیہ دیکھیں تو ان پر حسد کیا اس لیے ان کا دشمن بن گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی پر حسد کرتا ہے تو وہ اس کا دشمن بھی ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ہلاک و برباد ہو بلکہ وہ ہر وقت اس کے (فساد حال) کے درپے رہتا ہے۔

② آدم علیہ السلام نو جوان عالم تھے اور ابلیس بوڑھا جاہل تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسکی فضیلت ثابت کر کے دکھائی اور ابلیس کی جہالت ظاہر فرمائی اور بوڑھا جاہل ہمیشہ نو جوان عالم دین سے عداوت رکھتا ہے۔

زردیشیخ شہر طعنہ بر اسرار اہل دل

المرا لا یزال عددا لما جہل

ترجمہ: شیخ شہر نے اسرار اہل دل پر طعن و تشنیع کی۔ اور قاعدہ ہے کہ ہر شخص جس شے سے بے خبر ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے۔
③ ابلیس کی تخلیق نار سے اور آدم علیہ السلام کی پانی اور مٹی سے ہوئی۔ اس لیے ان دونوں کی آپس میں ابدی عداوت ہے۔ اسی وجہ سے آدم اور ابلیس کے درمیان عداوت ہوئی اور رہے گی۔

يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ تَوَدَّهٖ تَمَّ كَوْبُهُ شَتَّ سَ نَكَالَ كَا سَبَبُ نَبْنِ . یہ اسناد الفعل الی السبب کے قبل ہے۔ ورنہ بہشت سے حقیقتاً نکلنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اور نکلنے کی نہی بظاہر ابلیس کو ہے لیکن درحقیقت یہ نہی آدم و حوا علیہما السلام ہر دونوں کو ہے تاکہ وہ شیطان کے سبب بننے سے بچیں اسے طریقہ برہانی سے تعبیر کیا جاتا ہے فَسَقَى ۝ یہ نہی کا جواب ہے۔

سوال: پہلے خطاب آدم و حوا علیہما السلام ہر دونوں کو تھا۔ اب صرف آدم علیہ السلام کو ہے اس کی وجہ؟
جواب: صرف رعایت فواصل مطلوب ہے۔

جواب: ہر امر میں اصل آدم علیہ السلام اور بنی بی حوا اس کی فرع ہیں اصل کے ذکر کے بعد فرع کی ضرورت نہیں رہتی۔

حل لغات : شقاوت ، سعادت کی نفی ہے ۔ اور سعادت دو قسم کی ہے :

① دنیوی

② اخروی

پھر سعادت دنیوی تین قسم کی ہے :

① نفسی

② بدنیہ

③ غایبیہ

ایسے ہی شقاوت کے یہی اقسام سمجھئے ۔ شقاوت اخروی کے لیے اللہ نے فرمایا :

فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی ۔

اور شقاوت اخروی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا : فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی ، شقاوت بمعنی مشقت و محنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے : شفیت فی کذا ۔ (کذا فی القاموس) الشقا بمعنی شدت اور عسروانہی ۔

اب معنی یہ ہو گا کہ اے آدم علیہ السلام اسباب خروج کا ارتکاب نہ کیجئے ورنہ دنیوی محنت و مشقت میں پڑ جاؤ گے جیسے کھیتی باڑی پھر اس کا ثناء اسے صاف کرنا پھر کھانے کے لیے پیسا اور گوندھنا اور روٹی پکانا جیسے امرعاش میں اب ہم سب محنت و مشقت میں مبتلا ہیں ۔ اس معنی کی تائید آنے والی آیت سے ہوتی ہے ۔ (جس نے اس آیت میں آدم علیہ السلام کے لیے شقاوت معروفہ کا معنی مراد لیا وہ درحقیقت خود شقی ہے) ۔

ف کاشفی نے اس کا معنی لکھا کہ فتشقی یعنی رنج اور مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے یعنی جب بہشت سے نکل کر دنیا میں قدم رکھو گے تو کسب معاش کی مشقت و تکلیف اٹھاؤ گے ۔

ف : حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کے لیے مخرج بیل عطا فرمایا ۔ آپ اس سے زراعت کا کام لیتے اور کام کی شدت سے پسینہ پونچھتے تھے ۔ یہی ان کی شقاء تھی ۔

فیر (حق) کہتا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ شیطان اپنی عداوت کے سبب سے ایک ناجائز فعل پر آدم علیہ السلام کو ابھارتا ہے جو ان کے بہشت سے نکلنے کا سبب بنا ۔ تو یہ شقاء درحقیقت منہی عنہ کے امر کے ارتکاب سے ہوئی ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ شقاء سے حضرت الہیہ سے بعد مراد ہے ۔ جو شخص توبہ و استغفار کر کے ہوا رقی میں اپنے قرب کے مقام پر نہ لوٹا تو وہ شقی ہے ۔ اس میں اشارہ ہے کہ عصیاں اور امثال شیطان جنت قلب سے نکالے جانے اور ارض بشریہ پر پڑھنے ا ۔ اسے عبور کرنے کے بعد اس کی طرف اترنے کا موجب ہے ۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوعَ فِيْهَا۔ لک، ان کی خبر مقدم ان لا تجوع مثلاً منصوب ان کا اسم ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ اے آدم (علیہ السلام) تیرا حال یہ ہے کہ جب تک تو بہشت میں ہوگا تجھے بھوک نہ ہوگی کیونکہ وہاں ہر طرح کی نعمتیں ہر وقت حاضر کی جائیں گی۔ وَلَا تَعْرٰی ○ اور نہ ٹوکپڑوں سے تنگ ہوگا کیونکہ تمام ملبوسات جنت میں موجود ہوں گے۔ العری چمڑے کا ان چیزوں سے خالی ہونا جو اسے چھپائیں۔

وَ اِنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا، اور بے شک تو اس میں پیاس نہ ہوگا کیونکہ وہاں ہمیشہ چٹھے اور نہریں جاری ہوں گی۔ حل لغات : الظمئ وہ حالت جو دو پینوں کے درمیان واقع ہو۔ الظماء پیاس کی وہ حالت جو اس سے عارض ہو۔

وَلَا تَضْحٰی ○ اور تجھے بہشت میں دھوپ نہ لگے گی کیونکہ وہاں سورج نہ ہوگا اور بہشتی لوگ دراز سایہ میں ہوں گے۔ حل لغات : ضحی الرجل للشمس (بکسر الحاء) یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی سورج کے سامنے ظاہر عارض ہو اور اَنَّ (بالفتح) کا اپنے اسم و خبر سے مل کر ان لا تجوع پر عطف ہے درمیان میں الظماء کو لایا گیا ہے تاکہ یہ وہم دفع ہو کہ ان دنوں کی نفی ایک نعمت ہے یہی عی و ضحوۃ کا جمع ہونے کا حال ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جنت سے جو ارہی مراد ہے اور وہ جنت نفس بہیمیہ حیوانیہ کی چراگاہ ہے اور اس کے ماکولات و مشروبات و ملبوسات و منکوحات سے متمتع ہوگا جیسے دنیوی فانی اشیاء سے متمتع ہوتا تھا ایسے ہی یہاں۔

تفسیر عالمانہ فَوَسَّوَسَ الْیَّ الشَّیْطٰنُ، شیطان کا دوسوہ آدم علیہ السلام تک پہنچا اور خوب پہنچا۔ الی سے اس کا متعدی ہونا اس لیے ہے کہ یہ انہاء و ابلاغ کے معنی کو متضمن ہے اور جب دسوس لہ کہا جائے گا تو وہ لام سببیہ ہوگی۔ الدوسوہ بمعنی صوت نخی زیورات کی آواز کو بھی اسی لیے دسوس سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ آواز نخی ہوتی ہے اور لازم فعل ہے۔

ف : حضرت کا شفی نے لکھا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام پر دسوس ڈالا جب وہ بہشت میں تھے اور انھوں نے بی بی قوا کو دیکھا اور پھر موت سے خوفزدہ ہوئے بی بی صاحبہ نے آدم علیہ السلام کو موت کا کہا اور وہ خود بھی موت سے خوفزدہ تھیں ہر دونوں کو موت کا بہت خطرہ تھا۔ ابلیس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور بوڑھے انسان کی صورت میں آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت بجز و نیاز سے عرض کی کہ میں آپ کو موت سے بچنے کا علاج بتاؤں :

قَالَ، دسوس سے بدل ہے یا جملہ متانفہ ہے سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا کسی نے کہا کہ شیطان نے اپنے دسوسہ میں آدم علیہ السلام کو کیا کہا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ ابلیس نے کہا : "يَا اٰدَمُ" اے آدم علیہ السلام موت کے مرض کا علاج یہ ہے کہ شجرۃ خلد کا میوہ کھائیے۔ هَلْ اَدُلُّكَ، کیا میں آپ کی رہبری کروں۔ عَلٰی شَجَرَةِ الْخُلْدِ، ایسے درخت کی جو اے کھاتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اس پر موت نہیں آتی خواہ وہ اسی حالت میں

وہ ہے یا وہ فرشتہ بن جائے۔ خلد کی طرف شجرہ کی اضافت اس لیے کہ ابلیس نے اپنے گمان پر اسے خلود کا سبب سمجھا جیسے حیر دوم (گھوڑے) کو فرس الحیاہ کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہ حیات کا سبب ہے اسی سبب کی وجہ سے حیات کی نسبت اسی کی طرف ہوتی ہے۔

حل لغات حضرت امام راغب نے فرمایا کہ الخلود بمعنی شے کا فساد کے عارضہ سے بیزار ہونا اور اس کا اسی حالت پر باقی رہنا جس پر وہ ہے اور بہشت میں اشیاء کے خلود کا بھی یہی معنی ہے کہ وہ اشیاء اپنی اسی حالت میں ہوں گی جس پر وہ ہیں ان پر خرابی و فساد کا گزرنہ ہوگا۔

وَمَنْ لَّا يَبْلُ اور ایسا ملک جو نہ زائل ہوگا اور کسی وجہ سے اس میں خلل اور نقصان واقع ہوگا یعنی وہ کمنہ نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے دکھائیے وہ دوا۔ ابلیس نے کہا کہ میرے ساتھ چلیے۔ آدم وحواء علیہما السلام کو اسی منہی عنہ (روکے ہوئے) درخت تک لے گیا۔

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَوَاتِرُهَا تو انھوں نے اس درخت سے کچھ کھایا تو ظاہر ہو گیا ان کا ستر وغیرہ۔

حل لغات بد الثی بد دا بد وا بمعنی ظہر ظہور ابنیاء یعنی وہ طور پر ظاہر ہو گیا اور سوۃ سے فرج مراد ہے کیونکہ اس کے کھلنے سے بندہ یا خیار کو شرم محسوس ہوتی ہے یعنی اس کا کھلنا باخیار انسان کو منہموم و مخزون کرتا ہے۔

① ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ ان سے بہشت کا لباس اتارا گیا تو وہ ننگے ہو گئے۔
② حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان سے وہ نور واپس لیا گیا جو انھیں بہشت میں پہنایا گیا تھا اس کے اترنے پر ان کا ستر کھل گیا۔

③ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بہشت میں ان کا لباس ناختوں کی طرح تھا۔ جب انھوں نے درخت سے کچھ کھایا تو وہ لباس اتار لیا گیا، نمونہ کے طور پر یہی ناختن جو انگلیوں کے اطراف پر ہیں باقی رکھے گئے۔
④ بعض نے کہا کہ لباس سے خلۃ مراد ہے۔

حدیث شریف ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
”تمھارے ابا آدم علیہ السلام سیدھی اور لمبی کھجور کی طرح طویل القامتہ اور بہت بالوں والے اور ستر چھپانے والے جوان تھے۔ جب لغزش ہوئی اور ستر کھلا تو بہشت سے بھاگ کر نکلنے لگے تو آپ کی پیشانی کو ایک درخت نے پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے آدم! مجھ سے بھاگتے ہو۔ عرض کی: نہیں، یا رب! مجھے تجھ سے شرم آئی اسی شرم کے مارے بھاگا جا رہا تھا۔“

نکتہ : حصیری نے فرمایا: بدت لہما میں اشارہ ہے کہ وہ ستر صرف ان تک محدود تھا کسی غیر کی نگاہ نہیں پڑی تھی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ آدم علیہ السلام کو کسی جرم کی سزا مل رہی ہے۔ ہاں اگر غیر کی نگاہ پڑتی تو بدت منہما فرماتا۔
وَطَفِقَا بَعْنِ شَرًّا یَعْنِیْ شُرُوعَ ہوتے۔

حل لغات: طفق یفعل کذا یعنی اخذ و شرع اس کا استعمال اثبات میں ہوتا ہے نفی میں کبھی مستعمل نہیں ہوا اسی لیے ما طفق نہیں کہا جاتا۔

یَخْصِفْنَ عَلَیْہِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ :

حل لغات : قاموس میں ہے : خصف النعل ینخسفھا یعنی خورزا، اس نے جو تاسیا یعنی آدم و حوا علیہما السلام نے اپنے بدن پر پتے چماتے تھے تاکہ ستر نہ کھلنے پائے۔ یہاں پر انجیر کے پتے مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ چوڑے پتے تھے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کے نیچے کی شکل اسی طرح کی بنائی گئی ہے۔

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام نے درخت سے کچھ کھا کر حکم الہی کی خلاف ورزی کی۔

حل لغات : عصی عصیاناً یعنی خروج عن الطاعة فلاں طاعت سے نکل گیا، اس کا اصل معنی ہے۔ اپنے عصا سے رک جانا۔ (کذا فی المفردات)

فَقَوٰی تو اپنے مطلوب سے چوک گیا یعنی بہشت کے خلود یا مامور بہ سے یعنی اسے حکم تھا کہ وہ درخت سے دور رہیں جیسا کہ ارشاد گرامی ہے :

”وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ“

یارسد سے ہے کہ دشمن کی بات سے دھوکہ کھا بیٹھے کیونکہ غی رشہ کی نفیض ہے۔

عصمت انبیاء علیہم السلام کی تحقیق معصیت، عسیاں (نافرمانی) ایک حرام فعل ہے لیکن اس کا صدور قصد سے ہوتا ہے اگر قصد نہ ہو تو وہ زلہ ہوتی ہے اور زلہ کو معصیت نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ ایسا فعل ہے جس کا صدور قصد نہیں ہوا بلکہ اس کا قصد فعل مباح تھا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصد ایک درخت کے کھانے کا اباحت کا تھا تو اس اعتبار پر آدم علیہ السلام کے لیے عصیاں یعنی اباحت مجازاً ہے۔ اس لیے کہ اہلسنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کبار و صغار سے معصوم ہوتے ہیں اور ہم ان سے زلہ (لغزش) کے صدور کے قائل ہیں اگرچہ بعض اشاعرہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام صغار سے معصوم نہیں اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کی زلہ (لغزش) کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معاذ اللہ حق سے نکل کر باطل کی طرف چلے جاتے ہیں ہاں یوں کہا جاسکتا ہے کہ وہ افضل کو چھوڑ کر مفضول کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر ان کو اس پر غتاب الہی ہوتا ہے تو بھی ان کی قدر و منزلت کی عظمت شان کی دلیل ہے۔

ف : ابن ایشیخ نے اپنے حواشی میں لکھا ہے کہ عسیاں یعنی ترک الامر اور منہی عنہ کا ارتکاب، اگر وہ عمدہ ہو تو اس کا نام

ذنب (گناہ) ہے اور اگر خطا ہو تو اسے زلّہ (لغزش) کہا جاتا ہے۔ اور آیت دلالت کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے معصیت کا صدور ہوا جسے مصنف نے زلّہ سے تعبیر کیا ہے۔

سوال : جب یہ زلّہ (لغزش) تھی اور وہ بھی معمولی اس لیے کہ ایک درخت سے کچھ لینا مباح فعل تھا تو پھر اسے عصیانِ غواہیت سے تعبیر کرنے کا کیا معنی؟

جواب : تاکہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو تنبیہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی لغزش پر ہمارے بابا کو اتنا زیادہ دھمکایا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں، اگر غلطی کا ارتکاب کیا تو ہم بھی سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے فعل مباح کا ارتکاب کیا اور وہ بھی ایک اجتہاد تھا اور نہ ایک اعلیٰ مرتبہ نبی مسجود ملائکہ سے عمدۂ اخلاقی نافرمانی کا صدور کیسا جب کہ ایک ولی اللہ بھی اتنی جرات نہیں کر سکتا اور ان کے اجتہاد کا پہلو یوں نکلتا ہے کہ آپ نے اس نہی کو نہی تنزیہ پر محمول فرمایا ان کے نزدیک یہ نہی تحریمی نہیں تھی اور ایسے ہی اور "هذه الشجرة" میں بھی معینِ درخت مراد لیا جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی ہر قسم کی جنس مراد لی، علاوہ ازیں یہ واقعہ ہے بھی نبوت سے پہلے کا۔ اس لحاظ سے عصمتِ نبوت پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔

سوال : الاسئلۃ المرقمہ میں ہے کہ جب تم نے ثابت کیا کہ یہ آدم علیہ السلام کا اجتہاد تھا اور شرعی قاعدہ ہے کہ جو اجتہاد میں خطا کرے اس پر سزا نہیں لیکن یہاں آدم علیہ السلام سے مواخذہ ہو رہا ہے؟

جواب : یہ اجتہاد کا مقام نہیں جب آپ پر وحی متواتر نازل ہوتی اور آپ اجتہاد کرتے تو کوتاہی ہوتی جب اس وقت وحی کا نزول شروع ہی نہ ہوا اور آپ نے اجتہاد کیا اسی بنا پر آپ پر عتاب ہوا۔

سوال : آپ پر وحی کیوں نازل نہ ہوئی تاکہ آپ سے لغزش کا وقوع نہ ہوتا؟

جواب : اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں فرمائی تاکہ اپنی تقدیر کا اجر افرمائے اس کی مثال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقطاعِ وحی کا موقعہ افک براءۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ اٹھارہ روز نزولِ وحی نہ ہوا تاکہ تقدیر کا اجر آ ہو۔

سوال : تفسیر کبیر میں ہے کہ اس سے تو آدم علیہ السلام کا گناہ کبیرہ کے صدور کا پتہ چلتا ہے اس لیے کہ لفظ عصیان، عاصی معصیت، مذمت پر بولے جاتے ہیں اور جس سے کبیرہ کا صدور ہوا سے عاصی کہا جاتا ہے اور ایسے ہی لفظ غواہیت ضلالہ کا مترادف اور رشد کی نقیض ہے اور ایسے الفاظ منہک فی الفق کے لیے مستعمل ہوتے ہیں؟

جواب : معصیت و عصیان کا حقیقی استعمال خلاف الامر پر ہوتا ہے اور کبھی امر مندوب کے لیے بھی آتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے: "امرته بشرب الداء فعصانی" (میں نے اسے دوا پینے کے لیے کہا تو اس نے میری نافرمانی کی)

تو ممکن ہے کہ یہی اطلاق آدم علیہ السلام پر ہوا اور یوں کہا جائے کہ انھوں نے واجب کا ترک نہیں کیا بلکہ امر مندوب کے خلاف کیا اور وہ قابلِ مذمت نہیں۔

آدم علیہ السلام کی برات کے دلائل : تفسیر کبیر میں ہے کہ کسی کے لیے لائق نہیں کہ آدم علیہ السلام کو عاصی و غاوی کہے۔ اس کے چند وجوہ ہیں :

① القبی نے کہا مثلاً ایک شخص کے لیے کہا جائے : قطع ثوباً و خالطہ (اس نے کپڑا کاٹا اور اسے سیا)۔ اس فعل کے استعمال کے بعد ضروری ہے اسے حائل یا خیاط کہا جائے، ہاں اگر بار بار وہ فعل کا ارتکاب کرے یا وہ کام اس کا پیشہ بن جائے۔ اور آدم علیہ السلام کی زلۃ (لغزش) اسی قبیل سے ہے کہ آپ سے ایک بار سرزد ہوئی نہ کہ بار بار فلہذا ایک بار کے ارتکاب پر اسے اس فعل کا پیشہ ورنہ نہیں کہا جائے گا۔

② زلۃ (لغزش) اگر نبوت سے سرزد ہوئی تو نبوت سے مشرب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے یاد نہیں فرمایا۔ ایسے ہی اگر نبوت کے بعد سرزد ہوئی لیکن جب انھوں نے توبہ کی تو پھر بھی اس صفت سے موصوف نہ کیا جائے گا جیسے ایک عام آدمی جب گناہوں یا کفر سے تائب ہو تو توبہ کے بعد اسے کافر، زانی اور شرابی وغیرہ نہ کہا جائے گا اگرچہ توبہ سے پہلے اس سے ایسے جرائم صادر ہوئے تو اب اسے مومن کہا جائے گا نہ کہ کافر۔

③ ہم جب بھی کسی کو عاصی و غاوی کہتے ہیں تو اس سے جاہل عن معرفۃ اللہ مراد ہوتا ہے حالانکہ اس قصہ میں بالاتفاق حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ معنی مراد نہیں اسی لیے اس وہم فاسد کے ازالہ کے لیے یہ صفات آدم علیہ السلام پر اطلاق نہ کیا جائے گا۔

④ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات آدم علیہ السلام کے لیے استعمال کی ہیں تو وہ مالک ہے جو جس طرح جس بندے کو کہے لیکن ہمیں لائق نہیں کہ ہم بھی وہی صفات استعمال کریں جیسے سردار اپنے نوکر یا باپ اپنے بیٹے یا استاد اپنے شاگرد یا مرشد اپنے مرید کو جو چاہے کہے اگرچہ وہ غلطی کا ارتکاب کر چکے ہیں تب بھی دوسروں کو کہنا ناموزوں ہوتا ہے بالخصوص جب کہنے والے ان سے مراتب میں کم ہوں۔ ہمارا حال اس سے کچھ اور ہے کہ ہم اولاد اور وہ آبا اور ہم عاصی اور وہ نبی، پیغمبر اور خلیفۃ اللہ اور مسعود ملائکہ ہیں۔

ف : حضرت حسن (بصری) رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بخدا آدم علیہ السلام سے یہ لغزش نسیا نہ ہوئی۔
ف : حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنان اور اس کی نعمتوں کی طرف جھانکنے والے کو قیامت تک اعلان ہوتا رہتا ہے :
”دععی آدم“

اور اگر اس کے اندر قلب سے جھانکتا ہے تو یہی ندا آتی ہے کہ تو دائمی طور پر ہجر و فراق میں رہے گا۔
تاویلات نجیہ میں ہے : دععی آدم ربہ، طلب شہوات نفس میں محبت الہی کو صرف کر دیا۔
تفسیر صوفیانہ فقوی، طلب غلور و ملک البقاء فی الجنۃ میں فنا کر دی۔

شہنوی شریف میں ہے

چیت توحید خدا آموختن
 خویش را پیش واحد سوختن
 گر ہی خواہی کہ بفروزی چوزوز
 ہستی، همچون شب خود را بسوز
 ہستیت در ہست آن ہستی نواز
 ہچو مس در یکسیا اندر گداز

- ترجمہ: ① توحید از خدا سے یکے کا یہ معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ واحد کے سامنے جلا دینا۔
 ② اگر تم روز روشن کی طرح چمکا چاہتے ہو تو اپنی ہستی کو ایسے جلا دے جیسے رات دن کے آگے۔
 ③ تیری ہستی اس ہست نواز کے آگے ایسے ہے جیسے تانبا کیمیا گر کے سامنے۔

حضرت ابن عطا سے سوال ہوا کہ آدم علیہ السلام سے صرف ایک لغزش ہوئی تو اسے پکار پکار کر ظاہر کیا اور ان کی اولاد کے کڑوروں گناہ چھپا دیئے جاتے ہیں تو اس کے جواب میں فرمایا کہ چونکہ آدم علیہ السلام کی لغزش قربت کے مقام اور بالکل بجا و حق میں ہوئی اور ان کی اولاد کی غلطیاں دارِ محنت میں ہوئیں اسی لیے آدم علیہ السلام کی لغزش اکبر و اعظم ہے۔
تفسیر عالمانہ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ پھر انھیں اپنے رب تعالیٰ نے چن لیا یعنی توبہ کی توفیق دے کر پھر اپنے قریب کر دیا۔

حل لغات: یہ اجتبی الشی یعنی جباہ لنفسہ سے ہے بمعنی جمعہ اس سے اسے جمع کیا۔
فَتَابَ عَلَيْهِ جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ساتھ ہی ان کی زوجہ کی بھی جب دونوں نے کہا: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا... ۱۲

وَهَدَىٰ ○ اور اثبات علی التوبہ اور تمکک باسباب المعصیۃ کی ہدایت بخشی۔
تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس اور اس کی عادت طبعی کی طرف سپرد کیا تو اسے نہ توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور نہ رجوع الی اللہ حاصل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جسے اپنے کرم و فضل سے چن لے اور جذبہ الہیہ سے نوازے اور حضرت ربوبیت کی طرف راہ دکھائے وہ اس کی نوازش ہے۔

حدیث شریف اگر دنیا بھر کے آنسو جمع کر کے داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کے مقابلہ میں لائے جائیں تو داؤد علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے پھر داؤد علیہ السلام کے آنسو نوح علیہ السلام کے آنسوؤں کے مقابلہ میں ہوں تو نوح علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں گے اور نوح علیہ السلام کے آنسو آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے کم ہوں گے۔
ف: نوح علیہ السلام کا نام نوح (رونے اور گریہ کرنے) کی وجہ سے نوح رکھا تھا۔

شعری شریف میں ہے ۔

① خاک غم را سرمہ سازم بہر چشم
تاز گوہر پر شود دو بحر چشم
اشک کان از بہر او بارند خلق
گوہرست و اشک پندارند خلق

② تو کہ یوسف نیستی یعقوب باش
ہمچو ادبا گریہ و آشوب باش
پیش یوسف نازش و خوبی مکن
بزنیاز و آہ یعقوبی مکن

③ آخر ہر گریہ آخر خندہ ایست
مرد آخر بین مبارک بندہ ایست

ترجمہ : ① غم کی خاک کا سرمہ آنکھ کے لیے بنانا ہوں تاکہ آنکھ کا دریا موتیوں سے پُر ہو۔ مخلوق جو آنسو حق کے لیے بہاتی ہے وہ موتی ہیں اگرچہ انہیں آنسو سمجھتے ہیں۔

② اگر غم یوسف نہیں تو یعقوب ہو جاؤ ان کی طرح گریہ میں رہو اور آنسو بہاؤ۔ یوسف کے آگے ناز و محبوبی نہ دکھا۔ اس کے سامنے نیاز اور آہ اور غلامی ظاہر کر۔

③ ہر گریہ کا انجام ہنسنا ہے اور مبارک مرد وہ ہے جس کی نگاہ انجام پر ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کے وقت کونسی دعا پڑھی؟
حضرت وہب نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کا گریہ حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ مندرجہ ذیل دعا پڑھو :

لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک
عملت سوء و ظلمت نفسی فاغفر لی
انک خیر الغافرین۔
تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری پاکی اور تیری حمد اور میں نے
برا عمل کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے کیونکہ تو
خیر الغافرین ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو :

سبحانك لا اله الا انت عمت سوء
و ظلمت نفسي فتب على انك انت
الستواب -

ترے لیے پاکی ہے ترے سوا کوئی مسبود نہیں میں نے
بڑا عمل کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا تو تو میری توبہ قبول کر۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دعا کے وہ کلمات تھے جو اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کے دل میں القا فرمائے۔ (خدا معلوم وہ کونے کلمات تھے)۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کا اعتراف کیا تو عرض کی اسے پروردگار من! میں تجھ سے اپنی بخشش مانگتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یا آدم کیف عرفت محمداً
(اے آدم علیہ السلام! تو نے (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟

حالانکہ میں نے تو انھیں تا حال پیدا بھی نہیں کیا۔ عرض کی:

جب تو نے مجھے اپنے قدرت کے ہاتھ سے پیدا کر کے
مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سراٹھا کر عرش کے ہر
پائے پر لکھا دیکھا: ”لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ“
(صلی اللہ علیہ وسلم)۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ جس نام
مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملایا ہے یہی اسے
محبوب تر ہوگا۔

لانك لما خلقتني بيدك ونفخت في
من روحي رفعت رأيت على قوائم
العرش مكتوباً لا اله الا الله محمد
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
فعرفت انك لم تصف الى اسمك
الا اسم احب الخلق اليك -

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے آدم! (علیہ السلام) تو نے سچ کہا کہ واقعی وہ مجھے محبوب
ترین ہے، میں نے تجھے بخشن دیا لیکن یاد رکھیے کہ اگر محمد
نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔

صدقت يا آدم انه لاحب الخلق
الي فغفرت لك و لو لا محمد ما
خلقتك - (رواه البيهقي في دلائله)

فت: بعض مشائخ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام پر لطف و فضل خاص تھا کہ انھیں لغزش پر دنیا میں مختلف مصائب و تکالیف میں مبتلا فرمایا اور ہم سے دنیا میں غلطیاں ہوئیں تو آخرت میں سزا دی جائے گی اور دنیا کی سزا بہ نسبت آخرت کے نرم ہے۔
نکتہ: آدم علیہ السلام کے لیے شیطان بمنزلہ اس سانپ کے نظر آیا جو خزانہ کے اوپر براجمان ہوتا ہے کہ جب اسے مارا جاتے تو اس کے نیچے سے مخفی خزانہ دستیاب ہوتا ہے اور دشمن بھی مارا جاتا ہے گویا دو بڑی عظیم نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں ایسے آدم علیہ السلام

کا حال سمجھئے کہ اس ملعون ابلیس نے آدم علیہ السلام سے عداوت کی لیکن درحقیقت انھیں خزانہ ربوبیت کا راستہ دکھایا اگرچہ اس کی غرض آدم علیہ السلام سے دشمنی کرنا تھی لیکن آدم علیہ السلام کو اصطفائیہ ازلیہ کے بعد اجتبائیہ ابدیہ نصیب ہوئی اور وہ بدبخت ابلیس ازلی ابدی لعنت کا طوق پہن گیا۔

نکتہ : اگر لفظ عصیان مذموم ہے آدم علیہ السلام کو جب اصطفاء و اجتباء کی صفات نصیب ہوئیں تو پھر ان کے لیے یہ مذمت کا لہجہ ہو گئی۔

موسیٰ و آدم علیہما السلام کا مناظرہ : حدیث شریف میں ہے :

اجتہب آدم و موسیٰ - موسیٰ و آدم علیہما السلام کی ایک خصوصی گفتگو ہوئی۔

شرح : یہ گفتگو عالم ارواح میں تھی یا عالم اجساد میں یہی صحیح ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس نے ان دونوں کو زندہ کر کے گفتگو کے لیے جمع فرمایا اس کی نظیر حدیث معراج ہے کہ اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ملاقی ہوئے اور امام بن کر انھیں نماز پڑھائی۔

فقال موسیٰ یا آدم انت ابونا الذی
حیتنا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی ہمارے والد گرامی ہیں
جنہوں نے ہماری بہشت کی سکونت چھڑا کر ہمیں غائب و
خاسر کیا۔

شرح : یعنی آپ ہمارے خروج جنت کا سبب بنے جس سے ہمیں خسارہ و خبیثہ نصیب ہوئی۔

واخرجتنا من الجنة بخطيتك التي
خروحت بها منها۔
آپ نے ہمیں اپنی لغزش سے بہشت سے نکالا جس سے
آپ بھی وہاں سے نکلے۔

شرح : حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :

من ملک بودم و فردوس بریں جاہم بود

آدم آورد درین دیر خراب آبادم

ترجمہ : میں بادشاہ تھا اور فردوس اعلیٰ میری رہائش گاہ تھی لیکن آدم علیہ السلام مجھے اس دیران حویلی میں لائے۔

فقال له آدم انت موسیٰ اصطفان الله

موسیٰ (علیہ السلام) ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمکلامی

سے سرفراز فرمایا۔

شرح : یعنی آپ کو اپنا کلیم بنایا۔

وخط لك التوراة بيده اتلو منى۔ اور آپ کے لیے اپنے قدرت کے ہاتھ سے تورات لکھی
تو کیا آپ بھی مجھے ملامت کرتے ہیں۔

شرح : ہمزہ استغنام انکاری کا ہے۔

علی امر قدرة الله على۔ ایسے امر پر جسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر فرمایا۔

شرح : یعنی میرے لیے یہ امر لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔

قبل ان یخلقتی باربعین سنة۔ میری پیدائش سے چالیس سال پہلے۔

شرح : یہاں چالیس سال سے یکسر مراد ہے یعنی صرف چالیس مراد نہیں بلکہ یہ مطلب ہوا کہ عرصہ دراز پہلے۔

سوال : آدم علیہ السلام تو یہاں معصیت سے انکار فرما رہے ہیں حالانکہ ان سے اس کا صدور ہوا اگر بجائے علی امر کے کہنے کے
علی معصیۃ قدھا اللہ علی کہتے تو واقعہ کے مطابق ہوتا ؟

جواب : یہ انکار توبہ کے بعد کا ہے جب کہ آپ معافی کا پیغام حاصل کر چکے تھے اسی لیے اتلو منی (مجھے ملامت
کرتے ہو) فرمایا ورنہ اَلَاذْمُ (بصیغہ مجہول) فرماتے۔

جواب : معصیت پر ملامت اس وقت مناسب ہے جب درد تکلیف میں ہو بلکہ اس میں نہ صرف ملامت بلکہ زبرد تو بیخ بھی
ساتھ کی جاتی ہے اور جب یہ ارتکاب دار تکلیف میں نہیں تو ملامت کیوں۔

فحج آدم موسى فحج آدم موسى۔ اس گفتگو میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب
ہوئے۔

شرح : جملہ کا تکرار تاکید کے لیے ہے حجة یعنی غلب ہے یعنی آدم علیہ السلام دلیل میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہوئے کیونکہ
اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد علم کیا اور متنبہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اصل سے چشم پوشی فرما رہے ہیں جب کہ یہ امر تقدیر میں پہلے
لکھا جا چکا تھا۔ اور ایسے ہی ان کی نگاہ فرع پر رہی یعنی سبب لاسحق جو آدم علیہ السلام سے صادر ہوا۔

ایک اور روایت میں ہے :

قال آدم بكم وجدت الله كتب الله
لك التوراة قبل ان اخلق قال موسى
اربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها
وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فحج آدم موسى۔

آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے
اپنی تورات میں لکھا دیکھا تھا کیا اس میں نہیں تھا کہ میری
تخلیق سے چالیس سال پہلے یہ امر مقدر تھا کہ اللہ تعالیٰ
کا ایک رسول اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹ جائے گا۔
اس دلیل سے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر
غالب ہوئے۔

شرح : حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

عجب رندان مکن امی زاہد پاکیزہ سرشت
کہ گناہ و گراں بر تو نخواہند نوشت
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
ہر کسی آن درود عاقبت کار کہ گشت
ترجمہ : ۱۔ اے پاکیزہ سرشت زاہد! رندوں کو ملامت نہ کر کیونکہ دوسروں کے گناہ تجھ پر نہیں کھے جائیں گے۔
۲۔ اگر میں نیک ہوں یا بد تم جاؤ اپنا کام کرو کیونکہ جو کچھ کوئی بوسے کا کھیتی سے وہی اٹھائے گا۔

اور فرمایا ہے

درین چمن نکم سرزنش بخود رودے
چنانکہ بد و رستم میدہند میرویم
ترجمہ : اس دنیا میں اپنی روش پر طعن نہیں کرتا۔ کیونکہ مجھے تربیت دی گئی ہے میں نے ویسے ہی کیا۔
اور فرمایا ہے

نقش مستوری وستی نہ بدست من و تست
آنچہ سلطان ازل گفت بکن آن کردم
ترجمہ : نقش مستودی وستی میرے ہاتھ میں نہیں کیونکہ مجھے سلطان ازل نے جیسے کہا میں نے ویسے ہی کیا۔
اور فرمایا ہے

عیم مکن ز رندی و بدنامی اے حکیم!
کین بود سرشت ز دیوان قسم!
ترجمہ : میری رندی اور بدنامی سے اے حکیم میرا عیب نہ بیان کر کیونکہ دیوان قسمت میں میرا لکھا ہوا تھا۔
اور فرمایا ہے

من ارچہ عاشقم و رند و مست و نامہ سیاہ
ہزار شکر کہ یاران شہر بے گنہند
ترجمہ : میں اگرچہ عاشق و رند و مست و نامہ سیاہ ہوں لیکن یہ شکر ہے کہ یاران شہر تو بے گناہ ہیں۔
تفسیر عالماتہ
قال۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام و سوا کو صدور زلزلہ کے بعد فرمایا۔ اھبطا منها جَمِیعًا،
تم سارے زمین سے بہشت کی طرف چلے جاؤ بظاہر یہ خطاب عتاب و ملامت کا ہے لیکن درحقیقت تکمیل و

تشریف کا ہے۔

حل لغات: هبط هبوطاً بمعنى نزل (نیچے اترنا)۔

امام راغب نے فرمایا کہ المهبوط دھکے سے کسی شے کا نیچے اترنا، جیسے پتھر کا نیچے گرنا۔
کما قال تعالى:

وان منها لما يهبط من خشية الله - بعض وہ پتھر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرتے ہیں۔

جب اسے انسان کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کی تحقیر مطلوب ہوتی ہے بخلاف انزال کے کہ اس کا اطلاق شرافت و بزرگی کے لیے ہوتا ہے جیسے نزال القرآن والمطر وغيره یہاں پر هبوط بعض کے معنی پر متنبہ کرنے کے لیے ہے۔
کما قال:

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو -

اور فرمایا:

فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها.

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، امر معاش میں تمہاری اولاد ایک دوسرے کی دشمن ہوگی جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امر معاش میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کسی کھینچا تانی اور جنگ و جدال میں ہیں۔ یہ آیت اس کی نظیر ہے:
”فلما اتاهما صالحا جعلا له شرکا“

یعنی بعضکم لبعض عدو کا معنی یہ نہیں کہ آدم و حوا کی آپس میں دشمنی ہوگی بلکہ ان کی اولاد کی عداوت مراد ہے جیسے آیت ہذا میں جعل له شرکا کا معنی یہ نہیں کہ ان دونوں نے شرک کیا بلکہ ان کی اولاد نے شرکیہ افعال کا ارتکاب کیا۔ اور ان دونوں کو خطاب اس لیے کہ یہ اولاد و ذریت کی اصل ہیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے آدم و حوا کی اولاد تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔

تأویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آپس میں عداوت ڈالی تاکہ سوائے اس صوفیانہ نکتہ کے اور کسی کو محبوب نہ بنائیں جیسا ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا: فانهم عدوی الارب العالمین (بے شک وہ سب میرے دشمن سوائے رب العالمین کے)۔

رابطہ: چونکہ آدم علیہ السلام کو اعتبار و اصطفاء سے نوازا اور انھیں آزمائشی امتحان کے لیے زمین پر اتارا اسی لیے ان کے ساتھ ابتداء کا وعدہ فرمایا کہ:

فَإِنَّمَا أَنَا بَارِكُكُمْ، اے آدم و حوا! علیہم السلام کی اولاد اگر تمہارے ہاں آئے۔ مَتَنِي هُدًى مِیرِی جَانِب سے ہدایت یعنی کتاب و رسول۔

حل لغات : یہ دراصل ان سیانکو تھا مازائدہ ہے منی شرط کی تاکید کے لیے ہے یا ماضی حال پر اسی طرح تاکید ہے جیسے لام افعال پر قسم کی تاکید کے لیے داخل ہوتی ہے۔ ان شرط شک کے لیے آتا ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ رسول و کتاب سے ہدایت دینا قطعی الوقوع نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے چاہے ہدایت دے چاہے نہ دے، اس پر کوئی شے واجب نہیں پھر وہم ہوتا تھا کہ رسول و کتاب کا ہدایت کے ساتھ آنا قطعی الوقوع نہیں تو پھر ان سے ہدایت کی امید کیسی؟ اس کے ازالہ کے لیے نون ثقیلہ و حرف شرط لایا گیا تاکہ یقین ہو کہ ان سے ہدایت کا وقوع و تحقیق راجح ہے۔

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جو کتاب پر ایمان لائے اور رسول کی تصدیق کرے۔ فَلَا يَضِلُّ تودہ دم زیست دین قوم کے راستہ سے دنیا میں نہیں ہٹے گا۔ وَلَا يَشْقَى ○ اور نہ آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو کر رنج اٹھائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي ذِكْرِي اور جس نے میرے ذکر کے التزام اور میری تابعداری کی ہدایت میں جب اس کے پاس آئی سے روگردانی کی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تو اس کی معاش تنگ ہوگی یعنی اس کے قلب پر جہالت اور فیض کے باب کے انسداد کا سے کیونکہ یہ ذکر مفتاح القلوب ہے اور اس سے روگردانی و فیض کے انسداد کا موجب ہے۔

ذکر حق مفتاح باشد ای سعید

تا بنگشانی در جان بے کلید

چون ملک ذکر خدا را کن غذا

این بود دائم معاش اولیاء

ترجمہ : اے سعید ذکر حق چابی ہے تاکہ روح کا دروازہ چابی کے بغیر نہ کھول سکے۔ ملائکہ کی طرح ذکر حق اپنی غذا بنالے۔ اولیاء کی یہی دائمی معاش ہے۔

وَنَحْشُرُهُ اور روگردانی کرنے والے کو ہم اٹھائیں گے۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ الحشر یعنی البعث والجمع کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے۔

يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمٰی ○ قیامت میں اندھا۔ اعمیٰ یعنی فاقہ البصر ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی میں ہے :

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔

عرائس البقل میں ہے کہ اعمیٰ کا معنی ہے، وجود حق سے جاہل یعنی جیسے وہ دنیا میں وجود کے عرفان سے فائدہ صوفیانہ جاہل تھا ایسے ہی قیامت میں جاہل ہوگا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہ پہچانا وہ آخرت میں بھی نہیں پہچانے گا۔

قَالَ، یہ جہد متاں فرمایا ہے۔ رَبِّ، اے میرے پروردگار! لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْلٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا، یا دنیا میں تو میں آنکھیاں تھام

قَالَ كَذٰلِكَ، فرمایا تو نے بھی ایسے ہی کیا۔ اس کلمہ کی تفسیر میں فرمایا، اَتَتْكَ اٰیٰتُنَا، تیرے ہاں ہماری آیات یعنی آیات یا دلائل قدرت و علامات وحدہ واضحہ نیرہ جو کسی سے پوشیدہ نہ تھے آئے، فَنَسِيْتَهَا، تو نے انھیں بھلایا یعنی تو ان سے اندھا رہا اور انھیں ترک کر دیا گویا وہ کسی طرح بھی تیرے ہاں مذکور نہیں ہوتیں۔ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ اور ایسے ہی یعنی جیسے تو دنیا میں غفلت اور بھول میں تھا۔ (الْيَوْمَ، تُنْشِئُ) ۝ آج بھلایا جائے گا یعنی اندھے پن اور عذاب میں رہے گا، یہ اسی دنیوی عمل کی مکمل سزا ہے لیکن ابد انہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر اسے اللہ تعالیٰ زائل فرمائے گا یہ اس لیے ہوگا تا کہ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھے اور جہنم میں اپنی رہائش گاہ اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ اس لیے دہرا عذاب ہوگا اسی طرح اس کا ہرہ پن، گونگا ہونا بھی۔ اس سے تھوڑی مدت کے لیے ہرے اور گونگے پن کو زایل کرے گا تا کہ اسے موعودہ عذاب سنائے اور دکھائے۔

وَكَذٰلِكَ اور اس بجزار موافق کردار کے، نَحْزِيْنِيْ مَنْ اَسْرَفَ، ہم اس کو سزا دیتے ہیں جو حد سے

بڑھتا ہے۔

حل لغات : الاسراف یعنی ہر وہ کام جو انسان کرتا ہے اس کی حد سے آگے بڑھنا اگر یہ اتفاق میں زیادہ مشہور ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰیٰتِ رَبِّهٖؕ اور وہ اللہ تعالیٰ کے آیات یعنی قرآن اور باقی تمام معجزات پر ایمان نہیں لایا بلکہ ان کی تکذیب بھی کی اور ان سے منہ موڑا۔ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِؕ اور آخرت کا علی الاطلاق یا جہنم کا عذاب۔ اَشَدُّ، اس سے زیادہ سخت ہوگا جو ہم انھیں دنیا میں دیا کرتے تھے مثلاً روزی کی تنگی وغیرہ۔ وَابْقٰی ۝ اور بہت زیادہ اور باقی رہنے والا اور دائمی ہے کیونکہ وہ منقطع نہیں ہوگا پس جو اللہ تعالیٰ سے بخش چاہے اور اس سے جزا و ثواب چاہے تو اس پر لازم ہے کہ دنیا میں طاعت الہی پر صبر کرے اور معاصی اور شہوات دنیا سے اجتناب کرے اس لیے کہ جنت کو تکالیف اور دوزخ کو شہوات گھیرے ہوئے ہیں۔

حدیث شریف : حدیث شریف میں وارد ہے :

» اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بہشت کے معائنہ کا حکم فرمایا کہ اس کی زریب وزینت اور اس کے اندر کی نعمتوں کو دیکھیں جب جبریل علیہ السلام نے اسے غور سے دیکھا تو واپس آکر عرض کیا کہ یا اللہ! جو بھی اس کے متعلق سنے گا اس میں ضرور داخل ہوگا اس کے بعد اس کے ارد گرد تکالیف کی چار دیواری کھڑی کر دی گئی۔ پھر فرمایا کہ اے جبریل! (علیہ السلام) اب جا کر بہشت کو دیکھئے۔ جبریل علیہ السلام نے اس دیوار کو دیکھ کر عرض کی کہ یا اللہ العالمین اب کسی کے داخل ہونے کا امکان نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد دوزخ کے معائنہ کا فرمایا۔ جب جبریل علیہ السلام نے دوزخ اور اس کے اندر عذاب کی اشیاء دیکھیں تو عرض کی یا اللہ العالمین! جو اس کا نام

سنے گا، کوسوں دور بھاگے گا۔ کوئی بھی اس دوزخ میں جانے کا نام نہ لے گا۔ اس کے بعد دوزخ کو شہوات سے گھیرا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ دوبارہ جا کر دوزخ کو دیکھئے جب جبریل علیہ السلام نے دوبارہ دیکھا تو عرض کی کہ یا الہ العالین! اب تو ہر کوئی اس میں داخل ہو جائے گا۔

دوزخ کی سزا کا نمونہ مروی ہے کہ جب دوزخیوں کو دوزخ کی طرف روانہ کیا جائے گا تو ان کا استقبال زبانہ (فرشتے) سلاسل و اغلال سے کریں گے ایک زنجیر دوزخی کے منہ میں ڈال کر اس کی برو سے نکالا جائے گا۔ بایں ہاتھ گردن سے باندھا جائے گا اور دایاں ہاتھ اس کے منہ میں داخل کر کے اس کے دونوں کانڈھوں کے درمیان سے نکالا جائے گا پھر اسے بیڑیوں سے جکڑ کر اس کے ساتھ ایک شیطان ملا کر جہنم کی طرف کھینچ کر لایا جائے گا اور فرشتے اسے لوہے کے چابک سے مار مار کر دوزخ میں دھکیلیں گے۔ (معاذ اللہ)

حدیث شریف: دوزخ کا اودنے عذاب یہ ہے کہ اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن کی گرمی کی شدت سے اس کا دماغ ابلے گا۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ عذاب کے اسباب اور آخرت میں اندھے پن کے موجبات سے بچے اور کوشش کرے کہ وہ قیامت میں اندھانہ ہو۔ اور اشد العذاب سے بچے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا ہجر و فراق مراد ہے۔

بعد حق باشد عذاب مستہین

از نسیم قرب عشرت سازمین

ہر کہ نابینا شود از ای ہو

ماند در تاریک مردمہائے او

ترجمہ: ۱۔ عذاب میں ہے فراق الہی۔ اور ایسے ہی عشرت ساز کی ذلت ہے قرب حق کی دوری۔

۲۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے اندھا ہے وہ ہمیشہ آنکھ کی بینائی سے اندھیرے میں رہے گا۔

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ فَمَكًا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ ہمزہ انکار تو بیجی کا اور فاء عطف متعدی کے لیے ہے۔ الہدایۃ یعنی التبیین ہے اس کا مفعول مخدوف ہے اور اس کا فاعل جملہ کا مضمون و معنی ہے اور لہم کی ضمیر شریکین کی طرف راجع ہے اور شریکین سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین کفار مراد ہیں۔ القرون، قرون کی جمع ہے وہ قوم جو زمانہ کے لحاظ سے ایک دوسرے کے معتزن ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ کیا وہ غافل ہیں اور انھیں اپنے امور کا انجام واضح نہیں ہوا وہ غور کریں کہ ہم نے قرون اولیٰ کے کتنے لوگ تباہ و برباد کیے ہیں یا اس کا فاعل ضمیر ہے جس کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ ہو گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے

ہدایت نہیں کی۔ اہلکنا بطریق التفات اسی ہدایت کا بیان ہے۔ اور من القرون مملأ منصوب لفظ کم کے ممیز صفت ہے۔
اب عبارت یوں ہوگی :

کم قرونًا کائنًا من القرون۔

يَسْتَوْنَ فِي مَسْكَنِهِمْ، یہ القرون سے حال ہے یعنی در آنحالیکہ اپنے گھروں میں امن اور چین کے ساتھ چلتے پھرتے تھے یا یہ لہم کی ضمیر سے موکہ ہے اور انکار کے لیے ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ کیا انھیں اس سے بھی ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے قرون سالہ میں کئی قرون تباہ و برباد کر ڈالے جیسے اصحاب البحر و اصحاب ثمود اور قوم لوط کی بستیاں۔ در آنحالیکہ وہ اپنے گھروں میں چلتے پھرتے اور یہ ان سے شام کی طرف جاتے ہوئے وہاں سے گذرتے اور ان کی تباہی و بربادی کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور یہ ایسے اسباب ہیں کہ جن سے یہ جلد تر ہدایت پائیں اور عبرت پکڑیں کہ کہیں یہ بھی ان کی طرح عذاب کی لپیٹ میں نہ آجائیں۔

حل لغات : امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المشی بمعنی ارادۃ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ السكون بمعنی تحریک کے بعد شے کا ثابت ہونا اور کہیں وطن بنانے کو بھی کہا جاتا ہے جیسے سكن فلان مکان کذا یعنی فلان ایسی جگہ ٹھہرا۔ سكن اسم ظرف اور مسکن اس کی جمع ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس عذاب میں ہلک کرنے میں کلائیٹ، نشانات کثیرہ اور واضح الہدایۃ اور ظاہر الدلالہ علی الحق ہیں کہ وہی ہادی اور کیسا ہادی ہے۔ رَدُّوْلِی الثَّمَلِیٰ ○ نہیۃ کی جمع ہے بمعنی عقل یعنی ذوی العقول کے لیے اور عقول نتائج سے روکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جملہ کا مضمون فاعل ہے مفعول نہیں۔

مثنوی شریف میں ہے

پس سپاس اور اک مارا در جہان
گرد پیدا از پس پیشینان
تا شنیدیم آن سیاستہائے حق
بر قرون ماضیہ اندر سبق
استخوان و پشتم آن گر کاں عیاں
بسنگید و پسند گیرید اسی مہمان
عاقل از سر بہند این ہستی و باد
چوں شنید انجام فرعونان و عاد

(بقیہ صفحہ نمبر ۸۶۸)

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ تَبَقَّتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَاتَ

اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ضرور عذاب انہیں

لَزَامًا وَاجِلٌ مُسْقًى ۱۱۰ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

پٹ جاتا اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ مہرایا ہوا تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سبھتے ہوئے اس کی

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ

سورج پہننے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس

لَعَلَّكَ تَرْضَى ۱۱۱ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا ثُمَّ زُرُّهُ الْحَيَاةِ

امید ہو کہ تم راضی ہو اور اسے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو بستنے کے لیے دی ہے

الدُّنْيَا لَنَفْتَنَنَّاهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۱۱۲ وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ

جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں اور تیرے رب کا رزق سب اچھا اور سب دیرپا ہے اور اپنے گھر والوں کو

وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۱۱۳ وَقَالُوا

نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے ہم تجھے روزی دیں گے اور انجام کا بھلا پر مہر گاری کے لیے اور

لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۱۱۴ وَلَوْ

کافروں نے یہ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا جو اگلے صحیفوں میں ہے اور اگر ہم

أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا

انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے لے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہیں

رَسُولًا فَتَنْبِئْهُمْ بِآيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَذِلَّ وَنَخْزَى ۱۱۵ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ

بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے قبل اس کے کہ ذلیل و رسوا ہوتے تم فراڈ سب راہ دیکھ رہے ہیں تو تم بھی راہ

فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۱۱۶

دیکھو تو اب جان جاؤ گے کہ کون ہیں سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

دور نہ بنند دیگران از حال او

عبرت گیرند از اصلال او

- ترجمہ: ① اس ٹکڑے کو کہ اس نے جہان میں ہیں انکے لوگوں کے بعد پیدا فرمایا۔
 ② تاکہ ہم قرون ماضیہ پر اللہ تعالیٰ کے اجر کے احکامات سن کر عبرت حاصل کریں۔
 ③ ان گروگوں کی ہڈیاں اور بال دیکھ کر اسے عزیز و نصیحت اور عبرت حاصل کر دو۔
 ④ عاقل اپنے سر سے اس ہستی اور ہوا کا خیال نکال دیتا ہے جب فرعون و عاد کا حال سنتا ہے۔
 ⑤ اگر کوئی کسی سے عبرت نہیں لےتا تو لوگ اس کی گمراہی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَوْ اَكْبَرُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر تیرے پروردگار سے کلمہ سبقت نہ کر جاتا۔ اس سے وہ کلمہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاخیر عذاب کا وعدہ فرمایا اور امت سے امت دعوت مراد ہے اور اس تاخیر عذاب میں اس کی حکمت کا تعاضل نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا اور لوح محفوظ میں بھی لکھ دیا کہ (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگرچہ تکذیب رسل و انکار کتب وغیرہ کرے گی تب بھی ان سے عذاب مؤخر کیا جائے گا ان پر وہ تباہی و بربادی نہ ہوگی جو دوسری امتوں کے لیے ہوئی اور نہ ہی ان کی جڑ کاٹ کر دکھ دیا جائے گا کیونکہ اس کے علم میں تھا کہ ان میں بعض اہل ایمان بھی ہوں گے اگر عذاب عام ہو تو ان میں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔
 [اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا صدقہ ہے کہ ہم عذاب الہی سے محفوظ ہیں: فافهم وتدبر!]

لَكَانَ، ان کے کردار کی سزا ہوتی۔ لَزَامًا، ان کافروں کو چھٹی ہوتی کہ ان کے کتوت کے بعد فوراً عذاب میں مبتلا ہو جاتے جیسے پہلی امتوں کے لیے ہوا کہ وہ تکذیب پر فوراً تباہ و برباد ہوئے یہ مصدر لازم ہے لیکن اسے وصف بنانا مبالغہ کے لیے ہے۔ وَاجَلٌ مُّسْتَقَرٌّ ۝ اس کا عطف لکھ پر ہے اور درمیان کا فاصلہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں ہر ایک نفی عذاب کے لیے مستقل ہیں اور فواصل آیات کے لیے بھی ایسا کیا گیا یعنی اگر ان کی اعمار یا عذاب کا ہر وقت مقرر نہ ہوتا (اس وقت سے قیامت یا یوم بد مراد ہے) تو ان سے عذاب ہرگز مؤخر نہ ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی ترغیب دی ہے اور پھر انہیں عبرت و استدلال سے سمجھایا ہے یہ اس کی رحمت اور فضل و کرم کی دلیل ہے ورنہ اسے کیا ضرورت تھی کیونکہ اس میں بندوں کا فائدہ ہے اسے تو اس سے کوئی نفع نہیں۔

مثنوی شریف میں ہے ے یوں خلقت الخلق کی یرج علی

لطف تو فرمود امی قیوم و حتی

لالان اربع علیہم جو دست

کہ شود زو حمد ناقصا درست

Marfat.com

ترجمہ: خلقت الخلق (میں نے مخلوق پیدا فرمائی) (کی سربس علی) تاکہ وہی مجھ سے نفع پائیں، تو نے فرمایا اے
 جی و قیوم (لا لا ربس علیہم) نہ کہ میں ان سے نفع پاؤں یہ نیزا بود ہے تاکہ اس سے تمام ناقص کامل ہوں۔
قدسی حدیث شریف: کلمات قدسیہ میں ہے:

یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم
 و جنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد
 منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئاً۔
 اے میرے بندے! اگر تمہارے پہلے پچھلے اور تمام انس و جان
 ایک متقی ترین کے قلب کے موافق ہوں تب بھی میرے
 ملک میں اضافہ نہ ہو۔

اور فرمایا:

یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم
 و انکم و جنکم کانوا علی افجر قلب
 رجل واحد منکم ما نقص ذلک من
 ملکی شیئاً۔
 اے میرے بندے! اگر تمہارے پہلے پچھلے اور تمام انس و جان
 ایک فاجر ترین کے موافق ہوں تب بھی میرے ملک سے کچھ
 کم نہ ہوگا۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ کلمہ توحید پر التزام کرے کہ کہیں وہ وعید میں داخل نہ ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف: ”تم سارے بہشت میں داخل ہو گے سوائے منکر کے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکر کون ہے؟
 جس نے لا الہ الا اللہ (محمد رسول اللہ) کہا اس سے قبل کہ اس پر موت آئے وہ منکر ہے۔ کلمہ توحید ہی مضبوط رسی اور جنت کا
 ثمن ہے۔“

ف: تاخیر عقوبت تو بر کے لیے مہلت ہے اور گناہ پر اصرار کرنے والے کے لیے حجت ہے۔

سبق: عاقل مکلف پر لازم ہے کہ وہ مواظب قرآن کریم سے نصائح حاصل کرے اور قادر حکیم سے ڈرے اور طاعت و انقیاد
 میں جدوجہد کرے اسے چاہئے کہ جمادات سے برے حال میں نہ ہو کہ وہ فرمانبردار ہیں اور یہ نافرمان حالانکہ انسان اشرف المخلوق
 و ابدع المصنوعات ہے۔

حدیث و معجزہ: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو مجھے
 پیاس کا غلبہ ہوا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ اس سامنے والے پہاڑ کو میرے
 سلام کے بعد کہیے کہ وہ پانی پلائے اگر اس کے پاس ہو تو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پہاڑ کے قریب جا کر کہا،
 السلام علیک ایہا الجبل۔ اس نے بزبان فصیح کہا:

بیک یا رسول رسول اللہ بیک۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد! میں حاضر ہوں۔

میں نے اسے پانی کا کہا تو اس نے کہا :

”میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور سلام کے بعد عرض کرنا کہ جب سے میں نے یہ آیت : فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ“ سنی ہے اسی روز سے رو رہا ہوں کہ کہیں وہی حجارہ میں نہ ہوں جو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس گریہ سے میرے اندر پانی نہیں رہا۔“

سبق : جو شخص قرآن مجید کے زواجر سن کر صالحات میں ریخت نہیں کرتا وہ پتھروں سے سخت تر اور جانوروں سے بدتر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے قلب کی نرمی کا سوال کرتے ہیں۔

فَصَبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو آپ ان کی گفتگو پر صبر کیجئے یعنی جب یہ بات طے شدہ ہے کہ ان پر عذاب مؤخر کیا گیا ہے اور اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ان سے چشم پوشی کی جارہی ہے بلکہ انہیں چند روزہ مہلت دی جا رہی ہے کیونکہ عذاب ان پر لازم ہے تو آپ ان کے کلمات کفریہ اور جادو و سحر اور جنون کی نسبت کرنے پر اتنی دیر صبر کیجئے یہاں تک کہ ان کے مابین فیصلہ ہو۔ اور ویسے بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ ان پر خواہ مخواہ عذاب ہونا ہے یہی بات بھی آپ کی تسلی اور صبر کے لیے کافی تھی۔

تأویلات نجمیہ میں ہے کہ صبر کیجئے ان باتوں پر جو اہل اعتراض و اہل انکار کہا کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی تربیت کرنی ہے یہاں تک کہ آپ مقام صبر تک پہنچیں۔

ف : بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت ’آیۃ السیف‘ سے منسوخ ہے لیکن تفسیر کبیر میں ہے کہ ضروری نہیں کہ اسے منسوخ مانا جائے کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کو کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم بھی ہو اور ساتھ ہی ان کے ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم بھی۔

حل لغات : امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ الصبر یعنی نفس کا ان امور سے روکنا جن کے روکنے پر عقل و شرع کا تقاضا ہے۔ لفظ ’صبر‘ عام ہے ہاں بوجہ مختلف مواقع کے اس کے اسما بھی مختلف ہیں مثلاً نفس کو مصیبت کے وقت روکنے کا نام صبر اور اس کی نقیض جزع آتی ہے اور اگر جنگ کے موقع پر صبر کرنے کا نام شجاعت اس کی نقیض جبن (بزدلی) ہے اور اگر حادثہ کے وقت صبر کیا جائے تو اسے رجب الصدر (سینہ کی کشادگی) اور اس کی نقیض الفجر آتی ہے۔ اگر گفتگو کرنے پر اپنے آپ کو روکا اسے کتمان سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی نقیض بدل آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام مواقع کا نام صبر رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے :

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ -

اور فرمایا :

الصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ الصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ،

اسی پر ’الصوم‘ کا نام صبر ہے اس لیے کہ یہ صبر کے انواع سے ہے۔

تفسیر عالمائے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اپنے رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ حمد کیجئے یعنی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت و توفیق پر حمد الہی کیجئے۔

سوال : تم نے تسبیح کا معنی نماز پڑھنے کا معنی کیوں کیا ہے ؟
جواب : جز بول کر کل مراد لی گئی ہے کیونکہ نماز میں تسبیح و ذکر الہی ہوتی ہے اور یہ امور تسلی و راحت بخشتے ہیں اور جمیع احوال غنوم کو دور کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ :
الابذکر اللہ تطمئن القلوب۔

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، طلوع شمس سے پہلے۔ اس سے صبح کی نماز مراد ہے۔

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ طلوع شمس تک ذکر الہی میں مصروف رہنا اولاد اسماعیل میں سے اسی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔

ف : اسماعیل علیہ السلام کی تخصیص ان کی شرافت اور ابو العرب کی وجہ سے ہے۔

وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور غروب شمس سے پہلے۔ اس سے عصر کی نماز مراد ہے کیونکہ یہ دونوں نمازیں زوال کے بعد غروب سے ادا کی جاتی ہیں۔ وَمِنْ أُنْشَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی بعض ساعات میں سے۔ اخی بالکسر والقصر کی جمع ہے جیسے معی کی جمع امعا آتی ہے۔ داناء کو بالفتح واعد پڑھا جائے۔ فَسَبِّحْ پھر نماز پڑھیے اس سے مغرب و عشاء کی نمازیں مراد لی ہیں۔

سوال : نماز پڑھنے کے حکم سے ان کے اوقات کی تقدیم کیوں ؟

جواب : ان کی فضیلت کا انہماک مطلوب ہے کیونکہ ان اوقات میں قلب کو جمعیت حاصل ہوتی ہے اور نفس راحت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور ان اوقات میں عبادت کرنے میں مشقت ہوتی ہے۔

وَاطْرَافَ النَّهَارِ، اور دنوں کے اطراف میں۔ بندوں کو نقلی عبادات کا حکم ہے۔

ف : العیون میں ہے کہ یہ منسوب ہے ماقبل پر دوسرے ظروف پر اس کا عطف ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اطراف النہار میں تسبیح پڑھیے، اس سے صلوٰۃ مغرب و فجر مراد ہے، تکرار صرف اختصا ص کے لیے ہے جیسے : حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسطی میں الصلوٰۃ الوسطی کا تکرار اختصا ص کے لیے ہے اور الصلوٰۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہے۔

ف : جلالین میں ہے کہ قبل غروبہا سے نماز عصر، واطراف النہار سے صلوٰۃ الظهر مراد ہے کیونکہ جمع کے صیغہ سے واحد مراد ہے۔

ف : طبری میں ہے کہ قبل غروبہا سے عصر کی نماز مراد ہے اور انشاء اللیل سے عشاء آخری اور اطراف النہار سے ظہر

مغرب مراد ہے کیونکہ ظہر نہار کی طرف اول کا کنارہ آخری اور نہار کے آخری حصہ کا پہلا کنارہ ہے گویا نماز ظہر ان دونوں طرفوں کے درمیان ہے اور مغرب طرف ثانی کے آخر میں ہے۔ اس معنی پر انھیں اطراف کہا گیا۔

ف: اس آیت سے ایشخ ابوالقاسم الفرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاسئدہ المقترہ میں استدلال کیا ہے۔ اس کی تشریح سورہ ہود کے آخر میں گذری اور مزید تشریح سورہ ق میں آئے گی۔

لَعَلَّكَ مَرْضٰی ○ یہ سب کے متعلق ہے یعنی ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے پھر امید رکھنی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پالیں گے جس سے آپ کا جی خوش اور دل راضی ہوگا۔

ف: جناب کا شفی نے لکھا کہ خوشنودی سے صیح تر قول یہ ہے کہ کرامت امت مراد ہے اس لیے کہ وہ شے اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ شفاعت امت ہے۔ اس نکتہ کی ”ولسوف یعطیک ربک فترضی“ سے تقویت ملتی ہے۔

امت ہمہ جسمند و توہی جان ہمہ

ایشان ہمہ آن تو و تو آن ہمہ

خوشنودی تو جست خدا در مشر

خوشنود نہ مکر بغفران ہمہ

ترجمہ: ① امت تمام جسم اور اس کی روح آپ ہیں یہ تمام جگہ جملہ ہیں اور وہ جملہ تمام آپ ہیں۔

② قیامت میں اللہ تعالیٰ بھی آپ کی رضا چاہے گا اور آپ امت کی مغفرت سے راضی ہوں گے۔

فضائل نماز: تسبیح کی مشغولی میں دراصل تسبیح پڑھنے والا اس کے وسیلہ سے مکذبین پر غلبہ اور فتح و نصرت کی مدد چاہتا ہے اور نماز ازالہ الم کے لیے تریاق اعظم ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی یا غم لاحق ہوتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے اور آیت ”وما حکمت ایمانکم“ میں سب سے آخر میں نماز کی تاکید کی ہے۔

ف: آیت مذکورہ میں پانچ نمازوں کا بیان ہے۔

حدیث شریف: حضرت جبریل بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے چودہویں کے چاند کو دیکھ کر فرمایا:

بے شک تم اپنے پروردگار کو ایسے دیکھو گے جیسے اس چودہویں

کے چاند کو دیکھ رہے ہو تم اس کے دیدار سے محروم نہ رہو گے

اگر تم طاقت رکھتے ہو تو تم طلوع شمس سے قبل اور بعد کی نماز

سے مغلوب نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارک

انکم مسترون ربکم کما ترون هذا القمر

لاتنصامون فی رؤیتہ فان استطعتم ان

لا تغلبوا عن صلوة قبل طلوع الشمس وقبل

غروبها فافعلوا ثم قرا وسم بحمد ربک۔

سبح بحمد ربك... الیہ پڑھی۔

ف: حدیث شریف میں لفظ لاتضامون آیا ہے اس کی معنی مشدود پڑھی جائے یہ ضم سے مشتق ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ تمہارا بعض کے ساتھ ضم ہو کر نہ دیکھے گا اور کثرت جہوم سے یہ نہ کہے گا کہ مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہے بلکہ ہر ایک مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ اس تقریر پر تار، مفتوح ہوگی۔ یہ دراصل لاتضامون تھا، ایک تار حذف کر دیا گیا ہے اور میم کو مخفف کر کے بھی پڑھا گیا ہے الضیم سے مشتق ہوگا بمعنی الظلم اس کی تار مضموم ہے یعنی تمہارے کسی ایک پر ظلم نہ ہوگا کہ کسی کو دیدار ہو اور کسی کو نہ ہو بلکہ سب کو ہوگا اور تمام اس کے دیدار میں برابر ہوں گے۔

حدیث شریف: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ منافقین پر تعیل تر دو نمازیں ہیں:

① نماز عشاء

② نماز فجر

اور اگر انہیں ان کا ثواب معلوم ہوتا تو گھٹنوں کے بل چل کر آتے۔

نماز باجماعت کے فوائد
مشائخ فرماتے ہیں جو پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اسے مندرجہ ذیل فوائد نصیب ہوتے ہیں:

① روزی کی تنگی دور ہوگی۔

② عذاب قبر سے حفاظت نصیب ہوگی۔

③ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزرے گا۔

④ بہشت میں بلا حساب داخل ہوگا۔

ترک نماز باجماعت کے نقصانات: جو شخص نماز باجماعت میں سستی کرتا ہے وہ مندرجہ ذیل آفات میں مبتلا ہوگا:

① اس کے رزق سے برکت اٹھ جائے گی۔

② اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی۔

③ اس کے چہرے سے صالحین (نیک بختوں) کی نشانی (علامت) اٹھالی جائے گی۔

④ اس کے باقی اعمال صالحہ بھی قبول نہ ہوں گے۔

⑤ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بغض پیدا کر دیا جائے گا۔

⑥ اس کی روح بھوک پیاسی قبض کی جائے گی۔

⑦ نزع روح (سکرات) کے وقت سخت تکلیف میں مبتلا ہوگا۔

⑧ قبر میں منکر نکیر کی گرفت سخت ہوگی۔

Marfat.com

- ⑨ قبر میں اندھیرا ہے گا۔
 ⑩ قبر تنگ ہو جائے گی۔
 ⑪ حساب سخت ہوگا۔
 ⑫ اللہ تعالیٰ کا غضب سخت تر ہوگا۔
 ⑬ جہنم میں اسے داخل کر کے شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

اللہ والوں کی شان : حدیث شریف میں ہے :

امتی مرحومة وانما یدفع اللہ عنهم
 البلیا باخلاصہم وصلواتہم ودعائہم
 وضعفائہم
 میری امت پر رحمت خداوندی ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ
 عذاب اور بلائیں دفع فرماتا ہے ان کے اخلاص اور نمازوں
 اور دعاؤں اور صیغوں کی برکت سے یہ

فضیلت امتہ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت دانیال نبی علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی
 تعریف فرمائی کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں اگر نوح علیہ السلام کی امت مناز
 پڑھتی تو طوفان میں غرق نہ ہوتی۔ ایسے ہی اگر قوم عاد نماز پڑھتی تو ان پر ہوا کا عذاب نہ آتا اور ثمود کی قوم نماز پڑھتی تو انھیں سبکھاڑ نہ
 گھیرتا۔

سبق : مومن پر لازم ہے کہ وہ کسی وقت بھی نماز و دعا اور التجاء الی اللہ میں سستی نہ کرے۔
 وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ :

حل لغات : المد یعنی الجری یعنی کھینچنا۔ اسی سے المد للوقت المستند یعنی دراز وقت کا عرصہ الامداد کا اکثر استعمال
 اچھے امور اور المد مکروہ امور میں ہوتا ہے پہلے کی مثال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 و امددناہم بغاکہ (اور ہم نے ان کی میوہ جات سے مدد کی)۔
 دوسرے کی مثال میں فرمایا :
 ونمدھم من العذاب مدا (اور ہم ان کا عذاب دراز کر دیں گے)

۱۔ روح البیان جلد ۵ ص ۴۴۵۔

۲۔ اللہ والوں کی ہی دعائیں نمازیں اور اخلاص مراد ہو سکتی ہے ورنہ بہت سے لوگوں کی نہ دعائیں قبول اور نہ نمازیں بلکہ یہ ایسے اعمال
 ان کے منہ پر مارے جاتے ہیں اور صغیر سے بھی وہی محبوبان خدا مراد ہیں۔ ۱۲ فافہم وتدبر ولا تکن من الہامیین ۱۲۔
 (اولیٰ غفرہ)

لفظ عین اُنکھ (مخضو) کو کہا جاتا ہے بخلاف بصر کے کہ وہ عام ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا: کنت لہ سمعاً وبصراً (میں اس کی سمع و بصر ہو جاتا ہوں)۔ عیناً و اذنناً نہیں فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ اعضا سے پاک ہے۔

اب منے یہ ہوا کہ رغبت و میلان کی وجہ سے اُنکھیں دراز نہ کیجئے یعنی نہ دیکھتے۔

ف: بعض نے کہا کہ 'امداد العین' بمعنی تطویل ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کے مرتبہ اور شان کو دیکھ کر اس آرزو اور تمنّا پر اسے تک تک کے دیکھے کہ کاش! وہی مرتبہ اور شان مجھے بھی حاصل ہو۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے مرتبہ و شان کو دیکھ کر آرزو کرنا لیکن اسے رشک کی نگاہوں سے معمولی طور پر غور سے دیکھنا منع نہیں کیونکہ یہ ایسا امر ہے کہ اس سے بچنا دشوار ہے اور انسان کے اپنے بس میں نہیں۔ اس لیے کہ بہت سے امور ہمارے سامنے آتے ہیں ہم انہیں دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن حکم شرع اس سے اُنکھ میچ لیتے ہیں ہاں! اسے بار بار غور سے دیکھنا منع ہے جیسا کہ حمد کے طور پر ہے مثلاً دنیوی نقش و نگار میں نگاہیں لگا دے ایسے کو گویا اس کے دل میں اس نے گھر کر لیا ہے، ایسا کرنا منع ہے یا کوئی شخص کسی دنیوی محبوب شے کو دیکھ کر ایسا محو ہو جاتا ہے کہ سوائے اس کے کسی دوسری طرف دیکھنا گوارہ ہی نہیں کرتا تو یہ ناجائز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: (لا تمدن عینیك یعنی وہ کام نہ کیجئے جو بشری جبلت کے مطابق ہو۔

حضرت کاشفی نے لکھا کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شان نزول ایک مہمان حاضر ہوا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ تھا کہ جس سے مہمان نوازی فرمائیں۔ مجھے ایک یہودی کے ہاں بھیج کر فرمایا کہ کچھ آٹا لائیے تاکہ مہمان بھوکا نہ جائے اور وعدہ فرمایا کہ یکم رجب رقم ادا کر دیں گے لیکن یہودی نے آٹا دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ادھار قطعی بند ہے، ہاں، اگر کوئی شے گروی رکھو تو آٹا بھجوا سکتا ہوں۔ آپ نے یہودی کا جواب سن کر فرمایا کہ بخدا میں تو آسمان و زمین کا امین ہوں، اگر وہ یہودی آٹا دے دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض اتار دیتا لیکن اس نے اعتماد نہ کیا تو لیجئے ابو رافع! میری زرہ لے جائیے اور اس کو گروی رکھ کر آٹا لائیے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہی آیت نازل ہوئی:

و لا تمدن عینیك (اپنی آنکھیں دراز نہ کیجئے یعنی نہ دیکھتے)

إلی ما متعنا بہ، اس کی طرف جسے ہم نے دنیوی نقش و نگار سے متمتع فرمایا۔

حل لغات: متاع البیت اسی متاع سے ہے یعنی گھر کا وہ سامان کہ جس سے نفع اٹھایا جائے، اس کا مادہ المستوع بمعنی الامتداد والارتفاع جیسے کہا جاتا ہے:

”متع النهار و متع البنات“

یعنی ارتفع یعنی سورج اور کھپتی اونچی ہوئی۔ المتاع بمعنی انتفاع مستند الوقت یعنی عرصہ دراز تک نفع پانا۔

اب معنی یہ ہوا کہ اس شے کی طرف نہ دیکھئے جسے ہم نے چند روز کے لیے نفع کا سبب بنایا ہے۔
ف؛ الکبیر میں متعابہ بمعنی الذنابہ لکھا ہے اور فرمایا الامتاع بمعنی الذخائر آتا ہے یعنی ان اشیاء سے لذت پانا جو مناظر حسنہ یا بہترین آواز یا اچھی خوشبو سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایسے ہی لباس و نکاح وغیرہ کی اشیاء۔
اَنُرِدَّاجًا مِّنْهُمْ؛ کافروں کے اصناف میں سے جیسے وثنی (بت پرست) کتابی یعنی یہود و نصاریٰ۔ اور یہ متعنا کا مفعول بہ ہے۔ **زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا** اس فعل سے منصوب ہے جو محذوف ہے جس پر متعنا دلالت کرتا ہے یعنی ہم نے انھیں دنیا کی زینت، رونق، نقش و نگار اور حسن بخشا ہے۔

ف؛ واسطی نے فرمایا کہ اس آیت میں فقرار و مساکن کو تسلی ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیوی زیب و زینت اور رونق کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے لیے لچائیں۔
لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ تاکہ ان سے وہ معاملہ کریں جو آزمائش کے ہوئے لوگوں سے کیا جاتا ہے یعنی جو کچھ ہم نے انھیں عطا فرمایا ہے یہ ان کے لیے وبال اور آزمائش اور امتحان ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر عذاب کے مستحق ہوں ہم انھیں نفیس بڑھائیں گے تو یوں سمجھ لو کہ ان کے کفر و طغیان میں اضافہ ہو رہا ہے یہ معاملہ ان کے لیے عذاب اور سزا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ دنیا سے نفرت کرنی چاہئے کیونکہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے اور امتحان کے بعد یا تو اعزاز نصیب ہوتا ہے یا ذلت اور خواری۔

تَقْوٰی و طہارت میں تشدد حضرات علماء کرام نے اسی آیت کے مطابق تقویٰ کا سبق دیا ہے بلکہ تشدد برتا ہے کہ ظالمین اور فاسقین کی ہر روش اور طریقہ سے اجتناب ضروری ہے یہاں تک کہ نہ ان جیسا لباس پہننا چاہئے نہ ان جیسی سواری یہاں تک کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فساد کے ہمالیج کی دفعہ کو نہ دیکھو بلکہ ان کو اگر دیکھنا ہے تو یہ سوچو کہ ان رفات سے معصیت کی ذلت کیسے ظاہر ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ انھوں نے یہ اشیاء محض دکھاوے کے لیے بنا رکھی ہیں اور دیکھنے والا لچائے گا کہ اسے بھی اسی غرض و غایت کے اسباب حاصل ہوں۔

حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا یعنی اس کی صورت اور ساز و سامان (علوۃ) میٹھے ہیں۔۔۔
”خُضْرَةٌ حَسَنَةٌ فِي الْمَنْظَرِ تَعْجِبُ الْمُنَظَّرَ“ سرسبز اور حسین منظر ہیں جو دیکھنے والے کا دل لہاتے ہیں اور دنیا کو سرسبزی سے اس لیے موصوف کیا گیا ہے۔

اہل عرب ہر اعلیٰ اور بہتر نعمت کو خضرؑ سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے سبزی سے اس کے زوال کی سرعت کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ دنیا دھوکہ اور فریب سے پُر ہے کہ اس کے حسن و چاشنی میں پھنس کر انسان غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔

حضرت بخندی نے فرمایا ۔

جہان و جملہ لذاتش بزنبور عسل ماند
 کہ شیرینیش بسیارست و زان افروں شرو و شورش
 ترجمہ : دنیا اور اس کی جملہ لذات کو شہد کے بھڑکی طرح سمجھنا کہ اس کی اگر شیرینی بہتر ہے تو اس کا شور و شر بھی کچھ کم نہیں۔
 ثنوی شریف میں ہے ۷

ہر کہ از دیدار بر خوردار شد
 ایں جہاں در چشم او مردار شد
 ترجمہ : جو کوئی دیدار سے سرشار ہوتا ہے تو یہ جہاں اس کی نظروں میں مردار جیسا ہوتا ہے۔
 حضرت حافظ نے فرمایا ۷

از رہ مرو بعشوة دینی کہ این عجوز
 مکارہ می نشیند و محتالہ می رود
 ترجمہ : صحیح راہ سے مت ہٹ اس کمینے دنیا کے اشارے غلط ہیں اس بڑھیا کی عادت ہے کہ وہ مکار ہو کر بیٹھتی ہے اللہ سیلگ
 ہو کر جاتی ہے۔
 اور فرمایا ۷

نوش عروسیست جہان از رہ صورت لیکن
 ہر کہ پیوست بدو عمر خودش کاہن داد
 ترجمہ : دنیا بظاہر حسین دہن ہے لیکن جو اس سے پیوست ہوا تو اس نے اپنی زندگی اسے مہر میں دی۔
 بقیہ حدیث شریف "ان الله مستخلفكم فيها" بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں خلیفہ بناتا ہے یعنی درحقیقت یہ
 اموال تمہارے نہیں بلکہ ان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اس کے تصرف میں تم بمنزلہ وکیل کے ہو۔
 فظاظر کیف تعدلین "پھر دیکھتا ہے کہ تم اس میں کس طرح تصرف کرتے ہو۔
 ف : حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا کو آقا نہ بناؤ ورنہ وہ تمہیں غلام بنا لے گی۔
 تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ولا تمدن عینیک میں عین البصیرۃ کی طرف اشارہ ہے یعنی
 بصر سے سر کی اور بصیرۃ سے قلب کی آنکھ مراد ہے اور یہ خطاب صرف حضور علیہ السلام کو ہے۔ اس دو وہمیں
 ہو سکتی ہیں :

رویت حق صرف حضور علیہ السلام سے مخصوص ہے بخلاف دوسرے انبیاء علیہم السلام کے کہ انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ
 کا دیدار نہ ہوا۔ اور رویت حق غیر کی شرکت کو قبول نہیں کرتی جیسے زبان سے صرف توحید کا اقرار ضروری ہے۔ اس اقرار میں کسی غیر کو

شریک نہیں کیا جاسکتا اور قلب میں ذکر الہی کے سوا کسی غیر کی گنجائش نہیں۔ ایسے ہی فرمایا : اذکر ربك اذا نسيت یعنی ماسوا اللہ کو بھول کر ذکر الہی کیجئے۔

اسی طرح رویت الہی میں غیر کے دیکھنے کی گنجائش نہیں۔

”الی مامتعنا بہ ازواجنا منہم زهرة الحیوة الدنیا“ اس میں دنیا و آخرت ہر دونوں مراد ہیں، کیونکہ دنیا کا ذکر آخرت کو مستلزم ہے اسی لیے صرف ایک پر اکتفا کیا گیا۔ ازواج سے اہل دنیا و اہل آخرت مراد ہیں یعنی عزت کے پانی سے ظاہر و باطن کی آنکھیں رویت دنیا و آخرت کی میل کچیل سے دھوینے کیونکہ انھیں ہمارے جلال کے نور کا سرمہ لگا کر ہمارے نور جمال کو دیکھنا پڑتا ہے اور ہم نے اہل دنیا و آخرت کو اپنے حضرت جلال کے لیے عزت بخشی ہے۔

”لنفتنہم فیہ“ تاکہ ہم انھیں دارین کی نعمتوں میں مشغول رکھ کر اپنے کمال رویت جمال تک پہنچنے کے لیے آزمائیں۔ حکایت : حضرت ثبلی قدس سرہ کے سامنے ”اصحاب الجنة السیوم فی شغل فاکھون“ پڑھا گیا تو آپ کی چیخ نکل گئی اور فرمایا کہ یہ مسکین بے خبر ایسے شغل سے نامعلوم کیوں روگردانی کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَرِزْقٌ سَرِیْتُ اور تمہارے پروردگار کا رزق یعنی وہ جو تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ ثواب جمع کیا گیا ہے یا وہ جو آپ کو طاعت کی ادائیگی کے لیے کفایت کے طور پر عطا کیا گیا ہے۔

ف : رزق، عطا کو کہا جاتا ہے دنیوی ہو یا اخروی اور کبھی مقسوم کو بھی رزق کہتے ہیں۔ وہ پیرز ہو پیٹ کی بھوک مٹائے یعنی غذا کے طور پر استعمال کی جائے اس کو بھی رزق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

خ : تمہارے لیے اس سے بہتر جو انھیں دنیا میں عطا ہوا ہے باوجودیکہ وہ نعمت جلیل القدر ہے جس میں لپیٹنے والے لپیٹتے ہیں اور خراب ہونے سے بھی محفوظ ہے بخلاف ان کے اس مال و اسباب کے جو انھیں دنیا میں عطا ہوا ہے۔ وَابْقٰی اور زیادہ باقی رہنے والا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ تک غیر منقطع ہے۔

ف : حضرت کاشفی نے لکھا کہ زھر لعنت میں شگوفہ کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو شگوفہ سے تعبیر کیا ہے وہ اس لیے کہ جیسے چند روز تر و تازہ اور سرسبز رہ کر خزاں کا شکار ہو جاتا ہے ایسے ہی دنیا کا حال ہے کہ چند روز کی رونق کے بعد فنا و برباد ہو جائے گی۔

ب

مال جہان بہ باغ تنعم شگوفہ ایست

کا دل بجلوہ دل بر مایہ ز اہل حال

یکہفتہ نگذرد کہ فرو ریزد از درخت

بر خاک رہ شود چو خش و خاک پایمال

اہل کمال در دل خود جا چرا دہند

آزاد کہ دمبدم زپے است آفت زوال

ترجمہ: ① مال جہان تنم کے باغ میں ایک شگوفہ ہے کہ پہلے پہلے وہ اہل دل کو اپنے جلوں سے بھاتا ہے۔

② دو ہفتے گزرنے نہیں پاتے کہ وہ شگوفہ درخت سے ٹوٹ کر زمین پر خس و خاشاک کی طرح خراب پڑا ہوتا ہے۔

③ اہل کمال ایسی شے کو کب دل میں جگہ دیں لحظہ بظلمہ آفت زوال جس کے درپے ہے۔

سبق: اہل عقل ایسا رزق اختیار کرتا ہے جو باقی رہتا ہے اور فانی نعمتوں کو دیکھتا تک نہیں وہ مرتے دم تک اس قوت پر اکتفا کرتا ہے جس قدر وہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: —

① گر آزادہ بر زمین خسب و بس

مکن بہر فانی زمین بوس کس

② نیرزد عسل جان من زخم نیش

قناعت نکوتر بدوشاب خویش

③ خداوند زان بندہ حسد نیست

کہ راضی بقسم خداوند نیست

④ پسندار چوں سرکہ کہ خود خورم

کہ جور خداوند حلوا برم

⑤ قناعت کن اے نفس براندگی

کہ سلطان و درویش بینی یکی

⑥ کند مرد را نفس آمارہ خوار!

اگر ہوشمندی عزیزش مدار

ترجمہ: ① اگر آزاد ہو تو زمین پر سوؤ اور بس۔ دنیا فانی کی خاطر کسی کی زمین بوسی لینے خوشامد نہ کر۔

② زخم کھا کر شہد حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں قناعت کو کاڈھے پر رکھ ہی بہتر ہے۔

③ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں۔

④ یہ گمان نہ کرو کہ سرکہ کھا کر بے اوقات کرنے والا حلوا دالے کا علم اٹھائے گا۔

⑤ اے نفس تھوڑے پر قناعت کر اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلطان و گدا برابر ہے۔

④ انسان کو نفسِ امارہ خوار کرتا ہے اگر دانا ہو تو اس کے ساتھ پیار نہ رکھو۔
ف: رزقِ معبروہ ہے بروجِ قدسی کی غذا بن سکے جیسے علم و حکمت اور فیضِ ازل و تبلی۔
مثنوی شریف میں ہے ۔

- ۱۔ فہم نان کردی نہ حکمت اسے رہی
زانکہ حق گفت کلا من رزق
- ۲۔ رزق حق حکمت بہ بود در مرتبت
کان گلو گیت نباشت عاقبت
- ۳۔ ابن دہان بستی دہانی باز شد
کہ خوردہ لہمائے راز شد
- ۴۔ گر ز شیر دیوتن را واری !
در فطام اوبسی نعمت خوری

ترجمہ: ① اسے بیوقوف اور دلی کا مفہوم تو تو نے سمجھ لیا لیکن تو نے حکمت کو نہ سمجھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا ہے: کلا من رزق۔

② مرتبہ میں حکمت کا رزق بہتر ہے ورنہ جو رزق گلو گیر ہو وہ بے فائدہ ہے۔

③ یہ منہ باندھو تو اور منہ کھلے گا وہ راز و اسرار کے لقمے ہیں۔

④ اگر تم اس دیونفس کو دودھ سے دور رکھو گے تو تمہیں ایزدی نعمتیں ملے گی۔

تفسیر عالمانہ **وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا**، اور اپنے اہل کو نماز کا حکم فرمائیے جیسے ہم نے آپ کو نماز کا حکم فرمایا ہے ایسے ہی آپ اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم فرمائیے کیونکہ فقیر کو ضروری ہے کہ وہ اپنے فقیر نماز کے ساتھ استعانت کرے اسے معاشی امور میں نہ گھبرانا چاہیے اور نہ ہی دولت مندوں کی طرف آنکھ اٹھا کہ دیکھنا چاہیے۔

حدیث شریف اہلبیت: اس آیت کے نزول پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں روزانہ صبح جا کر فرماتے: ”الصلاة“ اور آپ کا یہ طریقہ مہینوں تک رہا۔

ف: عرائسِ بقلی میں ہے کہ اصطبار مجاہدہ اور صبر مشاہدہ کا مقام ہے۔

ف: ابن عطار نے فرمایا کہ صبر کے جمیع انواع سے اصطبار شدید تر ہے کیونکہ اصطبار بلاؤں کی بوجھاڑ پر سرفروغ قلب سے صبر کا نام ہے اور صبر صرف نفس سے ہوتا ہے۔

لَا تَسْأَلْ رِزْقًا ۖ هُمْ أَپْسَ رِزْقِكَ سَوَالِ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۖ هُمْ تَحْتِیْہُمْ اہل و عیال کے رِزق کے یہ مکلف نہیں بلکہ عبادت کا مکلف بناتے ہیں۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۖ ہم تمہیں اور تمہارے اہل و عیال کو رِزق دیں گے تم صرف اللہ ہی کی عبادت میں دل لگاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا خود کفیل ہوتا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ اور نیک انجام یعنی بہشت کیونکہ اس کا اطلاق ثواب کے ساتھ مخصوص ہے جسے ہم پسندیدہ انجام سے تعبیر کرتے ہیں۔ لِّلَّتَّقَوٰی ۝ اہل تقویٰ کے لیے یعنی نیک انجام آپ کے لیے اور اس کے لیے جو آپ کی تصدیق کرے۔ اہل دنیا کو نیک انجام نصیب نہ ہوگا کیونکہ دنیا و آخرت کا اجتماع متمنع ہے۔ تقویٰ سے پہلے مضاف محذوف ہے اور مضاف الیہ اس کے قائم مقام ہے تاکہ تنبیہ ہو کہ جمیع اعمال کا دار و مدار تقویٰ پر ہے یعنی نفس اور جوارح کو ان جمیع قبائح سے روکنا جن کی شریعت مطہرہ اور علم نے مذمت کی ہے۔

حدیث شریف: مروی ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سے کسی کو تکلیف پہنچتی تو آپ انہیں نماز کا حکم فرما کر یہی آیت پڑھ کر سناتے۔

ہر دکھ کا علاج نماز ہے

حضرت وہیب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جملہ ضروریات طلبہ کرنے کے لیے نماز جیسا اور کوئی نسخہ نہیں۔

اگلے لوگ ہر دکھ درد کے وقت نماز پڑھتے تو ان کی تمام دکھ درد مٹل جاتے ان کی عادت تھی کہ کوئی تکلیف جب بھی پہنچتی تو نماز پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے قصے میں فرمایا:

فلولا اسئد کان من المسبحین ۔

اس میں المباحین سے المصلین مراد ہے۔ کذا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما یعنی اگر وہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرے رہتے۔

ف: حضرت شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ دفعیہ دبار کے لیے تسبیح سے اور کوئی زیادہ نافع علاج نہیں۔
ف: حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عابدین کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے چادریں پہنائی جاتی ہیں جن کا باہر کا حصہ نماز اور اندر کا روزہ ہو گا یعنی ان دونوں پر عمل کرنے سے خصوصی انعامات نصیب ہوتے ہیں۔

فائدہ صوفیانہ جسم کی نماز فرائض و نوافل ہیں اور نفس کی نماز یہ ہے کہ وہ بشریت کے گڑھے سے نکل کر روحانیت کی چوٹی تک پہنچے یعنی اپنے اوصافِ رذیلہ سے نکل کر اس جنت تک پہنچے جو حضرت الہیہ کا دروازہ ہے۔

کما قال تعالیٰ :

“الذين هم في صلاتهم خاشعون”

اور ستر کی نماز ماسومی اللہ سے توجہ ہٹا کر بھر مشاہدہ میں مستغرق ہو جاتا، کما قال تعالیٰ :

”من یطعم الرسول فقد اطاع اللہ“

کیونکہ ایسا انسان اپنے نفس کو فانی کر کے باقی باقی ہو جاتا ہے جو شخص ایسی نماز پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ان اشیاء سے بے پڑا کر دیتا ہے جن کی لوگوں کو محتاجی ہے اور ایسے شخص کا رزق اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کریم لگاتا ہے۔ کما قال تعالیٰ:

”ووجدك عائلًا غنيًا“

اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

ابیت عندی یطعمنی ویسقینی۔ (میں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں شب ناشی کرتا ہوں وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے)۔

نیت غیر نور آدم را خورش

جان را جز آن نباشد پرورش

چون خوری یکبار ازاں ماکول نور

خاک ریزی بر سر نان تنور

ترجمہ: (۱) آدم کی غذا صرف نور ہے کیونکہ روح کی پرورش اسی سے ہوتی ہے

(۲) جب تم اسی نور کے طعام سے کچھ کھاؤ گے تو پھر تنور کی روٹی کو پانی میں بہا دو گے۔

وَقَالُوا، اور کفار قریش نے کہا۔ لَوْلَا يَأْتِينَا، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لاتے۔

بَيِّنَةٍ، وہ معجزات جو ہم ان سے مطالبہ کرتے یا جن پر ہمیں اعتماد ہے۔ مَن سَرَّ بِهٖ، اپنے رب تعالیٰ سے لینے موسیٰ و

عیسیٰ علیہم السلام پر ہمیں اعتماد ہے انھیں لائیے تاکہ وہ آپ کی نبوت کی گواہی دیں تب ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ چونکہ ان کی

تغنت و سرکشی انتہا کو پہنچ چکی تھی اسی لیے باوجود بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے پھر بھی ایسی بات کا مطالبہ کیا جو نہ کہنے کی تھی۔

أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝ کیا ان کے ہاں وہ تصدیقات نہیں تھیں جو پہلے صحیفوں

میں تھیں۔

ف: ہمزہ انکار لوقوع اور واو عاطفہ ہے یہاں ایک فعل مقدر ہے۔ بینہ دلالت و انحراف کو کہتے ہیں وہ دلالت حسیہ یا عقلیہ ہے یہاں

قرآن مراد ہے کیونکہ اس میں دلائل واضح موجود ہیں اور لفظ ما سے عقائد حقہ اور وہ اصول احکام مراد ہیں جن پر تمام امتوں کا اتفاق ہے

الصحف، صحیفہ کی جمع ہے، وہ شے جس پر احکام منقوش ہوں اور حروف تہجی وہ ایک علیحدہ صحیفہ تھا جو آدم علیہ السلام پر اترا لیکن

یہاں پر تورات، انجیل، زبور اور جملہ کتب مراد ہیں جو دیگر انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ کیا ان کے ہاں وہ جملہ آیات نہیں آئیں یا ان کے ہاں وہ خاص صحیفہ نہیں آیا جو صحف اولیٰ،

لے شک ان کے ہاں وہ آیت آئی جو اتم الآیات ہے اور باب اعجاز میں سب سے بڑی ہے یعنی وہ قرآن جس میں

جملہ مضمون ہے یہی ان کی جمیع حقیقت کا شاہد ہے کہ اس نے جملہ امم کی صحیح خبریں دی ہیں کہ اس کے اعجاز نے دوسرے جملہ امور حقیت کے اثبات کے لیے غیر سے غنی کر دیا ہے یہ جملہ سابق کتب کا خلاصہ ہے باوجودیکہ اس ہمہ اس کے لانے والے بھی اُمّی ہیں نہ کہ ان سابقہ امم کو دیکھا اور نہ ہی ان کی خبریں کسی سے پڑھیں یہ تین معجزہ ہے۔

رابطہ : اب بیان فرماتے ہیں کہ انھیں ان شرائع و احکام کے ترک پر کوئی عذر نہیں اور نہ ہی ان کا گمراہی کے راستہ پر چلنے کا کوئی اچھا کام ہے کما قال :

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ أَوْ آتَيْنَاهُم مِّنْ قَبْلِهِم مَّا تَلَقَّوْاْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ لَمَّا هُمْ أَهْلَكْنَا تَحَكُّمًا ۚ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ أَوْ آتَيْنَاهُم مِّنْ قَبْلِهِم مَّا تَلَقَّوْاْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ لَمَّا هُمْ أَهْلَكْنَا تَحَكُّمًا ۚ

اس کا تعلق اہلکنا سے ہے یعنی اگر ہم انھیں آیتان بینہ سے پہلے ہلاک کریں۔ یہ دراصل لو انا اہلکنا اہلکنا تھا کیونکہ لو دو فعلوں کو چاہتا ہے۔ پہلا فعل حذف کر دیا گیا تاکہ وہ بحث نہ سمجھا جائے جب کہ اس کا مفسر موجود ہے پھر ضمیر متصل (جو کہ فاعل ہے) سے ضمیر منفصل کو بدل بنا کر لایا گیا ہے یعنی انا ضمیر منفصل متصل سے بدل ہے کیونکہ اس نے جس کے ساتھ متصل ہوں وہ گر گیا اب اس کا متصل ہونا مشکل ہو گیا اسی لیے منفصل کر کے لایا گیا اس سے معلوم ہوا کہ انا فعل مخدوف کا فاعل ہے مبتدئ نہیں اور نہ ہی تاکید ہے اس لیے نحو میں کوئی ایسا قاعدہ نہیں کہ موکہ و عامل تو مخدوف ہوں اور تاکید باقی رہے۔ لَقَاتُوا تَوْفِیَّتِمْ میں احتجاجاً کہتے۔ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا اے ہمارے پروردگار! تو نے کیوں نہ بھیجا الینا ہمارے ہاں دنیا میں۔ رَسُولًا کوئی رسول کتاب دے کر فَتَنَّا بِآيَاتِنَا تو ہم تیری نازل کردہ آیات کی اتباع کرتے۔ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَنْزِلَ اے ہم دنیا میں ضلالت اور عذاب قتل اور قید میں ذلیل و خوار نہ ہوتے جیسے ان کے ساتھ بدر میں ہوا۔

الذل بمعنی الہوان یعنی خواری صعوبت کی نقیض۔

ف : امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذل کبھی قہر سے اور کبھی بغیر قہر کے تعصب و شماس کے بعد ہوتی ہے کما قال تعالیٰ :

وَإِنْ خِفْضٌ لِّهَاجِجٍ مِنَ الرَّحْمَةِ

یعنی اب ان کے لیے مقہور جیسا ہو جائیے۔

وَنَخْزِيْ اور ہم انھیں قیامت میں عذاب آخرت و دخول نار کے ساتھ ہوا کریں گے۔

ف : امام راغب نے فرمایا کہ الخزی بمعنی کسی کو انکسار لاحق ہونا اپنی ذات سے یا غیر سے اپنی ذات سے لاحق ہو تو وہ حیاء کامل یعنی شرمساری۔ اس کا مصدر الخزایۃ ہوگا اور جو غیر سے لاحق ہوگا تو تحارت و استخفاف کہلائے گا اس کا مصدر آئے گا۔

اب معنی یہ ہوگا کہ آخرت کے آنے سے پہلے ہم انھیں تباہ و برباد کریں گے تو ان کے تمام عذر منقطع ہو جائیں گے اس وقت اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہاں! ہم نے ڈرانے والوں کی تکذیب کی جب وہ ہمارے ہاں تشریف لائے اور یہ بھی ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شے نازل نہیں فرمائی۔

سوال : الاسئلة المتقره میں ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ بندوں کے لیے وہ کام کرے جو ان کے لیے بہتر ہو ورنہ وہ محبت کے طور پر کہہ سکیں گے کہ اسے پروردگار! تو نے ہمارے لیے یہ کام نہ کیا اسی لیے ہم ایمان نہ لائے (حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں)؟

جواب : اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا کوئی کام واجب ہوتا تو انہیں پیدا نہ فرمایا۔ انہیں پیدا کر کے ان کے ہاں رسل کرام کا بھیجا ان کے لیے بہتر کام کا وجوب ثابت نہیں ہوتا پھر اسے یہ علم تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے اسی لیے ان کے ہاں محبت قائم کرنے کے لیے رسل کرام بھیجے اور پھر کتاب و معجزات سے اس محبت کو قائم کیا۔ ان کے اختیار ضلالت کو دیکھ کر ان سے توفیق سلب کر لی (وہ بحق مالکیت جو چاہے سو کرے)۔

قُلْ، ان سرکش کافروں کو فرمائیے۔ کُلُّ، ہر ایک تمہارا اور ہمارا۔ مُتَوَبِّعٌ، انتظار کرتا ہے کسی امر کے انتظار اور اس کے زوال کو تبصص کہا جاتا ہے یعنی ہم تم انتظار کرتے ہیں تم ہماری شکست کا اور ہم تمہارے عذاب کا۔

تفسیر کبیر میں ہے کہ ہم تم اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں موت سے پہلے جہاد و ظہور دولت و وقت کے سبب سے یا موت کے بعد ثواب و عقاب کا۔ یا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ حق والے سے انواع کرامات کا صدور اور اہل باطل پر امانت حق کا ظہور ہوگا۔ شان نزول : مروی ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم منتظر ہیں کہ کب (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حوادث دہر کی لپیٹ میں آتے ہیں جس پر ہمیں غلام نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا :

فَتَوَبَّعُوا ۖ تَوَانْتَفَارُ لَوْ۔ فَسَتَعْلَمُونَ، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، صراط مستقیم والا کون ہے۔ اصحاب، صاحب کی جمع ہے یعنی ملازم اور الصراط وہ سیدھا راستہ جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو بلکہ سیدھا منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو۔ وَمِنْ اهْتَدَى ۖ اور ہدایت یافتہ کون، ہم یا تم۔ کسی نے خوب کہا ہے

سوف تری اذا انجلی الغبار

افروس تحتك امرحمار

ترجمہ : جب غبار ہٹ جائے گی تو پھر دیکھ لو گے کہ تم گھوڑے کے سوار ہو یا گدھے کے۔

اس میں ان کے لیے تنہید شدید ہے۔

ف : کاشفی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ آپ ہی ہدایت یافتہ اور راہ دکھانے والے ہیں۔

راہ دان و راہ بین و راہ بر

در حقیقت نیست جز خیر البشر

Marfat.com

ترجمہ: راستہ جاننے اور دیکھنے اور دکھانے والے سوائے خیر البشر کے اور کوئی نہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)۔
 ف: آیت میں اشارہ ہے کہ واصل باللہ وہ ہے جو منازل طے کرتے ہوئے ماسوی اللہ سے علیحدہ اور غیر کے اتصال سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔

حضرت بخندی نے فرمایا :-

وصل میر نشود حبز بقطع
 قطع نخست از ہمہ برید نست

ترجمہ: وصال الہی القطاع کے بغیر مشکل ہے اور انقطاع یہ ہے کہ از ہمہ فارغ ہو جائے۔
 ف: اللہ تعالیٰ نے معذرت کا انقطاع یا اہمال سے فرمایا ہے یا ارشاد سے اسی کے لیے حجت کا مل ہے۔ (وہ جو چاہے کہے)۔
 قیامت میں تین شخص کے ہاں تین شخص حجت پیش کریں گے:

① زمانہ فترت میں فوت ہونے والا عرض کرے گا کہ میرے ہاں کوئی رسول نہ آیا اور نہ ہی

تو نے بھیجا (جس سے میں ہدایت پاتا)۔

② مغلوب العقل عرض کرے گا کہ نہ تو نے بخشی نہ میں ایمان لایا۔

③ صغیر (نا بالغ) عرض کرے گا کہ میں تو بچہ تھا مجھے کسی بات کی خبر نہ تھی۔

ان تینوں کی آزمائش کے لیے جہنم لائی جائے گی جس کے لیے علم الہی میں سعادت لکھی ہوگی اسے جہنم میں داخل ہونے کا حکم ہوگا تو وہ فوراً داخل ہونے لگے گا اور جس کے لیے علم الہی میں مساوت لکھی تھی اسے حکم ہوگا کہ جہنم میں داخل ہو جا۔ وہ اس میں داخل ہونے سے انکار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تم میری نافرمانی کر رہے ہو تو رسول کرام علیہم السلام کی بھی تکذیب کرتے، جب وہ تمہارے ہاں تشریف لاتے۔ (کذا فی التفسیر الکبیر)

فصیلت سورۃ طہ اولین: حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں صرف سورہ طہ و یس پڑھی جائے گی۔ (کذا فی الکشاف)۔

سورہ طہ بین ربيع الاول ۱۴۰۶ھ میں (تفسیر) ختم ہوئی۔

حسن اتفاق:

فیراویسی غفرلہ نے بھی بیس ربيع الاول شریف ۱۴۰۶ھ بمطابق ۸ فروری ۱۹۸۶ء بروز ہفتہ ۹ بجے صبح ترجمہ ختم کیا۔

فللہ الحمد علی ذالک و صلی اللہ علی حبیبہ خیر

سُورَةُ الْاِنْيَا مُكَيِّمٌ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اِيَا تُهَا ۱۱۲ رُكُوْعَاتُهَا
 سُورَةُ الْاِنْيَا مُكَيِّمٌ اور اس میں اللہ کے نام سے شروع جو مہایت مہربان رحم والا ایک سو بارہ آیتیں ۱۱۲ سات رکوع ہیں

اقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرُضُونَ ۝ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں جب ان کے رب کے

ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا

پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے ان کے دل کیل میں پڑے ہیں

النَّجْوَى ۝ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَر

ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہیں ایک تہی جیسے آدمی تو ہیں کیا جادو کے پاس جاتے ہو

وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ۝ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ

دیکھ بھال کر نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات

السَّيِّئِ الْعَلِيمِ ۝ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۝

کو اور وہی ہے سنتا جانتا بلکہ بولے پریشان خوابیں ہیں بلکہ ان کی گڑبخت ہے بلکہ یہ شاعر ہیں تو

فَلْيَا تَنَّا يَا يَهُ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۝ مَا أَهَمَّتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا

ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے جیسے گئے تھے ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک

أَكْفَاهُمْ يَوْمَهُنَّ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ

کیا تو کیا یہ ایمان لائیں گے اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے تو اسے لوگو علم والوں

الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ

سے کچھ اگر تمہیں علم نہ ہو اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں

وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَ

اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو

أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۝ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا

پہاڑی اور مد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ممانوری ہے

تَعْلَمُونَ ۝

تو کیا تمہیں عقل نہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الانبیاء مکیہ ہے اس کی آیات ایک سو بارہ اور رکوعات سات ہیں۔

تفسیر عالمانہ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ۔ قرب و اقتراب کا ایک معنی ہے مثلاً کہا جاتا ہے،
قرب الشیء و اقتراب بمعنی دُنا اسی طرح کہا جاتا ہے: قربت منه۔

العیون میں لکھا ہے کہ یہاں پر لام بمعنی من اور فعل کے متعلق ہے اور اسے فاعل پر اسی لیے مقدم کیا گیا ہے تاکہ بندوں کے دلوں پر قیامت اور حساب و کتاب کا خوف جلد تر اثر انداز ہو۔ اس لیے کہ مقرب کے بجائے اقتراب کا انھیں زیادہ خطرہ محسوس ہو گا۔ اور الناس سے اہل مکہ کے وہ مشرکین مراد ہیں جو مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل ہیں جیسا کہ آنے والے مضمون میں لفظ غفلت و اعراض وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور الحساب بمعنی المحاسبة ہے، یعنی جو شے بندے پر یا اس کے لیے ظاہر کی جائے تاکہ اس کی اسے جزا یا سزا دی جائے۔

ف: حساب کے اظہار سے قیامت کا قریب ہونا مراد ہے اور یوم قیامت کو یوم الحساب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن میں سب سے زیادہ وقت حساب پر صرف ہو گا بلکہ اسی وجہ سے یہ دن سخت ترین ہو گا۔ اسی دن کی سختی کو دیکھ کر بندوں کے دلوں پر خاصہ اثر پڑتا ہے اسی لیے کہ حساب سے انسان کے حالات منکشف ہو جاتے ہیں اور اس کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حساب کا دن انھیں قریب ہے یعنی جب ایک ساعت گزرتی ہے تو دوسری ساعت حساب کے لیے قریب ہو جاتی ہے ملاوہ ازیں جتنا دنیا کا عرصہ گزر گیا ہے بقایا زندگی حساب کے لیے بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔

حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تمہارا (امت) کا بقا بہ نسبت گذشتہ امتوں کے ایسے ہے جیسے نماز عصر سے مغرب کا وقت۔

نوٹ: قیامت کے وقت کو پوشیدہ رکھنا انسان کے لیے مصلحت ہے اسی طرح موت کے وقت کے پوشیدہ ہونے میں بھی ایک راز ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کا حساب کا وقت آگیا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمالِ سیئہ کا حساب لے گا وہ قریب ہے۔

ف: کاشفی علیہ الرحمۃ نے بعض مفسرین سے نقل کیا ہے کہ اے مشرکین مکہ! تمہارے مواخذہ کا وقت قریب آگیا ہے۔ انھیں اسی لیے یاد دلایا گیا ہے کہ انھوں نے اپنی زندگی میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔

فقیر (اسماعیل ہاشمی) کہتا ہے کہ یہی معنی قریب تر ہے اس لیے کہ موت کے بعد قیامت قریب ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے مواخذہ کا وقت اتنا بعید نہیں ہوتا اگرچہ کتنا وقت گزر جائے تب بھی اس کے لیے مواخذہ کا وقت ہر وقت ملائے رہتا ہے جیسے حدیث شریف میں ہے: من مات فقد قامت قیامة

جو مرتا ہے اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔

وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ . وہ سوہو نسیان جو انسان کو قلتِ تحفظ و تیقظ کی وجہ سے طاری ہوتا ہے یعنی باوجودیکہ حساب قریب ہے لیکن وہ مکمل غفلت میں ہیں حالانکہ ان سے ذرہ ذرہ کا حساب ہو گا اور وہ اس تیاری سے بالکل فارغ بیٹھے ہیں انہیں معمولی طور پر توجہ بھی نہیں حالانکہ انہیں اعتراف ہے کہ ان کے اعمال کے ذرہ ذرہ کا حساب ہو گا اس کا انکار اور تکذیب کرتے ہیں حالانکہ ان کے عقول گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً حساب و کتاب ہو گا وہ اس لیے کہ عقل مانتی ہے کہ ہر عمل کی جزا ضروری ہے ورنہ فرمانبردار اور نافرمان کے درمیان فرق اٹھ جائے گا اور یہ حکمت اور عدالت کے خلاف ہے۔ مَغْرَضُونَ ○ وہ ایمان اور آیات اور ان ڈرانے والے امور سے بھی اعراض کرتے ہیں جو ان کی غفلت دور کرتی ہیں۔

اعراض بمعنی دئی مبدیاء عرضہ یہ دونوں حد ضمیر کی خبر ہیں۔ یاد رہے کہ چونکہ کفار کی غفلت جبلی اور فطری تھی اسی لیے حد کی خبر اول طرف مقرر کی گئی جو مستقر کے متعلق ہے بخلاف اعراض کے وہ ان کی فطرتی اور جبلی عادت نہیں تھی اور یہ جملہ حالیہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ ماننے کے اس کی نصیحت اور بات سے روگردانی کرتے ہیں چنانچہ فرمایا : وَلٰكِنْ لَا تَجِدُ النَّاصِحِينَ . تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ جب انہیں نصیحت گر نصیحت اور ان کے حالات سے باخبر کرتا ہے تو بجائے

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

کے را کہ پندار در سر بود

مپندار ہرگز کہ حق بشنود

ز علمش ملال آید از وعظ ننگ

شقائق بباراں روید ز سنگ

ترجمہ : جسے غلط خیالی سر میں ہو اس کے لیے گمان بھی نہ کرو کہ وہ حق نے گنا۔ اسے علم سے ملال آئے گی

بارش کے وقت پتھر سے پھول پیدا نہیں ہوتے۔

العراس للبقی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو حساب کی حاضری سے ڈرایا اور زہر فرمائی تاکہ وہ غفلت کے نشوں سے بیدار ہو کر برائیوں سے باز آجائیں اور حساب کا وقت ہر ایک کو بالکل قریب تر ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحہ میں تمام لوگوں کا حساب لے گا اور اس کا حساب بال کی کھال اتارنے کے مترادف ہو گا اور اسے وہی حضرات جانتے ہیں جو ہر وقت اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی حاضری کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ دھم فی غفلة

یعنی وہ لوگ حجاب میں ہیں اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ سے محروم ہیں اسی لیے اس کی طاعت سے روگردان ہیں ایسے لوگوں کو نہ طاعات سے کچھ لذت نصیب ہوتی ہے نہ مشاہدہ سے کوئی حصہ پائیں گے۔

تفسیر عالمانہ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ، نہیں آتا ان کے پاس کوئی حصہ قرآن مجید کے آیات کا جو انھیں حساب کی مکمل طور پر یاد دہانی کراتا ہے بلکہ انھیں غفلت کے خواب سے بیدار کرتا ہے گویا

قرآن مجید ذکر کا عین ہے۔ مِّنْ مَّا يَأْتِيهِمْ۔ یہ من مجازاً ابتدا غایت کے لیے اور یا تہو کے متعلق ہے۔ اس میں قرآن مجید کی فضیلت و شرافت کا ذکر اور مشرکین نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا اس کی مذمت ہے۔ مَّا يَأْتِيهِمْ۔ مجرور اور ذکر کی صفت ہے یعنی اس کا منجانب اللہ نازل ہونا نیا نہیں بلکہ اس کریم کی حکمت کے تقاضا کے عین مطابق ہے اور بار بار کلام الہی کا نزول ان کو متنبہ کرنے کے لیے ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ باقی رہا اس کا بدلتے حالات کے وقت نازل کرنا تو وہ بھی ان کی مصلحتوں اور ضرورتوں کی وجہ سے ہے۔ اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ کلام الہی حادث ہے بلکہ کلام الہی تو قدیم ہے ہاں مصلحتوں اور ضرورتوں کی وجہ سے حادث ہے۔ اسی لیے کہ وہ قدیم ازلی ذات کی صفت ہے تو جیسے ذات قدیم اور ازلی ہے ایسے ہی اس کی صفت بھی قدیم اور ازلی ہے۔

ہم نے یہ اس لیے لکھا ہے کہ ایتان سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کے حادث ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ قدیم نہ ہوتا تو مرکب از حروف و اصوات نہ ہوتا۔ ہم نے مانا کہ حروف و اصوات کی ترکیب حادث ہے لیکن کلام نفسی قدیم ہے۔

[کلام نفسی وہ معنی قدیم ہے جو ذات باری تعالیٰ سے قائم ہے جسے ہم الفاظ سے بولتے اور سنتے ہیں جیسا کہ شرح عقائد میں ہے :

هو معنى قديم ذات الله تعالى بلفظ ويسم بالنظر الدال عليه... الخ
کلام لفظی وہی نظم و عبارت ہے جس کی کلام نفسی پر دلالت ہے یعنی مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مکمل طور پر صفات کمال ہیں جس طرح کسی صفت کمال کی اس سے نفی ناممکن ہے اسی طرح کسی صفت عیب و نقص کا اس کے لیے ثبوت بھی محال ہے۔

چنانچہ معتبر اور مستند تفاسیر میں ہے :
۱۔ قاضی بیضاوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں :

(ومن اصدق من الله حديثاً) انکار (اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں) اس بات کی

ان ستكون احد اصدق منه فانه لا
يتطرق الكذب الى خبره بوجه لا منه
نقص وهو على الله تعالى محال -
نفي ہے کہ کوئی ایک خدا سے زیادہ سچا ہو کیونکہ جھوٹ کسی
طرح خدا کی خبر کی طرف راہ نہیں پاتا۔ کیونکہ جھوٹ عیب سے
اور وہ خدا کے لیے محال ہے۔ (محشی)

۲۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ اپنی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں :

(المسئلة السادته) قوله ومن اصدق
من الله حديثاً استفهام على سبيل الانتكار
والمقصود منه بيان انه يجب كونه
صادقاً وان الكذب والخلف في قوله
محال واما المعتزلة فقد بنوا ذلك على
اصولهم واما اصحابنا فديلتهم الخ

(چٹا مسد) اللہ تعالیٰ کا قول 'ومن اصدق' الایتہ بیان ہے
اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہونا واجب ہے اور کذب
اور خلف اللہ تعالیٰ کے قول میں محال ہے۔ لیکن معتزلہ ،
پس انھوں نے اس کو اپنے اصول پر قائم کیا ہے اور ہمارے
اصحاب پس ان کی یہ دلیل ہے آخر تک۔

۳۔ ایضاً

فقد جوز والكذب هذا خطأ عظيم بل
يقرب من ان يكون كفرا فان العقلاء
اجمعوا على انه تعالى منزّه عن الكذب
انتهى۔

پس بے شک انھوں نے کذب کو جائز کہا اور یہ بہت بڑی
خطا ہے بلکہ قریب یہ کفر ہے اس لیے کہ عقلانے اجماع کیا
ہے کہ اللہ تعالیٰ کذب سے منزہ ہے۔

۴۔ تفسیر خازن میں ہے :

(ومن اصدق من الله حديثاً) اي لا احد
اصدق من الله تعالى فانه لا يخلف
الميعاد ولا يجوز عليه الكذب انتهى۔
باری تعالیٰ کے کذب کے محال ہونے پر نہ صرف اہل اسلام، نہ صرف اہل ملل یہودی، نصرانی بلکہ ہر سمجھدار کافر بھی
اتفاق کئے ہوتے ہیں مگر ہر اس میں ہے :
واعلم ان اهل الملل اجمعوا ا على ان الكذب
من الله محال۔ ۲۱۹

اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے از روئے کلام کے ،
یعنی نہیں ہے کوئی زیادہ سچا اللہ تعالیٰ سے اس لیے کہ
وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اور نہ اس پر کذب جائز ہے ۔

یعنی تمام اہل ملت والوں کو اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ
محال ہے۔

(سوال) اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر تو ہو سکتا ہے، پھر تمہارا مدعا ثابت نہ ہوا (جواب) خدا کے برابر

کسی کا سچا ہونا اولاً تو مخفی فیض کے نزدیک بھی مردود ہے ثانیاً یہ کہ کلام عرب میں خصوصاً اور جمیع محاورات اہل لسان میں عموماً یہ لفظ نفی مساوات کے لیے ہی آیا کرتے ہیں۔

چنانچہ تفسیر روح المعانی میں ہے :

ويفيد نفى المساوات ايضاً كما في قوله
ليس في البلد اعدو من زيد روح المعانی
یعنی یہ مساوات کی نفی کو بھی مفید ہے۔ چنانچہ محاورے میں کہتے
ہیں شہر میں زید جیسا کوئی علم والا نہیں ہے۔

جلد ۵، ص ۱۰۵، دھکذانی حاشیۃ العلامة الکازرونی علی

البيضاوی، جلد ۲، ص ۱۰۶۔

امکان کذب کے متعلق مزید ابجاث فقیر کی تفسیر اویسی میں ملاحظہ ہوں۔ یا سبحان اسبوح کا مطالعہ کیجئے۔
یا ورنہ کہ قرآن مجید کا اطلاق کلام ازلی نفسی قدیم پر ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اسے جو شخص حادث
کے کافر ہے۔ البتہ اس کا اطلاق جب نظم مستو (تلاوت کردہ ترکیب) پر ہوتا ہے تو یہ حادث ہے اسے بھی جو قدیم
کے تو وہ اپنی جہالت و حماقت پر مہر ثبت کرتا ہے۔

إِلَّا اسْتَمْعَوْا۔ یہ مستثنیٰ مفرغ اور محلاً منصوب ہے اسی لیے کہ ما یأتیہم کے مفعول سے استثنا ہے اور
استمعوا سے پہلے لفظ قد مقدر ہے۔ وَهُوَ يَلْعَبُونَ ○ یہ استمعوا کے فاعل سے حال ہے یعنی کفار
کلام الہی کو سن کر ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ لعب سے مشتق ہے ہر وہ امر کہ جس کے کرنے سے مقصد صحیح کا ارادہ نہ ہو۔
لَاهِيَةً فُلُوبُهُمْ۔ یہ دوسرا حال ہے لہا سے مشتق ہے بمعنی ذہل و غفل۔

راغب (اصفہانی) نے لکھا کہ ہر وہ کام جو انسان کو مقصد و مراد سے باز رکھے مثلاً کما جاتا ہے :
”للهوت وللهيت بكذا یعنی اشتغلت عنه يلهو، یعنی میں نے انھیں لہو و لعب میں مشغول رکھا۔

اور کہتے ہیں :

الهاه عن كذا بمعنى شغله عما هو

اب معنی یہ ہوا کہ ان کے ہاں قرآن مجید نیا نہیں آیا مگر اس حال میں کہ کفار کا سنا لہو و لعب کے طور پر تھا اور وہ اس
سے ٹھٹھا مچول کرتے اس میں کسی قسم کا غور و خوض نہیں کرتے اس لیے کہ نہایت درجہ کی غفلت میں ہیں اور اس میں
تفکر و تدبر نہیں کرتے تاکہ اپنے انجام بخیر بنالیں لعب کو لہو پر مقدم کرنے میں تنبیہ ہے کہ کفار کو غفلت نے حق کو
حاصل کرنے سے کوسوں دور رکھا ہوا ہے اور پھر ٹھٹھا مچول میں مشغول ہوتے کیونکہ ٹھٹھا مچول اسی لہو کا نتیجہ ہے جس کی وجہ

لہ : [.....] اضافہ از اویسی غفرلہ۔

سے نہ حق کو پا کے نہ انہیں اپنے انجام کے لیے تدبیر و تفکر کا موقع ملا۔
 ۱۱: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قلب لاجی وہی ہے جو دنیا کے احوال میں مشاغل اور احوال آخرت سے غافل ہو۔ اور واسطیٰ
 نے فرمایا کہ کفار کے قلوب مصادر و موارد و مباد و منتہی سے غافل ہیں اسی لیے ان کے لیے فرمایا: لا ہیۃ قلوبہم۔
 ۱۲

یا الہی . بچو نہ مستناہی

از سوا دور کن دل لاجی

ترجمہ: اے اللہ! اپنے بچو غیر متناہی سے ہمارے غافل دل کو ماسویٰ سے دور فرما۔

وَأَسْرُوا النَّجْوَى،

حل لغات اسرو النجوى مصدر ہے بمعنی کسی کو راز کی بات کہنا۔ پھر اسے التناجی کا اسم قرار دیا گیا ہے بمعنی وہ بات
 جو ایک دوسرے کو راز کے طور پر کہی جائے یعنی دو یا دو سے زائد انسانوں کے درمیان راز کی بات، مثلاً کہا جاتا ہے:

”تناجی القوم“

یہ اس وقت بولتے ہیں جب غیروں سے چھپ کر دو یا دو سے زائد انسان آپس میں باتیں کریں۔
 راعب اصفہانی نے فرمایا: ناجیۃ ای ساررۃ یعنی میں نے اس کو راز کی بات بتائی اور اس نے مجھے۔
 دراصل نجوۃ اس جگہ پر کوچ کر جانے کو کہا جاتا ہے جو اونچی جگہ ہو چونکہ اس نے دوسری زمین سے ہٹ کر اونچائی کو
 اختیار کر لیا ہے اسی لیے اسے نجوۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور سرگوشی سے بات کرنے والے
 غیروں سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے عموماً پوشیدہ اور آہستہ بولتے ہیں اسی لیے ان کی بات کو نجوی سے
 تعبیر کیا گیا۔ اور پھر چونکہ پوشیدہ و آہستگی پر وہ مبالغہ کرتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا: واسرو النجوى۔
 الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چکے راز کی بات کہی ان لوگوں نے جنہوں نے شرک اور معصیت کا ارتکاب کر کے اپنے
 نفسوں پر ظلم کیا۔ یہ واسروا کی ہم ضمیر سے بدل ہے اس میں اشارہ ہے کہ وہ ظالم اسی وجہ سے ہیں کہ جو انہوں نے
 باتوں کو چھپا کر ایک دوسرے سے کہیں۔ اس کے بعد سوال ہوا کہ انہوں نے اپنے میں کونسی راز کی باتیں کہیں۔ جواب
 ملا کہ انہوں نے آپس کے راز و نیاز میں کہا:

هَلْ هَذَا۔ ہل تافیه ہے یعنی نہیں ہیں (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اَلْاَبَشَرُ مِثْلُكُمْ
 مگر تمہارے جیسا بشر کہ گوشت و پوست اور خون میں تمہارے مساوی ہیں۔ تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں جن چیزوں کا عام
 بشر محتاج ہوتا ہے وہ بھی انہی کے محتاج ہیں جیسے تم مروجے وہ بھی مریں گے۔ جب وہ ان امور کے محتاج ہیں تو وہ

۱۱: بعینہ ہی باتیں آج کل کے دہائیوں دیوبندیوں سے سنی جاتی ہیں۔ ۱۲

صرف بشر ہیں وہ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ غلط ہے (معاذ اللہ) ظاہری چہرے اور صاف جسم والے کو بشر کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا چہرہ بالوں میں حیوانات کی طرح چھپا ہوا نہیں بخلاف دوسرے حیوانات کچھ کھانے کے جسم پر بال ہیں اور کسی پر پر، اُون وغیرہ ہے۔ اور اس کا اطلاق واحد جمع ہر دونوں کے لیے برابر ہوتا ہے اور قرآن میں ہر جگہ لفظ بشر سے جنت اور اس کا ظاہر مراد ہے۔

اَفْتَاتُونَ السَّحَرَ۔ ہمزہ انکار کے لیے اوز فار، فعل مقدر پر عطف ہے۔ وَ اَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ○
تاتون سے انکار کے لیے حال مقررہ اور استبعاد کے لیے حال موقوفہ ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جیسے بشر ہیں اور یہ جو مجموعہ قرآن لائے ہیں یہ جادو ہے پھر ایک دوسرے کو کہتے کہ جب تم مانتے ہو تو پھر تم ان کے ہاں کیوں حاضر ہو کہ ان کی باتوں پر یقین کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ ان کا ہر کام جادو ہے۔

ف: کفار نے یہ باتیں اسی لیے کیں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ رسول صرف فرشتہ ہو سکتا ہے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا نبی مرسل نہیں ہو سکتا اگر کوئی دعویٰ کرے تو غلط ہے۔ اگر نبی سے معجزات کا صدور ہو تو وہ انھیں جادو اور تخیلات اور مکر و فریب (جن کی کوئی حقیقت نہ ہو) کہہ کر ٹھکرا دیتے۔

ف: امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نے لکھا کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں طغہ زنی کی کہ وہ بشر ہیں اور وہ معجزات جو ان سے صادر ہوتے ہیں وہ جادو ہیں۔ ان کا یہ خیال غلط ہے اس لیے کہ نبوت کی صحت کا دار و مدار معجزات پر ہے نہ صور خیالیہ پر۔ جب کسی بندہ خدا سے معجزات کا صدور ہو گا اسے نبی ماننا واجب ہو گا۔ جب انھوں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات دیکھے تو ان پر واجب تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے۔

لوح صورت بشوے و معنی ہو

کہ صور برگ شد معانی ہو

ترجمہ: تختی سے ظاہری صورت دھو ڈال اور معنی کو ڈھونڈ اس لیے کہ صورتیں تو بمنزلہ پتوں کے ہیں اور حقائق بمنزلہ خوشبو کے۔ اور مقصد خوشبو ہوتا ہے نہ کہ پتے۔

نکتہ: کفار نے حضور علیہ السلام پر بشری تہمتوں کو اپنے دل میں اس لیے چھپایا تا کہ وہ آپس میں مشورے اور مختلف تدبیریں تیار کر سکیں۔ اس لیے کہ شوریہ کرنے والوں کی عام عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے امور کو حتی الامکان دشمنوں سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔

حدیث شریف: حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنی حوائج کی کامیابی کے لیے پوشیدہ رکھنے سے مدد چاہو، اس لیے کہ صاحب نعمت پر حسد

کیا جاتا ہے۔

قل۔ اس کے فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب آپ کو بذریعہ وحی کفار کے اقوال و احوال اور ان کے پوشیدہ سرگوشیاں واضح اور مشکف ہوئیں۔ رَبِّیْ یَعْلَمُ الْقَوْلَ، میرا رب تعالیٰ جانتا ہے ہر بات کو کھلم کھلا ہوا پوشیدہ در آنحالیکہ تم کو۔ فِی السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ، آسمان یا زمین میں جب ایسا وسیع العلم ہے تو پھر تمہاری سرگوشیاں اس کے آگے کس طرح مخفی رہ سکتی ہیں جب وہ تمہاری سرگوشیاں جانتا ہے تو پھر تمہارے اعمال کیسے نہیں جانیں گے۔ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ○ اور وہ تمام سموعات کو خوب جانتا ہے۔ منجملہ ان کے تمہاری سرگوشیاں ہیں ان کا بھی اسے علم ہے اسی لیے تمہارے تمام اقوال و افعال کی تمہیں جزا دے گا۔

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ، :

حل لغات : اضغاث ضعت (بالکسر) کی جمع ہے وہ گھاس کا مٹھا جس میں خشک و تر ملا ہوا ہو۔ اور اضغاث احلام سے وہ پریشان خواب مراد ہیں جن کی تاویل میں اختلاط ہو۔ (کذا فی القاموس) اور الاحلام حلم (بضم الحاء و سکون اللام) بمعنی الرویار (خواب) اور بضم اللام بمعنی عقل، ایک لغت میں آیا ہے الاحلام بمعنی مطلق خواب حق ہوں یا باطل اور اضغاث احلام (بمعنی باطلیل) کی طرف اضافت اضافۃ الخاص الی العام کے قبیل سے ہے اور یہ اضافت بمعنی من ہے الرویار حق خواب اور الحلم باطل خواب پر بولا جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے :

الرویاء من اللہ والحلم من الشیطان - (رویاً منجانب اللہ اور علم شیطان کی جانب سے ہوتا ہے)۔

ف : یہ اعراض منجانب اللہ ہے کہ ایک حکایت سے قول دیگر کی طرف انتقال کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت کر کے فرمایا کہ وہ نہ صرف میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر بشر کی رٹ لگاتے یا ان کے معجزات دیکھ کر انہیں جادوگر کہتے ہیں بلکہ ان کا نظریہ ہے کہ یہ قرآن ان کے پریشان خواب ہیں جو وہ نیند میں دیکھ کر عوام میں پھیلاتے ہیں (معاذ اللہ) بَلْ أَفْتَرْتُمْ، بلکہ حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کے مضامین از خود گھڑ لیے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی انہیں حقیقت سے کوئی مناسبت ہے۔ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ، اور یہ جو کچھ لائے ہیں یہ تخیل شاعرانہ ہے جسے سننے والا سمجھتا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت ہے حالانکہ ان کے مضامین کی کوئی حقیقت نہیں۔

ف : مبطل اور کمزور انسان جب دلائل نہیں دے سکتا تو بالمقابل کے دلائل و براہین کے سامنے ہتھیار ڈالتا ہے تو عالم تحریر میں

۱ : اس سے معلوم ہوا کہ علم کے باوجود کفار کو سمجھانے کے لیے اس علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

ڈوب کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اپنے ایک باطل قول کو چھوڑ کر دوسرے باطل ترین کی طرف رجوع کرتا ہے جیسے مضمون
ہذا میں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اعراض فرمایا پھر کفار نے اپنے کلام میں اعراض در اعراض کیا ان کا ہر اعراض مبنی
بر بطلان ہے۔

امام راغب علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

تحقیق شعر شعرت بمعنى اصبحت الشعر۔ اسی سے "شعرت کذا بمعنى علمت علما فی الدقة"
مستعار ہے کہ وہ اصابت الشعر کی طرح ہے۔

بعض نے کہا کہ شاعر کو اس نام سے اسی لیے موسوم کرتے ہیں کہ وہ نہایت درجہ کا فطین اور دقیق معرفت رکھتا ہے۔
در اصل شعر علم دقیق کا نام ہے مثلاً کہا جاتا ہے:
"لیت شعری"

اور عرف میں موزوں اور مقفی کلام کو شعر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو اس طرح کے کلام پر قادر ہو اسے شاعر کہتے ہیں۔ بل ہو شاعر
(اور اس طرح کی اور آیات) میں شاعر کو بعض مفسرین نے اسی معنی عرفی پر محمول کیا ہے اس لیے کہ کفار نے حضور سرور عالم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے مہتمم کیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کا ہر جملہ منظوم و مقفی کے مشابہ ہے مثلاً: وجفان کالجواب
وقدوس راسیات۔ اور ثبت ید ابی لہب وتب۔

لیکن بعض محققین نے کہا کہ کافروں کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہنا عرفی معنی کی وجہ سے نہیں اور
ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے مضامین شاعرانہ اسلوب پر نہیں۔ چنانچہ اسے عجم کے بکریوں کے چرواہے بھی جانتے ہیں چہ جائیکہ
فصحاء وبلغائے عرب۔ ہاں کفار نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر یعنی کاذب کہا۔ اس لیے کہ اہل عرب شعر سے
کذب مراد لیتے ہیں اور شاعر کو کاذب کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادلہ کاذبہ کو شعر سے تعبیر کرتے ہیں۔

• (چنانچہ فن منطق میں اس کا ایک مستقل باب موجود ہے)۔ اور (جاہلیت وغیرہ کے اشعار) کذب کے معدن سمجھے جاتے
تھے۔ اہل عرب کا مقولہ مشہور ہے:

• احسن الشعر کذبہ۔ سب سے بڑے کاذب کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اشعار اچھے ہوں۔

اسی لیے حکماء نے فرمایا: ہم نے سچے پکے دیندار کو شعر گوئی کی طرف مائل نہیں پایا۔

در قیامت نرسد شعر بفریاد کے

گر سراسر خفش حکمت یونان گردد

لے ابھی تقریر وہابیہ کے سوال "وما علناہ الشعر" میں بیان کی جاتے تفصیل تفسیر ایسی میں ہے۔ ۱۲۰

ترجمہ: قیامت میں شکر کسی کام نہیں آئے گا اگرچہ اس کے سخن میں تمام یونان کی حکمت موجود ہو۔
سوال: حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شعر گوئی ولایت کی علامت بتائی ہے کما قال:

از کرامات بلند اولیا
اولا شعر است آخر کیمیا

ترجمہ: اولیاء کی بہت بڑی کرامات میں سے پہلے شعر گوئی اور انتہائی کرامت کیمیا ہے۔
جواب: اس سے کلام موزوں بنانے کی قدرت مراد ہے ورنہ ولایت کے تقاضوں سے نہیں کہ خواہ مخواہ شعر گوئی میں لگے رہیں۔

فَلْيَا تَنَّا - شرط محذوف کی جزا ہے جیسا کہ کلام کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے۔
در اصل عبارت یوں تھی:

وان لم یکن کما قلنا... انہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہیں جیسے ہم کہتے ہیں بلکہ ان کے دعویٰ کے مطابق وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو لائیں ہمارے ہاں بہت بڑے آیات۔

بِأَيَّةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ ○ جیسے آیات پہلے رسل کرام لائے تھے جیسے ہاتھ کا سفید ہونا اور عصا کا سانپ بن جانا اور مردوں کو زندہ کرنا اور پتھر سے اونٹنی نکالنا وغیرہ، اگر وہ ایسے معجزات دکھائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔
اس معنی پر ما موصول ہو گا اس کا ماند محذوف ہے اور کاف محلا مجرور آیت کی صفت ہے۔

مَا اٰمَنْتُ قَبْلَہُمْ - مگر کے مشرکین سے پہلے کفار ایمان نہیں لائے۔ - رِقْنٌ قَرِیۡۃٌ "قریہ" ہر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس سے اہل قریہ مراد ہیں۔ یہ محلّ مرفوع اور اٰمَنْت کا فاعل ہے تاکید عموم کے لیے مِّنْ زَانِدٍ ہے۔

اٰہْلَکُنْہَا - ہم نے اس آبادی کے ساتھ ان میں رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا یعنی جب انھوں نے انبیاء کرام علیہم السلام سے معجزات طلب کیے اور ان کی طلب پر انبیاء علیہم السلام نے معجزات دکھائے لیکن معجزات کو دیکھنے کے باوجود انکار کیا تو ہم نے انھیں تباہ و برباد کر دیا۔

یہ قریۃ کی صفت ہے۔

اَفْلَہُمْ یُؤْمِنُوْنَ ○ ہمزہ وقوع کے انکار کے لیے ہے اور فار کا عطف فعل مقدر پر ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ کفار سابقین جنھوں نے انبیاء علیہم السلام سے معجزات طلب کیے۔ اور انبیاء علیہم السلام نے ان کی طلب پر معجزات ظاہر کیے تو وہ ایمان نہ لائے تو کیا یہ ایمان لائیں گے اگر ان کے سوالات و مطالبات پورے ہوں حالانکہ یہ

ان سے زیادہ سرکش اور خرمغز ہیں۔ کما قال تعالیٰ :

اَکْفَادُکُمْ خَیْرٌ مِّنْ اَوْتُسْکُوْیْنِیْ تَہَارَیْ زَمَانُکُمْ کُفَّارٌ اِنْ کُفَّارٌ جِیْسَہِیْ ہُوْ نُوْحٌ وَّہُوْدٌ اَوْ رَصَالُحٌ وَّلَوْ طَعِیْمُ السَّلَامِ
اور فرعون کے زمانہ میں تھے۔ وہ کفار طلب آیات میں اس شخص کی طرح تھے جو اپنے ہاتھوں آپ مارا جائے۔

حضرت حسان (بن ثابت) رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا : ۱۰

وَلَا تَلْکَ کَالشَّاةِ الَّتِیْ کَانَ حَتْفُہَا

بِخَفَرٍ ذَرَاعِیْہَا فَلَمَّا تَرَضَ مَحْضَرُہَا

ترجمہ : اس بکری کی طرح نہ ہو جس کا ذبح ہونا اپنے دونوں ہاتھوں سے ہوا کہ زمین کھود کر چھری نکال دی حالانکہ وہ اس کھودنے کو پسند نہ کرتی تھی۔

منقول ہے کہ کسی شخص کو بکری ہاتھ لگی اس نے چاہا کہ بکری کو ذبح کرے لیکن چھری پاس نہ تھی، بکری بندھی ہوئی واقعہ عجیبہ : تھی وہ اپنے پاؤں سے زمین کو کریدتی رہی یہاں تک کہ اس سے چھری برآمد ہوئی تو اس شخص نے اس چھری سے بکری کو ذبح کر دیا۔

اب یہ مثال اس شخص کے لیے دی جاتی ہے جو اپنے ہاتھوں آپ مارا جائے۔

اس میں تنبیہ ہے کہ کفار کے مطالبہ پر معجزات ظاہر نہ کرنے میں ان پر رحمت و شفقت فرمائی گئی ہے فائدہ رو وہابیہ : اس لیے کہ ان کے حسب طلب اگر معجزات ظاہر ہوتے اور وہ ایمان نہ لاتے تو وہ تباہ و برباد کن عذاب کے مستحق ہوتے جیسے پہلے کافروں کے ساتھ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کو تباہ کن عذاب قیامت نہیں آئے گا۔

(وہابیہ نے ایسے مقامات پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عدم اختیار کا شور برپا کیا ہوا ہے۔ ان غریبوں کو حقیقت حال کا علم نہیں یا نبوت دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں)۔

تأویلات نجمیہ میں ہے کہ یہ آیت اگرچہ قیامت کے منکرین کے لیے نازل ہوئی ہے لیکن مضمون کے لحاظ سے ہمارے زمانہ کے بعض مدعیان اسلام کو بھی شامل ہے۔ وہ اس طرح کہ اس عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ

کسی خاص بندے میں قرآن مجید کے اسرار و رموز پیدا فرماتا ہے اور اسے علوم لدنیہ کے حقائق معلوم ہوتے ہیں تو ان کے منکرین بھی ان کے ساتھ پیدا فرما دیتا ہے جو ان کے کمالات و کمالات کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ان کے ہر معاملے اور ہر کام پر ٹھٹھہ منقول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب خواہشات نفسانی کی اتباع میں غافل اور شہوات دنیویہ سے متعلق ہو کر ان کے قلوب۔ ذکر الہی سے روگرداں اور اس کی طلب سے بھولے ہوئے ہیں اور اندرونی طور پر ان کی سازشیں ان ظالمین

سے ہیں جو اولیاء اللہ کے منکرین ہیں اور انھیں کہتے ہیں کہ تمہارا ہر کام اور ہر کلام جاو اور مکر و فریب پر مبنی ہے آپ انھیں فرمائیے کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے وہ اہل سہما یعنی قلوب اور اہل ارض یعنی نفوس کے امور کو جانتا ہے اس لئے کہ اہل قلوب کے اقوال کو سنتا اور اہل نفوس کے اقوال اور ان کے انکار کو جانتا ہے اور اسے ان کے دلوں کے راز اور ان کے افعال و اوصاف اور پوشیدہ اسرار کے اوصاف معلوم ہیں بلکہ محققین کے کلام کو وہ خیالات فاسدہ تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ انھوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے الہامات ہیں اور بعض ان کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں یعنی جو کہتے ہیں یہ ان کی صداقت نفس اور ذکائے طبعی اور اس کی قوت سے ہے بعض نے کہا کہ انھیں کہو کہ اگر واقعی تم ولی اللہ ہو تو کوئی کرامت دکھاؤ جیسے متقدمین مشائخ نے کرامات دکھائیں اللہ تعالیٰ نے ان کے رومیوں فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے جب اولیاء کرام کی کرامات دیکھیں اور پھر بھی انکار کیا تو ہم نے انھیں رسوائی اور دوری و محرومی سے تباہ و برباد کیا۔ ایسے لوگ ارباب تہافتی اگرچہ کرامات بھی دیکھیں تو بھی اولیاء کرام کا انکار کریں گے اس لیے کہ یہ سابقہ منکرین کی طرح کفر پر پیدا کیے گئے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے :-

مغز را خالی کن از کار یار

تا کہ ریحان باید از گلزار یار

تا بیابی بوسے خلد از یار من

چوں محمد بوی رحمان از بین

ترجمہ: انکار یار سے مغز کو خالی رکھ تا کہ تمہیں گلزار یار سے خوشبو نصیب ہو۔

تا کہ تمہیں یار کی بہشت سے خوشبو حاصل ہو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمن کی خوشبو میں سے پاتے تھے۔

یک منارہ در ثنای منکراں

کو درین عالم کہ تا باشد نشان

منبری کو کہ بر آنجا منبری

یاد آرد روزگار منکری

رومی دینار و درم از نامشان

تا قیامت میدہد از حق نشان

۴۔ سکتہ شاہاں ہی گردد دگر !
 سکتہ احمد بین تا مستقر
 ۵۔ برنج نقرہ دیاروی زری !
 و انما بر سکتہ نام منکری

۶۔ ہر کہ باشد ہمنشین دوستان
 ہست در کلخن میان بوستان
 ۷۔ ہر کہ بادشمن نشیند در زمن
 ہست او در بوستان در کوکلخن

- ترجمہ: ۱۔ منکروں کی یادگار دنیا میں رکھی گئی تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔
 ۲۔ جب منکرین کی یادگار سے کوئی گذرتا ہے تو اسے وہ یاد دہانی کراتا ہے۔
 ۳۔ روپوں اور سکوں پر وہ نام کندہ کراتے ہیں تاکہ قیامت تک نشان باقی رہے۔
 ۴۔ لیکن بادشاہوں کے سکے مٹ گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان قیامت تک باقی ہے۔
 ۵۔ سکتہ ہو یا سونا کسی منکر کا نام کندہ ہے تو کیا ہوا۔
 ۶۔ جو دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے وہ باغ کے پھولوں پر ہے اگرچہ آگ کی بھٹی میں ہو۔
 ۷۔ کوئی دشمن کے درمیان ہو تو وہ اگرچہ باغ میں ہو تب بھی سمجھو کہ آگ میں ہے۔
 اے اللہ! ہمیں اولیاء اللہ کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق بخش اور قیامت میں ان کے ساتھ اٹھا، بھرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

وَمَا أَمْرُنَا بِكُلِّ آتٍ رَّجَالًا، یہ کفار کے قول؛ ہل هذا الا بشر مثلكم؟ کے قول کا جواب ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے تمام امتوں کی طرف ان کے ہم جنس وہ مرد بھیجے جو نبوت و رسالت کے اہل تھے۔ نوحیؑ الیہم، ہم بواسطہ ملائکہ شراعیہ و احکام و دیگر قصص و اخبار کے لیے وحی بھیجتے رہے ان کی اور آپ کی وحی میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے اور نہ ہی ان کی حقیقت کی مدلول میں کوئی تفاوت ہے اور جیسے آپ بشر ہیں وہ بھی بشر تھے۔ جب یہ بات مسلم ہے تو پھر کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، آپ کوئی نئے نبی بن کر تو نہیں آئے اور نہ ہی آپ کی وحی ان کی وحی کے خلاف ہے۔ اب ان کی بد قسمتی ہے کہ آپ کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں۔

فائدہ صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں انبیاء علیہم السلام کے تابعین پیدا فرماتا رہتا ہے اور انھیں وحی الہام سے مخصوص فرماتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حواریین پیدا فرمائے جنہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کی برکت سے وحی الہام سے نوازا گیا۔
کما قال تعالیٰ :

وَإِذَا أَوْحَيْتَ إِلَى الْعَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَرَسُولِي
اور جب ہم نے خواریین کی طرف وحی بھیجی کہ مجھ پر اور میرے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔

فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○ پہلے ہم نے بتایا ہے کہ ذکر کا اطلاق کتب الہیہ پر ہوتا ہے یعنی اگر تم مذکور بیان کو نہیں جانتے تو اسے کافرو! جاہلو! اہل کتاب سے پوچھو جو سابقہ رسل کرام علیہم السلام کے حالات کو جانتے ہیں ان سے سوال کرنے سے تمہارے شبہات زائل ہو جائیں گے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ جم غفیر کی خیر بھی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔
ف: یہ اس لیے فرمایا گیا کہ وہ مشرکین جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں شب و روز لگے رہتے تھے۔ وہ ان اہل کتاب سے بھی حضور علیہ السلام کے متعلق مشورہ لیتے تھے اور انھیں یہ بھی اقرار تھا کہ پہلے رسل کرام علیہم السلام بشر تھے اگرچہ اہل کتاب کو صرف ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت سے انکار تھا۔
ف: حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ سے پوچھا کہ آپ کو اصول و فروع پر اس قدر زیادہ وسعت کیسے نصیب ہوتی۔ آپ نے یہی آیت پڑھ کر فرمایا کہ اہل علم سے سوال علوم پر حاوی ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا

حل لغات: الجسد، انسان، جن اور ملائکہ کے جسم کو کہا جاتا ہے۔
ف: امام راغب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الجسد، الجسم کی طرح ہے لیکن جسد جسم سے انحصار ہے اس لیے کہ جسد، وہ ہے جس میں کون (رنگ) ہو اور جسم وہ ہے جس میں رنگ وغیرہ نہ ہو جیسے پانی ہوا اور یہ جعلنا کا مفعول ثانی ہے اس لیے منصوب ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ پہلے جسد نہیں تھے اب انھیں جسد بنایا گیا جیسا کہ جعل بمعنی تفسیر کا تقاضا ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ابتداءً انھیں جسد بنایا ہے جیسے ”سبحان من صغر البعوض و کبر الفیل“ میں ابتداءً کا معنی مفہوم ہوتا ہے۔

لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، یہ جسد کی صفت ہے۔ اور طعماء گندم اور ان اشیاء کو کہا جاتا ہے جو کھانے کے لائق ہیں اور الطعم صرف غذا (کھانے) کو کہتے ہیں یعنی ہم نے انبیاء علیہم السلام کو ایسے اجسام پیدا نہیں کیا جو کھانے

اور پینے سے مستغنی ہوں بلکہ وہ طبعی طور پر کھانے پینے کے محتاج ہیں تاکہ کھانے پینے سے جسم میں زندگی بسر کی جاسکے۔ وَمَا كَانُوا خَلْقًا يُدْعَوْنَ ۝ اور نہ ہی وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے اس لیے کہ جو شے بھی اس طرح کی زندگی رکھتی ہے وہ قابل فنا ہوتی ہے اور خلود شے کے تغیر و فساد سے بری ہونے کو کہتے ہیں اور وہ شے جو اپنی پہلی حالت پر باقی رہے۔ لیکن یہاں پر تاویر سلامت رہنے کو کہا جاتا ہے جیسے ملائکہ کرام کہ یہ اس عالم دنیا میں تاویر رہ کر آخر فانی ہوں گے اور کفار کا عقیدہ تھا کہ ملائکہ کرام علیہم السلام کو موت نہیں۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام کو اجسام بنایا ہے کہ وہ طبعی طور پر غذا کے محتاج ہیں اور ایک مدت کے بعد ان پر موت طاری ہوگی۔
یاد رکھئے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ

انبیاء کو اجل آنی ہے فقط آنی ہے۔

یہ انبیاء علیہم السلام ملائکہ نہیں بلکہ بشر ہیں اگرچہ ملائکہ کرام کو بھی خلود نہیں بلکہ ایک دن ان پر بھی موت آئے گی۔ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام میں طبعی طور پر طعام کی ضرورت نہ رہے گی۔ رکھی گئی ہے بخلاف ملائکہ کرام کے کہ ان کی طبیعت کو طعام وغیرہ کی ضرورت نہیں اور انبیاء و اولیاء میں طعام کی ضرورت نبوت و ولایت کے کمال کے منافی نہیں اس لیے کہ طعام وغیرہ کی ضرورت ان کے احوال و اوزم اور ان کے کمال کے توابع ہے۔ ہے اور ان کے لیے طعام وغیرہ میں چند فوائد ہیں :

① طعام روح حیوانی (جو روح انسان کا مرکب ہے) کے لیے ایسے ضروری ہے جیسے چراغ کے لیے تیل۔ اور یہی جمیع صفات نفسانیہ شہوانیہ کا سرچشمہ ہے اور وہ ہی شوق و محبت کی سواری ہے اور اسی شوق و محبت سے سالک صادق بجمہ محرومی کے راستے طے کرتا ہے اور اسی سے عاشق صادق فراق اور جدائی کی ہلاکتوں سے گزر کر کعبہ وصال تک پہنچتا ہے۔

② طعام خواہش نفسانی کا نتیجہ ہے یہی طعام نفس کو خواہشات کی طرف لاتا ہے پھر مود مولیٰ نفس کو خواہشات کو روک کر واصل باللہ ہوتا ہے۔ کما قال تعالیٰ :

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔

اس لیے مشائخ فرماتے ہیں :

لَوْلَا الْهَوَىٰ مَا سَلَكَ أَحَدٌ طَرِيقًا إِلَى اللَّهِ۔ اگر خواہشات نفسانی نہ ہوتیں تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ

تک نہ پہنچتا۔

③ بہت سے وہ علوم جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے ان سے اکثر اکل طعام سے متعلق ہیں مثلاً، مذاقات کے ذوق اور تلذذ بالمشتہیات اور لذت شہوت و جوع و عطش، شبع (سیر ہونا) پیاس ہضم طعام، اس کا ثقیل ہونا اور صحت، مرض، دار، دوا وغیرہ کا علم اسی طرح وہ علوم جو فن طب سے متعلق ہیں اور وہ علوم جو ان کے توابع ہیں جیسے ادویہ کی معرفت اور گھاس، پھول، بوٹی اور ان کے خواص و طبائع وغیرہ کے علوم اسی اکل طعام سے متعلق ہیں۔

ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں ورنہ اکل طعام کے بے شمار فوائد ہیں۔
حکایت: کسی ایک صوفی محقق پر اسم "الصمد" کی تجلیات جلوہ گر ہوئیں تو انھوں نے چھ ماہ نہ کھایا نہ پیا۔ ان کے شیخ اور پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیٹے! کچھ نہ کچھ کھالیا کرو اس لیے کہ کمالات محمدی کا راز کھانے اور نہ کھانے اور سونے اور بیدار رہنے وغیرہ میں مضمر ہے ورنہ اسلام میں رہبانیت کی سخت مذمت کی گئی ہے۔
 مثنوی شریف میں ہے —

- ۱۔ ہن مکن خود را نخصی رہبان مشو
زانکہ عفت بہت شہوت را کرد
- ۲۔ بی ہوا نہی از ہوا ممکن نبود
ہم غزا بر مردگان نتوان نمود
- ۳۔ پس کُلُوا از بہر دام شہوتست
بعد ازاں لَا تَسْرِفُوا اَن عفتست
- ۴۔ چونکہ رنج صبر نبود مرترا
شرط نبود پس فرومایہ جزا
- ۵۔ جزا اَن شرو شادا اَن جزا
اَن جزای دل نواز جانفرا

ترجمہ: (۱) خبردار! نخصی رہبان نہ ہو اس لیے کہ عفت شہوت کی گرو ہے۔
 (۲) خواہش کے بغیر شہوت سے نہیں روکا جاتا۔ اور مردوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جاتی۔
 (۳) کُلُوا (کھاؤ) کا حکم بھی شہوت کی پھانسی ہے۔ اس کے بعد لَا تَسْرِفُوا (مد سے نہ بڑھو) کا حکم عفت ہے۔
 (۴) اگر کسی کو صبر کا رنج برداشت نہیں تو اسے جزا نہیں ملے گی۔

(۵) شریعتی خوب اور جزا بھی بھلی، وہ جزا دلنواز و آہ و آہ -

ف: امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قیامت میں چار شخصوں کی عبادت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا:

(۱) زاہد نفسی -

(۲) شکر کا تقویٰ، جو بوجہ مجبوری اپنے آپ کو متقی بنائے اور جو مخلصانہ طور پر ہر فعل و قول میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ رکھے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے -

(۳) عورت کی امانت، جیسا کہ ہم نے فوجی کے لیے کہا اسی طرح عورت کے لیے سمجھئے -

(۴) نابالغ لڑکے کی عبادت، یہ اکثریت پر محمول ہے ورنہ ان سب کی عبادات اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں -
(کذا فی المقاصد الحسنہ)

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ اس کا عطف فعل مقدر پر ہے اور فعل صدق دوسرے مفعول کی طرف حرف جر سے متعدی ہوتا ہے اور وہ یہاں و اختار موسیٰ قومہ کی طرح محذوف ہے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی پھر ہم نے ان کے ساتھ وعدہ پورا کر دکھایا کہ وحی کے منکرین کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَأَمْزَنَّا نَسَاءَهُمْ، پس انھیں اور ان پر ایمان والوں کے علاوہ دوسروں کو جنھیں ہم نے چاہا نجات بخشی یعنی جنھیں باقی رکھا گیا ان کے باقی رکھنے میں حکمت الہی کا تقاضا تھا وہ خود یا ان کی اولاد سے جنھوں نے دولت ایمان سے نوازا جانا تھا اور عرب کو دائمی عذاب سے نجات بخشنے کی حکمت بھی یہی تھی کہ ان کی اولاد کو دولت اسلام نصیب ہوئی -

فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ ومن نساء سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ سابقہ میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ صرف ان پر ایمان لانے والے محفوظ ہوئے باقی تمام کفار ہمہ گیر عذاب میں تباہ و برباد ہو گئے تھے جیسا کہ دوسرے مقام پر واضح الفاظ میں فرمایا:

ثُمَّ نُنَجِّي الْمُسْلِمِينَ الذِّينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقَّقْنَا لِنَجِيِّ الْمُسْلِمِينَ -

اور اہل عرب چونکہ عذاب سے محفوظ رہے صرف اسی لیے کہ ان کی نسلوں سے اہل ایمان پیدا ہونے تھے اسی لیے اولاً ان پر عذاب نہیں آیا اگر بعض مواقع پر مبتلا ہوتے تو ان میں سے وہ بچ گئے جو خود مسلمان ہوئے یا ان کی نسلوں سے ایمان لانے والے پیدا ہوئے جیسے بدر کی لڑائی سے واضح ہے -

وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ○ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ تجاوز عن الحد کے ان کا کفر اور معاصی کا مرکب ہونا مراد ہے -

راغب اصفہانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ اس کا مادہ السرف ہے بمعنی التجاوز عن الحد فی کل فعل یفعله الانسان، ہر وہ کام جو انسان کرے اس کی حد سے آگے بڑھنے کو عربی میں سرف کہتے ہیں اگرچہ انفاق میں اس کا

استعمال زیادہ مشہور ہے۔

لَقَدْ اَنْزَلْنَا الْيَكُوْثَ، ہم نے تمہاری طرف نازل فرمائی ہے۔ کتباً، کتاب
 عظیم الشان و منیر البرہان۔ فِیْہِ ذِکْرُکُمْ، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے اور اچھے وعدے دیئے گئے ہیں
 تاکہ تم نیکی کی طرف رغبت کرو۔ اور اس میں وعیدیں ہیں تاکہ تم خوفِ خداوندی سے ڈرو، نہ یہ جادو ہے نہ شعر (جھوٹ)
 ہے نہ پریشان خیالات ہیں اور نہ نبی علیہ السلام نے اسے اپنی طرف سے گھڑا ہے جیسے تمہارے دعاوی ہیں۔ اَفَلَا
 تَعْقِلُوْنَ ○ 'فا' عاطفہ ہے اس کا عطف فعل مقدر ہے جو کہ افلا تتفکرون ہے یعنی کیا تفکر و تدبر کو کام میں
 لے کر سمجھتے نہیں کہ معاملہ یوں ہے۔

بعض نے کہا کہ یہاں 'ذکر' بمعنی شرف ہے یعنی تمہاری شرافت و بزرگی اسی کتاب میں ہے کہ یہ تمہاری زبان
 عربی میں نازل ہوئی ہے۔

و، کاشفی علیہ الرحمۃ نے لکھا کہ آیت ہذا میں حفاظِ قرآن مجید کی شرافت و بزرگی کا بیان ہے۔ حدیث شریف میں ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اشراف امتی حملة القرآن۔ میری امت کے بزرگ ترین لوگ قرآن مجید کے حفاظ ہیں۔
 اسی معنی کی تائید و تاکید کرتا ہے۔ لیکن اسی و رسمی حفاظ مراد نہیں بلکہ جو قرآن مجید کی تلاوت پر مداومت اور اس پر عمل کی
 مواظبت رکھتے ہیں۔ (کذا فی تفسیر الفاتحہ للفناری)۔

اہل قرآنند اہل اللہ و بس

اندر ایشان کے رسی اے ابوالہوس

اہل باشد جنس و جنس این کلام

نیست حبس مرغی کہ پرواز دزدام

ترجمہ: اہل قرآن ہی اہل اللہ ہیں ان کے مرتبہ کو تم اے ابوالہوس کیسے پہنچ سکتے ہو اس لیے کہ اہل اسے کہتے ہیں جو

اس کلام کا ہم جنس ہو ورنہ اس کی مثال اس پرندے کی سی ہے جو قید سے چھوٹ کر بھاگے۔

حدیث شریف (۱) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے دو اہل ہیں وہی دراصل ایک
 ہیں اہل قرآن وہی اہل اللہ ہیں یعنی اس کے خواص بندے ہیں۔

۱۔ عجوبہ، ہمارے دور کے محدثین یعنی منکرین حدیث اپنے آپ کو اہل قرآن اور ہمارے دور کے معتزلہ و ہادی غیر مقلدین اپنے آپ کو

اہل حدیث کہلا کر لکھوا کر اپنے منہ میاں مٹھو بیٹے ہیں۔ ۱۲

حدیث شریف (۲) گھڑی قریب ہوئی تو ہم اپنی اماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ پاک میں جمع ہوئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی حدیث شریف (۲) گھڑی قریب ہوئی تو ہم اپنی اماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ پاک میں جمع ہوئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا تو آپ کی چشماں مبارکہ سے آنسو بہہ نکلے اور مرحبا خوش آمدید (اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے) کہا اور فرمایا: میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقوٰے کی وصیت کرتا ہوں، اب میرا تم سے جدائی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور سدرۃ المنتہیٰ کی طرف چلے جانے کا وقت قریب ہے اور اب میں جنت الماویٰ کی طرف جانے والا ہوں۔ میرے وصال کے بعد مجھے میرے اہل بیت غسل دیں گے اور مجھے انہی کپڑوں میں یا مینی کپڑوں میں کفنائیں گے۔ پھر جب تم میرے غسل و کفن سے فراغت پاؤ تو میرا جنازہ (مبارک) میری لحد کے قریب رکھ کر تم سب باہر چلے جانا اس لیے کہ میری نماز جنازہ سب سے پہلے میرے حبیب جبرائیل پھر میکائیل پھر اسرافیل اور پھر ملک الموت اپنے ساتھیوں سمیت پڑھیں گے۔ اس کے بعد تم جماعت در جماعت ہو کر پڑھنا۔

لہذا ہم اہلسنت تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے مبارکہ کو جنازہ کہنا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں لیکن کیا کریں اس کا بدل لفظ نہیں ملتا۔ لیکن باوجود اس ہمہ جم شریعت کے قانون کا انکار نہیں کرتے آپ پر موت طاری ہوئی اس کے بعد آپ دائمی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا جنازہ عام اموات کی طرح نہ پڑھا گیا بلکہ اس میں ہر ایک صحابی نے اپنی مغفرت کے لیے شفاعت طلب کی افسوس ہے کہ دجانی تو حضور علیہ السلام کو عام میت کی طرح مانتے ہیں۔ اور دوسری طرف شیعہ صحابہ کرام بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ مبارکہ میں شمولیت نہیں مانتے۔

اس مسئلہ پر مستقل کتاب فقیر نے لکھی ہے اس سے چند حوالے لیجئے :

(۱) جلاء العیون میں ہے :

وقت نماز جنازہ حضرت رسول خدا ابو بکر نے چاہا کہ پیش امام ہو۔ امیر المومنین نے ہٹا دیا ہے۔ اور خود امامت کی۔ بعد اس کے اجازت دی۔ اصحاب دس دس داخل ہوتے اور درود بھیجتے تھے یہاں تک کہ اہل مدینہ و اطراف مدینہ حضرت پر درود بھیجتے تھے... الخ

اور ایسا ہی کتاب انوار الہدی ص ۲۰۵ میں ہے۔ اور اصول کافی ص ۲۳۶ معتبر کتاب شیعہ سے امام جعفر علیہ السلام سے

مذکور ہے :

عن ابی جعفر علیہ السلام قال لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو تمام ملائکہ و تمام مہاجرین و (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو نبی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کا نام سنا تو دھڑکیں مار کر رونے لگے

(بقیہ حاشیہ منوگذشتہ)

الملتکة والمهاجرون والانصار فوجاً
فوجاً... الخ

اور کتاب مائتہ جلد ۱ ص ۶۵ پر بھی لکھا ہے :

عن ابی جعفر علیہ السلام قال قال الناس
کیف الصلوة علیہ فقال علی علیہ السلام
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
امامنا حیا ومیتا فدخلوا علیہ عشرة
عشرة فصلوا علیہ یوم الاثنين وليلة
الثلاثاء حتی الصبح و یوم الثلاثاء حتی
مضى علیہ من غیرهم وکبیرهم و ذکرهم
وانشأهم و فواخی المدینة بغیر امام ۱۱

کہا امام جعفر نے کہ لوگوں نے آپس میں کہا کہ آپ کی ذات کا
جنازہ کیونکر پڑھیں گے۔ پس کہا علی متقی نے آپ کی ذات
حیاتی و مماتی میں ہماری امام ہے۔ لہذا آپ کی ذات پر
دس دس آدمی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھو۔ پس روز و شب
نماز شروع ہوئی سہ شنبہ و منگل تک برابر بارہ ہر تک نماز
اسی صورت میں ہوتی رہی اور تمام چھوٹوں اور بڑوں اور
عورتوں اور مردوں نے اور تمام گرد و نواح مدینہ والوں نے
بغیر امام کے نماز ادا کی

کتاب اہلسنت، شمائل ترمذی ص ۳۰ کے حاشیہ میں بایں طور مسطور ہے :

قال ابوبکر یدخل قوم فوجاً فوجاً و کل
واحد منهم یصلی علیہ علیحدۃ و قال
علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ما یوم
علیہ لانه امامنا حال حیاته و امامنا
حال مماته و قال ابوبکر ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم کان اوصی بذلک الوجه
وقم التأخیر فی دفنہ... الخ

فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ لوگ فوج فوج
داخل ہو کر اُن حضور علیہ السلام کے جنازہ کی نماز ہر ایک نے
ان میں سے علیحدہ علیحدہ پڑھی۔ اور کہا حضرت علیؑ نے کہ کوئی
امام نہ بنے کیونکہ آپ کی ذات ہماری حیات و ممات میں
امام ہے۔ اور کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی
طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی۔ اور
اسی لیے حضور کے دفن کرنے میں دیر ہوئی۔

فتح البین ص ۱۲۸ پر لکھا ہے :

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے جنازہ کی نماز پڑھی۔

(بقیہ حاشیہ ص ۹۰۸)

اور کہتے :

یا رسول اللہ انت نور ربنا وشمع جمعنا
وسلطان امرنا اذا ذهبت عنا لی من نرجع
فی امورنا۔
اے اللہ کے رسول! آپ ہمارے رب کے نور اور ہماری
مجلسوں کی شمع اور ہمارے جملہ امور کے سلطان تھے جب کہ
اب آپ ہم سے رخصت ہو گئے تو پھر ہم اپنے امور کس کے
ہاں لے جائیں گے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۳)

ان عبارات سے صاف صاف معلوم ہوا کہ تمام اصحاب مہاجرین و انصار نے آپ کے دفن کرنے سے پہلے نماز جنازہ ادا کی۔
اور اس پر یہ دلیل بھی شاہد ہے کہ جب آپ کی ذات کا جنازہ تیار ہوا اور دس دس آدمی داخل ہوتے اور نماز جنازہ پڑھتے تو حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہتے کہ خالی کرو جنازہ کو اہل اس کے کہ وہ یہ ہے :

نادی عمر ابن الخطاب خلوا الجنائز واهلها.... الخ (نقل از مابثت بالسنة ص ۱۲۲ - مؤلفہ شیخ عبدالحق)۔
اور اگر شیعہ کہیں کہ اصحاب ثلاثہ تو خلافت کے جھگڑے میں مشغول رہے اور آپ کا جنازہ نہ پڑھا اگر پڑھا بھی تو بعد دفن کے
پڑھا ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اوپر کی تمام عبارتوں سے صاف معلوم ہو چکا ہے کہ قبل از دفن آپ کے تمام صحابہ نے جنازہ ادا کیا۔
اور اگر معترض کو سمجھ نہیں آتی تو فقیر دوبارہ تحریر کر دیتا ہے :

کتاب مابثت بالسنة ص ۱۱۸ میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپ نے پیر کے روز ۱۱ھ میں ربیع الاول کی ۱۲ تاریخ کو
انتقال فرمایا تو اس الم سے حضرت عمر و عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام دیوانوں کی طرح ہو گئے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر
سے دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے پھرے مبارک سے کپڑا اٹھایا اور روئے اور پیشانی مبارک کا بوسہ لیا۔ اور جب ان کو ہوش آیا تو
فرمایا: صبر کرو۔ اور خطبہ پڑھا اور کہا کہ یہ فنا کا مقام ہے ہر ایک چیز ماسوا اللہ کے فنا ہونے والی ہے۔ اور اسی اثنا میں ایک محلہ
بنی ساعدہ، میں تنازعہ دربارہ خلافت شروع ہوا۔ اہل مدینہ یعنی انصار کہتے کہ خلیفہ ہم سے ہونا چاہیے۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ نے سنی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر بنی ساعدہ یعنی سعد بن عبادہ کے گھر مشورہ کے لیے تشریف لائے اور
وہاں تمام مہاجرین و انصار سے گفتگو کی۔ اور تمام مہاجرین و انصار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر خلیفہ اول نے
ممبر پر خطبہ پڑھا اور حضرت علیؓ اور حضرت زبیرؓ کو بھی طلب کیا۔ اور انھوں نے بڑی خوشی سے خلیفہ اول کی بیعت کی۔ اور یہ بہت صحیح ہے۔
نقل از تفریح الاحباب ص ۳۲۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب مذکورہ ص ۱۲۶ پر لکھا ہے :

جب یہ مقدمہ طے ہوا تو پھر تمام اصحاب مہاجرین و انصار آپ کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ دُعا :
(بقیہ حاشیہ صفحہ)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ہاں بہت بڑی روشن دلیل چھوڑے جا رہا ہوں یعنی ایسا طریقہ واسع و واضح کہ جس کی شب دن سے زیادہ روشن ہے۔ اور تمہارے ہاں --- (بقیہ متن صفحہ نمبر ۲۹ پر)

(بقیہ ماثیہ صفحہ گذشتہ)

ولما فرغ الناس من بيعته ابي بكر و
جمعهم الله و ما اهتم به اصحابه
بعد موته صلى الله عليه وسلم و تقرر
الامر على ابي بكر اقبلوا على تجهيز النبي
صلى الله عليه وسلم و الاشتغال به ... الخ
یعنی جب لوگ ابوبکر کی خلافت سے فارغ ہوئے۔ اور اللہ نے
ان کو متفق کر دیا اور اس سے کہ جس کا صحابہ نے حضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی موت کے بعد اتہام کیا تھا اور خلافت
ابوبکر پر ٹھہر گئی تو پھر حضور علیہ السلام کی تجہیز و تکفین اور اس
کا روبرو پر متوجہ ہوئے۔ اور سب سے پہلے تمام صحابہ سے
حضرت علی و ابن عباس و بنو ہاشم نے آپ پر نماز پڑھی پھر
مہاجرین میں سے ابوبکر صدیق وغیرہ نے۔ پھر تمام اصحاب
انصار رضی اللہ عنہم نے۔

ضمیمہ بات مقبول ترجمہ ص ۴۵ پر اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے متعلق لکھا ہے :
”جناب سرور دو عالم نے وفات پائی تو جوق جوق مہاجرین و انصار اور ملائکہ نے اُن نے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم پر درود بھیجا“

شیعہ کی معتبر تفسیر صافی کے ص ۴۲۶ پر امام محمد باقرؑ کا فرمان مذکور ہے :

لما قبض النبي صلت عليه الملائكة
والمهاجرون والانصار فوجاً فوجاً.
اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد فرشتوں
اور مہاجرین و انصار نے فوج در فوج ہو کر آپ پر نماز جنازہ
(صلوة و سلام) پڑھی۔

حیات القلوب جلد دوم ص ۶۶۴ پر مہاجرین و انصار کے متعلق ثابت ہے کہ یہ سب حضرات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم
کے جنازہ میں شامل ہوئے :

و ايشان بر اُن جناب صلوات مے فرستادند و بیروں
مے رفتند تا آنکہ ہمہ مہاجران و انصار چنیں کردند۔
یہ لوگ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے
اور حجرہ مبارکہ سے باہر نکلتے تھے یہاں تک کہ سب کے سب
مہاجرین و انصار نے اس طرح جنازہ پڑھ لیا۔

مزید تحقیق اور حوالے فقیر ادیسی غفرلہ کے رسالہ ’جنازہ نبی علیہ السلام‘ کا مطالعہ کیجئے۔

(بقیہ متن صفحہ)

دو دوا عطر چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ناطق اور دوسرا صامت۔ ناطق قرآن اور صامت موت ہے۔ جب تمہیں کسی معاملہ میں اشکال ہو تو قرآن مجید اور سنت (حدیث) کی طرف رجوع کرو اگر دلوں پر زنگ کا غلبہ ہو تو موت کو یاد کرو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو قرآن مجید حدیث شریف (۳) بچپن میں پڑھتا ہے تو قرآن مجید اس کے رگ و ریشہ میں گھل جاتا ہے اور جو کبرسنی میں پڑھتا ہے اور اس کا پڑھنا اسے مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ اسے چھوڑتا نہیں تو اسے دوسرا ثواب نصیب ہوگا۔

پہلے کی وجہ یہ ہے کہ صغیر سن میں مشاغل و شواغل بہت کم ہوتے ہیں اس لیے پڑھنے میں قلب خالی ہوگا تو قرآن مجید قلب پر زور و اثر انداز ہوگا۔

شاعر نے کہا

اتانی هوا ما قبل ان اعرف الهوى

فصادف قلبا خاليا فتمكنا

ترجمہ: اس کی محبت نے اس وقت سے مجھے گھیر لیا جب کہ میں محبت کو جانتا نہیں تھا جب اس نے میرا دل خالی پایا تو اس میں گھر کر رہ گیا۔
اور قرآن دوسرے میں داخل ہوگا تو کبرسنی کی وجہ سے عقلی کمزوری یا زیاں پر حروف نہ پڑھ سکیں گے اس پر اسے قرآن پڑھنا دشوار ہوگا۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی قرآن پڑھے اور اسے اس کا پڑھنا دشوار ہو تو اسے دوسرا ثواب نصیب ہوتا ہے؛

پڑھنے کا ثواب

①

مشقت کا ثواب - (کذا فی شرح المصابیح)

②

وَكَمْ قَصَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا

اور کتنی ہی بستیوں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ستمگار تھیں اور ان کے بعد اور قوم پیدا

قَوْمًا آخَرِينَ ۱۱ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَائِهِمْ مِنْهَا يُرْكَضُونَ ۱۲ لَا

کی توجہ انہوں نے ہمارا عذاب پایا جیسا کہ وہ اس سے بھاگنے کے نہ بھاگو

تُرْكَضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ۱۳

اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھیں اور اپنے مکانات کی طرف شاید تم سے پوچھا ہو

قَالُوا يَٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۱۴ فَمَا زِلْتُ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ

بولے ہائے خرابی ہماری بیشک ہم ظالم تھے تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کہ انے

جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَصِدِينَ ۱۵ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا

ہوئے بچے ہوئے اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے

بَيْنَهُمَا لَعَجِينَ ۱۶ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا تَتَّخِذُهُ مِنْ دُونِنَا لَعَجَبٌ

عجب نہ بنائے اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے

إِنْ كُنَّا فَعَلِينَ ۱۷ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا

اگر ہمیں کرنا ہوتا بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک دیتے ہیں تو وہ اس کا بیج نکال دیتا ہے تو جیسا کہ وہ

هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۱۸ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ

مست کر رہا ہوتا ہے اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور

الْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۱۹

زمین میں ہیں اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے معجز نہیں کرتے اور نہ تمسکیں

يَسْتَحْسِرُونَ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۲۰ أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِمَّنْ

رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا

الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ۲۱ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ

بنائے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے تو پاک

اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۲۲ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۲۳

ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں تو اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سوال ہوگا

أَمَّا تَخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ
 کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں۔ تم فراوانی دلیل لاؤ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے

وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿١٣﴾
 اور مجھ سے انگوں کا تذکرہ بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے تو وہ روگرداں ہیں

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
 اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو

فَاعْبُدُونِ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿١٥﴾
 بھیجو کو پوجو۔ اور بولے رحمن نے بیٹا اختیار کیا پاک ہے وہ بلکہ بندے ہیں عزت والے

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَحْكُمُونَ ﴿١٦﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
 بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو

خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿١٧﴾
 ان کے پیچھے ہے اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے ہیں

وَمَنْ يُقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكُنَّ نَجْرِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ
 اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے ہم ایسی ہی

نَجْرِي الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو

تفسیر عالمانہ وَكَوَقَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ - یہ کم مکثیر خبر یہ اور محلا منصوب ہے اس لیے کہ قصصنا
 کا مفعول ہے اور اس کی تیز من قریہ ہے۔ قصہ کا لفظی معنی ہے توڑنا یعنی توڑی ہوئی شے
 کے اجزا کو جدا کرنا بلکہ اس کی ترکیب و ترتیب کو بالکل زائل کرنا اس سے اللہ تعالیٰ کی ان قوموں پر سخت غیظ و غضب کا پتہ
 چلتا ہے یعنی ہم نے بہت سی آبادیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

كَانَتْ ظَالِمَةً - یہ قریہ کی صفت ہے اور قریہ کا منصف لفظ اہل محذوف ہے یعنی ہم نے بہت سی
 آبادیوں میں آباد رہنے والوں کو برباد کیا وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر ہونے کی وجہ سے تمھاری طرح اے قریشیو!

وہ بھی ظالم تھے۔

وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا، اور ان کی تباہی و بربادی کے بعد ہم نے پیدا فرمائے۔ انشاء و اختراع و تکوین و ایجاد اسماء مترادف ہیں اور ان سے ایک ہی معنی مراد ہوتا ہے یعنی معدوم کو وجود میں لانا۔ (کذا فی بحر العلوم)
امام راغب علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ انشاء بمعنی ایجاد الشیء و تربیۃ۔ اور اس کا اکثر اطلاق حیوانات پر ہوتا ہے جیسے اسی آیت میں ہے۔

قَوْمًا آخِرِينَ ○ اور ایسی قومیں جو نہ وہ تمہارے نسب سے متعلق ہوں نہ تمہارے دین پر۔
فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّ بَأْسَنَا، احسا کی ضمیر اہل قریہ کی طرف راجع ہے۔ اور الباس بمعنی الشدة و المکروہ و النکایۃ یعنی انھوں نے چارے سخت عذاب کا مکمل ادراک کیا گویا انھیں وہ عذاب محسوس مشاہد تھا۔
إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ○ اذا مفاعلاتیہ ہے اور هم مبتدأ اور یرکضون مخمض ہے اور منها کی ضمیر قریہ کی طرف راجع ہے۔ یرکض بمعنی سواری کو دوڑنے کے لیے مارنا۔ جب اسے سارکب کی طرف منسوب کیا جائے تو معنی ہوگا سواری کو دوڑانا جیسے رکضت الفرس میں نے گھوڑے کو دوڑایا۔ اگر اس کی نسبت پیدل چلنے والے کی طرف ہو تو معنی ہوگا، و طئ الارض۔

اب معنی یہ ہوگا کہ عذاب الہی کو ادراک کر کے وہ اپنی آبادیوں سے اپنی سواریوں کو تیز دوڑاتے یا سواریوں کی طرح بہت تیز دوڑتے ہیں۔

لَا تَرْكُضُوا، انھیں زبان حال یا فرشتے کی طرف سے کہا گیا۔ مت ڈرو! وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ،
حل لغات: الارتاف، ارتفته النعمة بمعنی اطفته سے ہے اور کہا جاتا ہے: ارتف فلان ای اصر
علی البغی یعنی اس نے بغاوت پہ اصرار کیا۔

اب معنی یہ ہوا کہ کفار کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر فرشتے نے کہا: نہ بھاگو بلکہ سب سابق اپنے حال طیبہ اور عیش و اسع کی طرف لوٹ آؤ۔ بغاوت اور کفر کر کے اپنے معطلی کے شکر سے روگردانی نہ کرو۔

فِيهِ وَمَسٰكِنُكُمْ، اور اپنے مکانوں میں واپس جاؤ جن پر تم فخر کرتے تھے۔
ثمنوی شریف میں ہے

افتخار از رنگ و بو و از مکان

ہست شادی و منرب کو دکان

ترجمہ: رنگ و بو اور مکان پر فخر کرنا عارضی خوشی اور بازیچہ اطفال ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَسْكُونُونَ ○ تاکہ تم سے حسب سابق لوگ سوال کریں اور اپنے معاملات اور اہم امور میں مشورہ لیں جیسا کہ عوام کی عادت ہے کہ اپنے اہم امور کے لیے گاؤں کے سرداروں سے مشورہ لیتے اور انہی کے سہارے اپنے امور سر کرتے ہیں۔

قَالُوا، جب بھاننے میں نجات دہی اور یقین کیا کہ یقیناً عذاب الہی نازل ہو گا تو کہا : یُونٰیكُنَا، اے تب ہی اے ہلاکت ! آجا، یہی تیرے آنے کا وقت ہے۔

کاشفی نے اس کا ترجمہ کیا ہے : ہمارے اوپر افسوس۔

اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِیْنَ ○ یقیناً ہم ظالم اور عذاب الہی کے مستحق ہیں اپنے ظلم کا اعتراف اور عذاب سے بچنے کی کارروائی ایسے وقت میں کر رہے تھے جب انھیں ناامیدی چھا چکی تھی اور اس وقت کا اعتراف غیر مفید ہوتا ہے۔

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ، ان کا وہی کلمہ یعنی ”یا ویلنا انا كنا ظالمین“ ان کے منہ سے نکلتا رہا۔ تِلْكَ مَا زَالَتْ کا اسم اور دَعْوَاهُمْ اس کی خبر ہے یعنی ان کی پکار اور نداء یعنی اس کلمہ کو بار بار دہراتے رہے۔ حَتّٰی جَعَلْنَاهُمْ حَصِیْدًا، یہاں تک کہ ہم نے انھیں بنا دیا بھوسے کی طرح یعنی کچل دیئے گئے۔ حَصِیْدٌ بَعْنٌ مَّحْصُودٌ ہر وہ کھیتی اور گھاس جسے کاٹ لیا جاتے۔

سوال : حَصِیْدٌ مفرد ہے اور ہم ضمیر جمع اسے جمع لانا چاہتے تھے؟

جواب : قاعدہ ہے کہ جب فعل بمعنی مفعول ہو تو اس میں مفرد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے فعل (مفرد) لایا جاتا ہے۔
خَامِدِیْنَ ○ یہ جعلنا ہم کے مفعول یعنی ضمیر ہم سے حال ہے بمعنی میتیں یعنی مردگان یہ خدمت التماس سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب آگ کے شعلے بجھ جائیں، اسی سے خدمت التماسی مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب بخار کا جوش نرم پڑ جائے۔ اور اس سے موت کا خطرہ ٹل جائے جیسے آگ بجھ جاتی ہے اور اس کے شعلے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں ایسے ہی اس کی حالت ہوتی ہے۔ اس معنی پر خمود سے مشتق کر کے خامدین فرمایا گیا ہے۔
مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ ظلم سے آبادی بربادی بن جاتی ہے۔

حضرت شیخ سعدیؒ نے فرمایا :-

بقومی کہ نیکی پسند و خدا سے

دھم خسرو عادل نیک راے

چو خواہد کہ دیران کند عالمے

کند ملک در پنجہ ظالمے

ترجمہ : (۱) جس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے نیک و عادل حاکم (بادشاہ) عطا فرماتا ہے۔

(۲) جب چاہتا ہے کہ وہ علاقہ دیران ہو تو وہ علاقہ ظالم کے پنجہ میں دے دیتا ہے۔

حدیث شریف میں کہ قیامت میں ظلم تاریکیاں لائے گا۔

قاعدہ صوفیانہ، جب قلب معرفت و اخلاص سے محروم ہوتا ہے تو ویران ہو جاتا ہے۔ قلب کی خرابی کی علامت یہ ہے کہ اعضا سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے اور اس کا رجوع ہلاکت و تباہی کی طرف ہوتا ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس اہل قریہ سے مراد یمن کے بعض لوگ ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ شام کی حدود پر ایک مجازی بستی تھی ان کی طرف ایک نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے جن کا اسم گرامی موسیٰ بن میثان تھا۔ (یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے علاوہ اور نبی تھے۔) (کنزانی انکشاف)

شعیب بن ذی مہرم نبی کا قصہ : امام سیبلی علیہ الرحمۃ التعریف والاعلام میں لکھتے ہیں : اس نبی علیہ السلام کا اسم گرامی شعیب بن مہران علیہ السلام تھا۔ اسی شعیب بن ذی مہرم کی مزار شریف یمن میں ضین نامی پہاڑ میں ہے۔

ف، قاموس میں لکھا ہے کہ ضین بالکسر صغار میں ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام ہے۔

ف، وہ یہ شعیب علیہ السلام نہیں جو مدین والوں کے ہاں مبعوث ہوئے تھے۔

یہ شعیب بن ذی مہرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدِ امجد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان حضرت معد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے دو سو سال بعد میں ہو گزرے ہیں۔ اس بد بخت قوم (جن کی طرف آیت ہذا میں اشارہ ہوا ہے) نے اپنے نبی علیہ السلام کو شہید کیا۔ اور اسی تاریخ کو اصحاب الرس نے بھی اپنے نبی جن کا اسم گرامی حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا، کو شہید کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کو ان پر ناراضگی ہوئی تو ارمیاء کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بخت نصر کو فرمائیے کہ وہ اس قوم پر حملہ کر دے۔ ہم نے ان کی سلطنت اسی کو بخشی ہے اور ارض عرب بھی اس کے قبضے میں دی گئی ہے۔ اسے اسی لیے مسلط کر رہا ہوں تاکہ میں ان سے بدلہ لوں، لیکن اسے ارمیاء حضرت معد بن عدنان کو براق پر سوار کر کے عراق کے علاقہ میں چلے جائیے تاکہ آپ کو اور معد بن عدنان کو دکھ درد اور بلاؤ مصیبت نہ پہنچے۔ اس لیے کہ معد بن عدنان کی پشت سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور پذیر ہوں گے اس لیے ان کی وجہ سے ان کی عزت و عظمت مطلوب ہے۔ اس وقت حضرت معد بن عدنان کی عمر بارہ سال تھی اور وہ عراق میں بنی اسرائیل میں زندگی بسر کرتے رہے یہاں تک کہ جوان ہوئے اور انہی میں ایک بی بی معانہ نامی سے نکاح کیا۔

بخت نصر نے حکم سنتے ہی لشکر تیار کیا اور عرب کو زیر کرنے کے لیے ایک سرنگ نکالی تاکہ ان کے ساتھ مقابلہ کے وقت اسے استعمال کرے۔ یہی پہلا بادشاہ ہے جس نے جنگ کے لیے سرنگیں تیار کیں۔ پھر اس بستی (حضور نامی) کے گرد

خندق کھدوائی تاکہ وہ لوگ نہ بھاگ سکیں۔ چنانچہ اس کے بعد ہر سو سے ان پر حملہ کر کے بعض کو قتل کر دیا اور بعض کو قیدی کیا۔ اور اس بستی کو ویران کر دیا یہاں تک کہ اس بستی (حضور) کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
حتی جعلناہم حصیدا خامدین ۔

اس کے بعد ارض عرب پر حملہ کیا اور ان سے بعض کو قتل کیا اور بعض کو قید کیا اور بعض مقامات کو ویران اور بعض کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد اس کے گرد و نواح پر حملہ کیا۔ انہی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا: وَكَهْ قَصْمِنًا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً۔

ف: یہ روایت حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور ظاہر آیت سے تو کثرت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کم تکثیر کے لیے ہے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صرف بستی حضور مراد لی ہے اس لیے کہ وہ منجملہ ان کے ایک تھے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے بھی ارادہ فرمایا ہے۔

حدیث شریف : پانچ بڑے عملوں پر پانچ سزائیں مقرر ہیں :

① جو قوم ظلم کرتی ہے ان پر اللہ تعالیٰ ان کے دشمن مسلط کر دیتا ہے ۔

۲) جو قوم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے خلاف احکام جاری کرتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ میں مبتلا کرتا ہے۔

③ جس قوم سے فواحش زنا وغیرہ سرزد ہوتے ہیں ان کو موت دے دیتا ہے۔

④ جو قوم ناپ تول میں کمی بیشی کرتی ہے اس سے اناج روک کر قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔

۵) جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان پر بارش بند کر دیتا ہے۔

ہرچہ برتو آید از ظلمات و غم

اُن زبے شرمی و گستاخیت ہم

ترجمہ: جو تجھ پر ظلم اور غم آتا ہے وہ تیری بے شرمی و گستاخی کی وجہ سے ہے۔

تفسیر عالمانہ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِإِذْنٍ مُّحْكَمٍ
وَخَالِقُنَا السَّمَاءَ الْخَلْقُ بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ الْمُسْتَقِيمِ هِيَ لَكِنْ عُمُومًا اِبْدَاعِ كے
معنی میں مستعمل ہوتا ہے یعنی ایسی شے بنانا جس کی پہلے اصل موجود نہ ہو۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے آسمان جو ایک قبہ اور خیمہ کی مانند ہے نہیں پیدا فرمایا۔

وَالْأَمْرَاضُ، اور زمین کو جو کہ بچھونے کی طرح ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے مابین عجائب و غرائب اور دیگر جملہ مخلوقات کے تمام انواع کو۔ لَعِينُ ○ در آنحالیکہ ہم عبث کام کرنے والے ہوں۔ یہ لعب فلاں سے

مشق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی مقصد صحیح کو بلا قصد کرے۔ یہاں لعبین بمعنی عابثین ہے یعنی ہم نے انھیں عبث نہیں پیدا فرمایا بلکہ ان کے تخلیق میں بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں مثلاً ان کی تخلیق وجود انسان کے لیے مبدا اور اس کی معاش کا سبب اور معرفت الہی کی بہترین دلیل ہے اور انسان کا اصل مقصد بھی معرفت ہے۔

برگ درختاں سبز در نظر ہوشیار

ہر ورقے دفتر نیست معرفت کردگار

ترجمہ: ہوشمند کی نظر میں سبز برگ درختاں کا ہر پتہ معرفت کردگار کا ایک بڑا دفتر ہے۔

ف: ہر شے لطف الہی کا مظہر ہے یا اس کے قہر کا۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ ہر ذرے میں عجیب و غریب اسرار و رموز پوشیدہ ہیں۔

بنگر بچشم فکر کہ از عرش تا فرش

در پیچ ذرہ نیست کہ سرے عجیب نیست

ترجمہ: غور سے دیکھ کہ از عرش تا فرش کوئی ذرہ ایسا نہیں جس میں راز الہی نہ ہو۔

سوال: آیت سے معلوم ہوا کہ لعب اللہ تعالیٰ کا فعل نہیں بلکہ وہ لاعبین کا فعل ہے اس لیے کہ لاعب لعب کا اسم فاعل ہے اور اللہ تعالیٰ لاعب نہیں موضوع کی نفی فعل کی نفی کو مستلزم ہے؟

جواب: ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کاسب بندہ یہاں اس کی تخلیق و قدرت کا بیان ہے کہ لعب کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس تقریر سے اس سوال کا جواب ظاہر ہے۔

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا۔ یہاں پر لہو بمعنی بروہ شے جس سے لہو و لعب کی بات یعنی مصدر بمعنی

اسم مفعول ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

لہوت بالشیء لہوا۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی شے لہو و لعب کی جائے۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ لہو ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کھیلے اور اسے دیکھ کر خوش ہو جیسے اولاد اور بیوی۔

ف: امام راغب نے لکھا کہ لہو ہر وہ شے جو انسان کو مقصد و مراد سے غافل کر دے اور جس شے سے انسان نفع اندوز ہو۔

لواردنا ان نتخذ لہوا، میں اولاد اور بیوی مراد لینا "زینۃ الحیوۃ الدنیا" کے عموم سے ہے بعض افراد

کی تخصیص کو مستلزم ہے۔

ف: جلالین میں لہو سے صرف اولاد مراد لینا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کی وجہ سے ہے اور اولاد اور

بیوی ہر دونوں شیخ نجم الدین نے اپنی تاویلات میں مراد لی ہے۔ اور یہ بزرگ شریعت و طریقت کے جامع اولیاء کے اکابرین سے

ہیں۔ اور اسی معنی پر ”ولکم الویل مہا تصفون“ بھی دلالت کرتا ہے۔ (کذا قال صاحب روح البیان)
 ف: امام واحدی نے فرمایا کہ انسان ان ہر دونوں سے سرور و راحت پاتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے: امرأۃ الرجل و
 ولده ریحانتا، یعنی انسان کے لیے بیوی بچے خوشبودار پھول ہیں۔

لَا تَخْذَنْهُ مِنْ لَدُنْكَ، تو ہم اسے بناتے اس لیے کہ ہم اس پر قادر ہیں۔ اس لیے کہ ہر شے اسی کی قدرت
 سے متعلق ہے یعنی ہم جسے چاہیں اپنے لیے چن لیں تو زمین سے یا ان کے ماسوا کوئی اور۔

ف: امام واحدی نے فرمایا کہ ہم اسے اپنے لیے ایسے چن لیں کہ تمہیں ظاہر بھی نہ ہونے دیں اور نہ تم اسے جھانک کر دیکھ سکو
 اس لیے کہ بیوی بچے انسان کے پاس ہوتے ہیں نہ کہ اس کے غیر کے ہاں۔ اس معنی پر لَدُنْكَ بمعنی عندنا ہے۔

إِنْ كُنَّا فَعَلَيْنَ ○ اگر ہم کرنے والے ہوتے لیکن ایسا ہمارے لیے محال ہے۔ بایں معنی کہ ہم اس کا ارادہ نہیں
 کرتے کیونکہ یہ حکمت ایزوی ہے۔

اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمیں اولاد اور بیوی اور دیگر امور کو اپنے لیے اختیار کرنے کی قدرت نہیں کہ ہم اسے قطعاً اپنے لیے
 اختیار بھی نہ کر سکیں۔

فائدہ صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ہماری بارگاہ ایسی غبار آلود باتوں سے پاک اور ہماری جناب کبریائی ایسی کمزوری
 سے منزہ ہے بلکہ ہمارے ملائکہ مقربین بھی ایسے امور سے منزہ ہیں حالانکہ وہ ہمارے مکرم و مقرب بندے
 ہیں جب ہمارے بندے منزہ ہیں تو خالق کائنات کا منزہ ہونا اولیٰ ہے۔

ف: ان شرطیہ ہے بمعنی علی الشرط والتقدیر ان کا جواب محذوف ہے اس لیے کہ اس سے پہلے کا جملہ اس پر دلالت کرتا،
 اب عبارت یوں ہوگی:

ان کنا فاعلین لا تخذنا۔

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ۔ یہ انعاذ الولد اور اس کے ارادہ سے اعراض ہے گویا اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا کہ ہم اولاد وغیرہ کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بلکہ ہماری شان یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر غلبہ دیں منجملہ اس کے ایمان و قرآن وغیرہا کا غلبہ
 لہو و کفر و دیگر باطل امور پر۔

ف: امام راغب نے لکھا ہے کہ ”قذف“ بمعنی دور سے تیر پھینکنا۔ اس بعد کی مناسبت سے کہا جاتا ہے: منزل قذف و
 وقذیف و بلدة قذوف بمعنی طرود بعیدہ۔

ف: باطل حق کی نقیض ہے یعنی باطل کو کوئی ثبات نہیں جب حق اس کا مقابلہ کرتا ہے۔

فَيَذْمُغُهُ، پس حق باطل کو تباہ بلکہ مٹا دیتا ہے؛

ف: مفسرین فرماتے ہیں کہ تغلیب و تسلیط کے بجائے اس لفظ کو استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح حق کو باطل کے تسلط کو قذف سے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جس طرح مرمی (پتھر سے ماری ہوئی شے) کی حالت ہوتی ہے ایسے ہی باطل کو سمجھنے کے حق کے مقابل میں مٹ کر فنا ہو جاتی ہے اور دماغ کے معنی کھوکھلی اور نرم شے کو توڑنا اور دماغ کو اسی معنی سے لیا گیا ہے کہ اس کی کیفیت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس کی اوپر کی مٹلی سخت مضبوط ہوتی ہے حق کو ایک مضبوط جسم (جیسے ہیرہ، یا قوت) سے تشبیہ دی گئی ہے اور باطل کو ایک کھوکھلی اور نرم شے جیسے مٹی وغیرہ سے جیسے مضبوط چیز سے نرم اور کھوکھلی شے پاش پاش ہو جاتی ہے ایسے ہی حق سے باطل مٹ کر فنا ہو جاتا ہے۔

ف: صاحب مفتاح نے فرمایا کہ القذف والدماغ کا استعمال اجسام میں ہوتا ہے۔ قذف کو حق کے لیے اور دماغ کو باطل کے لیے استعارہ کیا گیا ہے۔ اس معنی پر مستعار منہ حسی اور مستعار لہ عقلی ہے گویا حسی کو عقلی سے تشبیہ دی گئی ہے صورہ معقولہ کو ایسے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے جو صورہ محسوسہ پر دلالت کرتی ہیں تاکہ سامع کے ذہن میں ہمیدہ معنی لے کر مکمل طور پر متسلل ہو۔

فَإِذَا هُوَ تَرَاهُ حَقٌّ دُرٌّ بِسِوَاكَ اس وقت باطل پورے طور پر مٹ کر فنا ہو جاتا ہے۔

ف: نہ ہوق در اصل روح کے نکلنے کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔

نہ هفت نفسه ای خرجت من الاف

اذا مفا جاتیہ کے بعد جملہ اسمیہ لانے میں اس کے فوری طور پر پٹنے اور فنایت کی طرف اشارہ ہے گویا باطل کی جڑ کاٹ جاتی ہے۔ اسے تشریح المجاز کے طریق پر بیان فرمایا ہے اس لیے کہ روح کا نکلنا مستعار منہ کے معنی کے مناسب ہے یعنی دماغ کے اس لیے کہ دماغ حواس کا مجمع ہے جب دماغ کو کوئی زخم پہنچتا ہے تو حیوان مر جاتا ہے۔ ایسے حق کے غلبے سے باطل مٹ کر فنا ہو جاتا ہے۔

حق کے تین مراتب ہیں۔ اسی طرح باطل کے بھی تین مراتب ہیں۔ حق کے مراتب یہ ہیں:

افعال الحق

صفات الحق

ذات الحق تعالیٰ

①

②

③

افعال الحق کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اوامر پر مامور فرماتا ہے تو منہیات کا بطلان مٹ جاتا ہے۔ صفات الحق کا مطلب یہ ہے کہ جب صفات الحق بندوں پر متجلی ہوتے ہیں تو بندوں کے صفات کا بطلان ختم ہو جاتا ہے۔ ذات الحق کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی ذات متجلی ہوتی ہے تو تمام ذوات فنا پذیر ہو جاتی ہیں۔ کما قال تعالیٰ:

کل شیء حالک الا وجهہ۔

اس تقریر پر ”وقل جاء الحق وذهق الباطل“ دلالت کرتا ہے۔

انا الحق کی توحید جن بزرگوں نے ”انا الحق“ کہا ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ ان پر ذات حق تعالیٰ یا اس کی ذاتی صفت متبہی ہوئی تو بندے کا باطل وجود فانی ہو گیا جب ذات حق جلوہ گر ہوئی تو باطل وجود مٹ گیا اس پر خود ذات حق نے لسان موصوف بصفۃ الحق سے فرمایا۔
حضرت مغربی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ۔

ناصر و منصور می گوید انا الحق البین

بشنو از ناصر کہ آن گفتار منصور نیست

ترجمہ: ناصر و منصور کہتے ہیں انا الحق۔ ناصر فرماتا ہے کہ یہ منصور کی گفتار نہیں

حضرت خجندی قدس سرہ نے فرمایا ۔

ہر کہ بدارہ فنا جبہ ہستی بسوخت

رمز سوئی اللہ بخواند سر انا الحق شنود

ترجمہ: جس دار فناء میں ہستی کا جبہ جلا ڈالا اسی نے ماسوی اللہ کی رمز معلوم کی اور اسی نے انا الحق کا رازنا۔ اور فرمایا ۔

اسرار انا الحق سخن نیک بلندست

معنی چنیں بسر دار نیابی

ترجمہ: انا الحق کے اسرار و رموز بہت بلند ہیں اس معنی کو دار پر چڑھنے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلَكُمْ الْوَيْلُ۔ اسمعی نے فرمایا کہ الویل بمعنی القبح ہے اور کبھی میں مستعمل ہوتا ہے اور

ولیس استغفار میں اور ویرج ترجم میں جس نے ویل ایک وادی بہنم کی کہا اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ لفظ نعمت میں اسی وادی کے لیے وضع کیا گیا ہے بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہی کلمہ فرمائے گا اس کا ٹھکانا بہنم ہوگا اور اس کے لیے بہنم ثابت ہوگئی۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے مشرک! تمہارے لیے ہلاکت ثابت ہوگئی۔

مَهَّاتَصْفُونَ ○ من تیلیہ استغفار کے متعلق ہے یعنی بوجہ اس کے کہ تم اللہ سبحانہ کے لیے ایسی صفیں بیان کرتے ہو جو اس کی شان جلیل کے لائق نہیں مثلاً اس کے لیے بیوی بچوں کا الزام لگانا اور اس کے کلام مبارک کو جادو و اضعاف اعلام و دیگر باطل اوصاف سے موصوف کرنا۔

وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی جملہ مخلوقات عباد ابھی اور بندگی کے لحاظ سے بھی۔ وَمَنْ عِنْدَكَ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے۔ اس سے ملائکہ کرام مراد

ہیں جو بوجہ کرامت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہیں جیسے بادشاہوں کے مقرب ہوتے ہیں۔ یہ بطریق تمثیل فرمایا ہے تاکہ باقی (عام) مخلوق پر ان کی شرافت و فضیلت کا اظہار ہو جائے اس سے جمیع مخلوق (مثلاً انبیاء اور خواص اولیاء) پر فضیلت کا اظہار مطلوب نہیں جیسے باقلانی اور معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ یہاں پر غندیہ شرافت کی ہے مکانیت اور جہت مراد نہیں۔

سوال : عند ظروف مکانیہ سے ہے تم کہتے ہو کہ یہ مکانیت وجہت کے لیے نہیں ؟
جواب : عرب میں قرب مکانی اور منزلت کو کبھی مکان و مسافت سے تشبیہ دی جاتی ہے وہی یہاں مراد ہے گویا مشبہ بول کہ مشبہ یہ مراد لیا گیا ہے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب ہیں تم ان کی پرستش کرتے ہو۔
لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنی عظمت کا خیال کر کے منہ نہیں موڑتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر فخر و مباہلات کرتے ہیں۔ اسی لیے بشر پر لازم ہے کہ وہ اپنے ضعف اور کمزوری کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرے۔ یہ جملہ د من عندہ سے حال ہے۔

مولانا ابوالسعود نے من عندہ کو مبتدا اور لا يستکبرون کو اس کی خبر بنایا ہے۔

وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ○ اور وہ تھکتے نہیں۔

حل لغات : حسر و الاستحسار بمعنی تعب و اعیی یعنی استعفل بمعنی فعل ہے جیسے استقر بمعنی قرأتا ہے۔ مفردات : امام راغب علیہ الرحمۃ میں ہے کہ الحسار بمعنی کشف الہلبس عما علیہ۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

حسرت عن الذمرا ع۔

اور "الحاسر" ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس پر نہ زور ہو نہ خود۔

اہل عرب کہتے ہیں :

الناقۃ حسیر (ہر وہ اونٹنی جس میں سے گوشت اور طاقت ختم ہو جائے)۔

الحاسر اللمعی ہر وہ جس کے قومی بالکل منکشف ہو جائیں۔ تھکے ماندے انسان کو حاسر و محسور کہتے ہیں تو اس لیے کہ کام کرنے سے اس کے قومی اسے جواب دے بیٹھے اور محسور اس لیے کہ تھکان نے اس کے قومی کو تھکا دیا۔ کسی شے کے فوت ہونے سے غم لاحق ہو یا کسی امر کے ارتکاب سے ندامت حاصل ہو تو اسے حسرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گو اس کا جمل کھل گیا بایں معنی کہ اس جمل نے اس فعل کے ارتکاب پر براہینمتہ کیا تھا یا اس غم کے ادراک اور حملے سے کمی کو پورا کرنے سے اس کے قومی تھک گئے ہیں۔

يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، سوال مفرد کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملائکہ کرام کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت

کہتے ہیں تو اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں یعنی ہر وقت یہی ورد ہے کہ اللہ تعالیٰ
حدوث، بیوی، بچوں اور شریک سے پاک ہے۔ اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ لَا
يَفْتَرُونَ ○ لمحہ بھر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے فارغ نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کا کوئی اور مشغلہ ہے اس لیے کہ
ان کی زندگی کا دار و مدار ذکر اور تسبیح و تہلیل اور عبادت پر ہے جیسے انسان سانس کے بغیر اور مچھلی پانی کے بغیر زندگی نہیں گزار
سکتی ایسے ہی ملائکہ کا حال ہے کہ عبادت الہی کے بغیر ان کا زندہ ہونا محال ہے جیسے ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا وغیرہ
ہمارے سانس کے لیے حائل نہیں ایسے ہی ان کے دیگر مشاغل مثلاً پیغام رسانی اور کسی پر لعنتیں بھیجنا تسبیح ہی سے حائل نہیں۔
حضرت عبد اللہ بن حارث رحمۃ اللہ نے حضرت کعب سے عرض کی کہ ملائکہ کرام تبلیغ رسالت اور شیاطین اور کفار پر لعنت کیسے
کرتے ہوں جب کہ ان کی ہر وقت تسبیح پڑھنے میں زندگی بسر ہوتی ہے۔ جواب میں حضرت کعب نے یہی فرمایا کہ جیسے ہماری
سانس ہمارے دیگر امور سے نہیں رکتی ایسے ہی ان کی تسبیح دوسرے اعمال سے بند نہیں ہوتی۔

سوال: تسبیح اور لعنت بھیجنا ایک ہی عضو سے ادا ہوتے ہیں بیک وقت ملائکہ سے یہ دونوں کام کس طرح ادا ہو سکتے ہیں؟
جواب: اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایک زبان کے علاوہ کئی زبانیں پیدا فرمائے کہ کسی سے وہ تسبیح و تہلیل اور کسی سے
لعنت کرتے ہوں۔

جواب: یہاں دوام سے عزم مراد یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نماز باجماعت پر مداومت رکھتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ
اس کا عزم ہوتا ہے کہ کبھی بھی نماز باجماعت سے کمی نہ کرے گا ایسے ہی ان کا تسبیح پر ہر وقت عزم رہتا ہے اور کسی خاص
مقرر وقت پر اس کی ادائیگی کرتے ہیں جو کذا فی الکبیر

بعض ہمارے دور میں بھی اور صاحب روح البیان کے زمانہ میں کہا کرتے کہ جب بندہ وصل بہ
بہال صوفیوں کا رد ہو جاتا ہے تو اسے عبادت کی حاجت نہیں رہتی، یہ ان کی جہالت اور حماقت ہے حالانکہ
ارباب حقیقت اور اصحاب طریقت فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کو تکالیف شرعیہ کی مشقت بایں معنی زائل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
کی محبت میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ انھیں مشقت کا احساس نہیں ہوتا بلکہ ایسے مجاہدے انھیں شہد سے زیادہ میٹھے اور لذیذ
لگتے ہیں اس لیے کہ انھیں عبادت کی بزرگی کا اب پتہ چلا ہے کہ یہی حب الہی کا وسیلہ بنی ہے اور اسی سے تجلیات حق کا
مشاہدہ نصیب ہوا ہے۔

صاحب روح البیان کے پیرومرشد کی تقریر بعض جاہل پیروں نے ہمارے دور میں یہ تاثر پھیلایا ہوا ہے کہ عبادت
اور بعض جاہل پیروں نے ہمارے دور میں یہ تاثر پھیلایا ہوا ہے کہ عبادت
ظاہری سے کوئی فائدہ نہیں۔ صاحب روح البیان نے انکار فرمایا

ہوئے لکھا ہے :

” میرے پیرو مرشد قدس سرہ نے فرمایا کہ عبادت کی لذت اس خوش قسمت انسان کو محسوس ہوتی ہے جسے معرفت حق مکمل طور پر نصیب ہوتی ہے بلکہ اسے مشاہدہ حق کے بعد عبادت کی شان معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ سلطان کی ملاقات اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے موافق ہو، مخالف کو تو کوسوں دور بٹھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حجاب کی عبادت فتور اور سستی اور غفلت پر مبنی ہوتی ہے بخلاف اہل کشف و عارفین اور کاملین کے کہ انھیں عبادت سے راحت و سرور اور لذت نصیب ہوتی ہے وہ عبادت کو عادت کے طور پر کرتے ہیں ان کے لیے عبادت میں سہولت اور آرام ہوتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اس لیے کہ وہ غفار ہے کریم ہے۔

ف: امام راغب علیہ الرحمہ نے کہا کہ فتور بمعنی حدۃ (تیزی) کے بعد سکون اور شدت کے بعد نرمی، قوت کے بعد ضعف کما قال اللہ تعالیٰ :

یا اہل الکتاب قد جاء کوسر سولنا یبیین لکوعلی فترة من الیوسل۔

یہاں پر فترة سے وہ زمانہ مراد ہے جو دنیا پر رسول کے بغیر گزرا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یفترون بمعنی خوشی سے عبادت میں لمحہ بھر آرام نہیں کرتے۔

حدیث شریف: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لکل عامل شرة و لکل شرة فترة فمن
فترا لی سنتی فقد نجاد الا فقد هلك
ہر کام کرنے والے کو جوش ہوتا ہے اور ہر جوش کو سکون
لازم ہے جو شخص میری سنت سے سکون پاتا ہے اسے
نجات، ورنہ ہلاکت ہے۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ باطل حملہ آور ہو کر پھر مٹ جاتا ہے اور حق اُن مٹ اور دائمی دولت ہے۔

من فترا لی سنتی کا مطلب ہے کہ سنت سے سکون پانا یعنی اس پر عمل نہ کرنے کی کمزوری بہتر ہے۔ دراصل
نزاکت اور سبابت کے درمیانی فاصلہ کو کہا جاتا ہے مثلاً اہل عرب کہتے ہیں:

فتوتہ بفتری و شبرتہ بشری۔

یہاں پر فترة سے یہی فاصلہ مراد ہے۔ کذا قال الامام الراغب الاصفہانی فی المفردات۔

اَمْرًا تَخَذُوا إِلَهًا یہ امر منقطعہ اس سے قبل افط بل مع ہمزہ مخدوف ہے اور ہمزہ کا انکار وقوع

۱۔ اضافہ از فقیر ایسی غفرلہ۔

کے لیے ہے واقع کے انکار کے لیے نہیں۔ اتخذا کی ضمیر مشرکین کی طرف راجع ہے اور الہیۃ سے اصنام (بت) مراد ہیں۔ مِّنَ الْأَمْثَلِ۔ اتخذا کے متعلق ہے یعنی ابتدا اتخذا ہا من الامراض یعنی انھوں نے اپنے بت زمین سے یعنی اس کے پتھروں سے یا اس کے بعض جواہر جیسے کوڑیاں اور تانبے سے گھڑ کر تیار کیے تھے اس سے ان کے تیار کردہ بتوں کی تحقیر مطلوب ہے۔ اور تخصیص کا اظہار نہیں کہ وہ صرف زمین سے بت تیار کرتے تھے باقی اشیاء سے نہیں۔

هُدًى يَنْشُرُونَ ○ انشورہ اللہ سے ہے یعنی احیاء یعنی وہ موتی کو اٹھاتے ہیں۔ یہ جملہ اتخذا کی صفت ہے اسی جملہ پر انکار و تجہیل و تشنیع کا دار و مدار ہے یعنی ان کی حماقت و بھالت صرف بتوں کو گھڑ کر ان کی پرستش کی وجہ سے نہیں ہے اس لیے کہ یہ کام تو ان سے ہو چکا بلکہ اس وجہ سے ہے کہ باوجود کہ وہ جانتے ہیں کہ انھوں نے ایک حقیر اور ذلیل مٹی سے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے اور یہ بت پتھروں اور ڈھیلوں کا مجموعہ ہیں لیکن پھر ان پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی بت تمام موتی زندہ کریں گے۔

سوال: انھوں نے صراحتہً کبھی نہیں کہا کہ ان کے معبودان باطل موتی کو زندہ کرتے ہیں بلکہ ان کا عقیدہ اہل اسلام کی طرح تھا کہ موتی کو زندہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ سے خاص ہے۔ چنانچہ قل من یحیی العظام وہی ... الخ سے واضح ہے؟

جواب: اگرچہ انھوں نے اپنے بتوں کے لیے صراحتہً ایسے عقیدے کا اظہار نہیں کیا لیکن ان کی بتوں کی پرستش اور پھر ان کے معبود حق کی جملہ صفات کے مستحق ٹھہرنے سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے لیے تخلیق و احیاء جیسے صفات کے قائل تھے ورنہ ان کو معبود ماننا کیسا۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ ۚ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے شریک کی تنزیہ عقلی دلیل سے بیان فرمائی ہے۔ اور یہاں پر الا بمعنی غیر ہے اس لیے کہ یہ الہیۃ کی صفت ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اگر آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہوتے جیسے ان کا باطل عقیدہ تھا اس میں معبود حقیقی کو اپنے معبودان باطلہ میں شامل کر کے مانیں یا نہ مانیں۔

لَفَسَدَتَا ۖ الفساد بمعنی شے کا اعتدال سے خارج ہونا۔ وہ خروج قلیل ہو یا کثیر اس کی نفیض صلاح آتی ہے جو شے بھی حد اعتدال سے خارج ہو جائے وہ نفس ہو یا بدن (اسی طرح تمام اشیاء) پر فساد کا اطلاق ہوتا ہے یعنی زمین و آسمان اسی نظام مشاہد کی حد اعتدال سے نکل جاتیں اس لیے کہ دو شخصوں کا ایک نظام نہیں چل سکتا اور دو بادشاہوں کی تدبیر سے رعیت بگڑ جاتی ہے جب مالی کا انتفاع ہوا تو مقدم کا انتفاع متعین ہو گیا۔

توحید کے لیے عقلی دلیل تاویلات بحجہ میں ہے کہ کثیر التعداد معبود یا تو الوہیت اور کمال قدرت میں تمام برابر ہوں گے یا بعض کامل ہوں گے اور ناقص یا کل ناقص ہوں گے اور وہ الوہیت میں ایک دوسرے کے

محتاج ہوں گے اور جو معبود کچھ کامل ہوں گے اور کچھ ناقص تو عقل کا تقاضا ہے کہ ناقص کی کامل کو کوئی ضرورت نہ ہوگی اور جو ناقص ہے وہ الہیت کے قابل نہیں اور جو کل کے کل ناقص ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کی اعانت کے محتاج ہوں گے جب وہ خود محتاج ہیں تو معبودیت کے کس طرح مستحق ہو سکتے ہیں بہر حال مکمل کے محتاج ہوں گے اور مکمل ایسا مکمل ہو کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو وہ صرف اللہ واحد صد کی ذات ہو سکتی ہے جو ماسوا کا محتاج نہیں بلکہ جملہ ماسوا اسی کا محتاج ہے۔
اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہوں تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا اس لیے کہ کامل مدبر فی اللہیت کے سوا اور معبود ان باطلہ کا عجز فی المدبریت کا تقاضا یوں ہے اب چونکہ زمین و آسمان کا نظام صحیح سالم ہے فلہذا معبود صرف ایک ہے ۔

در دو جہاں قادر و یکتا توئی
جملہ ضعیف و توانا توئی
چوں قدمت بانگ بر ابلق زند
جز تو کہ یار د کہ انا الحق زند

ترجمہ : دونوں جہانوں میں قادر و یکتا تو ہے۔ تمام کمزور اور قدرت والا تو ہے۔ جب تیرا قدم گھوڑے پر پڑتا ہے تیرے سوا کسی کو ہمت نہیں کہ وہ انا الحق کہے۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ○ پس اللہ تعالیٰ رب العرش کی کفار کے ان اقوال کی تنزیہ بیان کر دے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد اور بیوی اور اس کے شریک ثابت کئے اس لیے کہ یہ امور جسمانیت کو مستلزم ہیں اگر اللہ تعالیٰ جسم ہوتا تو کائنات کی تخلیق پر قدرت نہ رکھتا نہ ہی تدبیر عوالم اس کے بس میں ہوتی۔ علاوہ انہیں جسم مرکب اور اس کا تخریب ہوتا اور یہ حدوث کی علامتیں اور ممکن کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ تو واجب الوجود ہے اور واجب الوجود ایسی باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے عجز اور محتاجی کی تنزیہ بیان فرمائی ہے اور فرمایا،
فائدہ صوفیانہ کہ عرش کا خالق وہی ہے اور عرش کمونات کی طرف فیض رسانی کا مرکز اور مصدر ہے اس سے دیگر تمام معبودوں کے وجود کا بطلان بھی ہو گیا اور ان لوگوں کا رد بھی ہو گیا جو (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کو عرش کا یا دوسرے معبودوں کی اعانت و امداد کا محتاج مانتے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے ۔

واحد اندر ملک او یار نے

بند گانش را جز او سالار نے

نیت خلقت را در کس مالک
شرکتش دعوی کند جز مالک

ترجمہ: وہ واحد ہے ملک کا اس کا کوئی مددگار نہیں بندوں کا سالار صرف وہی ہے۔

مخلوق کا مالک اس کے سوا اور کوئی نہیں اس کی شرکت کا مدعی تباہ و برباد ہوتا ہے۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ بعض منکرین جیسے طبائعین نے اللہ تعالیٰ پر افر کیا ہے
دہریہ و دیگر بد مذہب کا تعارف کہ جمیع تاثیرات واقعیہ مقتضیات طبعیہ سے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کا کوئی وجود
نہیں ایسے قائلین کا امام دیمقراطیس ہے اور سوفسطائیہ کہتے ہیں کہ موجودات کا کوئی وجود نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اثبات و
نفی کے بھی قائل نہیں۔ اور شنویہ کا عقیدہ ہے کہ معبود دو ہیں ایک سے خیر کا اور دوسرے سے شر کا صدور ہوتا ہے۔ ان
بد بختوں کو تمام اہل کشف اور اہل برہان لعنت کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر انھیں فرماتے ہیں کہ جب ایک جسم کے دو
دل اور ایک بدن کے دو نفس اور ایک آسمان کے دو سورج نہیں ہوتے تو کائنات کے دو معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ آنکھوں سے
مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ سورج ایک ہے اگر وہ ہوتے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا جب ایک سورج کو دوسرے کی شرکت
کائنات کو نقصان پہنچاتی ہے تو دوسرے معبود کے ماننے سے کس طرح نظام نہ بگڑے۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ تمام کائنات کے لیے
صرف ایک معبود ہے اور اسی کے لیے کمال ہے اور بس ۛ

يشهد الله اينما يبدو

انه لا اله الا هو

(ہر جگہ سے صدا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔)

تفسیر صوفیانہ
ارباب حقائق کہتے ہیں کہ اگر آسمان روحانیت اور ارض بشریت میں بہت زیادہ مدبریت ہوں مثلاً آسمان
روحانیت میں عقل اور ارض بشریت میں ہوائے نفسانی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت بواسطہ انبیاء علیہم السلام
اور شرائع کے سوا ہو تو آسمان روحانیت اور ارض بشریت فاسد ہو جائیں جیسے عقل و ہوائے نفسانی کی تدبیر سے فلاسفہ و طبائع
دہریہ، اباحیہ اور ملاحدہ کا آسمان روحانیت اور ارض بشریت فاسد ہوئے ان کے آسمان روحانیت کے فساد کا معنی یہ ہے کہ
ان کے قدم جاوہ توحید اور صراط وحدانیت سے ڈگمگائے گئے یہاں تک کہ اللہ واحد قدیم کے مقابلہ میں ایک دوسرا شریک قدیم
ثابت کیا یعنی عالم کو قدیم مانا انھوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو ہدایت حق نہ پاسکے۔
شنوی شریف میں ہے ۛ

اے بے عقل و عقل ہدیہ تھا الہ
عقل آنجا کمترست از خاکِ راہ

ترجمہ: اے عقل کا تحفہ لے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے والے! عقل تو وہاں خاک کے برابر بھی نہیں۔

ان کی زمین بشریت کے فساد کا یہ معنی ہے کہ ان کے قدم جاوہ مجہودیت اور صراطِ شریعت و متابعت سے ڈگمگائے
یہاں تک کہ انھوں نے ہوائے نفسانی کے طاغوت اور شیطان کی پرستش کی اور ان کے فساد کا انجام یہاں تک پہنچا کہ جسے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”صم بکم عی فہم لا یعقلون“

ف شیخ ابو عثمان مغربی قدس سرہ نے فرمایا: جو شخص اپنے اوپر سنت نبوی کا التزام کرتا ہے کہ ہر حکم کی پابندی اور ہر نہی سے
باز رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اسی کے لیے بغض رکھتا ہے تو اس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہوگی اگر وہ اپنے اوپر
ہوائے نفسانی کا التزام کرتا ہے تو اس سے بدعات ستیہ صادر ہوتی ہیں۔

سبق ساکب پر لازم ہے کہ وہ طریقہ وسط کو اختیار کرے یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
عمل کرے اس لیے کہ یہی راستہ جنت و قربت و وصلت تک پہنچاتا ہے۔ کمال صدق و اخلاص کے حصول میں
جدوجہد کرے اس لیے کہ اہل اختصاص کا زاد یہی چیزیں ہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ فیاض و کریم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فیض عام سے مشرف فرمائے اور صراطِ مستقیم پر
ثابت قدم رکھے۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ○ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے کسی قسم
کا سوال نہ ہوگا البتہ بندوں سے ہر چھوٹے بڑے کام کے متعلق سوال ہوگا۔

ف: کسی شے کی لاعلمی کے متعلق علم حاصل کرنا اور ایسے امر کو معلوم کرنا جو حقیقت حال سے باخبر کرے اسے سوال سے تعبیر
کرتے ہیں اس کا جواب زبان سے ہو یا اس کے خلیفہ یعنی ہاتھ سے لکھ کر یا اشارہ کر کے۔

سوال: سوال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں اس سے تو اس کی جہالت ثابت ہوتی ہے؟
جواب: جیسے سوال جہالت سے کیا جاتا ہے ایسے ہی دشمن کو خاموش کرانے کے لیے اور دوسروں پر حقیقت کے اظہار اور
اتمام حجت کے لیے بھی ہوتا ہے ورنہ وہ تو عظم الغیوب و الشہادہ ہے اسے سوال کی کیا ضرورت علاوہ ازیں کبھی سوال سے

لے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوالیہ احادیث سے لاعلمی کی تہمت لگانے والے اس قاعدہ کو سمجھیں۔ ۱۲

بسیل الاستکشاف بھی ہوتا ہے جیسے رب انی یکون لی غلام کا سوال علی سبیل الاستکشاف ہے۔ ایسے ہی کبھی علی سبیل التضرع والجاہتہ بھی ہوتا ہے جیسے کافر کا قول قرآن میں ہے :

رب لہد حشرتہنی اعیی وقد کنت بمصیرا۔ لے رب! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا۔

فت: بحر العلوم میں آیت ”لا یسئل عما یفعل“ الخ کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس لیے سوال نہ ہو گا کہ وہ رب ہے مالک اور علام الغیوب ہے اس کے علوم کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ماسویٰ اس کے بندے اور مملوک ہیں وہ تمام اس کی تعلیم کے بغیر جاہل ہیں اس کے بتائے بغیر تمام بے خبر ہیں۔ اس لیے جاہل کے لایق نہیں کہ وہ اپنے آقا دانایا پر اعتراض کے طور پر کہے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا یا یہ کام نہ کیا۔

دھرمیسٹون اور بندوں سے اس لیے سوال ہو گا کہ وہ اس کے مملوک بندے خطا کار ہیں اس لیے ان سے سوال ہو گا کہ تم نے یہ کام آپ کیوں کیا یا یہ کام نہ کیا۔

فت: اکابر پر اعتراض کے طور پر سوال کرنا شوم نجی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کو جوش آتا ہے اور معترض اس کے عذاب و غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

مزن نہ چون و چرا دم کہ بندہ مقبل

قبول کہ در بجاں ہر سخن کہ جاناں گفت

ترجمہ: مقبول بندے پر چون و چرا نہ کیجئے جو محبوبان خدا کہیں اسے دل و جان سے قبول کر دو۔

اسی اعتراض کی نحوست تھی کہ جو نہی شیطان ابلیس نے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا تو ملعون ٹھہرا اور زمرہ کفار و مردودین میں شامل ہوا جب کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ آدم علیہ السلام کا حکم فرمایا تو شیطان نے اعتراض کے طور پر کہا: ءء اسجد لمن خاقت طینا۔ اسی اعتراض کی نحوست سے ہاروت و ماروت کو سزا ملی جب کہ انھوں نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اعتراض کیا۔

سبق جب مخلوق کے بارے میں اعتراض کی یہ سزا ہے تو خالق کائنات پر اعتراض کرنے کی کیا سزا ہوگی اور دور حاضرہ میں بعض جدت پسند اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات اور ان کے اندر غور و خوض کر کے تباہ و برباد

ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سابقہ امم میں بھی اہل ہوا معترضین منکرین انہی وجوہ سے تباہ و برباد ہوئے کہ انھوں نے ان مسائل کو اٹھایا جنھیں صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام اور اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالیٰ بیان کرنے سے گھبراتے تھے اس لیے کہ ان مسائل کے اظہار سے ذات و صفات پر شبہات پیدا ہونے کا خطرہ تھا لیکن بعد میں آنے والے علماء نے وہی مسائل کھڑے

کیے تو شبہات میں پڑ کر خود بھی گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اگر وہ یہ مسائل کھڑے نہ کرتے تو ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتے۔

مسئلہ خلاصہ یہ ہے کہ اہل حق کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فعل اور اس کے تخلیقی امور میں اعتراض کرنا کفر ہے اس پر وہی جرات کر سکتا ہے جو کافر گمراہ اور گمراہ کن ہوگا۔

قائدہ وہابی کش اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنا بھی کفر ہے اسی لیے کہ آپ ہر بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرماتے ہیں آپ کی کسی بات میں خواہش نفسانی کو دخل نہیں ہوتا اسی لیے ان پر اعتراض کرنا دونوں جہانوں کی تباہی و بربادی کو مول لینا ہے۔

حدیث شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ”اے لوگو! تمہارے اوپر حج فرض ہے“

یہ ارشاد گرامی سن کر حضرت عکاشہ بن محضر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی: یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے یا صرف اسی سال۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر میں نعم (ہاں) کہہ دیتا تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا اگر ہر سال فرض ہوتا تو تم اسے چھوڑ کر گمراہ ہو جاتے۔ فلہذا تم مجھ سے اس قسم کے سوالات مت کیا کرو، جب تک میں خود نہ بناؤں۔ تم سے پہلی قومیں بھی کثرتِ سوالات و اختلافات اور رسل علیہم السلام پر اعتراض و انکار کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں۔

آپ کے اس ارشاد گرامی پر آیت یا ایہا الذین لاتسلوا عن اشیاء ان تبدلوا کما تبدلوا نازل ہوئی۔

ایک گستاخ کی کہانی بہت بڑی بدبختی اس شخص کی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا۔ چنانچہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ فرمایا: میں ایک جگہ بیٹھا تھا کہ کسی بدبخت نے کہا کہ کوئی بھی اپنی خواہش نفسانی سے خالی نہیں خواہ وہ نبی ہے یا ولی۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام بھی (معاذ اللہ) اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے:

حب الی من دینا کم ثلاث الطیب والنساء

وقترة عینی فی الصلوۃ۔

میں نے اسے کہا، اے بدبخت! خدا کا خوف کر کہ یہ اعتراض بے جا ہے اس لیے کہ آپ کو نفسانی خواہش ہوتی تو فرماتے: احببت بکد فرمایا، حبب (بمعنی مجھول) اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کو مذکورہ بالا اشیاء کی محبت کا حکم منجانب اللہ تھا۔

لے یہ اضافہ از فقیر اویسی غفرلہ۔

جب وہ حکم منجانب اللہ تھا تو پھر آپ پر اعتراض کیسا۔ اس بد بخت کی بات مجھے سخت ناگوار گزری اور مجھے سخت غم لاحق ہوا۔ اسی غم میں مجھے نیند نے گھیرا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا: غم نہ کھائیے میں نے اس بد بخت کا کام پورا کر دیا ہے۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو سننے میں آیا کہ وہ بد بخت مارا گیا ہے۔

گستاخ نبوت کی سزا جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں سے نفسانی پیار تھا۔ اس سے اس کی مراد تنقیص رسالت ہو تو ایسے بد بخت کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بد بخت کو تباہ و برباد کرے۔ کذا قال الفقہار۔

صاحب روح البیان فرماتے ہیں

شب برہہ میطلبہ بدرتامت نقصان
اونداند کہ آید نور تو ظاہر باشد
ہر کہ از روئے جہل پر تو سخن میراند
بمش شد اگر شی بو علی کافر باشد

ترجمہ: (۱) چمکاؤں چودھویں رات کے چاند کو ناقص سمجھتا ہے وہ نہیں جانتا کہ یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔

(۲) جو شخص تجھ پر اعتراض کرتا ہے وہ غلط کار ہے اگرچہ ابو علی جیسا کافر بھی ہو۔

اولیاء کرام کے گستاخ ایسے ہی اولیاء و مشائخ اور علماء بائمل پر اعتراض کرنا بھی محرومی ہے بلکہ ان کی صحبت سے برکات نصیب نہ ہوں گے نہ ہی ان سے علمی فیوض حاصل ہو سکیں گے جیسے موسیٰ و خضر علیہم السلام کا واقعہ شاہد عدل ہے۔ حالانکہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے معاہدہ کرایا کہ ”فلا تسالنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکرا“ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اعتراض کیا تو جدائی پر نوبت آگئی اور ساتھ رہنے کے برکات اور علمی فیوضات کے حاصل کرنے سے رہ گئے اور وہ علوم آپ کو میسر نہ ہوئے جو آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے حاصل ہونے تھے۔

خوارج کی بد قسمتی خوارج کی بد قسمتی ہے کہ انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا اسی وجہ سے نہ صرف ان کا خروج ہوا بلکہ دین حق سے خارج ہو گئے اور انھیں کلاب النار اور شر قتلی تحت اویم السہار کے القاب نصیب ہوئے۔

ولی اللہ کے گستاخ کی کہانی حضرت بایزید بظامی قدس سرہ کا ایک شاگرد آپ کا نافرمان نکلا۔ آپ نے اس کے متعلق فرمایا کہ اسے چھوڑو ایہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت سے گر گیا ہے۔ چنانچہ بعد میں اسے

لے، گستاخوں کے حالات فقیر کی تصنیف ”گستاخوں کا بد انجام“ پڑھئے (ادبی غزل)

ہجروں کے ساتھ پیر تا دیکھا گیا پھر چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ یہ اسے دنیا میں سزا ملی اور آخرت میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہ فرمائے گا اور نہ ہی اسے نظر کرم سے نوازے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہجران و فراق میں رہے گا۔

فقیر (اسامیل حتی) کہتا ہے ۔

ہن مکن بامر شد کامل جدل

تا نباشد گمراہی اور ابدل

ترجمہ: خبردار! اللہ والے سے جنگ نہ کرنا کہ تجھے گمراہی کا پھندا نصیب ہو۔

تفسیر عالمانہ اَمَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِہِ الْہٖۡلَہٗۡ استخاذ مذکور کے انکار اور اس کی قباحت کے اظہار اور اس کے استعظام کے لیے اور من اتخذوا کے متعلق ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنالیا حالانکہ انہیں یقین ہے کہ وہ الوہیت کے بالکل مستحق نہیں۔

قُلْ، اَپ انھیں الزام اور اتمام حجت کے طور پر فرمائیے: هَآتُوا۔ بحر العلوم میں ہے کہ یہ اسم فعل ہے۔ کہا جاتا ہے: هَاتِ الشَّيْءَ یعنی اعطیۃ یعنی لاؤ میرے ہاں۔

بِرْہَانِکُمْ، اپنے دعویٰ پر عقلی و نقلی دلیل اس لیے کہ امور دنیویہ بالخصوص ایسا عظیم الشان امر دلیل کے بغیر قابل قبول نہیں۔

حل لغات امام رابع اصفہانی نے فرمایا کہ برہان بروزن فعلان رجحان و بنیان کی طرح ہے۔ بعض نے فرمایا کہ برہا ببرہ کا مصدر ہے بمعنی ابیض۔

قاموس میں بروزنوں معنوں کو بیان فرمایا ہے۔ باب النون میں لکھا ہے کہ البرہان باضم بمعنی الحجة وبرہن علیہ بمعنی اقام البرہان اور باب الہاء میں لکھا ہے کہ اسبرہ بمعنی اتی بالبرہان۔

المفردات میں لکھا ہے کہ برہان: مؤکد ترین دلیل کو کہا جاتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ صدق کا مقتضی ہوتا ہے۔

هٰذَا ذِکْرٌ مِّنْ مَّعٰی وَ ذِکْرٌ مِّنْ قَبْلِہٗ اس میں اشارہ ہے کہ ان میں تینوں کتابیں قرآن، تورات اور

انجیل موجود تھیں یعنی جس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں قرآن مجید کی تابعداری کی وہ نجات پائے گا اور یہ قیامت تک لوگوں کے لیے نصیحت اور دستور العمل ہے اور تورات و انجیل امم سابقہ کے لیے وعظ و نصیحت اور دستور العمل

رہیں۔ اب انھیں چیلنج کے طور پر فرمایا کہ ان تینوں کتابوں کا مطالعہ کرو اور دیکھو ان میں سوائے توحید کے اور کچھ نہ ملے گا۔ اس لیے میں نے اپنی دلیل برہانی قائم کر دی ہے اسے منکر و! اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم بھی اپنی دلیل قائم کر کے دکھاؤ۔

ف: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ تحقیق و کشف سے وحدانیت کا اثبات ان علماء کا ملین کا کام ہے جو میری اتباع میں حضرت حق تک سیر مقامات و قطع منازل کرتے ہیں اور یہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت کے علماء کرام کو عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل“

یعنی جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام صدق طلب اور توجہ الی اللہ میں اعراض عن الکوفین سے موصوف تھے اللہ تعالیٰ نے علماء امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی درجہ نصیب فرمایا ہے۔

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ، یہ اضراب (اعراض) اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ کلام سابق میں داخل نہیں یعنی بلکہ وہ کفار حق کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی حق و باطل کی تیز رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کے سامنے حقیقت الحق و بطلان الباطل کی جھٹ کوئی قدر نہیں رکھتی۔

ف: بحر العدم میں لکھا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا کہ ان کے ہاں اصل الفساد یعنی جہالت اور عدم التمییز بین الحق و الباطل کے سوا اور کچھ نہیں اس لیے ان سے اعراض کے سوا اور کوئی کچھ نہیں اس لیے ان سے انکار کا صدور ہوا۔

فَلَهُمْ مَعْرَضُونَ ○ اسی وجہ سے توحید و اتباع الرسول سے روگردانی پر اصرار کرنے والے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام اور توحید کی حقانیت پر یقین رکھنے کے باوجود بطور عناد کے قبول نہیں کرتے۔

وَمَا أَمْرٌ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رِسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنْهَ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْا ○ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول علیہ السلام کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں فلہذا میری توحید کو مانو اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی حکمت انہی دونوں مصلحتوں پر مبنی ہے یعنی اثبات واحدیت اللہ اور اس کی اخلاص سے عبادت اور ان کا فائدہ بندوں کی طرف راجع ہوتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں۔
قدسی حدیث شریف ہے کہ میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ میرے سے نفع حاصل کریں مجھے ان کی تخلیق سے کوئی فائدہ نہیں مننوی شریف میں ہے

چون خلقت الخلق کی یہ سچ علی

لطف تو فرمود ای قیوم وحی

لالان اربع علیہم جو دست

کہ شود زو جلد ناقصا درست

عفو کن زین ناقصاں تن پرست

عفو از دریا سے عفو اولیترست !

ترجمہ : (۱) تو میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ وہ مجھ سے نفع پائیں اسے حی و قیوم پر تیرا لطف و کرم ہے۔

(۲) نہ یہ کہ میں مخلوق سے فائدہ اٹھاؤں یہ تیرا جود ہے کہ تمام ناقصین نے تجھ سے کمال پایا۔

(۳) ان تن پرستوں ناقصوں کو معاف فرمائیے کہ تیرے ہاں عفو اچھی شے ہے۔

ف : عبادت میں سب سے بڑا فائدہ معرفت حق تعالیٰ کا حصول ہے۔ کما قال تعالیٰ : وما خلقت الجن والانس

الا ليعبدون۔ ليعبدون بمعنی ليعرفون ہے اور یہ فائدہ بھی یعنی عرفان حق کا حصول صرف انسان سے مخصوص ہے،

باقی مخلوق کو اس سے کوئی واسطہ نہیں اور امانت کی حقیقت اسی میں مضمر ہے۔ کما قال تعالیٰ : انا عرضنا الامانة على

السموات والارض (الآیۃ)

طریقہ معرفت عبادت سے اور معرفت سے رویت باری تعالیٰ نصیب

تحقیق صاحب روح البیان قدس سرہ ہوتی ہے اور عارفین کے نزدیک رویت حق سے بڑھ کر اور کوئی نعمت

نہیں یہ نعمت معرفت سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہے اس لیے کہ عارفین اہل وصال کا ملین کے منازل کے مشتاق رہتے ہیں لیکن

اہل وصال کو کسی منزلت و مرتبہ کا اشتیاق نہیں نہ مرتبہ معرفت کا نہ کسی اور کا۔

ف : یاد رہے کہ معرفت سے مشقت و محنت اور رویہ سے سرور اور رضائے حق نصیب ہوتی ہے۔

ف : بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ معرفت اللطف اور رویت اشرف سے یا یوں کہو کہ معرفت اشد اور رویت موکد ترین

ہے۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ معرفت کے حصول میں جدوجہد کرے تاکہ اسے ذات حق تعالیٰ کی رویت و مشاہدہ نصیب ہو۔

توحید کے مراتب توحید کے تین مراتب ہیں :

① توحید اہل ہدایت، اور وہ "لا الہ الا اللہ" ہے اور اس اہل توحید کی سیر عالم اجسام تک محدود ہے۔

② توحید اہل توسط اور وہ "لا الہ الا انت" ہے اس موحد کی سیر عالم ارواح میں ہے۔

③ توحید اہل نہایت، اور وہ "لا الہ الا انا" ہے اور اس صاحب توحید کی سیر عالم حقیقت میں ہے اسی مرتبہ

کی طرف شیخ مغربی قدس سرہ نے اشارہ فرمایا ہے

نور ہستی جملہ ذرات عالم تا ابد

میکند از مغربی چوں ماہ از مہر اقتباس

اور اسیر قیدی کو ماخوذ و اخذ ہے۔ اور اتخاذ اسی اخذ سے ہے یہ دو فعلوں کی طرف متعدی ہو کر جسے
الجعل مستعمل ہوتا ہے۔

سُبْحَنَهُ اسی کے شان کے لائق اسی کی ذات کو تنزیہ ہے جب کہ سبحان کو مصدر مانا جائے اس کا فعل سبوح
ہوگا یعنی بعد یا یہ دراصل اسبع تسبیحہ تھا اس معنی پر سبحان تسبیح کا اسم علم ہوگا یہ عموماً بندوں کی زبان سے بولا جاتا
ہے یا اس کا اصل سبحوہ تسبیحہ تھا۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کلمہ تعجب کا ہو کہ ان احمقوں کی گفتگو سے تعجب کے طور پر بندوں سے فرمایا کہ کو سبحانہ یعنی
وہ کریم انہیں ہر چھوٹی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس کی شان بہت بلند ہے اس لیے کہ اس کے لیے بیوی بچوں اور شہ کار ثابت
کرتے ہیں۔

ف: کشف میں لکھا ہے کہ تعجب تنزیہ کے منافی نہیں یعنی یہ جاز ہے کہ تعجب کے ساتھ اس کی تنزیہ بھی بیان کی جائے تو کون
خرج نہیں۔

بَلْ يَنْظُرُونَ كَيْفَ يَأْتِيهِمُ الْمَوْلَاةُ الَّتِي لَهَا كُفْرٌ كَمَا لَكَ إِتْقَانٌ كَرِيمٌ
اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیدا کردہ اور مُكْرَمُونَ ○ اس کے مقرب اور اس کے بہت سے بندوں سے افضل
اور اعلیٰ ہیں۔

(یاد رہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں)
اور مخلوق اولاد ہونے کے منافی ہے اس لیے کہ اولاد میں مناسبت ضروری ہے اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ سے کیا مناسبت اور
اور ان کا مقرب ہونا اولاد ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا جیسا کہ کافروں کا گمان ہے۔

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ يَرِيبُهُمْ عِبَادُكَ دُخَانٌ مِّنْ دُخَانٍ

حل لغات: اسبق بمعنی التقدم فی السیر۔ چلنے میں کسی کے آگے بڑھنا۔ پھر مجازاً چلنے کے علاوہ دوسرے امور میں بھی
مستعمل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ملائکہ کرام اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے پہلے کسی بات میں سبقت نہیں کرتے، کمال درجہ کے فرمانبردار
ہیں، وہ حکم کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو با ادب فرمانبردار غلاموں کی طرح بجالاتے ہیں۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ وہ بے دستور کلام نہیں کرتے۔ اس سے کافروں کے طمع کو توڑنا ہے کہ وہ ملائکہ کی شفاعت پر پُر امید تھے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے۔

لے: اضافہ از ایسی غفلت

وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ قسر باسورہ پر حرف جار کے اپنے عامل کی ندیم سے مابت ہوئی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگرچہ انسان اللہ کا مورا اور مخلوق بھی ہے لیکن ملائکہ صرف اللہ تعالیٰ کے مامور ہیں اور الامر مصدر ہے، مثلاً کہا جاتا ہے اَمْرُشْنَا۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی دوسرے کو کسی فعل کے بجالاتے پر مکلف بنایا جائے۔

ولی اللہ کی شان آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محکم اور مقرب بندوں کی یہی شان ہے کہ جب وہ واصل باللہ اور مقرب الہی ہو جانے میں تو وہ اپنی طرف سے کچھ بولتے ہیں نہ اپنے ارادہ سے کچھ کرنے میں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے اور خاموش رہتے ہیں (صاحب روح البیان نے فرمایا) : ہ

چوں وزد باد صبا وقت سحر می شود دریا ز جنبش موجب
موج و تحریک از صبا باشد ہمیں نے دریا ایں خروش آئندہ بین
ترجمہ : ۱۔ جب صبح کے وقت باد صبا چلتی ہے تو دریا میں موج آجاتی ہے۔

۲۔ اس کی موج و تحریک باد صبا کی وجہ سے ہے ورنہ دریا کو ایسا جوش نہ ہوتا۔

یَعْلَمُ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اس سے کوئی شے مخفی نہیں مَابِیْنِ اَیْدِیْہِمُ جو کچھ پہلے عمل کر چکے یا کہ جکے ہیں وَمَا خَلْفَہُمْ اور جو کچھ انھوں نے بعد کو کیا یا کہا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علوم کے احاطہ کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ ملائکہ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط بکل شئی ہے اسی لیے وہ اپنے ہر معاملہ کی نگرانی کرنے میں اور اسی وجہ سے قول و عمل میں اللہ تعالیٰ کے بغیر سبقت نہیں کرتے۔ اسے ماقبل کی تعلیل اور مابعد کی تمہید کے لیے لایا گیا ہے وَلَا یَشْفَعُونَ الشفیعہ بمعنی ضم الشئی الیٰ مثلاً کسی شے کو اپنے ہم مثل کے ساتھ ملانا۔ اور الشفاعت بمعنی سفارش اور سائل کا آپس میں ملنا اور اس کا اکثر استعمال اعلیٰ کو ادنیٰ سے ملانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی معنی سے قیامت کی شفاعت کو لایا گیا ہے اِلَّا لِمَنْ اُرِیْضَ یعنی ملائکہ کرام کسی کی شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کے لیے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ یعنی ملائکہ کرام اہل ایمان کی شفاعت کریں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے قائل اور اس پر خلوص دل سے ماننے والے کی شفاعت کریں گے۔

معتزلہ اور نجدی وہابی کا رد اس آیت سے معتزلہ (وہابی نجدی) کا استدلال صحیح نہیں ہو سکتا۔ انھوں نے کہا کہ اہل کبار کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اہل کبار کی تخصیص کہاں سے نکالی (یا نجدیوں وہابیوں نے نبی و ولی کی شفاعت کی نفی کیسے سمجھ لی)

سوال : اہل کبار کی شفاعت کی نفی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جرائم و معاصی سے راضی نہیں اس لیے انھیں شفاعت نصیب نہ ہوگی۔

جواب : اللہ تعالیٰ ہر اس بندے سے راضی ہے جو کلمہ شہادت کا اقراری اور اس سے سرشار ہے اگرچہ اس کے فعل شفیع سے راضی نہیں۔ اس سے آنا ثابت ہو گیا کہ عاصی و مجرم پر من و جہ راضی ہے اور من و جہ ناراض ہے۔ اور ہم نے اعمال پر عقاید کی تصحیح کو ترجیح دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول اس کا مؤید ہے۔ فرمایا :

ار تضاہم اہل شہادۃ ان لا الہ الا اللہ۔ (کذا فی الاسئلۃ المقتر)

مثنوی شریف میں ہے : ۷

- ۱۔ گفت پنمبر کہ روز رستخیز کے گزارم مجرماں را اشک ریز
- ۲۔ من شفیع عاصیاں باشم بجان تا رہانم شان ز اشکنجہ گران
- ۳۔ عاصیاں و اہل کبار را بجہد وارہانم از عتاب نقض عہد
- ۴۔ صالحان اتم خود فارغند از شفاعتہائے من روز گزند
- ۵۔ بلکہ ایساں را شفاعت ہا بود گفتان چون حکم نافذ می رود

ترجمہ : ۱۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں میں مجرموں کو روتا ہوا کیسے چھڑوں گا !

۲۔ میں ہر دل و جان مجرموں کا شفیع ہوں تاکہ انہیں عذاب کے شکنجہ سے بچاؤں۔

۳۔ عاصیوں اور اہل کبار کو جد و جہد کر کے نقض عہد کے عتاب سے چھڑاؤں۔

۴۔ میری امت کے نیک تو خود چھوٹ جائیں گے انہیں میری شفاعت سے کیا تعلق !

۵۔ بلکہ وہ (نیک) میرے ساتھ ہو کر مجرموں کی شفاعت کریں گے ان کی شفاعت بھی میری شفاعت جیسی ہوگی۔

وہم من خشیۃ اور وہ باوجودیکہ مطیع و فرمانبردار ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اس میں مصدر اپنے مفعول کی طرف

مضاف ہے۔ یعنی ملا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے مُشْفِقُونَ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہیبت و عظمت سے لرزتے کانپتے ہیں۔

حل لغات : الاشفاق بمعنی العایۃ المخلطۃ بخوف۔ اس لیے کہ مشفق مشفق علیہ سے محبت کرتا اور جو کچھ

اسے لاحق ہوگا اس سے اس کے لیے خوف کرتا ہے۔ (کذا فی المفردات)

اور ابن الشیخ نے فرمایا :

الخشیۃ والاشفاق قریب المعنی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ الخشیۃ میں مخشی منہ (جس سے ڈر ہو) کی جانب

کو ترجیح ہوتی ہے یعنی اس کی عظمت و ہیبت کا تصور دل میں ہوتا ہے اور الاشفاق میں مخشی علیہ (جسے ڈر ہے) کی جانب کو

ترجیح ہوتی ہے کہ اس کی رعایت مطلوب ہوتی ہے اور احتیاط کی جاتی ہے کہ وہ کسی مصیبت اور مکروہ امر میں مبتلا نہ ہو۔ الاشفاق

لفظ علی اور من ہر دو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

اشفق علیہ فہو مشفق اور اشف منہ۔ ای حذر منہ۔ اگر من کے ساتھ متعدی ہو تو اس میں

خوف کا معنی زیادہ ظاہر ہوتا ہے اگر لفظ علی کے ساتھ متعدی ہو تو بہ نسبت خوف کے اعتناء (عنایتِ شفقت) کا معنی زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔

شبِ معراج کے دو قصے (۱) حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو شبِ معراج دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ٹاٹ کی طرح گرے پڑے تھے۔

(۲) حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا باوجودیکہ اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کا ایک پاؤں مشرق میں، ایک مغرب میں اور عرشِ الہی کو ایک پر اٹھائے ہوئے ہے لیکن کبھی خوفِ الہی سے (وصع) پرندے کی طرح ضعیف اور کمزور پڑ جاتا ہے۔

ف : الوضع بالسكون، کبھی دونوں حرکتوں سے پڑھا جاتا ہے، ایک پرندہ ہے جو چڑیا سے بھی چھوٹا ہے۔ (کذا فی القاموس)

ۛ

خوف و خشیت علیہ اہل دلست امن و بے پروائی شانِ غافلست

ترجمہ : خوف و خشیت اہل دل کا شیوہ ہے۔ امن و بے پروائی غفلوں کا طریقہ ہے۔

اس کے باوجود وَمَنْ يَقُلْ جَوَّعٌ مِنْهُمْ لَأَنَّهُ كَرَامٌ مِّنْ رَّاقِيٍّ إِلَهِ مِّنْ دُونِهِ بے شک یہ اللہ صوفی کے سوا معبود ہوں۔ من دوندہ حال ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی : متجاوزا یاہ تعالیٰ - فذلک پس اسے یعنی جس نے ایک محال امر کو فرضی طور مانا، حالانکہ ملائکہ کرام میں کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔

ف : بعض نے کہا کہ اس سے ابلیس مراد ہے، اس لیے کہ اس نے الوہیت کا دعویٰ کر کے اپنے لیے پرستش کرائی۔ اگر یہ تفسیر مان لی جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ابلیس فرشتہ تھا حالانکہ وہ تو جن تھا۔

نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ہم اسے دوسرے مجرموں کی طرح جہنم کی سزا دیں گے اگرچہ وہ بہت اچھے اور نیک صفات اور اعمال صالحہ کے مالک ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس میں مشرکین کو تہدید ہے اس لیے کہ جب الوہیت کے مدعی کو سزا ہوگی تو اس کے پرستاروں کو بطریقِ اولیٰ سزا ہونی چاہیے تاکہ وہ اس تہدید کو سن کر شرک کے ارتکاب سے باز آجائیں۔

كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ یہ مصدر تشبیہی ہے، ماقبل کے مضمون کی تاکید کرتا ہے یعنی مذکورہ سخت بری سزا کی طرح ہم ان ظالموں کو بھی سزا دیں گے جو امور کو بر غیر محل استعمال کر رہے ہیں اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں یا الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ قصص زیادتی و نقصان میں اعتدال کے اظہار کے لیے ہے یعنی اگر نیکی کرو گے تو نیک جزا پاؤ گے اگر برائی کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ جزیتہ کذا بکذا کا یہی مطلب ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات مجہد میں ہے کہ لا یسبقونہ بالقول میں اشارہ ہے کہ ملائکہ کرام کو ماکول و مشروب و طبوس و منکوح اور گرمی و سردی سے بچنے و دیگر امور عارضہ جیسے امراض و علل و آفات سے منزہ پیدا فرمایا ہے جب وہ ان ضروریات سے پاک ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سبقت کر سکتے ہیں جب انہیں ضرورت ہی کسی شے کی نہیں تو پھر کیسے استدعا کر سکتے ہیں کہ فلاں کام کر دے اور فلاں تکلیف دور فرما دے وغیرہ۔ اسی طرح ان کی طبائع ایسی نہیں جن سے وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے خلاف ارتکاب کریں بلکہ ان سے خلاف کے بجائے ایسے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ہر حکم کو بجالانے پر تیار رہتے ہیں وہم بامرہ یعلمون اسی لیے ان کے لیے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون مایؤمرون بخدا وہ اپنے خصال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، بنی آدم کی اکریت کا راز و لفظ کرمنا بنی آدم میں مسموع ہے کہ بنی آدم میں وہ کرامات ہیں جو ملائکہ کرام سے موکد تر ہیں بنی آدم انہی خصال و عادات کی وجہ سے درجات کے لحاظ سے اکبر اور منزلت کے لحاظ سے ارفع ہیں۔ وہ اس لیے کہ بنی آدم میں وہ طبائع رکھے گئے ہیں جن کی ملائکہ کو محتاجی نہیں بنی آدم صرف دو خصلتوں سے ملائکہ سے اکرم قرار پاتے:

- ۱۔ اپنی احتیاج میں مضطر اور پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
 - ۲۔ اس سے اپنی ضروریات و حاجات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں ان کی اسی عاجزی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ان سے دعا کی استجابیت کا وعدہ فرماتا ہے۔ کما قال: ادعونی استجب لکم۔
- اسی معنی پر بنی آدم ملائکہ کی خصلت لا یسبقون بالقول میں شریک ہیں۔ اس لیے کہ وہ حکم الہی بجالانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے بلکہ رفع حاجات کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی تعریف فرمائی۔ کما قال تعالیٰ:

تتجانی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفاً وطمعاً۔
اور ان کی دعا مانگنے کی وجہ سے ان کی شان بلند فرمادی۔ کما قال تعالیٰ:

قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاءکم۔

اسی کرامت دعا و استجابیت سے بنی آدم ملائکہ کرام سے ممتاز و مکرم ترین ہوئے۔ لیکن یہ بنی آدم کے خواص کا مرتبہ ہے، لیکن جو اخص الخواص ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی طمع و خوف کے پیش نظر نہیں کرتے بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے شوق و محبت میں ڈوب کر عبادت کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ:

یدعون ربہم بالغداة والعشیٰ یریدون وجہہ۔

سی محتاجی کی بنا پر بنی آدم ملائکہ سے بڑھ گئے کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اس محتاجی میں بنی آدم کا مقابلہ کر سکے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی دوسری

مخلوق کسی نہ کسی وجہ سے محتاج ہے اور ان کی محتاجی ان کی استعداد کے مطابق رکھی گئی ہے لیکن بنی آدم ہر طرح اور من کل الوجوہ ذاتِ حق کے محتاج پیدا کیے گئے ہیں۔ یہی راز ہے واللہ العنی وانتم الفقراء میں۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں من کل الوجوہ غنی ہے ایسے ہی بنو آدم محتاجی میں من کل الوجوہ اس کی ذات کے محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو اپنے برابر اسم کا علم سکھایا ہے تاکہ اپنی ہر ضرورت اسی اسم کے علم کے مطابق سوال کرے۔ یہ اعزاز صرف انسان کو نصیب ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

واتیکم من کل ما سالتموہ۔

اور اپنی نعمتوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ ان گنت اور غیر منتهی ہیں۔ کما قال:

وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔

یعلم ما بین یدیمہم وما خلفہم۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کی اس خجالت کو جانتا ہے جبکہ تخلیق آدم کے مشورہ کے وقت زمانہ سابق میں انھوں نے بنی آدم کے لیے کہا: اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ اس میں ایک قسم کا بنی آدم پر اعتراض کا شائبہ ہے اور اس میں غیبت کی بھی بو آتی ہے اور ان کا عجب بھی جھلکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انھیں عار دلاتے ہوئے فرمایا:

انی اعلم ما لا تعلمون۔ مجھے معلوم ہے کہ مسجودیت کا استحقاق کس کو حاصل ہے اور ساجدیت کا حقار کون۔ وما خلفہم میں ملائکہ کا وہ عمل جو انھوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور پھر قیامت تک بنی آدم کے لیے استغفار کرینگے تاکہ بنی آدم کی غیبت کا کفارہ ہو جائے۔ ولا یشفعون اور استغفار میں شفاعت نہیں کرتے الا لمن ارتضیٰ مگر ان لوگوں کے لیے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ ان میں اہل مغفرت کون ہیں وہم من خشیتہ مشفقون یعنی ملائکہ کرام اللہ تعالیٰ کی خشیت اور جلال کی سطوت سے خوفزدہ ہیں کہ زمانہ سابق میں جو ان سے بنی آدم کے حق میں غیبت کا صدور ہوا، نہ معلوم کہ وہ کریم انھیں بخشتا ہے یا نہیں۔ ومن یقل منهم انی الہ من دونہ یعنی ملائکہ میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کہتا ہو کہ وہ معبود ہے فذلک تجزیہ جہنم اس میں اشارہ ہے کہ ملائکہ میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے آپ کو الوہیت کے اوصاف سے موصوف سمجھتا ہو بفرض محال اگر کوئی ان میں الوہیت کا دعویٰ کرے تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے یعنی اسے اپنی درگاہ سے ہٹا کر محروم کر کے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ جیسے ابلیس کا حال سب کو معلوم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے متصف ہونا صرف انسان کی شرافت و

بزرگی ہے اور بس۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

تخلقوا باخلاق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف پیدا کرو۔

اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کی طرف ایک مکتوب گرامی بھیجے گا جس کا عنوان یوں ہوگا: (باقی بر ص ۹۴۳)

کَاثَرًا تَقَاتَفَتْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیرپائی سے بنائی تو کیا وہ ایمان لائیں گے

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تُبِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا رُكُوعًا

اور زمین میں ہم کے سروں کے درمیان سے سورج اور چاند اتریں گے۔
سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفًّا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ
 کر کہیں وہ راہ پائیں اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا نگاہ رکھی گئی اور وہ اس کی

ایہہا معرضون ﴿۳۲﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

نشانوں سے رول رواں ہیں اور وہی ہے جس کے بارے میں ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ﴾ اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ اور عائد ہر ایک ایک گمیرے میں پیرا ہے

اَفَاِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿٣٣﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ

بِالشَّرِّ وَالْخُرْفَةِ ۖ وَالْيُنَاثُ رُجْعُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا

برائی اور بھلائی سے جانچنے کو اور ہماری ہی طرف نہیں لوٹ کر انا ہے اور بے گناہ ہیں یہ کہیں کہیں

يَتَّخِذُونَكَ الْاَهْرُؤًا هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ اِلٰهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمٰنَ هُمْ

مگر تمہیں اس سے کہیں وہ تو تمہارے خداؤں کو بڑا کہتے ہیں اور وہ رحمن ہی کی یاد سے منکر

(۳۷)

کَفَرُونَ ﴿٣٠﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ ۖ سَآوِرِكُمْ آيَتِي ۖ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ
 آدمی جلد باز بنایا گیا اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا مجھ سے جلدی نہ کرو

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٠﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ

اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ اگر مہینوں میں پورا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ:

لَا يَكْفُونَ عَنْ جُوهَرِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٣٩﴾

روک سکیں گے اپنے مونہوں سے آگ اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد ہو

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٥٠﴾

بلکہ وہ ان پر اچانک آپڑے گی تو انہیں بے حواس کر دے گی پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے اور نہ انہیں
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذَ بِالَّذِينَ سَخَّرُوا مِنْهُمْ تَابًا
مہلت دیکھا گی اور بیشک تم سے آگے رسولوں کے ساتھ عطا کیا گیا تو مستخرج کر لے والوں

كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥١﴾
ٹھٹھا انہی کو لے بیٹھا

تفسیر عالمانہ اَوَّلَهُمْ بِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا ہمزہ نفی رویت انکار کے لیے ہے اور قاعدہ ہے کہ نفی النفی کا انکار
بھی نفی ہوتی ہے جیسے نفی النفی سے اثبات ہوتا ہے اور واو فعل مقدر کے عطف کے لیے ہے اور رویت
سے رویت بصریہ نہیں بلکہ رویت قلبیہ مراد ہے۔ اس معنی پر یہ ما اشهد تھم خلق السموات والارض کے منافی نہیں۔
اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ کیا یہ لوگ تفکیر یا علمائے استفسار کیوں نہیں کرتے یا کتابوں کا مطالعہ کر کے کیوں معلومات نہیں حاصل
کرتے یا وحی سن کر کیوں نہیں سمجھتے۔ اَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ -

سوال: تشبیہ کا ضمیر کیوں۔ حالانکہ سموات اور ارض ہر دو مل کر جمع کے صیغے کے مقتضی ہیں۔

جواب: چونکہ یہ ہر دو ایک علیحدہ جماعت ہیں انہیں دو جماعتیں قرار دے کر تشبیہ کی ضمیر لائی گئی۔

كَانَتْ سَرَفًا یہاں مضامین محذوف ہے دراصل ذوقی تھا تھا بمعنی ملتزقین ومنضمین یعنی بے شک آسمان و
زمین آپس میں ملے ہوئے تھے ان کے درمیان کوئی فضا اور سوراخ نہیں تھا اس لیے کہ ہر وہ شے جو خلقت یا صنعت مضموم یا
ملتم ہو اسے عزبی میں سرتق کہتے ہیں ففتقنہما۔ الفتق دو متصل چیزوں میں فاصلہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ سرتق کی
نقیض ہے۔ یعنی ہم نے ان دونوں کے درمیان میں ہوا کے ذریعے فاصلہ بنایا۔

عرش معلیٰ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے سکون ملا حدیث شریف میں ہے کہ سب سے
پہلے اللہ تعالیٰ نے نورانی جوہر
پیدا فرمایا پھر اس پر ایک ہیبت ناک نظر ڈالی تو وہ نورانی جوہر گھل کر پانی پانی ہو گیا۔ پھر اس گھلے ہوئے پانی پر نظر رحمت

۱۰۱۔ من الملك الحي الذي لا يموت الى الملك الحي الذي لا يموت۔ ملک حی اور وہ جس پر موت نہیں کی طرف سے یہ مکتوب اس ملک حی کی طرف جس پر موت نہیں آئے گی۔

کذلک نجزی الظلمین یعنی ان ظالموں کو ہم ایسے سزا دیں گے جو اشیاء کو بر محل استعمال نہیں کرتے۔ مثلاً وہ ریاء و سمعہ اور شرک خفی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ)

ڈالی تو اس کا نصف حصہ منجمد ہو گیا۔ اس لکھنے والے نے لگا اس پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تو عرش معلیٰ کو سکون نصیب ہوا۔

نکتہ : اسی وجہ سے پانی بروقت ہٹا رہتا ہے اور قیامت تک ہٹا رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وکان عرشہ علی الماء۔ اس سے میٹھا پانی مراد ہے۔

ف : پانی کی حرکت سے نہ بہ نہ دھوئیں اُٹھے اس سے جھاگ اُبھری۔ ان تہ بہ تہ حصوں سے سات آسمان اور سات زمینیں پیدا فرمائیں۔ اسی لیے ابتداء یہ چودہ طبق آپس میں ملے ہوئے اور ملحق تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا فرمایا تو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان خلا اور فضا پیدا کر دی۔ کما قال تعالیٰ : ثم استوی الی السماء وہی دخان۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو دھوئیں سے اس لیے پیدا فرمایا کہ دھواں متما سک الا جزا ہے اور بالآخر اپنے منہ پر ٹھہر جاتا ہے بخلاف بخار کے کہ وہ اپنے مرکز کی طرف لوٹ جاتا ہے وہی اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے وہی کمال علمی کا مالک ہے اس کے بعد پانی پر جھاگ کو پھیلایا تو اس کی قدرت سے پھیلا ہوا جھاگ کا حصہ زمین بن گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : والامرض بعد ذلک دحاها۔

ف : ایک روایت میں ہے آسمان ایسا مضبوط تھا کہ پانی اس سے نیچے نہیں اُترتا تھا اور زمین بھی پختہ تھی اس سے گھاس نہیں اگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کا سلسلہ جاری فرمایا تو دونوں کھل گئے اور آسمان سے پانی اور زمین سے گھاس پیدا ہونے لگے۔ یعنی اس قدرت والے نے آسمان جیسی سخت ترین چیز کو نرم ترین بارش سے جدا فرمایا۔ اسی طرح زمین کو بھی نرم ترین یعنی انگوری سے جدا فرمایا۔

سوال : بارش تو صرف پہلے آسمان سے اُترتی ہے پھر اسے جمع کے صیفے سے کیا مناسبت۔

جواب : ساتوں آسمانوں میں بارش کا مدخل ہے اس لیے کہ بارش کی تاثیر علو سے حاصل ہوتی ہے۔

ف : فق بھی علم و قدرت وغیرہما کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس لیے یہ بھی دوسری صفات کی طرح قدیم ہے۔ لیکن مفتوق برج تعلق بالفتق کے حادث ہے جیسے معلومات و مقدرات حادث ہیں باوجودیکہ ان کا تعلق علم و قدرت قدیم صفتوں سے ہے۔ اس لیے معنی پر جیسے معلومات و مقدرات کو کوئی قدیم نہیں کہتا ایسے ہی مفتوق کو بھی کوئی قدیم نہیں کہ سکتا۔

وجعلنا من الماء كل شيء حي میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حیوان کی حیات اس وقت پیدا فرمائی جب اس کا عرش پانی پر تھا۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ تمام موجودات کا مبداء وہی جوہر ہے اور اس سے روح اعظم (حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس) مراد ہے۔ اسی روح اعظم سے تمام ملائکہ اور ارواح اس کے اعلیٰ حصہ سے اور تمام حیوانات و دواب اس کے اسفل حصہ یعنی پانی سے پیدا ہوئے۔ کما قال: واللہ خلق کل دابة من ماء۔ اور ان سب کی تخلیق ارواح کے سامنے ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: افلا یؤمنون۔ یعنی کیا یہ نہیں مانتے کہ ان کے ارواح کے سامنے سب کچھ پیدا ہوا۔
ف: رؤیہ سے رؤیہ قلبی مراد ہے۔ اور یہی ایمان کی حقیقت ہے۔

حکایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے منبر پر یہ دعویٰ فرمایا کہ عرش کے سوا مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھ لو، اس لیے کہ مجھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعابِ دہن سے نوازا اس کی برکت سے مجھے ہر سب سے بڑے علم نصیب ہوئے ہیں۔ بخدا توراۃ و انجیل کو اگر بولنے کی طاقت عطا ہو جائے تو میں جو کچھ ان کے علوم بتاؤں تو وہ میری تصدیق کریں گے۔ اسی مجلس میں ایک یمنی شخص نے کہا کہ یہ عجیب انسان ہے کہ بے چوڑے دعوے کر رہا ہوں۔ میں ایک ہی سوال سے اسے شرمسار کر دوں گا۔ چنانچہ عرض کی: اگر میں سوال کروں تو آپ جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن سمجھنے کی نیت سے سوال کرنا، سوال میں سرکشی نہ دکھانا۔ اس نے عرض کی: آپ کے دعوے سے تو میرا سوال میری مرضی پر ہوگا۔ آپ بتائیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں اسے دیکھوں۔ اس نے عرض کی: جب آپ نے اسے دیکھا نہیں تو اس کی عبادت کیسی؟ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ میں نے اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن حقیقت ایمان کے ساتھ اس کو قلب کی بصیرت سے دیکھا کہ وہ میرا رب احد، واحد، لا شریک لہ ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ فرد ہے اس کا کوئی مثل نہیں، نہ وہ مکان میں ہے نہ وہ زمان کا محتاج ہے، اسے نہ ادراک سے پایا جاسکتا ہے نہ قیاس سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ تقریر سن کر وہ یمنی شخص بیہوش ہو کر گرا۔ جب اسے ہوش آیا تو عرض کی: میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ سرکشی سے سوال نہیں کروں گا۔

حضرت شیخ مغربی قدس سرہ نے فرمایا:۔

دیدہ طلب کن پس انگہ دیدار

از انکہ یار کند جلوہ بر اولوالابصار

توجہ: پہلے آنکھ مانگ پھر دیدار، اس لیے کہ محبوب کا جلوہ صرف اولوالابصار کو نصیب ہوتا ہے۔

حضرت فخر الدین غفری قدس سرہ نے فرمایا:۔

بیدار شو آنکہ طلب آں روی کہ ہرگز در خواب چنیں دولت بیدار نیابی

marfat.com

۱۔ سینہ صاف ۳۔ صدق مقال ۵۔ شدائد و مصائب پر صبر ۷۔ خلق خدا کی خیر خواہی ۹۔ اشیاء میں تفکر
۲۔ سخاوت ۴۔ تواضع ۶۔ خلوت میں گریہ و زاری ۸۔ مومنین پر رحمت و شفقت ۱۰۔ اشیاء میں عبرت
اسے بندگان خدا! اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھو اور اس کی صنعت و قدرت کے عجائب و غرائب میں غور و فکر
سبق کرو تاکہ تمہیں بحر معرفت سے موتی اور جواہر نصیب ہوں۔

حکایت داؤد علیہ السلام مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہ میں ایک چھوٹا سا موتی پایا،
اس کی ساخت پر غور و فکر کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کس فائدہ کے لیے پیدا فرمایا ہوگا!
اللہ تعالیٰ نے اس موتی کو قوت گویائی بخشی، وہ کہنے لگا کہ اے داؤد علیہ السلام! آپ مجھے دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں بخدا
میں آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و شکر کرتا رہتا ہوں۔

سبق آیات اللہ کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے۔ یہی کامل مومن کی
سبق شان ہے۔ کافر اندھا تو انہیں دیکھ کر ذکر کے بجائے روگردانی کرتا ہے۔

ثنوی شریف میں ہے: ۵

۱	پیش خرخرہ و گوہر کیست	آں اشک را در درو دریا شکیست
۲	منکر بحرست و گوہر ہائے او	کے بود حیوان درو۔ پیرایہ جو
۳	در سر حیوان خدا ننہادہ است	کو بود در بند کہ لعل و در پرست
۴	مرغرازا ہیچ دیدی گوشوار	کوش ہوش غر بود در سبزہ زار

ترجمہ: ۱۔ گدھے کے سامنے خرخرہ اور موتی (گوہر) برابر ہیں۔ وہ موتی اور دریا کے درمیان فرق نہیں سمجھتا۔

۲۔ وہ دریا اور موتی کا منکر ہے پھر وہ زیوروں کی کیا تلاش کرنے گا!

۳۔ حیوان میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال رکھا ہی نہیں کہ وہ لعل اور موتی کی خواہش کرے۔

۴۔ کیا کسی گدھے کو زیور پہنے دیکھا ہے! اس کا دھیان تو صرف گھاس کی طرف رہتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں عارف کے قلب کی آیات کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی آیات سے تجلیات حقیقہ و کلمات ذوقیہ
مراد ہیں اور اہل سلوک حقیقی عارفین کا ملین کو مانتے اور ان کے احوال و مقامات و کلمات کا اقرار کرتے ہیں
بخلاف ان کے غیروں کے کہ وہ ان کا انکار کرتے اور ان کے مقامات و احوال سے روگردانی کرتے ہیں کیونکہ منکرین ہمیشہ عقل کے
پھندے میں گرفتار رہتے ہیں ان کے متعلق نقل کو غور و فکر سے نہیں دیکھتے اس لیے کہ عقل کو صرف عقلیات تک رسائی ہے حالانکہ
عقلیات کے انتہا پر مکاشفات کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وصال محال ہے جب تک اہل اللہ راہ نہ دکھائیں اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ کے ملنے کے صحیح راستے یہی حضرات جانتے ہیں اور ان کے علوم نہ مٹ سکتے ہیں نہ تبدیل ہو سکتے ہیں نہ دنیا میں نہ آخرت

سبق عاقل پر لازم ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکے اور اسے سیدھا چلانے کی سوچے اور اس بزرگ کا
دامن پکڑے جو عقل و نقل کے لحاظ ایسے راستوں کا واقف اور عارف ہو۔ ثنوی شریف میں ہے اسے

رہو راہ طریقت ایں بود

کہ باحکام شریعت میرو

ترجمہ : راہ طریقت پر وہ چلتا ہے جو احکام شریعت کی پابندی کرتا ہے۔

اور وہ پیرو مرشد جو راہ شریعت کے خلاف چلتا ہو اس سے دور بھاگنا ضروری اور لازمی ہے اس لئے

جاہل اور بے عمل پیر کہ وہ تو بانجھ عورت کی طرح ہے۔ بانجھ عورت سے اُسی کا تعلق ہوگا جو خود بیکار ہوگا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست کرتے ہیں کہ جمیع حالات میں اہل مکاشفات و مشاہدات کے طریقہ پر ثابت قدمی کی توفیق بخشے۔

تفسیر عالمائے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ اور اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لہ وہ ہے جس نے رات کو یعنی زمین کے سایہ کو
وَالنَّهَارَ اور دن کو یعنی سورج کی روشنی کو وَالشَّمْسُ اور سورج یعنی وہ چمکدار ستارہ جو دن کو

چمکتا ہے وَالْقَمَرَ اور چاند یعنی وہ چمکدار ستارہ جو رات کو چمکتا ہے، کو پیدا فرمایا۔ یعنی ان اشیاء کو عدم سے وجود میں

ظاہر فرمایا اور یہ سوائے اس کے اور کون کر سکتا ہے، یہ اسی کی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ باہرہ کا کرشمہ ہے کہ کل ان میں ہر ایک

یعنی سورج، چاند، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر فی فَلَکِ اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ فلک میں ہے۔ جیسا کہ فنِ رصد سے معلوم ہوا،

يَسْبَحُونَ یہ حال ہے کہ وہ فلک کی سطح پر تیرتے ہیں جیسے انسان پانی پر تیرتا ہے اس لیے کہ التسبیح بمعنی پانی یا ہوا میں

تیز چلنا، پھر بطور استعارہ سطح فلک پر ستاروں کے تیز چلنے پر استعمال کیا گیا ہے۔ (کذا فی المفردات) اس سے معلوم

ہوتا ہے کہ ستارے افلاک میں ایسے مرکوز ہیں جیسے انگشتری میں قص (نگینہ) جڑ دیا گیا ہے۔

ف : فخر التعمیم میں ہے کہ ستارے فلک میں ایسے مرکوز ہیں جیسے گیند پانی میں ڈبوئی ہوتی ہے، جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے

ایسے وہ افلاک میں ہیں اور افلاک متحرک بالارادہ اور کو اکب متحرک بالعرض ہیں۔

ف : بعض فرماتے ہیں کہ آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ فلک سیلاب کی ایک موج مکفوف ہے جو آسمان کے نیچے ہے

اور انہی افلاک میں سورج اور چاند ایسے تیرتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں اور فلک جسم شفاف اور جملہ عالم کو محیط ہے۔

ف : محی السنہ نے فرمایا کہ کلام عرب میں ہر مستدیر شے کو فلک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی جمع افلاک آتی ہے۔ اسی سے ہے

فَلَکَةُ الْمَغْزُولِ تکلے کا دمر کھا۔

ف : ابن الشیخ نے فرمایا کہ حرکات کو اکب کے متعلق اختلاف ہے اور عقلی لحاظ سے ان میں تین وجوہ بیان کیے جاسکتے ہیں :

۱۔ فلک ساکن ہیں ستارے ایسے تیر رہے ہیں جیسے کھڑے ہوئے پانی میں تیرنے والا تیرتا ہے۔

۲۔ ستاروں کی طرح افلاک بھی گھومتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی سمت کے مخالف ہو کر یا موافق ہو کر سرعت و بطی میں ان کی

حرکت مساوی ہے یا نہ۔

۳۔ افلاک متحرک اور کواکب ساکن۔

فلاسفہ فرماتے ہیں کہ رائے اول باطل ہے، اس لیے کہ اس سے خرق و التیام لازم آتا ہے اور وہ محال ہے اسی طرح رائے ثانی بھی باطل ہے اس کے بطلان کی بھی وہی دلیل ہے جو مذکور ہوئی۔ باقی احتمال ان کے نزدیک صحیح رہا وہ اس طرح کہ ستارے افلاک میں گاڑ دیے گئے ہیں اور وہ ٹھہرے ہوئے ہیں افلاک کے گھومنے سے وہ بھی تبتغا گھومتے ہیں۔

ف : امام (فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ اس کلام کا دار و مدار اس پر ہے کہ افلاک میں خرق و التیام محال ہے اور یہ باطل ہے حقیقت یہ ہے کہ اس میں تین احتمال ہیں اور تینوں ممکن ہیں اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے۔ قرآن کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ افلاک ٹھہرے ہوئے ہیں اور ستارے ان میں گھوم رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔

ف : اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو پیدا فرما کر سورج اور چاند کو پیدا نہ فرماتا جو کہ ان کے ذریعے رات اور دن اور باقی منافع ظاہر ہوئے ہیں یعنی گرمی اور سردی کا یکے بعد دیگرے آنا نہ ہوتا تو اس کے بندوں پر نعمتوں کی تکمیل نہ ہوتی۔ اور بے شک نعمتوں کی تکمیل افلاک کی تحریک پر ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا : کل فی فلك یسبحون ۔

ف : اسی سے ابو علی بن سینا نے کہا کہ اس آیت کے لفظ یسبحون سے ثابت ہوتا ہے کہ کواکب زندہ اور ناطق ہیں۔ اس پر دوسری آیت اتی صا ایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر وایتھم لی ساجدین بھی دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ اجیاہ ناطق نہ ہوتے تو ان کے لیے سباحت اور سجدہ کے صفات استعمال نہ کیے جاتے اور نہ ہی ان کے لیے ضما تر ذوی العقول ہوتے۔ یہ ابو علی سینا کی غلط فہمی ہے ذوی العقول کے ضما تر ان کو ذو العقول نہیں بنادیتے اس لیے کہ علم معانی کا قاعدہ ہے کہ غیر ذوی العقول کو ذوی العقول قرار دے کر ضما تر ذوی العقول راجع کیے جاتے ہیں اور یہ عام ہے اسی قاعدے کے تحت ادخلوا مساکنکم کہا گیا۔

ف : بعض اہل حقیقت فرماتے ہیں کہ اجرام فلکیہ یہی وہ اجسام ہیں جو افلاک کے عناصر کے اوپر ہیں اور کواکب اور ان کی حرکات (یعنی ان کے وہ مبادی گھومنے کے لیے حرکت ارادیہ کرتے ہیں) جو اہر ہیں جو افلاک کی ذوات و انفس کے مواد سے مجرد اور افلاک کی حرکات کے متعلق ہیں تاکہ وہ جواہر ان کی تحریکات کے مبادی ہوں۔ انہی جواہر مجردہ کو نفوس ناطقہ فلکیہ کہا جاتا ہے۔

سوال : ناطقیت تو صرف انسان کا خاصہ ہے اسی لیے انسان کے لیے فصل نطق کو قرار دیا گیا ہے۔

جواب : انسانی نطق سے وہ نطق مراد ہے جو زبان پر جاری ہوتا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن، فرشتے اور طوطے زبان سے بولتے ہیں لیکن انسان نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زبان سے وہ بولنا مراد ہے کہ پہلے دل میں اس کا تصور ہو پھر دل کے تصور کا زبان ترجمہ کرے۔ یہ تصور قلبی ملک و جن اور طوطے میں نہیں۔

فائدہ صوفیانہ : کاشفی نے لکھا کہ کشف الاسرار میں ہے کہ شب و روز عارفوں کے قبض و بسط پر دلالت کرتے ہیں تاکہ رات

قبض کے قبضہ میں آکر سلطان جلال سے اپنی ہستی کو مٹائے اور دن سے بسط کے بساط پر بیٹھ کر جمالِ حق کے فیوض و برکات حاصل کرے۔ اور آفتابِ اہل توحید کا ایک نشان ہے کہ نعمتِ تمکین سے کبھی انوار میں اضافہ پاتا ہے کبھی کمی۔ اسی لیے صوفیہ کا قول مشہور ہے کہ اگر پردے اٹھ جائیں تب بھی ہمارے یقین میں اضافہ نہ ہوگا اور قمرِ اہل تلوین کا نشان ہے کبھی وہ بارگاہِ حق میں ہوتے ہیں اور کبھی ہستی کو مٹا کر فنا پاتے ہیں کبھی انسان پر ایسا وقت آجاتا ہے کہ چودھویں کے چاند کی طرح مکمل ہوتا ہے۔ حقائقِ آگاہ

حضرت قاسم الانوار قدس سرہ کے کلام میں اسی معنی کی طرف اشارہ ہے :۔

ز بیم سوز هجرانت ز موبار یکتر گردم

چو روز وصل یابد آرم شوم در حال ازاں فریب

ترجمہ : سوز ہجر کے خوف سے بال سے بھی باریک تر ہو جاتا ہوں۔ جب مجھے وصال کی گھڑی آ جاتی ہے تو اس وقت موٹا ہو جاتا ہوں۔

اور حضرت پیر رومی قدس سرہ فرماتے ہیں : اے

چوں روئے بر تابانی ز من کردم ہلالے ممتن
تو آفتابی من چو مگر تو کردم روز و شب
توجہ سے : ا۔ جب تم مجھ سے منہ پھیرتے ہو تو میں ہلال جیسا ہو جاتا ہوں۔ جب میری طرف متوجہ ہوتے ہو تو
میں چودھویں کے چاند جیسا ہو جاتا ہوں۔

۲۔ تم سورج اور میں چاند ہوں جو شب و روز تیرے ارد گرد گھومتا ہوں اور اندھیری راتوں میں چھپ جاتا ہوں تاکہ تجھ سے نور لے کر جہان کو روشن کروں۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ إِلَّا نَزَلْنَاهُ بِجَنَّةٍ أَوْ غِيَاةٍ فَاسِدَةٍ يُصْبِحُ عَلَى وَجْهِهِ نُورٌ أَوْ يَكُونُ فِي كَدٍّ مُّعَذِّبٍ
کی وجہ سے بشر کہا جاتا ہے بخلاف الحیوانات کے کہ ان کے چمڑے پر بال اور اُون ہونے کی وجہ سے انھیں بشر نہیں کہا جاتا

الخلد بمعنی شے کا فساد کے عارض سے بری ہونا اور اس کا اپنی اصلی حالت پر باقی ہونا۔

الخلد یعنی سسے کا فسادے عارس سے بری جونا اور اس سے بچنا۔
 جب کافروں مشرکوں نے کہا نتر بصر بسر سبب المنون، تو ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔
شان نزول یعنی میں انتظار ہے کہ دنیا میں کوئی ایسے حوادث زمانہ پیدا نہ ہوں جن سے اصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
 تباہ و برباد ہو جائیں (معاذ اللہ)۔ السرب کسی کو مکارہ و تکالیف میں ڈالنا، اور المنون بمعنی موت، یعنی ہم ان کے لیے
 انتظار کر رہے ہیں کہ صحابہ پر ایسے حوادث و مکارہ نازل ہوں جو انھیں موت کے گھاٹ اتاریں۔

خلاصہ یہ کہ سرب المنون کا معنی یہ ہے کہ حوادثِ زمانہ میں سے ان پر ایسے حوادث نازل ہوں جو انہیں تباہ و برباد کر ڈالیں۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے پیارے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ! آپ سے پہلے کسی ایک فرد کو دنیا میں

بقا و دوام نہیں۔ یعنی ہمارا طریقہ نہیں کہ دنیا میں ہم کسی کو دوام بخشیں، اگرچہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ دوام بخشیں۔ لیکن جو بھی اس دنیا میں آیا وہ لازماً موت کا نشانہ ہوا۔ جب موت ہر انسان پر لازماً آئے گی تو اسی طرح اَفَافِن مِتَّ فَهَمُ الْخُلْدُ وَنَ اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے! ہرگز نہیں۔ بلکہ جیسے آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہی ہمارا طریقہ ہے۔ اس کی دلیل اِنَّكَ هِت وَاَنْهَم مِيتُونَ ہے۔ اَفَافِن مِتَّ کا ہمزہ معنایٰ خلود پر داخل ہے۔ گویا کہا گیا ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا یہ مشرکین بچ کر رہ جائیں گے! جب انھوں نے بھی مرنا ہے تو پھر وہ آپ کی موت سے کیوں بغلیں بجا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا:۔

فَقُلْ لِلشَّائِمِينَ بِنَا اَفِقُوا

سَيَلِقُ الشَّاقِمُونَ كَمَا لَقِينَا

ترجمہ: گالی دینے والوں کو کہہ دو کہ وہ بچ کر رہیں کیونکہ ہیں جو کچھ پہنچا ہے انھیں بھی پہنچے گا۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

مَنْ شَادِمَانِي بَرَّكَ كَسْ

كَمْ دَوْرَانِ پَسِ اَزْ دَعِ نَمَانْدِ بَسِ

ترجمہ: کسی کی موت پر خوشی نہ مناؤ کہ دنیا میں کسی نے نہیں رہنا۔

ف: اس خلود کے انکار سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر خوشی منانے کی نفی ہے اس لیے ان کے خلود کی نفی کا مدار آپ کی موت پر خوشی نہ کرنے پر ہے۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ خلود سے مکث طویل مراد ہے۔ اس کے ساتھ دوام ہو یا نہ اور حرف ثرد کا اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ طرفین کے تحقق کا مقتضی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان معتزین کفار و مشرکین کی موت سے پہلے حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف نہیں لے گئے بلکہ یہاں آپ کی فرضی موت کو بیان کیا گیا ہے جیسے ایک محال امر کو فرض کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ معتزین از کفار تھے حضور علیہ السلام کے وصال سے پہلے مرجاتیں گے اور حضور علیہ السلام ان کے مرنے کے بعد ایک عرصہ تک زندہ سلامت رہیں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر کا واقعہ اس امر کا شاہد ہے۔

قرآن مجید کی تاثیر فقیر (حق) لکھتا ہے کہ وزیر مصطفیٰ الشہیر بابت کو پرہیزی نے میرے شیخ اور پیر و مرشد کو جزیرہ قبرص میں شہر بدر کو دیا میں ان کی زیارت کے لیے جب جزیرہ قبرص میں حاضر ہوا تو میرے شیخ سحر کے وقت آیت مذکورہ کو بار بار پڑھ رہے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ شیخ کے وصال سے پہلے وزیر مذکور مر گیا۔

ف: امام دُفَر الدین رازیؒ نے لکھا کہ چونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اس سے وہم گزرتا تھا کہ آپ عالم دنیا سے تشریف نہیں لے جائیں گے اس لیے کہ اگر آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کی شریعت میں تغیر ہو جائے گا۔

ف: اس آیت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو خضر علیہ السلام کے آج تک زندہ ہونے کے قائل نہیں حالانکہ یہ تمام مشایخ کرام اور علماء محققین کے عقیدہ کے خلاف ہے کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں تک کہ بعض حضرات نے انہیں دیکھا بھی ہے، ان سے ملاقات اور گفتگو بھی کی ہے۔ (واللہ اعلم) اگر خضر علیہ السلام کا زندہ ہونا پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو یہ آیت مخصوص عن البعض ہوگی۔

خضر علیہ السلام زندہ ہیں ثبوت ملتا ہے چنانچہ صحیح مستدرک میں مذکور ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی تعزیت کے لیے ملائکہ کرام حاضر ہوئے اور صحابہ کرامؓ کو کہا: "السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ"، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت میں ثواب بخشتا ہے فلہذا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور ہر معاملہ اسی کے سپرد کرو اور اسی سے ثواب کی امید رکھو اور درحقیقت محروم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ثواب سے محروم ہو۔ یہ کہہ کر واپس ہوئے تو سلام کہہ کر چلے گئے۔ ان کے بعد ایک مرد اشہب اللجیم جسیم صبیح لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا اور آتے ہی رونے لگا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مصیبت پر اجر و ثواب بخشتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور رغبت کرو۔ وہ بلاؤں میں تمہیں نظر کرم سے دیکھتا ہے اور مصیبت مجبور ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر و علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ خضر علیہ السلام تھے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ اس سے ان کے غلو کے انکار پر برہان قائم فرمایا۔ اور نفس سے نفس ناطقہ یعنی روح انسانی اور موت سے روح کا جسم سے جدا ہونا مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہر نفس روح سے جسم کی جدائی کا مزہ چکھے گا اور ذوق کا حقیقی معنی بھی مراد نہیں اس لیے کہ موت مطہرات سے نہیں بلکہ یہاں پر ذوق سے ایک خاص قسم کا ادراک مراد ہے اسی لئے اسے اصل ادراک سے مجازی معنی لیا جاتے۔ یاد رہے کہ موت وجودیہ صفت اور حیات کی نقیض ہے اور اہل حقیقت کی اصطلاح میں نفس کی خواہشات کو مٹانا اس لیے کہ نفس کے خواہشات مٹانے کے بعد حیات حقیقی نصیب ہوتی ہے۔

موت و حیات کے اقسام امام راغبؒ نے فرمایا کہ حیات کی طرح موت بھی کئی قسم ہے،
(۱) قوت نامیہ جو ہر انسان اور حیوانات و نباتات میں ہوتی ہے اسے حیات اور اس کی موت کو نقیض سے تعبیر کرتے ہیں کما قال تعالیٰ: اعلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا۔

(۲) قوت حساسہ جیسے ویقول الانسان اذا مات لسوف اخرج حیا۔

(۳) قوت عاقلہ، اس کی نقیض جہالت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انک لا تسمع الموتی۔

(۴) وہ حزن جو انسانی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے۔ اسی حزن کو موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے ویاتییہ الموت من

مکان وما ہو بیدیت۔

(۵) نیند کو موت اور بیداری کو حیا سے تعبیر کرتے ہیں یعنی نیند کو موت خفیف اور موت حقیقی کو نوم ثقیل سے تعبیر

کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کو توفی سے تعبیر کیا ہے۔ کما قال تعالیٰ : وهو الذی یتوفاکم باللیل۔
اس تحقیق کے بعد یاد رکھنا چاہیے کہ کل نفس ذائقة الموت میں موت سے قوت حیوانیہ کا زوال اور جسم کا روح سے جدا ہونا مراد ہے۔

ف : التعریفات میں ہے کہ نفس ایک بخاری لطیف جو ہر ہے جو قوت حیات و حس و حرکت ارادیہ کا حامل ہے اسے حکیم روح حیوانی سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ ایک نورانی جوہر ہے جو جسم کو روشنی پہنچاتا ہے موت کے وقت اس کی روشنی جسم کے ظاہر و باطن سے منقطع ہو جاتی ہے۔ اس معنی پر موت اور نوم ایک شے ہے، فرق صرف یہ ہے کہ موت میں انقطاع کلی اور نوم میں انقطاع ناقص ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بیداری کے وقت جو ہر نفس کا ضو بدن کے ظاہر و باطن سے منقطع نہیں ہوتا۔ اگر اس کا انقطاع صرف ظاہر بدن سے ہو تو اسے نیند اگر ظاہر و باطن ہر دو سے منقطع ہو تو اسے موت سے تعبیر کرتے ہیں۔

روح کی تحقیق فقیر (حتی) عرض کرتا ہے کہ روح حیوانی کی روشنی جسم کے ظاہر و باطن سے منقطع ہونے کا نام موت ہے۔ یہ روح حیوانی روح انسانی کا غیر ہے روح انسانی کا دوسرا نام نفس نامقہ ہے اس لیے کہ وہ فی ذاتہ جوہر عن المادہ ہے وہ روح حیوانی کے ہر فعل کے مقارن ہے اس کی تائید انسان العیون سے ہوتی ہے اس میں لکھا ہے کہ اہلسنت کے نزدیک روح ایک لطیف جسم ہے وہ ماہیۃ و طبیعۃ کے لحاظ سے اجسام کے مغایر اور بدن میں تصرف کرنے والا ہے اور جسم میں ایسے حلول کرنے والا ہے جیسے تیل زیتون میں حلول کرتا ہے یہ وہی روح ہے جو جسم میں انا اور انت سے تعبیر کرتا ہے یہی روح جب جسم سے جدا ہوتا ہے تو انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے۔

ف : بعض اہل روحانیت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر روح ملکی نورانی علوی باقی کو امانت رکھا ہے تاکہ انسان ملائکہ کرام کی طرح تسبیح و تہلیل کر کے جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی باقی رہے اور اسی جسم انسانی میں روح ملکی نورانی علوی کے ساتھ روح حیوانی ظلالی سفلی فانی بھی امانت رکھا گیا ہے تاکہ جسم سے جدا ہونے کے بعد اسے موت سے تعبیر کیا جاسکے۔
نکتہ : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ موت کے وقت نفوس کا نام اس لیے لیا جاتا ہے حالانکہ ارواح و قلوب کا ذکر بھی ہونا چاہیے وہ اس لیے کہ ارواح و قلوب کو حقیقی حیات حاصل ہے۔ پھر جب ارواح اجسام سے خارج ہوتے ہیں تو یہ ڈھانچے ختم ہو جاتے ہیں تو ارواح معادن غیب و مشاہدہ رب تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں۔

عجیب تحقیق فقیر (صاحب روح البیان) عرض کرتا ہے کہ میرے پروردگار قدس سرہ اپنی بعض تحریرات میں لکھتے ہیں کہ روح اپنی جوہریت اور مجرد اور عالم ارواح سے ہونے کی وجہ سے بدن کا مغایر ہے بدن میں تصرف و تدبیر کی وجہ سے متعلق لیکن قائم بذاتہ ہے اپنی بقا و دوام کے اعتبار روح بدن کا محتاج نہیں، ہاں چونکہ بدن روح کے نام اور عالم شہادت میں اس کے کمالات و قوی کا مظہر ہے۔ اس معنی پر روح کو بدن کا محتاج کہہ سکتے ہیں اس عالم میں اس سے جدا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذرے ذرے کے اندر جاری و ساری ہے اس کا حلول بدن میں اس طرح کا نہیں جیسے اہل نظر کے

ہاں مشورہ ہے بلکہ وہ جسم میں ایسے موجود ہے جیسے وجود مطلق حق تعالیٰ کو موجودات میں موجود مانتے ہیں۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ روح و بدن کو من کل الوجہ مغایرت نہیں۔

ف : جسے اشیاء میں ظہور حق کی کیفیت معلوم ہے کہ کس کیفیت سے اشیاء کو ذات حق کا عین مانا جاتا ہے اور کس طریق سے غیر اسے معلوم ہے کہ روح بدن میں کس طریق سے ظاہر ہے اور کس وجہ سے وہ بدن کا عین ہے اور کس وجہ سے غیر کیونکہ روح جسم کا مجازی رب ہے۔

اس تقریر سے ہر ایک کے لیے تحقیق کا میدان صاف ہو گیا وہی علم و فہم کی ہدایت بخشتا ہے۔ فقیر (حق) کے شیخ اور پیرومرشد کی تقریر یہاں ختم ہوئی۔ حق یہ ہے کہ بہت عمدہ تقریر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نفس کو روح حیوانی کو اس کے تعین کی وجہ سے کہا جاتا ہے ورنہ درحقیقت روح اور شے ہے اور نفس اور۔ اس تحقیق کو پورے طور سمجھ لو۔

سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص فنا کی دو طرفوں میں ہو اسے ملفوظ جنید رضی اللہ عنہ فانی سمجھو۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ زندہ ہے تو وہ روح کے نکل جانے سے مردہ ہے۔ اور جس کی حیات اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ موت کے بعد حیات طبع سے منتقل ہو کر حیات اصل کی طرف رجوع کرتا ہے اور حقیقی حیات یہی ہے۔

بعض مشائخ فرماتے ہیں اولیاء کرام سے کرامات کا ظہور موت اختیاری وصال کے بعد ولی اللہ کی شان (یعنی موت و اقبل ان تموتوا جسے فانی فی اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے) کے بعد ہوتا ہے اگرچہ وہ اس عالم دنیا میں ہوتے ہیں لیکن فانی فی اللہ کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ پھر موت عارضی (جسے موت عرفی کہا جاتا ہے) سے ان کی کرامت کے ظہور کے منافی نہیں بلکہ ان کی کرامات کا ظہور ان کی وفات کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے۔ (کذا فی کشف النور)

حضرت صائبؒ نے فرمایا :۔

مشو برگ ز امداد اہل دل نومید

کہ خواب مردم آگاہ عین بیدار لیست

ترجمہ : اہل دل کی موت کے بعد ان کی امداد سے ناامید نہ ہو کیونکہ اولیاء اللہ کا خواب (موت) عین بیداری (حیات) ہے۔

اے افسوس کہ وہابی نجدی اس عقیدہ کے خلاف ہیں ۱۲ ملہ الحمد للہ ہم اہلسنت کو یہی عقیدہ نصیب ہے جو صدیوں پہلے اسلاف صالحین رحمہم اللہ ہمیں عطا کر گئے۔ لیکن افسوس کہ دیوبندی اور ان کے ہموا اس عقیدہ کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں ۱۲

عقیدہ وہابی گمش عمدۃ الاعتقاد للنسفی رحمہ اللہ تعالیٰ میں ہے کہ ہر مومن مرنے کے بعد بھی حقیقی مومن ہے جیسے وہ خواب بیند کے ایمان سے خارج نہیں ہوتا ایسے ہی مرنے کے بعد ایمان سے خارج نہیں ہوتا ایسے ہی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام وصال کے بعد نبی و ولی رہتے ہیں کیونکہ ان کی نبوت و ولایت کی صفت موت سے مٹ نہیں جاتی۔ (اسی لیے ہم قائل ہیں کہ جیسے وہ عالم دنیا میں فیوض و برکات سے نوازتے ہیں وصال کے بعد بھی فیوض و برکات سے مستفیضین کو محسوس نہیں کرتے)

ف: نفس سے صرف روح مراد ہے ذات مراد نہیں۔

سوال: اللہ تعالیٰ کی ذات پر نفس کا اطلاق قرآن مجید میں موجود ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تعلم ما نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔

پھر کل نفس ذائقۃ الموت کا عموم کس طرح صحیح رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے موت کا مفہوم متنع ہے۔ اسی طرح جمادات کے نفوس ہیں لیکن ان پر مذکورہ بالا طریق سے موت نہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ بہائم و دواب اور خشاں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ جب وہ تسبیح سے غفلت کرتے ہیں تو ان کے آجال اللہ تعالیٰ خود ختم فرماتا ہے۔ ان کی موت سے ملک الموت کو کوئی تعلق نہیں۔

جواب: اس کا جواب اوپر معلوم ہوا کہ یہ مخصوص عن البعض ہیں۔

حدیث شریف: اپنی لونڈیوں کو بڑن توڑنے پر مت مارو کیونکہ ان کے لیے بھی تمہاری طرح اجل مقرر ہے۔
حدیث شریف: بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے گھر تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو کھول کر ان کی دونوں نگھوں کے درمیان بوسہ دیا اور دونوں ہاتھ حضور علیہ السلام کی چشمان مبارک پر رکھ کر و انبیاء و اخیلاہ و اصفیاء کہا۔ اس کے بعد فرمایا: صدق اللہ ورسولہ، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مات فم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کے بعد لوگوں کے ہاں چلے گئے۔ اپنے خلبے میں فرمایا کہ:

من یعبد محمداً (صلی اللہ علیہ وسلم) فان محمداً (صلی اللہ علیہ وسلم) قدمات و

من یعبد مرابطہ فان مرابطہ (صلی اللہ علیہ وسلم) حی لا يموت۔

جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے اُسے سن لینا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا

وصال ہو گیا اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب زندہ ہے وہ نہیں مرے گا۔

اس کے بعد آپ نے پڑھا:

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ جس نے عدم کے دروازہ سے صحرائے وجود میں قدم رکھا وہ بالضرور فنا کا شربت پئے گا اور ممات و وفات کا لباس پہنے گا۔

ہر کہ آمد بھسان اہل فنا خواہد بود

وانکہ پایندہ و باقیست خدا خواہد بود

ترجمہ : جو بھی جہان میں آیا وہ ضرور فانی ہو گا وہ ذات جو ہمیشہ باقی ہے وہ صرف اللہ ہے۔

وَنَبْلُوْكُمْ اے لوگو! ہم تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو ایک آزمائش والے سے کیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازیؒ نے فرمایا کہ وہ آزمائش و امتحان لینے سے پاک ہے کیونکہ اسے ہر ایک کا علم ہے۔ لیکن چونکہ آزمائشی صورت میں بندوں سے معاملہ کرتا ہے اسی لیے اس پر اس فعل کا اطلاق مجازاً جائز ہے۔ بِالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ مصیبتوں اور نعمتوں سے جیسے فقر و الم و شدہ اور غنا و لذت و سرور تاکہ ظاہر ہو کہ تم صبر و شکر کرتے یا نہ۔ صوفیاء کرام نے کہا کہ خیر و شر سے قہر و لطف اور فراق و وصال اور اقبال و ادبار اور محنت و عافیت اور جہل و علم و نکرہ و معرفت مراد ہے۔

حضرت سہیل تستری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شر سے متابعت اور ہوائے نفس بغیر ہدی، اور خیر سے عصمت عن المعصیت اور معونۃ علی الطاعة مراد ہے۔

فِتْنَةٌ یعنی ابتلا و آزمائش۔ یہ نبلو کے مفعول مطلق مؤکد بغیر لفظ ہے دراصل فتن سونے کو آگ میں ڈالنے کو کہا جاتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کا امتیاز ہو۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بلا و مصیبت سے آزماتا ہے جیسے سونے کو آگ سے پرکھا جاتا ہے۔ ان میں بعض لوگ سونے کی طرح کھرے ثابت ہوتے ہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہ

خوش بود گر محک آید بمیان

تاسیہ روتی شود ہر کہ دروغش باشد

ترجمہ : اچھا ہے اگر کسوٹی درمیان میں آئے تاکہ اس کا کھوٹ نکل جائے جو جھوٹا مدعی ہے۔

حضرت نجندیؒ نے فرمایا: ہ

نقد قلب و سرۃ عالم را

عشق ضراب و محبت محکست

ترجمہ : قلب کے نقد اور عالم کا عشق ضراب اور محبت کسوٹی ہے۔

حل لغات : امام راغبؒ نے فرمایا کہ بلی الثواب بلی یعنی بلی پرانا ہو گیا۔ اور اہل عرب کہتے ہیں بلوتہ

یعنی میں نے اس کا امتحان لیا گویا یہ بھی اسی معنی سے لیا گیا کہ آزمائش سے اسے کمزور کیا جاتا ہے اور غم کو بھی بلا اسی لیے کہتے ہیں کہ جسے وہ لاسی ہوتا ہے اس کے جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔

ف : تکالیف کو بلا سے تعبیر کرنے کی کئی وجہیں ہیں :

۱۔ تکالیف جسم کے لیے مشقتیں ہیں اسی بنا پر ان کا نام بلا ہے۔

۲۔ وہ سراسر آزمائشیں اور امتحانات ہیں۔

۳۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی خوشی و راحت سے آزماتا ہے تاکہ بندہ نعمتوں و راحتوں سے شکر کرے اور کبھی تکالیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ صبر کرے۔

اس سے ثابت ہوا کہ محنت و نعمت ہر دو بلا (آزمائش) ہیں۔ اس لیے کہ نعمت شکر کی مقتضی ہے اور محنت صبر کی۔ لیکن یاد رہے کہ انسان کے لیے تکالیف میں صبر کرنا آسان ہے بہ نسبت نعمتوں پر شکر کرنے کے اس سے معلوم ہوا کہ نعمت انسان کے لیے عظیم آزمائش ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تکالیف سے آزمائے گئے تو ہم نے صبر کیا لیکن جو نہی ہمیں نعمتوں سے آزمایا گیا تو ہم شکر نہ کر سکے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو دنیوی دستوں سے نوازا گیا اور اسے اپنی اس آزمائش کا علم نہ ہو سکا تو وہ دھوکہ کھا گیا۔

ف : جب کسی کے لیے کہا کہ فلاں آزمائش میں ڈالا گیا تو اس میں دو امر متضمن ہوتے ہیں :

۱۔ اس کے حال کا معلوم ہونا اور اس کے مجہول امر سے باخبر ہونا کہ وہ نعمت میں مبتلا ہوا ہے یا محنت میں۔

۲۔ اس کے کھرے گھوٹے کا ظاہر ہونا اس کے حال کا علم ہو یا نہ۔ یعنی اصل حقیقت یہ ہے کہ نعمت نصیب ہو تو شکر میں اپنے اوقات بسر کرے اگر مصیبت میں مبتلا ہو تو صبر کرے۔ یہ بہت چمکھن مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جس پر فضل کرے وہ کامیاب ہو سکتا ہے ورنہ مشکل ہے۔

وَالْيَسْنَا تُوَجَّعُونَ صرف ہمارے ہاں تم لوٹاؤ جاؤ گے ہمارے غیر کے ہاں نہ اشتراکاً حاضر ہو گے نہ استقلالاً، پھر تم سے سرزد اعمال کی ہم تمہیں جزا دیں گے۔ اس میں وعدہ و وعید دونوں ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دنیا آزمائش اور ثواب و عقاب کا گھر ہے۔

ف : چونکہ یہ دار التکلیف ہے اسی لیے یہاں جزا و سزا مقرر کرنے کی بجائے دوسری دار مقرر ہوئی جہاں مرنے کے بعد اٹھ کر حساب و کتاب دینا ہو گا۔ اس لیے ہر نفس پر موت لازمی ہے۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ سکرات کی تکلیف اس لیے ہوتی ہے تاکہ روح سے وہ غل و غش دور کی جاسکے جو اسے جسم کے ساتھ رہنے سے پہنچی پھر اسے اسی جسم میں اسی لیے لوٹایا جائے گا تاکہ آخرت کے تنعمات سے بہرہ ور ہو جو اس کے لیے تیار کی گئیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی فرد بشر کے دل میں کھٹکا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے ونبلوکم بالشر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے بندو! میں تمہیں مصائب سے آزماتا ہوں جنہیں تم شر سے تعبیر کرتے ہو۔ اور مکروہات یہی بھوک، خوف، اموال و انفس و ثمرات کا نقص ہے کیونکہ ان سے نفس کو موت اور قلب کو حیات نصیب ہوتی ہے اور تم تمہیں محبوب و مرغوب اشیاء سے بھی آزماتے ہیں جنہیں تم خیر کہتے ہو۔ مثلاً شہواتِ نساء اور محبتِ اولاد اور بہت زیادہ مال یعنی سونا، چاندی اور بہترین گھوڑے، سواریاں اور جانور، کھیتیاں، ان میں نفس کی حیات لیکن قلب کی موت ہے۔ دونوں خیر و شر کی حالتیں تمہارے لیے آزمائش و امتحان ہیں جو نفس اور اس کے صفات کی موت پر صبر کرتا ہے یعنی ان پر مکروہات و مصائب کے درود پر صبر کرتا ہے تو اسے قلب کی حیات اور اطمینان نفس کی بشارت ہے اور اسے مبارک ہو کہ وہ جذبہ اسرجعی الیٰ ربک اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے آقا و مولیٰ کی طرف رجوع رکھتا ہے کما قال والیٰ ربنا ترجعون جسے وہ شر سمجھتا ہے درحقیقت وہ اس کے لیے خیر ہے۔ کما قال، وعلیٰ ان تکرہوا شیئاً وھو خیر لکم۔

اور جو شخص مکروہات و مصائب اور نفس کی شہوات پر صبر نہیں کرتا اور محبوب و مرغوب اشیاء کی لذات میں مٹھک ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا تو اسے نعمت کی ناشکری کی وجہ سے سخت عذاب ہوگا اور جسے وہ خیر سمجھتا ہے درحقیقت وہ اس کے لیے شر ہے۔ کما قال تعالیٰ، وعلیٰ ان تحبوا شیئاً وھو شر لکم۔

اسے اللہ تعالیٰ کے حضور میں قہر و جلال کی وجہ سے بیڑیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر حاضر کیا جائے گا۔

سبق عاقل پر لازم ہے کہ وہ فقر و تنگدستی اور جن امور کو برا سمجھتا ہے ان پر صبر کرے، بالخصوص نفس کے معاملات میں۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا،

دریں بازار اگر سودیست بادرویش خرسندست

الہی منعم گرداں بدرویشی و خرسندی

ترجمہ: اس بازار میں اگر نفع ہے تو درویش خوش ہے۔ اے اللہ! درویشی و خوشی سے نعمت والا فرما۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا رَأٰكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا۔

وہ ازراہ استہزاء اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، یہی عبدمناف کے نبی صاحب ہیں۔ یعنی جب آپ کو مشرکین دیکھتے ہیں اِنْ يَتَّخِذُوْكَ اِلٰهًا مِّنْ دُوْنِیْ فَاُولٰٓئِکَ یَتَّخِذُوْنَکَ اِلٰهًا مِّنْ دُوْنِیْ۔

حل لغات: الہزو بمعنی المزح فی خفیة۔ کسی سے پوشیدہ طور پر ٹھٹھا مخل کرنا۔ یہاں مصدر بمعنی اسم مفعول ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جس سے ٹھٹھا مخل کیا جائے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہ لوگ ٹھٹھا مخل کے طور پر آپ کو نبی کہتے ہیں۔

اَهَذَا الَّذِي يَہَاں قول محذوف ہے۔ یعنی وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو ہمیشہ یَذْكُرُ اِلٰہَکُمْ تمہارے معبودوں کو بُرائی سے یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی پرستش مبنی بر بطلان ہے اور انہیں معبود سمجھنا نہایت قبیح فعل ہے۔ مثلاً کس جاتا ہے: فَلَانِ یَذْكُرُ النَّاسَ۔ یعنی فلاں ان لوگوں کی غیبت اور ان کے عیوب بیان کرتا رہتا ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

سوال: تم نے ذکر کے ساتھ عیوب بیان کرنا وغیرہ کی قید کیوں لگا دی۔

جواب: اس لیے جو بھی دشمنوں کا نام لیتا ہے تو ان کے عیوب کے اظہار کے لیے۔ ورنہ اس کا دشمنوں کا ذکر کرنے کا کیا معنی۔ اور چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے بتوں کے دشمن تھے اس لیے آپ کا انہیں یاد کرنا ان کے اظہار عیوب وغیرہ کے لیے ہوتا تھا۔ وَهُمْ بِذِکْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ کَافِرُوْنَ یہ حال ہے اور ضمیر مبتدا اور اس کی خبر کافرون ہے اور دوسری ضمیر پہلی ضمیر کی تاکید ہے اور بذِکْرِ الرَّحْمٰنِ خبر کے متعلق ہے اور یہ مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے یعنی کافروں کا حال عجیب ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ ان کے معبودان باطلہ کے عیوب بیان کرتے ہیں حالانکہ ان کے معبودان باطلہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، حالانکہ خود بد بخت ہیں کہ اپنے رب رحمن سے کفر کر کے اس کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ان پر تو فرض ہے کہ اپنے منعم حقیقی کی نعمتوں کو تصور میں لا کر اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ اور اس کی توحید کو مانیں۔ لیکن الٹا منکر ہیں۔ فلہذا وہ اس لائق ہیں کہ ان کے عیوب بیان کیے جائیں اور ان کی مذمت کی جائے۔

وہابی کی نشانی

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے محجوب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کو انکار کی نگاہ سے دیکھتا اور ان کے ساتھ ٹھٹھا مخل کرتا ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ منکرین کی نگاہ میں قبیح ہیں اور منکرین نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے ان پر مال و دولت کا نبوت سوار ہے اس لیے وہ اپنے باطل تصورات میں گرفتار ہیں گویا ان کی پرستش میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

افردیت من اتخذ الہہ ہواہ۔

ہر محب اپنے محبوب کے لیے غیرت رکھتا ہے اس لیے وہ غیروں سے محبت کی بجائے ان کی ان سے مذمت کرتا اور عیوب گنواتا ہے اور ان کی نظروں میں انہیں پر نقصان دکھاتا ہے حالانکہ خود منکرین پر عیب اور خاسر ہیں۔

ثنوی شریف میں ہے اس

۱	آن دہان کڑ کرد از تسخیر بخواند	مرحمت را دہانش کڑ بماند
۲	باز آمد کای محمد عفو کن	اے ترا الطاف علم من لدن
۳	من ترا افسوس میگردم ز جہل	من بدم افسوس را منسوب و اہل
۴	چون خدا خواهد کہ پردہ کس درد	میلش اندر طعنہ پاکاں برد
۵	ور خدا خواهد کہ پوشد عیب کس	کم زند در عیب میوبان نفس

ترجمہ : ۱۔ وہ شخص منہ پٹھا کر کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام لیتا تھا تو اس کا منہ پٹھا ہی رہا۔

۲۔ پھر حاضر ہو کر معافی طلب کی کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت لطف و کرم حاصل ہے۔

۳۔ میں نے غلطی سے آپ کا عیب ظاہر کیا۔ میں بُرا ہوں اور جہل کی طرف منسوب ہوں۔

۴۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ چاک کرتا ہے تو اس کا میلان اللہ والوں کے عیب نگاہ کی طرف کر دیتا ہے۔

۵۔ اگر کسی کے عیب ڈھانپنا چاہتا ہے تو عیب داروں کے عیوب بھی نہیں گنتا۔

عاقلاً پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب بیان کرنے کی بجائے ہر وقت اللہ علام الغیوب کے ذکر میں مشغول رہے۔

سابقہ کیونکہ وہ اپنے مخصوص بندوں پر ہر وقت رحمت نازل فرماتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطیع ہو کر یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد کر کے اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور جو اسے نافرمان ہو کر یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذکر کی بجائے اس پر لعنت کرتا ہے اور تمام اذکار سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے کیونکہ اسی سے اعراض غاسمی و اقبال الی اللہ نصیب ہوتا ہے۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حدیث کے جملہ اول میں ففروا الی اللہ کی طرف اور جملہ ثانیہ میں قل اللہ ثم ذرہم فی خوفہم یلعبون کی طرف اشارہ ہے۔

ف : منقول ہے کہ تمام عبادات اور ذکر الہی ملائکہ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتے ہیں سوائے کلمہ طیبہ کے کہ یہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتا ہے۔ جو بھی اسے خلوص قلب سے ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو اسی کلمے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی کلمہ (لا الہ الا اللہ) سے زمین و آسمان قائم ہیں اور یہی اسلام کا کلمہ اور نجات اور نور ہے انوار خلوص و صدق و صفا و یقین کے ساتھ ہی انسان کا باطن نورانی ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ

خُلِقَ الْاِنْسَانُ انسان کی جنس پیدا کی گئی **مِنْ عَجَلٍ** عجلت سے۔ **العجلة** بمعنی طلب الشئ و تحریرہ قبل ادا نہ شے کا وقت سے پہلے مطالبہ اور جدوجہد کرنا اور یہ شہوت کے مقتضیات سے ہے۔ اس لیے مذموم ہے۔ چنانچہ وارد ہے کہ **العجلة من الشیطان**۔ چونکہ انسان کی فطرۃ میں عجلت و قلت صبر ہے۔ گویا اسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے : **خلق نرید من الکرم**۔

یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو دو کرم جس کی طبیعت میں رچ بس جائے۔ اس لیے جو عادت کسی کی طبیعت بن جائے کہ اس کا اس سے مجاہد ہونا عادت ناممکن ہو تو اسی عادت پر اس کی تخلیق کو منسوب کیا جاتا ہے۔ منجملہ انسان کا کفر کی طرف عجلت اور وعید کا جلد تر مطالبہ ہے۔ چنانچہ نضر بن حارث نے کہا : **اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علینا حجارة من السماء** اوائتنا بعذاب الیم۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہاں انسان سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں کہ جس وقت ان کی روح ان کے جسم میں داخل ہوئی، ابھی روح سینے تک ہی پہنچی تھی کہ کھڑے ہونے لگے حالانکہ روح ابھی نچلے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔

سأوریکم اے جلد بازو! عنقریب میں تمہیں دکھاؤں گا ایتیٰ اپنے آیات۔ یعنی دنیا میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں گا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں انھوں نے مزہ چکھا، اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ پس عذاب کے مطالبہ میں عجلت نہ کرو۔

سوال : تم نے کہا کہ عجلت فطرۃ انسانی ہے اور فطرت انسانی سے روکنا مالا یطاق ہے اور وہ ناجائز ہے۔
جواب : اگرچہ عجلت فطرۃ انسانی ہے لیکن بندے کے اپنے اختیار و ارادہ سے ہوتی ہے اور انسان کو اپنی مراد سے روکنا تاکہ وہ اپنی پوری عادت سے باز آجائے تکلیف مالا یطاق نہیں۔ اس کی مثال اُحضرت الانفس الشّم ہے کہ باوجودیکہ نخل انسان کا فطری معاملہ ہے تاہم اسے راہِ خدا میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح ضعیف و کمزوری انسان کی فطرت ہے، لیکن پھر بھی اسے جہاد کا حکم ہے۔ اسی طرح شہواتِ نفسانی میں مبتلا ہونا بھی اس کی فطرت ہے۔ لیکن اسے شہوتِ رانی سے روکا گیا ہے۔ یہ تمام تکالیف مالا یطاق نہیں بلکہ اسے برائیوں سے بچنے کا حکم ہے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات عجیبہ میں ہے کہ آیت میں چند اشارے ہیں :

۱۔ اے بندگانِ خدا! تم اپنی جہالت و ضلالت سے عذاب کی طلب میں عجلت کر رہے ہو، وہ اس طرح کہ تم میرے محبوب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتے ہو اور انھیں ایذا دیتے ہو، مجھے اس سے ناراضگی ہوتی ہے تو میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا کیونکہ میرا قانون ہے کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اسے یقین ہو کہ اس طرح سے میں اپنے دوست کے دشمن پر غضبناک ہو کر عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ جیسے ایک بکری کے بچے کا مالک شیر پر اس لیے غضبناک ہوتا ہے کہ شیر اس کی بکری کے بچے کا دشمن ہے، ایک بکری کے بچے سے ناراض ہونا تو معمولی بات ہے میرے دوست کی دشمنی بڑا خطرناک امر ہے۔ اس معنی کی تائید ساوریکم ایتیٰ سے ہوتی ہے کہ یہاں پر آیات سے مراد عذاب ہے۔ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ یعنی میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ استہزاء اور اسے ایذا دیکر مجھ سے جلد تر عذاب کی طلب نہ کرو۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے مابین کی اشیاء کو صرف چھ دن میں اور آدم علیہ السلام کو چالیس دنوں میں پیدا فرمایا۔
حدیث شریف : مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے مابین کی اشیاء کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا گارا اپنے قدرت کے ہاتھ سے چالیس دن تک ملا یا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ اس کا ہر دن ہمارے ہزار سال کے برابر تھا۔ بایں معنی آدم علیہ السلام کی تخمیر چالیس ہزار سال گزرے۔

بمکتہ عجیب : باوجود اینکہ انسان کی تخلیق کو عجلت سے تعبیر کیا گیا حالانکہ اس پر چالیس ہزار برس اور چودہ طبق اور ان کے مابین کی جملہ اشیاء پر صرف چھ ہزار برس گزرے۔ کہہ کر آدم علیہ السلام میں آسمانوں اور زمینوں اور ان کے

ماہین کی جلد اسٹیا کا ہر نمونہ پیدا کیا گیا۔ علاوہ ازیں خلافت کا حامل بنانا مطلوب تھا اس لیے اس کے اندر خلافت کے اسرار کے قبول کرنے کی استعداد تیار کی گئی اور اسی نے تجلیات ذات و صفات حاصل کرنے تھے اس میں ایسی قابلیت رکھی گئی تھی پھر وہ کز مخفی جس کے لیے کائنات کی تخلیق ہوئی اس کے ظاہر کرنے کا شیشہ اسی میں مطلوب تھا نیز وہ آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں اور ان کے مکینوں اور ملائکہ کے سامنے پیش کی گئی تو سب نے انکار کر دیا اس امانت کا اٹھانا اسی کے ذمہ ہو گیا اس کی استعداد بھی اس کے اندر پیدا کرنا مقصود تھا وجہ مذکور کے پیش نظر تخلیق و تعمیر آدم علیہ السلام پر بہت طویل عرصہ درکار تھا لیکن باوجود اینہم صرف چالیس ہزار سال میں یہ کام تمام ہوا۔ اسی لیے فرمایا: خلق الانسان من عجل۔ اس تقریر کی تائید ساوریکم ایاتی فلا تستعجلون سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی میں اپنے کمالات و صفات مظاہر آفاق و مرآت نفوس میں تمہیں دکھاؤں گا بشرطیکہ تم اپنے زمانہ کے نبی یا ولی سے اپنے نفوس کی تربیت و تزکیہ کرو۔ لیکن اپنی طرف سے مجھ سے ایسے مقام کے حصول میں عجلت نہ کرو۔ یاد رہے کہ اس مقام کی طلب مہد سے محض حاصل کی جاتی ہے، بلکہ میرے نزدیک اس کی طلب ازل سے اب تک جاری رہتی ہے۔ اور یہ وہ پروگرام ہے جو شہا زرق (کامل ولی) سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق۔

کسی شاعر نے فرمایا:۔

لا تعجلن لامرانت طالبه فقلما يدرك المطلوب ذو العجل
فذو التاني مصيب في مقاصده و ذو التعجل لا يخلو عن الزلل
ترجمہ: ۱۔ جس امر کا تو طالب ہے اس میں عجلت نہ کیجئے۔ عجلت والے مطلوب کو نہیں پاسکتے۔
۲۔ حوصلہ والے مطالب حاصل کر لیتے ہیں اور عجلت والے خرابیوں سے خالی نہیں۔

ف: اعرابی نے دستوں سے فرمایا کہ عجلت مت کرو، اس لیے کہ اہل عرب عجلت کو "ام الندامات" کا لقب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرمایا کہ ہر کام سے پہلے تمہارا سا وقفہ کر کے سوچ لیا کرو۔ کاش میں بھی تمہارا سا سوچ لیتا تو مجھے ایک عرصہ دراز تک تکالیف نہ اٹھانا پڑتیں۔

سبق: امور دینی و دنیوی میں حوصلہ اور تامل اور غور و فکر ضروری ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: چوں صبح وصل او خواہد میدان عاقبت جامی

مخور غم گر شب ہجراں بیایاں دیر می آید

ترجمہ: وصال کی صبح جب آئے گی تو اسے جامی! غم نہ کھا اگر شب ہجر کو دیر ہو رہی ہے۔

تفسیر عالمانہ: وَيَقُولُونَ بطریق استعجال واستهزاء کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ يَوْمَ عَذَابِ يَاقِيَابِ كَيْفَ
اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں جلد تر لائے اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اترقم اپنے وعدہ میں سچے ہو۔
یہ خطاب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہے جو کہ کفار مکہ عذاب شدید کی آیات سناتے تھے۔
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُلُونَ عَنْ وُجُوهِهم النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

سبق : صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کے وجود کا پیالہ توڑ کر اسے فنایت کا مقام عطا فرماتا ہے۔

عقلاً و شرعاً و کشفاً تمام علماء ظواہر و مشایخ بواطن کا اتفاق ہے کہ جسے مقام ولایت یا کوئی اور مقام ولایت دنیا میں نصیب نہ ہوا وہ مرنے کے بعد بھی محروم رہے گا اور آخرت میں بھی اسے کچھ نصیب نہ ہوگا۔ (کذا فی الفکوک لمحفة الشیخ صدر الدین قونوی)
اس سے معلوم ہوا کہ فرصت دنیوی ایک غنیمت ہے جب اچانک موت نے آگھیرا تو انسان کو نہ مہلت نصیب ہوگی نہ اس میں کوئی تدارک کر سکے گا۔

کہ جان تو مرغیت نامش نفس
وگرہ نکرد بسی تو صید
دمی پیش دانا بہ از عالمیست

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :
۱۔ خبرداری اے استخوانی قفس
۲۔ چو مرغ از قفس رفت بکست قید
۳۔ نگہ دا فرصت کہ عالم دمیت

ترجمہ : ۱۔ اے پھرے میں پھنسی ہوئی ہڈیو (انسان) ! تیری روح تو ایک پرندہ ہے جسے نفس کہا جاتا ہے۔

۲۔ جب پرندہ اڑ گیا تو پنجرہ ٹوٹ جاتے گا دوبارہ تیری کوشش کے باوجود بھی وہ پرندہ تیرے ہاں نہ آئے گا۔

۳۔ فرصت کو نگاہ میں رکھ اس لیے کہ یہ جہان ایک لمحہ ہے ایک لمحہ جملہ عالم سے بہتر ہے۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزَیْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کفار کے استہزاء سے تسلی دی جا رہی ہے کہ بخدا آپ سے پہلے رسل کرام علیہم السلام سے استہزاء کیا گیا حالانکہ وہ بھی بڑے ذیشان اور صاحب فضیلت پیغمبر تھے اور آپ سے پہلے ایسے کثیر التعداد حضرات سے کفار استہزاء کرتے تھے۔ انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر فرمائیے۔ اس میں مضاف کو محذوف کر کے مضاف الیہ اس کے قائم مقام کھڑا کیا گیا ہے فحَاقَ بِالَّذِیْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا کَانُوا بِہِ یَسْتَهْزِءُونَ۔ حل لغات : حاق یحییٰ حقا بمعنی احاط بہ یعنی کافروں کو محیط، یعنی ان پر لازم اور واجب ہو گیا اور حاق بمعنی نزل بھی آتا ہے لیکن اس کا اکثر استعمال شر کے لیے ہوتا ہے اور الحیق ہر وہ فعل مکروہ جو انسان پر لازم ہو بالذین 'حاق کے متعلق ہے اور منہم کی ضمیر مسلسل کی طرف راجع ہے اور اسم موصول حاق کا فاعل ہے۔ اب معنی یوں ہوا کہ ان کے استہزاء کی وجہ سے انہیں عذاب محیط ہو گیا۔

سوال : انہوں نے عذاب کی عجلت کا مطالبہ کیا فلہذا یہاں یستعجلون لایا جانا مناسب تھا۔
جواب : چونکہ اسی عجلت کے مطالبہ میں استہزاء مطلوب تھا، اسی لیے اصل فعل کو لایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جیسے کفار مکہ آپ سے استہزاء کر رہے ہیں ایسے ہی سابقہ امتوں کے کافروں نے اپنے انبیاء و رسل کرام علیہم السلام سے استہزاء کیا تھا، تو جیسے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے یہ بھی ہوں گے اور اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔

قُلْ مَتَّ يَكْلَوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ

تم فرماؤ تمہارا روز تہاری رات دن تمہارا ہے رحمن

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۳۱﴾ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا

بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہیں کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿۳۲﴾ بَلْ مَتَّعْنَاهُمْ أَزْوَاجًا

وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے

وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ النَّارَ بِالْأَرْضِ نَدَقُصُّهَا

باپ دادا کو بتا دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی تو کیا ہمیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے

مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنْذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمَّةُ

کشتارے ہیں تو کیا یہ غالب ہوں گے تم فرماؤ کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں اور بہرے پکارتا نہیں

الدَّعَاءَ إِذَا مَا يَنْذَرُونَ ﴿۳۴﴾ وَلَئِنْ فَتَنَّاكُمْ تَفْعَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ

سننے جب ڈرائے جائیں اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے

يَقُولُونَ يَوْمَئِذٍ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۳۵﴾ وَلَنُضِجَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

فرابی ہماری بیشک ہم ظالم تھے اور ہم مدد کی ترازو میں رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی

فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا

جان بد کچھ ظلم نہ ہو گا اور اگر کوئی ہیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم

وَكُفَىٰ بِنَاحِسِينَ ﴿۳۶﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ

انی میں حساب اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور اوجھلا

وَذِكْرًا لِلشَّاقِينَ ﴿۳۷﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ

اور ہیزگاروں کو نصیحت وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت

مُشْفِقُونَ ﴿۳۸﴾ وَهَذَا ذِكْرُ مُبَرِّكٍ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۳۹﴾

انذیشہ لگا ہوا ہے اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے امارا تو کیا تم اس کے منکر ہو

تفسیر عالمانہ قُلْ اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے طور استہزاء کرنے والوں سے فرمائیے
مَنْ اسْتَفْهَمَ مِنْكُمْ الْكَلَامَ بِنَ حِفْظِ الشَّيْءِ وَتَبْقِيَةِ كَيْسٍ شَيْءٍ كَوْحُفٍ اَوْ بَاقِي
 رکنا۔ اور الکافی وہ شخص جو شے کی حفاظت کرے۔ یعنی تمہاری حفاظت کون کرتا ہے باللیل والنہار رات اور دن
 میں مِنَ الرَّحْمَنِ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے جو رات اور دن میں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے نازل ہو جس کے
 تم مستحق ہو یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمائے تو اس کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا۔ یعنی صرف وہی
 ہے تمہیں عذاب وغیرہ سے بچانے والا۔

لفظ رحمن میں اشارہ ہے کہ وہ کریم رحمت عامہ کے علاوہ خاص رحمت سے اپنے ہر بندے کی حفاظت
نکلتے فرماتا ہے۔ اور ان کی حفاظت کا یہ معنی ہے کہ انہیں مہلت بخشتا ہے اور رات کی تقدیم اس لیے ہے
 کہ عذاب اور تکالیف اور سخت تر عذاب رات کو واقع ہوتے ہیں۔

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ بلکہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کے
 دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا خیال تک نہیں چہ جائیکہ ان کے دل میں خوف الہی ہو۔ وہ ہماری اس حفاظت کو اپنا امن و قرار
 سمجھ کر الٹا ہٹ دھرمی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا محافظ کون ہے۔ آپ ان سے ایسے سوالات نہ کیجئے اس لیے کہ وہ ایسی صلاحت
 نہیں رکھتے کہ ان سے سوال کیا جائے۔ کیونکہ وہ ذکر الہی سے روگردان ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جو حجب بشریت سے محبوب ہیں ان سے تو صلاحیت کی امید رکھی جاسکتی ہے،
 لیکن جو روحانیت کے پردوں سے محبوب ہیں ان سے ذرہ برابر بھی امید نہیں کی جاسکتی اس لیے کہ
 بشریت کے حجابات کے مجاہد کو اپنی جہالت کا اقرار ہے لیکن روحانیت کے حجابات کے مجاہد تو مغرور ہیں اسی لیے بشریت کے
 حجابات کے مجاہدین کو لازم بشریت میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر و طلب سے روگردان ہیں لیکن روحانیت کے
 حجابات کے مجاہدین اپنی معرفت اور معقولات میں گرفتار ہونے کی وجہ سے دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں اسی لیے ان کی روگردانی
 سخت تر ہے۔ کمال نجدیؒ نے فرمایا: ۛ

بشکن بت غرور کہ در دین عاشقاں ۛ یک بت کہ بشکند بہ از صد جہاد تست
 ترجمہ: غرور کے بت کو توڑ دے اس لیے کہ عاشاق کے دین میں سو سال کی عبادت سے ایک بت توڑنا بہتر ہے۔

صائبؒ نے فرمایا: ۛ

ۛ بفکر نیستی ہرگز نمی افتنند مغروراں ۛ اگرچہ صورت مقراض لا دارد گریبانہا
 ترجمہ: مغروروں کو نیستی کا کوئی فکر نہیں۔ دیکھئے مقراض کی شکل لا جیسی ہے لیکن ہزاروں گریبان
 پاک کرتی ہے۔

تفسیر عالمائے اَمَلَهُمُ الْاِلَهَۃُ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا اِم منقطع بمعنی بل ہے یعنی بلکہ انھیں ہمارے عذاب

کو ان کے معبودانِ باطلہ روکیں گے اور انھیں ان پر بڑا اعتماد ہے حالانکہ ان کا یہ خیال سراسر غلط اور باطل ہے

لَا يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ قَتَالُ صٰحِبُوْنَ یہ جملہ مستانفہ اور ماقبل کے مضمون یعنی ان کے انکار کی تقریر

اور ان کے اعتمادِ باطلہ کی وضاحت کرتا ہے یعنی ان کے معبودانِ باطلہ جن کے متعلق ان کا اعتقاد ہے کہ وہ انھیں عذابِ الہی سے

بچائیں گے یہ بالکل غلط ہے اس لیے کہ ان کے معبودانِ باطلہ تو ایسے بیکار ہیں کہ انھیں اپنی مدد کی بھی طاقت نہیں یعنی اگر انھیں کوئی

نقصان پہنچائے مثلاً انھیں توڑے یا اپنی جگہ سے ہلائے یا ان پر گندگی پھینکے یا ان کو گندگی آلود کرے وغیرہ وغیرہ تو اپنے سے

ایسی خرابیاں دور نہیں کر سکتے۔ (وہابی نجدی دیوبندی ادویاء کرام کے مزارات کو بتوں سے تشبیہ دے کر یہی آیات استدلال

میں لاتے ہیں ان بھلے مانسوں سے کون پوچھے کہ مزاراتِ ادویاء اور اصنامِ باطلہ میں قدر مشترک کیا ہے کیا مزارات اور اصنامِ باطلہ

ایک شے ہیں یا فرق ہے؟ تفصیل تفسیرِ اویسی میں دیکھیے) اور نہ ہی بتوں کو ہماری جانب سے عذاب کو دور کرنے کی اجازت ہے۔

امامِ راغبؒ نے فرمایا کہ ہماری جانب سے انھیں نہ سکینہ نصیب ہوتی ہے نہ راحت نہ

بُت اور ولی اللہ میں فرق نرمی جیسے ہمارے ادویاء کرام کو ہماری جانب سے تسکین وغیرہ نصیب ہوتی ہے بلکہ اس

کے باوجود بتوں کے پجاری کیسے کہتے ہیں کہ ان کے بُت ان کی مدد کریں گے وغیرہ۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یصحبون بمعنی یمنعون لکھا ہے۔

بَلْ مَتَّعْنَاهُمُ اُولَآءِ وَاٰبَآءُ هُمْ، المتاع بمعنی ایک طویل وقت تک کسی شے سے نفع پانا۔ مثلاً کما جاتا ہے:

مَتَّعَهُ اللّٰهُ بِلْذٰوِ امْتِعَةٍ وَتَتَمَّتْ بِهٖ۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا بلکہ ہم نے انھیں اور ان کے آباء کو سامانِ تعیش اور اسبابِ زندگی بخشے۔

حَتّٰی طَالَ عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ بضم المیم و سکونہا، بمعنی زندگی۔ تعمیر بدن کی عمارت کو عمر سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی عیش و عشرت

میں عرصہ دراز نفع اٹھانے کا وقت مل گیا تو وہ دھوکہ کھا کر گمان کر بیٹھے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے یہاں تک کہ ان پر کسی کو غلبہ نہیں،

لیکن انھوں نے یہ نہ سمجھا کہ ایک دن دستِ اجل انھیں ایسا طمانچہ مارے گا کہ ان کی زندگی کا ڈھانچہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اَفَلَا

یُرَوْنَ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ اَنَّا نَآتِی الْاَسْرَافِی ہم کفار دار الحرب کی زمین پر آتے ہیں مُنْقَضِیْہَا مِنْ اَطْرَافِہَا اہل ایمان

کو ان پر غلبہ دے کر ان کی زمین کے اطراف کو کم کر دیتے ہیں۔ پھر انھیں غلط فہمی کیوں کہ وہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے۔

یہ خبر کے بعد دوسری خبر یا حال کے بعد دوسرا حال یا بدل ہے الاطراف، طرف (بالتحریک) کی جمع ہے بمعنی ناحیۃ من

النواحی و طائفۃ من الشئی۔ مفسرین نے فرمایا اس سے زمین کے کم ہو جانے کی دلیل نہیں بلکہ کفار کے ملک کو مساوئ قبیضے میں آ جانے

لہ اضافہ از اویسی غفرلہ

یہ فرق امامِ راغب اصفہانیؒ کا بتایا ہوا ہے۔ صاحبِ روح البیان نے جلد ۴ ص ۴۸۳ میں تحت آیت مذ میں بیان فرمایا ہے

اب وہابیہ نجدیہ دیوبندیہ کی ضد کو کون مٹائے کہ بار بار کہے جا رہے ہیں کہ ادویاء اور اصنامِ باطلہ ایک جیسے ہیں ۱۲۔ مترجم

اور کافروں کے اسلام میں داخل ہونے پر مجبور ہو جانے کی تمثیل و تصویر ہے جیسے نافی میں اللہ تعالیٰ کے آنے کے بجائے لشکرانِ اسلام کا غلبہ مجازاً مراد ہے ایسے ہی زمین کی کمی سے بھی کفار کے قبضے سے نکل کر اہل اسلام کے قبضے میں (مجازاً) چلا جانا مراد ہے اسی معنی پر جب چند ممالک مسلمانوں کے قبضے میں آگئے اور کفار سے چھین لیے گئے تو گویا کافروں کی زمین کم ہو گئی۔
ف : کاشفی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیہ کے نزول کے بعد حسب وعدہ روزانہ اہل اسلام کو ترقی دی اور کفار کو تنزّل۔
 اس کی مزید تفصیل ہم نے سورہ رعد میں کر دی ہے۔

أَفْهَمُ الْغَالِبُونَ یعنی جیسا کہ اسلام کا غلبہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کیا اب بھی انھیں وہم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام پر غلبہ پائیں گے حالانکہ غلبہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور کفار مغلوب ہیں۔
 حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چار صفات میں خصوصی فضیلت دیا گیا ہوں :

حدیث شریف ۱۔ سماعت ۲۔ شجاعت ۳۔ کثرة الجماع ۴۔ شذیۃ البطش (سخت گرفت)
 سکندر سے کہا گیا کہ دارا ایک کروڑ جنگجو تمہارے مقابلے میں لارہا ہے۔ سکندر نے جواب دیا کہ قصاب بکریوں کو ذبح
 انجوبہ کرنے کے لیے ان کی کثرت سے نہیں گھبراتا۔ ثنوی شریف میں ہے :

۱۔ تیشہ راز انبوہی شاخ درخت	کے ہر اس آید برد لخت لخت
۲۔ شعلہ راز انبوہی ہیزم چہ عنم	کے رد قصاب ز انبوہ غنم
۳۔ خرنشاید گشت از بہر صلاح	چوں شود وحشی شود خوش مباح
۴۔ لا جرم کفار را شد خون مباح	ہمچو وحشی پیش نشاب و رماح
۵۔ بخت و فرزندان شان جملہ سبیل	زانکہ بے عقلند و مردود و ذلیل

توجہ : ۱۔ کھاڑی کو درخت کی ٹہنیوں سے ہر اس کیسا جبکہ وہ ان کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے۔

۲۔ آگ کو ٹکڑیوں کی کثرت کا خوف کہاں، اور قصاب کو بکریوں کی کثرت کا کیا خطرہ۔

۳۔ جب کہ حادثہ وحشی ہو جائے اس کی اصلاح کی اُمید فضول، اسے تو فوراً قتل کر دینا چاہیے۔

۴۔ کافروں کا خون مباح کرنا ضروری ہے جیسے شکاری اور تیرمارنے کے سامنے وحشی۔

۵۔ کافروں کے تمام اہل و عیال اور چھوٹے بڑے بھی قبضے میں لانا ضروری ہے کیونکہ وہ بھی بے عقل اور مردود و ذلیل ہیں۔

غلبہ و نصرت ایک اعلیٰ اور شریف منصب ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لشکر کو
اولیاء و انبیاء کی شان اقدس حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لشکر حضراتِ انبیاء و اولیاء علی نبینا و علیہم السلام ہیں

کما قال تعالیٰ : وان جندنا هم الغالبون۔

اگرچہ بظاہر کہیں مغلوب بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو کل عرب بلکہ مشرق و مغرب تک غلبہ بخشا اور بہت بڑے سرکش بادشاہوں کی سلطنتوں پر قبضہ جمایا، اور ان کے خزانوں و مینوں کے مالک بنے اور تمام دنیا پر اپنی فوقیت کا لوہا منوایا۔ بعض اوقات ان کا شکست کھا جانا ان کے لیے امتحان و آزمائش کی وجہ سے تھا۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کرے۔ جہاد سے کسی وقت بھی نہ گھبرائے۔ اس لیے کہ ہمت ہو تو زنجیریں کٹ جاتی ہیں اور پہاڑ ہل جاتے ہیں۔

باب خیبر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ:

ما قلعنا خیبر بقوة جہانیه ولا بحركة غذائیہ لکنی
ایدت بقوة ملکوتیة ونفس بنور ربہا مضیئة۔ (روح البیان ج ۲ ص ۳۸۲ تحت آیت ۱۷۱)
(میں نے قوت جہانیہ سے نہیں اور نہ ہی حرکت غذائیہ سے خیبر کو توڑا تھا بلکہ قوت ملکوتیہ اور اللہ تعالیٰ کی اس نورانی طاقت سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی)

دروازہ خیبر کو ستر انسانوں نے اٹھایا
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر کے قلعے میں پہنچے تو اس کے ایک دروازے کو اکھڑ کر زمین پر دے مارا۔ فراغت کے بعد ستر آدمیوں نے اٹھا کر اسے اپنی جگہ رکھا۔ اور فرمایا، پرندہ پروں سے اور عاقل ہمت سے اڑتا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِمَا لَوْحِي وَهُ لَوْ كُفَّ جَوَّابُكَ عَذَابُكَ جَلْدِي كَمَا مَطَالِبُهُ كَرَّهِي هِيَ آيَاتُكَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ
میں تمہیں عذاب الہی سے ہدیریعہ وحی اور ان اخبار کی وجہ سے ڈراتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوئیں۔ میں عذاب الہی کے لانے پر مامور نہیں اس لیے کہ ایمان کا تعلق دلائل عیانیہ سے نہیں بلکہ برہانیہ سے ہے کیونکہ عذاب الہی لانا امور تکوینیہ و تشریعیہ سے ہے اور تم ان کے لائق نہیں۔ وَلَا يَسْمَعُ الصَّامُ الدُّعَاءَ اور بہود دعوت ایمان کو نہیں سنتا۔ الصم، اصم کی جمع ہے۔ ہر وہ شخص جس کی قوت سامعہ مفقود ہو اِذَا مَا يُنْذَرُونَ جب انہیں آیات الہی سنا کر ڈرایا جاتا ہے۔ سوال : کفار کو بہروں سے تشبیہ دینے کا کیا معنی؟

جواب : جب وہ آیات الہی سنتے تو ان کی پروا نہ کرتے تو گویا وہ ان بہروں جیسے ہوئے جو سرے سے سنتے ہی نہیں جیسے بہروں کو گلا پھاڑ کر بھی بات سنائی جائے تو وہ نہیں سنتے اس لیے کہ ان کے کان کی قوت سماع ختم ہو گئی ہے ایسے ہی ان کا حال ہے کہ انہیں کتنے ہی مضبوط اور پختہ دلائل بتائے جائیں تب بھی نہیں مانتے۔

سوال : بہرہ تو ہر قسم کے کلام سننے سے بے بہرہ ہے لیکن یہاں صرف کلام انداز سے تشبیہ دی گئی ہے۔

لے ۷ نگاہِ مردِ مومن سے ہل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

جواب : ان کی بے بہرگی کو درجہ کمال کے طور پر بیان کرنا مطلوب ہے کہ وہ اتنا بد بخت ہیں کہ انہیں کتنا ڈراؤ دھمکاؤ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سوال : کلام (عام بات) کی بجائے دعا کو کیوں اختیار کیا گیا ہے بچنے پکارنا اور زور زور سے بولنا۔

جواب : عموماً ڈرانادھمکانا، چیخ و پکار اور زور سے بولنے پر ہوتا ہے جب وہ اس زوردار اور بار بار کے کلام کو نہیں سنتے تو واضح ہو جائے گا کہ بے بہرگی میں پرلے درجہ کے ہیں۔

ت : یہ قتل کے مقولے کا تہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جدید حکم ہوا کہ اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ! کافروں کو آیات الہی بیان کر دینا آپ کا کام ہے آپ کو ان کے سنانے سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ اپنا فرض ادا کیجئے پھر ان کی قسمت۔

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و اولیاء کا کام صرف احکام بیان کرنا اور نصیحت کرنا ہے، منوانا ان کے ذمہ نہیں۔ وہابیہ کا رد : کیونکہ جواز ل کے مارے ہوتے ہیں اور بارگاہ حق سے ازل سے ہٹائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں

بہولہ راہ عابنا یا کہ شہوات نفس دنیا میں ہوئے اور طلب الہی سے محروم، انہیں جتنا سمجھاؤ ہرگز نہیں سمجھتے اس لیے کہ اسماع (سنانا) اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے مخلوق کے ہاتھ میں نہیں۔ کما قال : و لو علم اللہ فیہم خیراً لا سمعہم۔ (اس سے معلوم ہوا کہ

انبیاء و اولیاء اپنے سپرد کردہ امور میں مختار ہیں لیکن جو امور ان کے سپرد ہی نہیں ان سے نفی کرنا جہالت و حماقت ہے) وَلَئِنْ قَسَّيْتُمْ لَسْمُ الْمَسِّ بِمَعْنَى لَسْمُ۔ ہر وہ اذیت جو انسان کو پہنچے اسے مس سے تعبیر کرتے ہیں نَفْحَةُ مِّنْ

عَذَابٍ سَرِيكَ بَعْدَ اِذَا كَافَرُوْنَ كُوْا اس عذاب سے تھوڑا سا پہنچے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ النّفْحَةُ اس کا اطلاق اگر ہوا پر ہو تو الدّفْعَةُ، اگر عذاب پر ہو تو بَعْنَةُ الْقَطْعَةُ ہے۔ (کذا فی القاموس)

ان لس بکم فی ایام دھر کو نفحات الافتعروضوا لہا میں شارح شہاب مرحوم نے حدیث شریف النفحات سے پہلا معنی مراد لیا ہے۔

اور بحر العلوم میں لکھا ہے کہ یہ نفحة الدابة سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی جانور مارے۔ یعنی نفحة بَعْنَةُ ضربة ہے یا نفحة السیح سے ہے بَعْنَةُ هَبَّتْ۔ اس معنی پر نفحة بَعْنَةُ هَبَّتْ ہوگا۔ یا یہ نفح الطیب سے ہے۔ یہ اس وقت

بولتے ہیں جب خوشبو نکلے۔ اس معنی پر نفحة بَعْنَةُ فَوْحَةُ شَمَةِ بھی یہی معنی دیتا ہے بَعْنَةُ خوشبو کی مہک۔ ابن جریر نے لکھا کہ نفحة بَعْنَةُ نَصِيبٌ ہے نفحة فلاں سے ہے بَعْنَةُ اعطاه من ماله حظاً منه یعنی فلاں نے

اسے اپنے مال کا کچھ حصہ عطا فرمایا۔

لَيَقُولَنَّ غَايَتُ اضْطِرَابٍ وَحِرَتٍ سَے کہیں گے لَيُوَيْلِكُنَا ہمارے اوپر افسوس۔ اس کی تحقیق ہم نے پہلے بیان کر دی۔ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ بے شک ہم ظالم تھے۔ وہ ویل و ہلاک کہہ کر اپنے لیے ظلم کا ارتکاب کریں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے آیات سن کر

ان سے مدگردانی کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا جب انہوں نے وعید کی خبر سے اثر قبول نہ کیا تو اب انہیں نفس وعد کی کیفیت بتائی گئی ہے تاکہ اپنی غلط کاریوں سے باز آسکیں۔

تفسیر صوفیانہ

آیت میں اشارہ ہے کہ اہل غفلت انبیاء علیہم السلام کی تنبیہات اور اولیاء کرام کی نصیحتوں سے دنیا میں بیدار نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ مرنے کے بعد عذاب الہی میں مبتلا نہ ہوں گے اس لیے عوام خواہشمند ہیں

مرنے کے بعد بیدار ہوں گے اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ویل و ہلاکت پکاریں گے اور کہیں گے واقعی ہم غلیبوں کے ارتکابِ ظالم ہیں اور قاعدہ ہے کہ ظلم عذاب کو دعوت دیتا اور نعمتوں سے محروم کراتا ہے ظلم علی الغیر ہو یا ظلم علی نفسہ مومن پر لازم ہے کہ وہ عذابِ نقتہ سے اجتناب کرے اور نجات و رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور خواہشات نفسانی کو مٹائے اور طاعت و تقویٰ پر عمل پیرا ہو۔

حکایت ایک ولیہ کاملہ کی کثرتِ عبادت کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ بی بی! اپنے نفس پر نرمی کیجئے بی بی رو کر بولی کہ نفس پر نرمی کرنے پر آقا و مولیٰ کے دروازے سے دُوری کا سبب بنتا ہے اور قاعدہ ہے جو اپنے مولیٰ کے دروازے سے دنیا کے مشغلہ کی

وجہ سے دُور ہوا تو وہ رنج و محنت میں مبتلا ہوتا ہے اس کے بعد زار و قطار روٹی اور کھنے لگی کہ ہائے سباق کی حسرت اور ہائے جدائی و

فراق کا درد۔ فرمایا کہ سباق کی حسرت یہ ہے کہ تمام انسان جب اپنی قبور سے اٹھیں گے تو اللہ والوں کے لیے سواریاں حاضر کی جائیں گی اور ان کے آگے مقربین کی سواریاں ہوں گی، اور بعض بد قسمت وہاں سواروں کے بغیر رہ جائیں گے اور انھیں مجرمین کے لقب سے یاد کیا جائے گا۔

آقا و مولیٰ کی جدائی و فراق کے درد سے میری مراد یہ ہے کہ جب تمام مخلوق ایک میدان میں جمع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے اللہ کے بند و اجدا ہو جاؤ۔ اس وقت متقیوں کو ممتاز کر کے علیحدہ کر لیا جائے گا اور مجرم عذاب کی

سختی میں تڑپ رہے ہوں گے۔ کما قال تعالیٰ: و اذنا انرا و الیوم ایہا المجرمون۔ اس وقت عجیب نظارہ ہوگا، باپ بیٹے، بیٹیاں سے، شوہر عورت سے اور دوست دوست سے ہمیشہ کے لیے جدا کیا جا رہا ہوگا، پھر متقیوں کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ ریاض الجنۃ میں اور مجرموں کو بیڑیاں اور زنجیروں سے باندھ کر جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اب خود اندازہ کیجئے کہ اہل ثواب کا کیا

حال ہوگا اور اہل عذاب کا کیا۔

ف: انداز و نصیحت بہترین امر ہے۔ سننے کے بعد عاصی اور مجرم پر لازم ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے جرائم سے باز رہے اور نیک نصیحت اور اچھے وعظ کی طرف کان لگائے ورنہ قیامت میں حسرت کے طور کے گا: لو کنا نسمع او نعقل

ما کنا فی اصحاب السعیر۔ اور حقیقی بہرے یہی ہیں کہ نصیحت سن کر نیک عمل نہیں کرتے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا، ۷

گو آنچه دانی سخن سودمند
و گر هیچ کس را نیاید پسند
کہ فردا پشیمان بر آرد خروش
کہ اوخ چرا حق نکردم بگویش

ترجمہ: جو سخن تیری سمجھ میں سودمند ہے کہہ ڈال اگرچہ کسی کو پسند نہ آئے۔ کل قیامت کو پشیمان ہو کر فریاد کرے گا کہ میں نے نصیحت کیوں نہ سنی۔

تفسیر عالمانہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ الموازنین، میزان کی جمع ہے، بمعنی ترازو۔ القسط بمعنی العدل
یعنی ہم وہ عدل کے ترازو قائم کریں گے جن سے تمہارے اعمال نامے حاضر کر کے وزن کیے جائیں گے۔
ف: قیامت میں اعمال جوہر اور ذرہ ہوں گے۔ (دورِ حاضرہ کا انسان اس کا قائل نہیں فقیر نے تفسیر اولیسی میں دلائل سے
ثابت کیا ہے)

سوال: موازن جمع کیوں، حالانکہ حساب کے لیے ایک ترازو کافی ہے۔

جواب: تعدد اعمال کی وجہ سے یا ہر صاحبِ عمل کا علیحدہ ترازو ہوگا۔

ف: امام راغب نے فرمایا، شے کی مقدار کی معرفت کو وزن کہا جاتا ہے۔

نکتہ: قرآن مجید میں بعض مقامات پر موازن جمع اور بعض میں واحد اس لیے لایا گیا کہ اسے باعتبار حساب کے استعمال کیا گیا تو
واحد کا صیغہ لایا گیا اگر باعتبار صاحبانِ اعمال سے محاسبہ کے کیا گیا تو صیغہ جمع لایا گیا۔ اور القسط مفرد اس لیے ہے کہ یہ مصدر
وصف کا معنی دیتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے رجل عدل۔ اور موازن کو قسط سے اس لیے موصوف کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ مخلوق کے وزن میں
یُترچا پن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وزن اس خرابی سے پاک اور منزہ ہے۔

لِیَوْمِ الْقِیَمَةِ قِیَامَتِ جِزَاؤِ نَرَاکَ لَیْ فَلَ تَظْلُمُ نَفْسٌ کِیْ اَیْکَ پَر بَی کِی نَہِی کِی جَاے کِی شَیْئًا اَس کِی حَقِو
میں سے کسی ایک حق کی، اور یہ تظلم کا مفعول ثانی ہے اس لیے کہ تظلم بمعنی تنقص ہے۔ اور وہ دو مفعول چاہتا ہے جیسے
نقصہ حقہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر صاحبِ حق کو پورا حق عطا فرمائے گا اگر بھلائی ہے تو نیک جزا، اگر برائی ہے تو سزا دے گا۔ وَ اِنْ
کَانَ، کان کا اسم عمل ہے جس پر نضع الموازنین دلالت کرتا ہے مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِثْقَالَ اَلْثَقْلِ یعنی وہ آلہ جس سے
بوجھ کا وزن کیا جائے اور حبة بمعنی دانہ۔ مِّنْ خُودٍ رَّائِی کا، یعنی اگرچہ عمل بالکل نہایت صغیر الجثہ رائی کے دانے کے برابر
ہوگا اَتَيْنَا بِہَا بِقَصْرِ الْهَرَمِ از ایتان اور باز تعدیہ کی ہے یعنی وہ عمل جسے وزن کے لیے رائی کے دانے کے برابر تعبیر کیا جائے ہم
اسے قیامت میں حاضر کریں گے۔

سوال: خودل تو مذکر ہے اس کے لیے ایتنا بھا کی ضمیر مونث کیوں۔

جواب: خودل کا مضاف جتہ مونث ہے اس کا اعتبار کر کے مونث کی ضمیر لائی گئی ہے۔

وَ کَفٰی بِنَا حَاسِبِیْنَ ہم کافی ہیں حساب لینے میں، اس لیے کہ اور کون ہے جو ہم سے علم میں زائد ہو، اور عدل میں بھی
ہمارے برابر کا اور کوئی نہیں۔ کفی بنا کی با زائدہ ہے اور نا، کفی کا فاعل، اور حاسبین بمعنی عادیں، نا ضمیر جمع متکلم سے
حال ہے اور حساب بمعنی گنتی کرنا آتا ہے۔ کما یقال حسب المال۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب مال کو شمار کرے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حاسبین بمعنی عالمین حافظین اس لیے کہ جو کسی شے کو گنتا ہے
تو اسے اس کا علم ہوتا ہے اور وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔

سبق اس میں اشارہ ہے کہ ہمارا حساب دان بہت بڑی قدرت کا مالک اور اسے ہر ایک کا علم ہے کہ اس کے حساب کوئی بھی رو نہیں جاتا اسی لیے اس کے حساب سے ہر وقت ڈرنا لازم ہے۔

حکایت حضرت شبلی قدس سرہ کو کسی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر کہا کہ کیسے گزری؟ انہوں نے جواب دیا:۔

حاسبونا قد ققوا

ثم متوا فاعتقوا

ترجمہ: حساب لیا گیا اور بال بال کا، لیکن کرم کر کے آزاد فرما دیا۔

کمپوٹوں کا رد حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میزان حق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درجات اعمال کے مطابق میزان میں بوجھ پیدا فرمائے گا اس طرح سے بندوں کو اپنے اعمال کی مقدار معلوم ہو جائے گی تاکہ اللہ تعالیٰ کے عقاب کا عدل اور عفو و تضعیف اعمال میں فضل ظاہر ہو۔ اس سے امام غزالی کا سوال رفع ہو گیا کہ اعمال کے وزن کی ضرورت کیا ہے اس لیے کہ اگر بندوں کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو پھر محض اس کے خبر دینے سے تسلیم ختم کریں گے اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر وہ بدگمانی کر سکتے ہیں کہ اس نے ایک پلڑے کو ظلماً (معاذ اللہ) بھاری فرما دیا۔ اس کا جواب یہ ہے

وزن اعمال کا اگرچہ اہل اسلام کو یقین ہے لیکن انہیں مشاہدہ کرنا مطلوب ہے کہ لوگ عالم دنیا میں خواب میں ہیں مرنے کے بعد جاگ اٹھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدہ کراتے ہوئے اعمال کے مقدار میزان کے ذریعے ظاہر کرے گا تاکہ اس کا عدل و فضل مکمل طور پر واضح ہو کہ اس میں کسی قسم کا خفا نہ رہے اور ساتھ ہی مخالفین پر اتمام حجت ہو۔

میزان جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں مروی ہے کہ میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہیں اور ترازو جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی تاکہ اچھے اور بُرے اعمال کا وزن ہو سکے حکم غالب اعمال پر مرتب ہوگا یعنی اگر نیکیاں غالب ہوں تو بہشت ورنہ دوزخ۔ اگر برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہشت عطا فرمائے گا۔ فقیر (حق) کہتا ہے کہ ترازو جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں اس لیے ہوگا کہ اوامر و نہی کے واسطے تھے اسی مناسبت سے انہی کے ہاتھ میں ترازو دیا گیا تاکہ اوامر و نہی کے محافظ کا وزن ہو۔

میزان اور داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی مجھے میزان کی اصلی صورت دکھائی جائے۔ جب داؤد علیہ السلام نے میزان دیکھی تو اس کا ایک پلڑا مشرق و مغرب کے برابر تھا۔ داؤد علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کی، یا اللہ! اس میزان کو کون بھر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد! جس بندے سے میں راضی ہوں گا اس کی ایک کھجور کی نیکی سے اس کا ترازو بھر دوں گا۔ دو کھلے ایسے ہیں جو زبان پر پہنچے لیکن میزان میں بوجھل اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ وہ دو کھلے یہ ہیں،

سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

حدیث شریف

marfat.com

نکتہ : یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو اس لیے محبوب ترین ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی مدح و صفات سلیبہ ہے جو تنزیہ اور صفات ثبوتیہ اور حمد پر دلالت کرتی ہے۔

تسبیح نصف المیزان اور الحمد شہ میزان کو بھر دے گی۔

حدیث شریف **ف** : مولانا فارسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وزن اعمال کے لیے ترازو رکھے جائیں گے ان میں سب سے پہلے اعمال کی کتابیں رکھی جائیں گی سب سے آخر میں ترازو میں الحمد للہ کہنے کا عمل رکھا جائے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا : الحمد للہ تملأ المیزان۔

ف : میزان میں سوائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تمام اعمال رکھے جائیں گے پھر الحمد للہ کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ ملا کر میزان میں رکھا جائے گا تو میزان پُر ہو جائے گا۔

ف : ہر ایک کا پلڑا اپنے اعمال سے ہی پُر ہو گا ان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی و بیشی نہ ہوگی اور ہر عمل اور ذکر خیر وغیرہ میزان میں رکھا جائے گا سوائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے۔

نکتہ : ہر عمل (نیک و بد) کو میزان میں بالمقابل رکھا جائے گا اور لا الہ الا اللہ کے بالمقابل شرک ہے اسے کلمہ شریف کے مقابلے میں نہیں رکھا جائے گا کیونکہ شرک و توحید یکجا جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جب بندہ اعتقاد کرے لا الہ الا اللہ تو شرک ختم۔ اگر معاذ اللہ شرک کا اعتقاد رکھے تو توحید کہاں۔ اسی لیے ان کا اجتماع میزان میں نہ ہو سکے گا اور مشرکین کے اعمال کے وزن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کما قال : فلا تقیم لهم يوم القیمة وزنا۔ یعنی ان کے اعمال کی جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و منزلت ہی نہیں تو پھر وزن کیسا ! مسئلہ : بعض دوسرے ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال کے وزن کی کوئی قدر و منزلت نہ ہوگی جیسے فرقہ معطلہ اور متکبر۔

نکتہ : مشرک کی نیکی وزن کے قابل اس لیے نہیں ہوگی کہ شرک کی وجہ سے اس کی ہر نیکی ضائع ہوتی رہی اس لیے وہ نیکیاں آخرت میں نہ پیش ہوں گی نہ ان کا وزن ہوگا۔

جس نے زندگی بھر کوئی نیکی نہ کی صرف ایک دفعہ صدقہ دل سے کہا لا الہ الا اللہ تو اس کی برائیوں کے ننانوے پلڑے اس کے عجوبہ مقابلے میں رکھے جائیں گے تو بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ ایسے شخص کا لقب "صاحب السجلات" ہے۔ یاد رہے کہ ہر برائی کا پلڑا مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت کے برابر ہوگا۔

ف : لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے اس کے مماثل اور برابر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی لیے اسے کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ جب یہ کلمہ کسی کے منہ سے خلوص قلب سے نکلے تو اس کے بالمقابل اور کوئی کلمہ نہیں آسکتا اس لیے کہ اس کے مماثل و برابر کا اور کوئی کلمہ نہیں۔

اس کی تائید صحیح حدیث قدسی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سات آسمان اور سات زمینیں اور ان کی آبادی میزان کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں تو بھی کلمہ توحید کا

حدیث شریف

ف : اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ توحید کے مقابلہ میں کوئی شے نہیں آ سکتی جبکہ اس کے مماثل اور برابر کی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ کما قال تعالیٰ : لیس کمثلہ مثنیٰ۔ لیکن اس سے توحید حقیقی مراد ہے۔ ورنہ رسمی توحید یعنی صرف زبانی توحید کا اقرار ہو تو اس کی نہ صرف ضد بلکہ اضعاف کثیرہ اس کے مقابل و مماثل ہوں گی، جیسا صاحب السجلات کا واقعہ ہم نے بیان کیا کہ اس کے مقابل کوئی برائی نہ آ سکی کہ اس نے خلوص قلبی سے کلمہ توحید صرف ایک بار پڑھا تھا۔

مسئلہ : یہ اس کلمہ مبارکہ کی بات ہے جو زبان سے نکلا اور اسے فرشتے نے لکھ کر محفوظ کر لیا اور وہ کلمہ جو قلب کے اندر محفوظ رہا جسے فرشتے نے نہ لکھا اس کا بیان آگے آتا ہے۔

مسئلہ : اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرعاً اس کلمہ توحید سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کے بالمقابل یعنی سیئات کے ٹٹنے سے صاحب السجلات کی فضیلت واضح ہوئی اور اہل مواقف سمجھیں کہ واقعی خلوص قلب سے کلمہ پڑھنے کی بہت بڑی برکت تھی۔ لیکن یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب موحدین میں سے جسے بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرنا چاہے گا اسے داخل کرنے کے بعد صاحب السجلات کی فضیلت کا اظہار فرمائے گا اس وقت باقی وہی لوگ ہوں گے جنہیں بہشت میں داخل کرنا مطلوب ہوگا اس لیے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر کے پھر شفاعت سے یا رحمت ایزدی سے بہشت میں داخل کرنا مقدر کیا ہوگا ان کے لیے وزن اعمال کا کیا معنی، اس لیے کہ ان کے لیے بھی وزن اعمال ہوگا تو کلمہ توحید کا اظہار ضروری ہوگا اللہ اسے اب ظاہر نہیں کرتا اور اسے دوزخ میں داخل کر کے بہشت میں داخل کرنا بھی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے وزن اعمال کا کیا فائدہ۔ ہاں صاحب السجلات اس سے مستثنیٰ ہے اور وہ اس کا فضل ہے وہ جس پر جس طرح چاہے کرے۔ یہ میرے (حقی کے) شیخ کی تحقیق ہے۔

مسئلہ : یہ اعمال اعضاء ظاہرہ کا حال تھا یعنی سمع، بصر، ہاتھ، پیٹ، فرج اور پاؤں وغیرہ، اور اعمال باطنہ اسی ظاہری ترازو سے نہیں تولے جائیں گے بلکہ عدل یعنی میزان مکی سے ان کا وزن ہوگا اس لیے محسوس کا وزن محسوس سے اور معنی کا معنی سے، اس لیے کہ ہر شے اپنے ہم مثل کے بالمقابل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزن ان اعمال کا ہوگا جسے ملائکہ نے لکھ لیا ہوگا۔ اور مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ ذکر خفی وہ ہے جس سے کراما کا تبین بھی بے خبر رہے اسے توحید حقیقی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اسے توحید باطنی بھی کہتے ہیں۔ یہ میزان صوری میں داخل نہ ہوگا اس لیے کہ اسے نہ لکھا گیا اور نہ ہی میزان میں داخل ہو سکے گا۔

مسئلہ : میزان پلصراط کے اوپر ہے اور اسی حساب سے ہستی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ ہاں جن حضرات کا کوئی حساب نہ ہوگا اور وہ بہشت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ یہ حساب ان اہل ایمان کے لیے ہوگا جن کے اعمال نیک و بد دونوں طرح کے ہوں گے۔

ف : مشائخ فرماتے ہیں کہ دنیا میں میزان تین ہیں :

۱۔ میزان النفس والروح

۲۔ میزان القلب والعقل

۳۔ میزان المعرفة والسر

میزان النفس والروح سے امر و نہی مراد ہے، اس کے دو پلڑے وعد و وعید ہیں۔

میزان القلب والعقل ایمان و توحید ہے اور اس کے دو پلڑے ثواب و عقاب ہیں۔

میزان المعرفة والسر رضا و غضب الہی، اور اس کے دو پلڑے بر ب و طلب ہیں۔

ف؛ مشائخ نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں اپنے نفس کا میزان ریاضت و مجاہدات سے اور قلب کا مراتبات سے اور عقل کا اعتبارات اور روح کا معاملات سے اور سر محاضرات و مطالعہ غیوب اور صورت کا معاملات سے وزن کرنا ہے اور اس کے دو پلڑے حقیقت و طریقت ہیں اور اس کی لسان شریعت اور اس کے عمود عدل و انصاف ہے۔ ایسے شخص کا قیام سن میں شرف میں وزن ہوگا اور جو اپنے قلب کا میزان اللطف اور اپنے عقل کا میزان نور اور اپنے روح کا میزان السرور اور اپنے سر کا میزان الوصول اور صورت کا میزان قبول سے وزن کرنا ہے تو اگر موازن ہو چل ہوئے تو اسے فرانی سے امن نصیب ہوگا اور قلب کی جزا اسرار میں مشاہدہ شرف حاصل ہوگا اور عقل کی جزا مطالعہ صفات سے اور روح کی جزا کشف انوار ذات سے اور سر کی جزا ادراک الاسرار القدیات سے اور صورت کی جزا اوصال الابدیات کی مجالس میں جلوس کی شرافت نصیب ہوگی۔ نیز اعمال کو اخلاص کے میزان سے بھی تولد ہائے گا۔ اسی طرح صدق کو احوال سے ہے

بصدق کوشش کہ خورشید ز آید از نفست

کہ از دروغ سپہ روی گشت صبح نخست

جس کے اعمال میں ریا ہوگا اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے

منہ آب زر جان بہ پیشین

کہ صراف دانا نگیرد بجز

توجہ : اسے دوست اتنا ہے پر سونے کا پانی نہ لگا کہ نہ صراف اسے کسی قیمت میں نہ لے گا۔

جس کے اعمال عجب میں ملوث ہوں گے اس کے احوال باطنی میں ترقی نہ ہوگی

حال خود از عجب نخلیس کن از عمل توفیق را تخصیص کن

گر بخوابی تا گراں منے شوی وزن کن حالت بمیزان شوی

چوں ترازوئے تو کج بود و دغا راست جوئی ترازوئے جزا

ترجمہ : ۱۔ اپنا حال عجب سے خاص کر کے عمل کو توفیق الہی سے خاص کر۔

۲۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بوجھ بھاری ہو اپنے حال کو میزان کے مطابق کیجئے۔

۳۔ جب تیرا زانو ٹیڑھا ہو اور تیرے اعمال کھوٹے، پھر تیرا جزا کا ترازو اچھا طلب کرنا (حماقت ہے)۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱﴾

ایسی کتاب غایت فرمائی جو حق و باطل کے درمیان فرق بتانے والی اور روشنی دینے والی ہے کہ جس سے ظلمات جبرئ و جہالت میں روشنی حاصل کی جاسکے اور ذکر کہ جس سے لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ ان جمیع صفات سے ایک شے مراد ہے یعنی توراۃ اور متقین

کی تخصیص صرف اسی لیے ہے کہ اس سے صرف وہی استفادہ و استفادہ اور اس کے مغنم آثار سے غنیمت حاصل کرنے والے ہیں

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴿۲﴾ یہ محلاً مجبور اور متقین کی صفت ماحدہ ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں بِالْغَيْبِ

یہ مفعول یعنی سر بتہم سے حال ہے یعنی عذاب الہی سے ڈرنے میں در انحالیکہ اللہ تعالیٰ ان سے غائب ہے۔ اور وہ اسے نہیں دیکھ رہے

اس میں کافروں کو تعرض ہے کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور تم کتنے

بدبخت ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس وقت ڈرتے ہو جب عذاب تمہارے سروں پر منڈلاتا ہے وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ

السَّاعَةِ اس گھڑی کا نام جس میں قیامت قائم ہوگی۔ اور اسے السَّاعَةِ سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں ایک عظیم حادثہ

ہوگا یا اس لیے کہ گواہ اس امر عظیم کے وقوع کی طرف سنی کر رہی ہے اور اس کی مسافت یہی گھڑیاں ہیں جو گزر رہی ہیں۔

ف : امام راغب نے کہا کہ السَّاعَةُ الزَّمان کا ایک جز ہے جس سے قیامت مراد ہوتی ہے اور اسے سَاعَةِ سے اس لیے

تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں جلد تر حساب ہوگا، کما قال تعالیٰ :

وَهُوَ اسْرَعُ الْحَاسِبِينَ .

اور اس پر تنبیہ فرمائی۔ کما قال :

كَانَهُمْ يَوْمَ يَوْمٍ يَوْمٍ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ .

اور فرمایا :

يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمَجْرُمُونَ مَا لَبَثُوا إِلَّا سَاعَةً .

پہلی سَاعَةِ سے قیامت اور دوسری سے زمانہ کا قلیل حصہ مراد ہے۔

مُشْفِقُونَ اسی سورۃ میں اشفاق کی تحقیق گزری ان کا قیامت سے گھبراہٹ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اس لیے

خصوصیت سے ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ قیامت جملہ خوفناک امور سے زیادہ خوفناک ہے وَهَذَا اور یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے

اور اسے اسم اشارہ سے اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ قرآن مجید کا امر ایسا واضح ہے کہ گویا محسوس مشاہد ہے ذِكْرُ

نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت ہے مَبْرُكٌ کثیر الخیر والنفع ہے کہ اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے اَنْزَلْنَاهُ

ہم نے اسے نازل کیا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ذکر کی صفت ہے یا خبر کے بعد خبر ہے اَفَاَنْتُمْ لَسْرُ

مُنْكَرُونَ یہ ان کے انکار کا انکار ہے جبکہ قرآن مجید کا نزول توراۃ کی طرح واضح امر ہے تو پھر انکار کیوں۔ گویا انہیں کہا گیا ہے

کہ جب قرآن مجید کا نزول اور وحی من اللہ ہونے میں واضح تر ہے تو پھر اس کی حقانیت کا انکار کیوں کرتے ہو اور کہنے ہو کہ یہ نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے بنایا گیا ہے۔

ف: بعض مشائخ کرام نے فرمایا کہ قرآن مجید فی نفسہ مبارک ہے جاہل اسے سنے یا نہ سنے اور اسے مانے یا نہ مانے اور جو اسے محبت اور شوق سے سنتا ہے اور چاہتا ہے کہ کلام والے کا مشاہدہ نصیب ہو پھر وہ اس کے احکام کا پابند ہوتا ہے اور اس کے ارشادات پر چلتا ہے تو وہ اپنے دل میں لذت پائے گا اس شوق و محبت میں رہنے سے اسے مرکز یعنی رویت حق تک رسائی نصیب ہوگی۔

حدیث شریف جس دل میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہ ہو وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔
حدیث شریف اپنے گھروں کو گورستان مت بناؤ۔ یعنی گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو تاکہ وہ قبرستان کی مانند نہ ہوں اس لیے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے تو وہ گھر قبرستان جیسا ہے کہ جیسے قبرستان میں تلاوت قرآن مجید اور طاعت اور ذکر الہی نہیں ہوتا ایسے ہی اس گھر کا حال ہے جس میں تلاوت قرآن مجید اور طاعت اور ذکر الہی نہیں ہوتا۔

افسوس (صاحب روح البیان فرمانے ہیں) مجھے اپنے دور کے لوگوں سے رونا آتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت ترک کر کے اشعار و غزلیات و اہل ہوی کے کلام سے دل لگا دیا ہے۔
 حضرت کمال جندیؒ نے فرمایا: ۷

دل از شنیدن قرآن بغیردت ہمہ وقت
 چو باطلان ز کلام حقیقت ملولی جیست
 ترجمہ: قرآن کے سننے سے تیرا دل گھبراتا ہے، وہ کیوں۔ باطل سے دل گھبراتا چاہیے لیکن حق کلام سے نہیں
 گھبراہٹ ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات النجید میں ہے کہ وہ نور جو حق و باطل بلکہ خلق و خالق اور حدوث و قدم کے درمیان فرق بتاتا ہے وہ نور ہے جو اپنے مخلصین کا طین بندگان جیسے ادیاء کرام و انبیاء علیہم السلام کے قلب پر وارد فرماتا ہے اس کا حصول علوم شرعیہ کے مطالعہ و تکرار سے نصیب ہوتا ہے۔ عقلی علوم و فلسفی فنون سے حاصل نہیں ہوتا اس نور میں ایک خصوصی چمک اور نصیحت ہوتی ہے جس سے صرف وہ حضرات روشنی پانے ہیں جو توحید کی برکت سے شرک سے اور شرع کی برکت سے طمع سے اور اخلاص کی برکت سے ریا سے نجات پاتے ہیں و ہذا ذکر قبولک اور یہ قرآن مجید ذکر مبارک اس

۷ یہ دوہین صدی پہلے کی بات ہے اور آج تو حالت اس سے کہیں ابتر ہے۔ ایسی غفلت

خوش قسمت انسان کے لیے ہے جو اس نور سے فیض کزنا اور نصیحت پاتا ہے انزلنا ہم نے اس خوش قسمت انسان کے قلب پر نازل فرمایا اسے عقلی طور اور نظر و فکر سے نصیب نہیں ہوگا۔ اسے لوگوں انم مانتے نہیں ہو کہ واقعی وہی نور ہماری ہدایت سے حاصل ہوتا ہے۔

حکایت سلاطین عثمانیہ کے مورث اعلیٰ غازی عثمان رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا بڑا مرتبہ قرآن مجید کے احترام کی وجہ سے نصیب ہوا۔ واقعہ یوں ہے کہ غازی عثمان بہت بڑا سخی انسان تھا آنے جانے والوں کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اس کی سخاوت سے لوگ ٹوٹ پڑے۔ اس کے ہمسایگان کو شاق گزرا اور طرح طرح کی تکلیفوں اور اذیتوں پر نل گئے۔ غازی عثمان بڑے دیوبند کی شکایات حاجی یکتا شمس کو سنانے چلے باکسی اور حاکم کو۔ راستے میں ایک شخص کے ہاں بطور مہمان ٹھہرا جس کے گھر پر قرآن مجید لٹکا ہوا تھا۔ پوچھا: یہ کیا شے ہے؟ جواب ملا: یہ کلام الہی ہے۔ غازی عثمان نے کہا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا کلام ہو وہاں بیٹھے رہنا بے ادبی ہے اس لیے ادب کے طور پر قرآن مجید کے سامنے ہاتھ باندھ کر ساری رات کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور وہاں سے روانہ ہوا تو راستہ میں ایک آدمی ملا اور کہا کہ میں تیرا مطلب و مقصد ہوں یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ آپ کو مبارک دُود کہ آپ نے کلام الہی کی عزت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں آپ کے اور آپ کی اولاد کے حق میں سلطنت مقدر فرمائی ہے اور فرمایا کہ درخت سے ایک لکڑی کاٹ کر اس پر کپڑا باندھیں یہی آپ کا جھنڈا ہے۔ چنانچہ ایسے کیا تو سلطان غازی عثمان کے گرد بہت بڑی جماعت جمع ہو گئی تو اسی جماعت کی طاقت سے پھلا حملہ بلجک پر کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح کر لیا اس کے بعد سلطان علاء الدین نے مستغل بادشاہی کی اجازت دی تو اس کے بعد مستغل بادشاہ بن بیٹھے۔

ف: اس حکایت سے چند فوائد مرتب ہوئے:

۱۔ بادشاہی بھی نبوت کی طرح عطا ہے الہی ہے۔

۲۔ سخاوت باب المراد کی چابی ہے۔

۳۔ حیرت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں بہت بڑی تاثیر ہے۔

۴۔ کلام الہی کی عظیم سلطنت صوری یا معنوی کے حصول کا سبب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذکر مبارک رکھا ہے۔

۵۔ کلام الہی کی بے قدری اپنی طاقت و قوت ضائع کرنے کے مترادف ہے بلکہ خود بے عزت کرنے والے کا ستیاناس ہو جانا ہے۔

جبکہ صاحب روح البیان کے زمانہ میں ہوا کہ جس طرح سلاطین عثمانیہ کو ترقی و ترقی کا سبب ہوئی اسی طرح سلطان محمد رابع کے زمانے میں تنزل کا آغاز ہوا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سلطان محمد رابع نے قرآن مجید کی عزت و

احترام سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت میں زوال پیدا فرما دیا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت اور اس کی روشنی پیدا فرمائے۔

(آئیں)

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُسْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۝۵۱ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ

اور یہی ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے جب اس نے اپنے باپ اور

قَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عِقْفُونَ ۝۵۲ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا

قوم سے کہا یہ عورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے ہو

لَهَا عِبْدِينَ ۝۵۳ قَالُوا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝۵۴

کو ان کی پوجا کرتے پایا کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھل گئے ہو

قَالُوا احْنُتْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ۝۵۵ قَالِ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ

بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یونہی کھیلتے ہو

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝۵۶

ہے آسمانوں اور زمین کا جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں

وَتَاللَّهِ لَآدْرِكُهُنَّ أَصْنَافُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مَدْبَرِينَ ۝۵۷ فَجَعَلَهُمُ جَذَدًا

اور مجھے الشد کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا بڑا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم بھر کاؤ پیٹھ دے کر توان سب کو چور اور بے گھر

أَكْبَرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝۵۸ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا ۖ إِنَّهُ

ایک کو جوان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا بیشک

لَبِنَ الظَّالِمِينَ ۝۵۹ قَالُوا سُبْحَٰنَ قَبْلِ يَدِ كُرْهُمُ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۝۶۰ قَالُوا

وہ ظالم ہے ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں بڑا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں بولے

فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۝۶۱ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ

تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں

هَٰذَا بِالْهَيْتَانِ يَٰ إِبْرَاهِيمُ ۝۶۲ قَالِ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَسْأَلُوكُمُ إِنْ

کے ساتھ یہ کام کیا ہے ابراہیم فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہو گا تو ان سے پوچھو اگر

كَانُوا يَنْطِقُونَ ۝۶۳ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ۝۶۴

بولے تو اپنے ہی طرف پلٹے اور بولے بیشک تمہیں ستمکار ہو

ثُمَّ نَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ۝۶۵ قَالِ

پھر اپنے سروں کے بل اوندھانے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں

أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ

کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے نف ہے

لَكُمْ وَلِمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ قَالُوا خَرَقُوهُ

تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں ہوئے ان کو بٹا دو اور

وَأَنْصَرُوا إِلَهُتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ ۚ قُلْنَا يَنْارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا

اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَآرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۚ وَنَجَّيْنَاهُ

ابراہیم پر اور انہوں نے اس کا برا بھلا توہم نے انہیں سب بڑھ کر زیاں کار کر دیا اور ہم نکلے اور لوط کو

وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۚ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا

وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۚ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهْدُونَ

اور یعقوب بیوتا اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا اور ہم نے انہیں آیت بنایا کہ ہمارے حکم

بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ

سے بلا تے ہیں اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی اور

وَكَانُوا النَّاعِبِينَ ۚ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ

ہماری بندگی کرتے تھے اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے

الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ إِثْمًا ۚ كَانُوا كَوْمًا سَوًّا ۚ فَسَقِينَ ۚ

نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی بے شک وہ بے رحم تھے

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ

اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا بیشک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے

تفسیر عالمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ نُورًا شَدِيدًا - الرشد خلاف النور یعنی مصالح دین و دنیا کا اہل ہونا۔ کامل رشد

اسے حاصل ہے جو نبوت کا اہل ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ بخدا ہم نے اپنے جلال و عظم شان سے ابراہیم علیہ السلام

کو ان کے شان کے لائق رشد بخشا جیسے دوسرے اولوالعزم انبیاء علیہم السلام کو ان کے لائق رشد عطا ہوا۔

سوال : تم نے اولوالعزم کا اضافہ کیوں کیا۔

جواب : رشد کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اضافت سے یہی معنی ظاہر ہوتا ہے۔

مِنْ قَبْلُ ہارون و موسیٰ علیہما السلام کو توراۃ دینے سے پہلے۔

سوال : قرآن مجید کے نزول کو ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کون سی مناسبت ہے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام سے پہلے انہی کا ذکر فرمایا۔

جواب : قرآن مجید کے مضامین کو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے مشابہت تامہ ہے اسی لیے ان کا ذکر مناسب ہوا۔

وَكُنَّا بِهِ عِلْمِينَ اور ہم پہلے سے جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے رشد و نبوت کے اہل ہیں۔

سوال : ظرف یعنی یہ جار مجرور کی علمین پر تقدیم کیوں ؟

جواب : مضمون کے مہتمم بالشان ہونے اور آیت کے فواصل کی وجہ سے۔

ف : آیت ہذا کی نظیر دوسری آیت اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ ہے۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ اہلیت بھی خدا داد عطیہ ہوتی ہے۔

قابلے گر شرط فعل حق بدے : ہچو معدومے ہستی نامدے

توجہ : قابلیت اگر فعل حق کے لیے شرط ہوتی تو معدوم کی طرح ہستی میں ہرگز نہ آتا۔

مسئلہ : قابلیت صفتہ حادثہ اور مخلوق کے صفات سے ہے اور عطا صفت قدیمہ صفات باری تعالیٰ سے ہے اور قاعدہ ہے

کہ قدیم حادثہ پر موقوف نہیں ہوتا۔

اِذْ قَالَ لِاٰیٰتِہٖ وَقَوْمِہٖ : یہ اتینا کی ظرف ہے۔ چونکہ یہ ظرف زمان ہے اس کی وسعت کی وجہ سے اتینا کے

علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے جملہ افعال و اقوال اس میں واقع ہو سکتے ہیں۔

مسئلہ : آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے عدم ذکر سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی والدہ مومنہ تھیں۔ (کذا قال صاحب

روح البیان) اس لیے کہ آپ نے باپ اور جملہ قوم سے پیڑا رہی کا اظہار فرمایا اور والدہ سے پیڑا رہی کا ذکر نہیں اور قوم

سے اہل بابل مراد ہیں جو عراق میں ایک علاقہ ہے۔ یہ ایک مشہور شہر تھا جو عبادان سے موصل کی طرف طولا اور قاصداً سیہ حلوان کی

طرف عرضاً واقع تھا اور اسے اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ یہ فرات و دجلہ کے کنارے پر واقع تھا۔

مَا هٰذِہٗ التَّمَاثِیْلُ الَّتِیْ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ یہ تصویریں کیا ہیں جن کی تم پرستش کر رہے ہو۔ التماثل

تمثال کی جمع ہے۔ ہر وہ تصویر جو اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کی تم شکل تیار کی جائے اور مثل ہر وہ صورت جو دوسرے کی مثال سے

تیار کیا جائے جیسے مثل الشئ بالشئ۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دی جائے۔

العکوف بمعنی کسی شے کی طرف متوجہ ہونا اور کسی غرض سے علی سبیل التعلیم ہر وقت اس کے ساتھ رہنا، اور یہ عبادت

کے معنی کو متضمن ہے۔ جیسا کہ آنے والے جواب سے بھی ثابت ہوتا ہے اسی لیے اس کا صمد لفظ لام آیا ہے ورنہ لغت

اس کا صمد لفظ علی آتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہ تم پرستش کر رہے ہو اور ہر وقت ان کے ساتھ

ف : حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال تجا بلا ہے ورنہ انہیں ان بتوں کی حقیقت معلوم تھی کہ یہ پتھروں یا درختوں سے تیار کیے گئے ہیں۔

بتوں کی تعداد کاشفی نے لکھا کہ وہ بت بہتر (۷۲) تھے۔ اور صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ نوے (۹۰) تھے۔ اور بتیان میں ہے کہ ان کی صورتیں درندوں، پرندوں، جانوروں اور انسانوں کی طرح بنائی گئی تھیں اور ان کا بڑا بت سونے کا تھا دو شاہانہ موتی اس کی آنکھوں میں رکھے ہوئے تھے۔ بعض بتوں کی صورتیں ستاروں کے مطابق تھیں۔

سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک دفعہ ایک قوم سے گزر ہوا جو شطرنج کھیل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا :
حکایت ماہذہ التماثل۔ یہ تصویریں کیا ہیں۔ (کذا فی تفسیر ابی الیث)

شطرنج اور کھیل بازی کی مذمت روایت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ کھیل بازی اور شطرنج نہایت مذموم و مقبوح ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی مذمت کے ارادے سے
ماہذہ التماثل الی فرمایا، ایسے ہی شطرنج کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ماہذہ التماثل کہہ کر اس کی مذمت فرمادی۔
ف : شطرنج وغیرہ کے انہماک میں ٹوٹ پڑنا ایسے ہے جیسے بتوں کے پجاری بت پرستی کے انہماک میں ٹوٹ پڑے۔
مسئلہ : صاحب بدایہ نے لکھا کہ نزد و شطرنج و اربعہ عشر (کھیل کا نام ہے) مکروہ ہیں اس لیے کہ یہ لہو میں اور اگر ان میں شرط لگائی جائے تو حرام ہے کیونکہ میسر کی حرمت نص سے ثابت ہے۔ اگر شرط نہ لگائی جائے تب بھی عبث فعل ہے اور بر عبث لہو اور ہر لہو باطل ہے۔

حدیث شریف مومن کی ہر لہو باطل ہے سوائے تین امور کے :
۱۔ اپنے گھوڑے (جنگی و دیگر معاشی ضروریات کے لیے) کو طرز طریقے سکھانا۔
۲۔ تیر کو کمان سے چھوڑنا (جنگ یا شکار و دیگر معاشی ضروریات کے لیے)۔

۳۔ اپنی اہلیہ (زوجہ) سے جماع کے لیے (یا ویسے بھی)۔

مسئلہ شافعیہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے شطرنج کھیلنے کا جواز منقول ہے اس لیے کہ اس سے دل کی گہراہٹ دور ہوتی ہے لیکن زین العرب شرح المصابیح میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وصال سے چالیس روز پہلے اس قول سے رجوع فرمایا۔ اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاصہ میں لکھا کہ شطرنج کا کھیل مکروہ ہے۔ ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے قول اخیر میں فرمایا : اور مکروہ کیوں نہ ہو جبکہ اس میں مجوس کے طریقے کو رواج دینا ثابت ہوتا ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جو شطرنج اور نرد شیر سے کھیلتا ہے وہ گویا خنزیر کے

لے تاش کے پتے۔

لے تاش کے پتے۔

خون میں اپنا ہاتھ ڈبوتا ہے۔

سوال: ابن خیام نے کہا:۔

زمانے بحث و درس قلیل و قالے کہ انسا زابود کسب کمالے
زمانے شعر و شطرنج و حکایات کہ خاطر را شود دفع ملاے
ترجمہ: بحث و درس، دیگر قیل و قال اور دیگر کاروبار میں رنج و تکلیف لاحق ہوتی ہو تو شعر و شطرنج و حکایات سے دل بہلا کر دل کا ملال دور کر لے۔

جواب: یہ باطل قول ہے جو خواہش نفسانی سے لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور اس کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے۔
تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اہل دین کا طریقہ ہے کہ وہ اہل دنیا کے حالات سے نور رشد پاتے ہیں۔ جب انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ خواہشات نفسانی کے بتوں اور شہوات پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو انہیں دیکھ کر ان سے بوجھتے ہیں یہ کیا تصویریں ہیں جن پر تم منہمک ہو کر ٹوٹ پڑے ہو۔ اگر اہل دین کو نور رشد اللہ تعالیٰ سے نصیب نہ ہوتا تو وہ بھی ان کے ساتھ خواہشات نفسانی پر ٹوٹ پڑتے جیسے اہل دنیا ان خواہشات نفسانی میں مبتلا ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مبتلا ہوتے۔

تفسیر عالمانہ قائلوں! یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا ان سے ابراہیم علیہ السلام نے اصنام پرستوں سے پوچھا کہ تم کو ان کی پرستش پر کس نے ابھارا، تو انھوں نے کہا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عِبَادَةً مِّنْ قَبْلُ سَآءَ مَا كُنْتُمْ فَعَالُونَ۔ سوال کا جواب اس کی پرستش کرنے میں ہے۔ یہ جواب ایسے لوگ دیتے ہیں جو سائل کو پختہ دلیل پیش کرنے سے عاجز ہوں قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بخدا اے اندھے مقلدو! تم اور تمہارے آباؤ اجداد جنہوں نے بت پرستی کا باطل طریقہ شروع کیا کھلی گمراہی میں ہو اور تمہاری اور ان کی خطا ظاہر ہے جسے ہر ایک جانتا ہے اور تمہارے پاس اس کی دلیل ہے نہ تمہارے آباؤ اجداد کے پاس۔

مسئلہ: تقلید اس امر میں جائز ہے جس کی حقانیت واضح ہو اور قائلین و عاملین کی کثرت سے باطل حق نہیں ہو جاتا۔
ف: اس سے معلوم ہوا کہ خواہشات نفسانی اور بری رسوم میں عوام پر تقلید غالب ہوتی ہے۔ ہاں جسے اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت نصیب فرمائے تو وہ ایسی اندس تقلید سے محفوظ رہا مومن ہوتا ہے۔

غیر مقلدین کا رد واعلم ان التقليد قبول قول الغير بلا دلیل۔ جان لو کہ کسی کی بات کو دلیل کے بغیر مان لینے کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اور ہم اہلسنت (احناف، و شوافع وغیرہم) کے نزدیک صرف فروع و عملیات (مسائل عامہ)

لے یہ عام انسان کے لیے ہے اور چونکہ وہ جانتا ہے کہ جس کی میں تقلید کر رہا ہوں وہ سوائے قرآن و حدیث کے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا اسی لیے اس کے قول کو بلا دلیل مان لیتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ سرے سے قرآن و حدیث کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ وہابیہ غیر مقلدین کی ایک نثرارت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غیر مقلد بن کے عوام اپنے بڑے بچے خدا شناس کے اور ان کے بڑے بچے اپنے سے بڑوں کے مقلد ہیں۔ تقلید سے وہ بھی خالی نہیں لیکن خدا کا علاج کون کرے ۱۲ ایسی غفلت

میں تقلید جائز ہے اور اصول دین و اعتقادیات میں تقلید ناجائز ہے بلکہ ان میں نفردا استدلال ضروری ہے۔

مسئلہ: احناف کے نزدیک مقلد کا ایمان بھی صحیح ہے۔ اسی طرح ظاہر یہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ امور جو انسان کو ماننا واجب ہے مثلاً عالم کو حادث اور وجود صانع اور اس کے صفات قدیمہ اور ارسال الرسل اور وہ جو کچھ لائے سب حق ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے اور ان امور کو جو شخص بلا دلیل مانتا ہے تب بھی اس کا ایمان صحیح ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعراب (دیہاتیوں) کے بچوں، عورتوں، غلاموں، کینزوں کا ایمان تعلیم الدلیل کے بغیر تسلیم فرماتے تھے۔

مسئلہ: اگر کوئی ایسے امور میں غور و فکر اور استدلال نہیں کرتا تو گنہگار ہو گا اس لیے ایسے امور میں غور و فکر اور استدلال واجب ہے۔
مسئلہ: فصل الخطاب میں ہے کہ جو شخص اہل اسلام میں پیدا ہوا اور ان میں نشو و نما اور تربیت پاکر حوان ہوا اور اپنے مسلمان ہونے کا مدعی ہے اور کلمہ اسلام پڑھتا اور اسلام کا نام لیتا ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے صنائع و عجائبات کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتا ہے تو ہم اسے تقلیدی مومن نہیں کہیں گے اس لیے کہ رویت مصنوعات سے سبحان اللہ کہنا ہی اس کے غور و فکر اور استدلال کی دلیل ہے۔ (بحمدہ تعالیٰ ہمارے عوام اہل اسلام ایسے استدلال سے بہرہ ور ہیں فلہذا یہ محقق مومن ہیں نہ مقلد محض اس سے انگریزوں اور کمیونسٹوں کے اوہام کا قلع قمع ہو گیا جبکہ ہمارے عوام اہل اسلام کو ایمان کی اندھی تقلید پر مطعون ٹھہراتے ہیں)

ف: ہمارے عوام کا مصنوعات الہی کو سبحان اللہ یا اس قسم کے الفاظ کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عجیب و غریب شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کسی کو قدرت نہیں کہ وہ اس طرح کی اشیاء پیدا کر سکے اسے اہل علم "استدلال بالاثرتے" تعبیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے بات کرنے والا صنائع کی قدرت و ارادہ وغیرہ کو ثابت کر رہا ہے اور استدلال سے بھی یہی مطلوب ہوتا ہے کہ اثر سے موثر کی طرف اور مصنوع سے صانع کی طرف انتقال کیا جائے اور وہ عامی مسلمان سے صادر ہو رہا ہے اور یہی استدلال ہے خواہ وہ جس طریقے سے ہو۔ یہ کب، لازم ہے کہ استدلال کے وقت کہا جائے کہ یہ صغریٰ کبریٰ ہے اور فلاں حد اوسط ہے اور مقدمات کو ترتیب دے کر فلاں شکل سے نتیجہ نکلا ہے جیسے علم معقول کا قاعدہ ہے۔

ف: (صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جو بھی مصنوعات عجیبہ کو دیکھ کر سبحان اللہ وغیرہ پڑھے وہ مسلمان ہے بلکہ اس کا اپنے لیے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہو جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے وہ اس لیے کہ ہمارے زمانہ میں کافر و سکھ، ہندو، مجوس و دیگر غیر مسلم اقوام اسلامی آبادیوں میں جہالت کے غلبہ سے اسلامی شعار غیر شعوری طور پر ادا کر لیتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی طرح ہر عجیب و غریب شے پر سبحان اللہ کہہ بھی دیتے ہیں اس سے لازم نہیں کہ ایسے طریقے اختیار کرنے والا مسلمان ہو بلکہ وہ تو عام رسم و رواج کے تحت وہی کہہ رہا ہے جو اس کے علاقہ کے عوام مسلمان کہتے ہیں کہ جب وہ سیلاب عظیم یا بہت بڑے درخت اور آگ کے بڑے بڑے شعلے یا اس قسم کے عجیب و غریب امور دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ تو وہ غیر مسلم بھی ان کی دیکھا دیکھی ایسے امور عجیبہ کے وقت کہہ دیتا ہے سبحان اللہ، حالانکہ اس کے دل میں نہ عقیدہ ہے نہ اس کا وہم و گمان ہے کہ اس عجیب و غریب امر کا خالق و صانع اللہ تعالیٰ ہے۔

حکایت (صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا) میں نے ایک ذمی کافر ملّا کو دیکھا کہ کشتی میں نوکروں کو مختلف اور شدید امور میں کتنا کہ کوشش کرو اور غیرت مند بنو اس لیے کہ غیرت ایمان سے ہے حالانکہ اسے اور اس کے نوکروں کو خبر تک نہ تھی کہ غیرت کیا ہے اور ایمان کیا، ورنہ مجھ کو کافر ہو کر ایسے الفاظ نہ کہتے۔ یہ صرف اہل اسلام میں رہ کر ایسے کلمات علم و ادب کے مطابق کہہ دیا کرتے (اسی طرح ہمارے عوام اہلسنت بعض امور غلطی سے ہندوانہ (جیکہ ایک عرصہ ہندو کے ساتھ رہے) رسوم کرتے یا منہ سے بہک دیتے ہیں تو انہیں مشرک اور بے دین کہہ دینا وہاں یہ کام ہے ورنہ انہیں ایسے غلط اقوال و اعمال اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ فافہم ولا مکن من الہما بین لان الہما بینہ قوم لا یعقلون۔

سبق مومن پر لازم ہے کہ وہ تقلید کو چھوڑ کر تحقیق تک رسائی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے۔ (آمین)

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

خواہی بصوب کعبہ تحقیق رہ بروے

پے پرے مقلد کم کردہ رو برو

ترجمہ : تم چاہتے ہو کہ کعبہ تحقیق میں راہ راست سے پہنچو تو کسی مقلد کے قدموں پر نہیں بلکہ اپنے قدموں کے ساتھ چلو۔

اور فرمایا : ہ

مقلدان چہ شناسد داغِ حجاز را

نخیز شعلہ آتش ندارد افسردہ

ترجمہ : مقلد کو داغِ حجاز کی خبر، شعلہ آتش کا افسردہ کو کیا علم۔

و : اس سے محقق و مقلد کا فرق معلوم ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کا طالب ہے وہ تحقیق کرتا ہے اور وہ ڈوے ہوئے کا سہارا نہیں لیتا۔ (کمالا بخفی)

قَالُوا اَبَحْتُنَا بِالْحَقِّ كَافِرُونَ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا آپ ہمارے ہاں سچی اور یقینی بات فرما رہے ہیں اُم اَنْتَ مِنَ اللَّعِبِیْنَ یا ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں۔ بت پرستوں نے سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین قدیم اور اس کی شان و شوکت اور ان کی کثرت کے باوجود ان سے ٹھٹھا منول کر رہے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اہل دنیا کو اللہ والے لہو و لعب میں پاتے ہیں اس لیے کہ دنیا لہو و لعب ہے۔ کما قال تعالیٰ :

لطیفہ ذرہم و ہم فی خوضہم یلعبون۔ اسی طرح اہل دنیا اللہ والوں کو لہو و لعب اور دین کو عبث اور بیکار عمل سمجھتے ہیں۔

قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا : میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا بلکہ سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بلکہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اَلَّذِیْ فَطَرَھُنَّ ابتداءً پیدا فرمایا۔ پہلے ان کی کوئی مثال نہیں وہی

تمہارا خانی اور وہی تمہارا پرورش کنندہ ہے ھُنَّ کی ضمیر السموات والارض کی طرف، یا تمہا ثیل کی طرف راجع ہے۔ یعنی جب تمہارا خانی اللہ تعالیٰ ہے تو پھر تم اس کی مخلوق یعنی بنوں کی پرستش کیوں کرنے ہو وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ اور میں۔ نہ تو کچھ تمہیں نہایا، کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ ہے اس کے سوا اور کوئی بھی تمہارا رب نہیں ہو سکتا وہ کیسا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو ۞ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں ان شاہدین سے ہوں جو اس حقیقت کو جانتے اور اس کو دلائل و براہین سے ثابت کر سکتے ہیں۔

سوال: شاہد اس کو کہتے ہیں جو حقیقت اور واقعہ کو آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق و غیرہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ کسی اور نے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاوہ دوسروں کو کیسے شاہد فرمایا۔

جواب: استعارۃً و مجازاً اپنے آپ کو شاہدین سے فرمایا اس لیے کہ جسے اپنے دعویٰ پر مضبوط اور پختہ حجت اور برہان حاصل ہو وہ وہ گویا عینی شاہد ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے دعویٰ میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ منجملہ ان لوگوں سے ہوں جو اپنے دعویٰ کو دلائل و براہین کے ایسے درجہ میں پہنچانے میں کہ گویا وہ عینی شاہد ہیں کہ جن کے دلائل و براہین سے دعاوی قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو جاتے ہیں۔

ربط: کاشفی نے لکھا کہ نمرود بنوں کی عید کا ایک دن تھا۔ اس دن وہ میدان میں جاتے اور شام تک سیر کر کے واپس بُت خانہ میں آجاتے اور بنوں کو بنا سنوار کر ان کے سامنے گانے بجاتے۔ پھر پرستش کی رسمیں ادا کر کے اپنے گھروں میں چلے جاتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بعض لوگوں سے ان موزنیوں کے بارے میں مناظرہ کیا تو وہ بولے: ہل ہماری عید کا دن ہے شہ سے باہر آ کر دیکھنا کہ ہمارے دین اور ہمارے آئین میں کس قدر زیبا نش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن جب درحضر اکو جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ بھجانا چاہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیمار ہوا کا اظہار کر کے معذرت کی فقال اِنِّی سَنِیم اور فرمایا میں تمہارے بتوں کی پرستش سے معذور ہوں۔ (کہ انی التخصص) بت پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معذور سمجھ کر گھر پر چھوڑ دیا اور آپ نے دل ہی دل میں ان سے فرمایا وَتَاللّٰهِ بَعْدَ لَا یَسْکُنُ اَصْنَامُکُمْ البتہ میں تمہارے بتوں کو توڑنے کی کوئی نیچیز بناؤں گا۔ الارشاد میں اس کا ترجمہ ہوں ہے کہ میرا تمہارے بتوں کو توڑنے کی بند و تہمہ کر دوں گا۔

مسئلہ در تائید اہلسنت (اس سے ثابت ہوا کہ مشکل امر کو آسان کرنے کے۔ یہ جیلہ جائز ہے اس میں وہاں ہوں، نجد ہوں، دیوبندیوں کا رد ہے کہ وہ شرعی اسقاط میں جیلہ کو حرام و ناجائز کہتے ہیں۔ دلائل فقیر ایسی غفرلہ کے رسالہ ”جیلہ اسقاط“ میں دیکھیے)

ابن الشیخ امام فخر الدین کی تفسیر کے حوالے سے سوال کرنے میں کہ الکید بمعنی کسی کو سزا دینا اور اس کے ساتھ ایسی تجویز کرنا کہ اسے علم کے اور بنوں کو توڑنے سے بتوں کو سزا دینا یا انہیں شعور کماں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ توسع فی الکلام کے قبیل سے ہے کیونکہ بت پرستوں کا عقیدہ تھا کہ بت ذی شعور ہیں۔ ان کے

عقیدے کے مطابق ہی بنوں کو ضرر پہنچانا مطلوب ہے۔ قاعدہ ہے کہ خصم کے عقیدے کے مطابق کلام کرنا علم مناظرہ کا ایک ضابطہ ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہی منکلم کا عقیدہ ہے۔ کچھ اسی قاعدہ ہے۔ آنکھ جڑا کر وہابی نجدی اویا و انبیاء عظام علیہم السلام کو بنوں جیسا بنانے کی ناکام کوشش کرنے میں والنفسیل فی الکتب المنعلقہ برد الوہابیہ)

در اصل یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو غلگین کرنے کے ارادے سے فرمائی۔
ف : اسنام 'سنم کی جمع ہے وہ جنہ جو سونے یا تانبے یا کڑی سے تیار کر کے اس کی پرستش کی جائے اور ان کی پرستش سے تقرب الہی مطلوب ہو۔ (کذا فی المفردات)

(وہابی نجدی دیوبندی تقرب کے لفظ سے دھوکہ کی کر اویا و انبیاء علیہم السلام کی عقیدت و محبت و تعظیم و تکریم کو شرک ٹھہرانے میں۔ سلا کہ مسئلہ ظاہر ہے کہ کفار کا تقرب بذریعہ عبادت تھا اور ہمارا مذہب حکم ایزدی توکل و استغناء کے طریق سے ہے۔ فرقیست از کجنا کجا۔ و لکن الوہابیہ قوم لا یعقلون)

بَعْدَ أَنْ تَوَلَّوْا بمعنی رجعوا۔ و تلی بالشدید کا مضارع ہے۔ **مُدِّیْرِنَ** بمعنی ذاعبین یہ حال مؤکدہ ہے اس لیے کہ نوبت وادبار ایک شے ہے اور الادبار، الاقبال کی نفی ہے۔ بمعنی الذعاب الی خلف۔ یعنی پیچھے لوٹنا۔ کاشفی نے لکھا کہ بعد اس کے کہ منہ پھیر ان کی طرف اور عبدگار کو چلے جاؤ اور ہونم بیٹھ پیر نے رالے ان کی طرف۔ یعنی جب بنوں کو چھوڑ کر اپنی سیرگاہ میں جاؤ گے **فَجَعَلَهُمْ** فافصیہ ہے بمعنی فوالو فجعلہم یعنی ادھر بت پرستوں نے بیٹھ بھیری ادھر ابراہیم علیہ السلام نے بنوں کو کر دیا **جُذَّ** اذاً ٹکڑے ٹکڑے۔ جذاذ بروزن فعال بمعنی المفعول۔ الجذ سے ہے بمعنی کاٹنا الحطام کی طرح کہ وہ المستطعم سے ہے بمعنی توڑنا۔

ف : التامرس میں ہے الجذ بمعنی بڑے سے کاٹنا اور توڑنا۔ اور الجذاذ مثلث ہے یعنی اس کے تینوں حروف منقوٹ ہیں۔

إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ یہ فجعلہم کے مفعول سے استثناء ہے اور لہم، کبیر کی صفت ہے اور ضمیر اصنام کی طرف لوٹتی ہے یعنی مگر ان بنوں کے بڑے کو ابراہیم علیہ السلام نے نہ توڑا بلکہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا اور کھارٹا اس کی گردن میں لٹکا دیا۔

سوال : اسے کبیر کیوں کہا؟

جواب : اسے تعظیماً بڑا کہا ہے۔ یا جثہ میں سب سے بڑا تھا یا وہ بت ان تمام بنوں سے زیادہ معظم تھا۔

لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ شاید نمروز کے لوگ اس بت کی طرف آئیں اور اس سے حالات پوچھیں۔ الیہ کی نفیم اختصاص یا عبادت فاصلہ کے اہتمام کے لیے ہے۔ اور بت کی طرف لوٹنے کی امید اسی لیے رکھی گئی کہ وہ ان کا بڑا معبود تھا اور معبود کی شان یہ ہے کہ حل مشکلات کے وقت اس کے پاس حاضری دی جائے اور پھر اس سے مقاصد کے حصول کی

امید رکھی جائے۔ اس سے ان کی جہالت کا اظہار اور لا جواب کرنا مطلوب ہے۔ (کذا فی بحر العلوم) یا الیہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور ان کا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا اسی لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے مخالف تھے اور بتوں کو گالیاں دینے اور ان سے کھلی عداوت رکھتے تھے۔ یہی معنی مناسب بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انھیں بعد کو حجت کے طور پر فرمایا بل فعلہ عبیدہم۔ یہ کہہ کر ان پر حجت قائم فرمائی اور لا جواب کیا۔ (کذا فی الارشاد)

بشکن ابراہیم علیہ السلام مروی ہے کہ آذر اور اس کے بھائی بند سارے عید گاہ کی طرف جانے سے پہلے بتخانے میں آئے اور بتوں کو سجدہ کیا اور ان کے ہاں طعام چھوڑا اور سمجھا کہ اسی طعام کی وجہ سے بتوں کی برکتیں طعام میں آئیں گی۔ اس کے بعد عید گاہ کو چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھے بت خانے تشریف لے گئے اور بتوں کو استہزاء فرمایا تمہیں کیا ہے تم بولتے نہیں، اور نہ ہی کچھ کھاتے ہو۔ دیکھا ایک کلہاڑا پڑا اسے اٹھا کر تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک بڑے بت کو کچھ نہ کہا بلکہ وہی کلہاڑا اس کے گلے میں لٹکا دیا اور طعام بت خانے میں بکھیر دیا۔ اس کا ردوائی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس گھر تشریف لے گئے۔

سوال : امام فخر الدین نے سوال کیا ہے کہ اگر وہ بت پرست سمجھارتھے تو کافروں کو یقین ہو گا کہ یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، تو پھر انھیں توڑنے کا کیا فائدہ، زیادہ سے زیادہ وہ ان کی ایسے ہی تعلیم کرتے ہوں گے جیسے ہم قرآن مجید، مسجد وغیرہ کی تعلیم کرتے ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو ان کے توڑنے سے کیا فائدہ ہوا۔ اگر وہ قوم بے وقوف تھی تو ان کے ساتھ مناظرہ اور ان کے ہاں رسل کرام علیہم السلام کا بھیجنا بے سود۔

جواب : وہ قوم عقلمند ذی شعور تھی اور سمجھتے تھے کہ واقعی یہ بت نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اصنام تساروں کے شکل میں اور یہ طلسم ہیں کہ ان کی جو کوئی پرستش کرے گا نفع پائے گا اور جو ان کی بے حرمتی کرے گا اسے نقصان پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقیدے کو غلط کر دکھایا کہ میں نے انھیں توڑ دیا ہے لیکن مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس سے اے بت پرستو! مان لو کہ تمہارا عقیدہ اور مذہب غلط ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے جو اپنے آپ کو نفس و طبع کے حوالے کر دیتا ہے تو نفس کی خواہش اسے بت تراشی پر مجبور کرتا ہے جیسے آذر کا حال ہوا۔ اگر عنایت ازلی شامل حال ہو تو نفس کی خواہش کو پرزہ پرزہ کر دیا جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اگر انسان ازلی بدبخت ہو تو وہ حق کو باطل سمجھتا ہے اور باطل کو حق۔ جیسے نمرود کی قوم کا حال تھا۔ حضرت خجندی نے فرمایا : ۷

بشکن بت غرور کہ در دین عاشقان

یک بت بشکنند بہ از صد عباد تست

ترجمہ : غرور کے بت کو توڑ دے اس لیے کہ عشاق کے دین میں ایک بت توڑنا سو عبادت سے بہتر ہے۔

تفسیر عالمانہ قالوا نمرودی جب شام کو عید گاہ سے بُت خانہ میں واپس آئے تو کہا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا کہ انھیں ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ یہ استفہام انکاری اور توہین کے لیے ہے۔

سوال : انھیں بالہیتنا کی بجائے ہولاء کہنا چاہیے تھا کیونکہ بتوں کی توڑ پھوڑ ان کے سامنے تھی۔

جواب : بتوں کی تصریح سے توڑ پھوڑ کرنے والے کی شامت و مذمت میں مبالغہ مطلوب ہے۔

إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ بیشک وہ بتوں کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں سے ہے کیونکہ اس نے بتوں سے ایسی جرات کر کے اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی کا نشانہ بنایا ہے قالوا ان کے بعض نے سوال کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا سَمِعْنَاہُمْ نے لوگوں سے سُنا فتنی کہ وہ ایک نوجوان یَذْكُرُهُمْ جو بتوں کو برائی سے یاد کرتا اور ان کی مذمت کرتا تھا، شاید اسی نے کیا ہوگا۔

سوال : ذکر مطلق ہے تم نے اسے بُرائی اور عیب کی مذمت سے کیوں مقید کیا۔

جواب : دلالت حال سے معلوم ہوتا ہے جیسے تم کہتے ہو فلاں یذکوک۔ اس سے تم خود سمجھ جاتے ہو کہ اگر یاد کرنے والا تمہارا دوست اور خیر خواہ ہے تو سمجھتے ہو کہ اس نے تمہاری تعریف کی ہوگی اگر وہ تمہارا دشمن ہے تو سمجھتے ہو کہ اس نے تمہاری بدگوئی اور مذمت کی ہوگی۔

يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيمُ اسے ابراہیم کہا جاتا ہے یعنی اس کا نام ابراہیم ہے (علیہ السلام) قالوا ابن الشیخ نے لکھا کہ یہ معاملہ نمرود و دیگر اراکین سلطنت تک پہنچا تو انھوں نے حکم جاری کیا کہ فَاَتُوا بِهٖ اسے لاؤ اَعْيُنُ النَّاسِ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ یہ یہ کی ضمیر سے مال ہے بمعنی ظاہراً و مکشوفاً۔ یعنی مجمع عام میں اسے ظاہر اور کھلم کھلا لاؤ تاکہ اسے ہر ایک دیکھ لے لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ شاید لوگ اس کے قول و فعل کی گواہی دیں کہ واقعی اسی نے بتوں کو توڑا ہے۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ بعض کفار ایسے بھی گزرے ہیں کہ وہ بلا دلیل کسی کو جرم کی سزا نہیں دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مجرم کو گواہی اور قوی حجت کے بغیر سزا دے وہ نمرود اور کفار ناجہار سے بھی گیا گزرا ہے۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

قالوا یہاں کلام محذوف ہے وہ یہ کہ فَاَتُوا بِهٖ الخ یعنی نمرود کی حکومت کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم تشریف لائے جب جھوٹی سچی گواہیاں ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زجر و توہین کرتے ہوئے کہنے لگے : اَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا يَا اِبْرَاهِيمُ اے ابراہیم (علیہ السلام) ! کیا تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا پھوڑا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ابراہیم نے فرمایا ان کے بڑے نے کیا۔ اسی بڑے بُت کی طرف اشارہ فرمایا جسے آپ نے توڑا نہیں تھا یہ اس لیے کہ بتوں کی بڑی برادری یعنی کفار انھیں خوب سنگار کر صفت بہ صفت کھڑے ہو کر پوجتے اور ان کی تعظیم و تکریم بجالاتے اور ساتھ ہی اس بڑے بت کی بھی پرستش کرتے۔ اگرچہ اس کی تعظیم و تکریم زیادہ ہوتی اور اس کے سامنے خشوع و خضوع بھی بہت زیادہ ہوتا۔ ان سب کو آپس میں غیظ و غضب رہتا کہ دوسروں کی تعظیم و تکریم کی شرکت کیوں۔ یہ بڑا آخر بڑا تھا اس کا غیظ و غضب بھی بڑا ہونا چاہیے تھا

اسی لیے غصے میں آکر اس نے سب کا ستیاناس کر دیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کام بڑے نے اس لیے کیا ہے کہ اسے ناراضگی ہوئی کہ میرے ہوتے ہوئے ان دوسروں کی پرستش کیوں کی جاتی ہے۔ فَاَسْأَلُكَهُمْ اَنْ سَخِرُوا بِكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنْ كَانُوا يَظُنُّوْنَ اَكَوْهُ بَوْلًا سِوَاكَ مِنْهُمْ اَمْ لَا۔ ان کا نوا اِنْ يَطْقُوْنَ اگر وہ بولنے والوں سے ہیں تو وہ تمہیں بتائیں کہ یہ کام کس نے کیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین کذبات کے سوا کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی۔ ف: تعریض کو حضور علیہ السلام نے کذب سے تعبیر فرمایا، محض اس لیے کہ ان کی ظاہری صورت ایک ہے ورنہ کذب (جھوٹ) تو کبیرہ گناہ ہے اور انبیاء علیہم السلام تمام کبار سے معصوم ہوتے ہیں۔

سوال: اگر یہ صریح جھوٹ نہ ہوتا بلکہ تعریض ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن انہیں شفاعت کی معذرت میں پیش نہ فرماتے حالانکہ قیامت میں جب لوگ آپ سے شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو آپ فرمائیں گے، مجھ سے تین کذبات سرزد نہ ہوتے تو میں ضرور شفاعت کرتا۔

جواب: نبوت و خلۃ کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ عزیمت سے کام لیں جدوجہد کر کے کلام کا اظہار اسی طرح کریں جس طرح اس کا حق ہے لیکن بوجہ مصلحت اسے رخصت پر عمل کر لیں تو بھی ان کے لیے جائز ہے اس لیے کہ حسنات الابراہیم مہتمات المقربین۔ مسلم قانون ہے اور ان کی اس رخصت پر عمل کرنے میں خلق خدا کی کروڑوں بھلائیاں مضمحل ہوتی ہیں۔ (تحقیق مزید فقیر اویسی غفرلہ کے رسالہ "عصمت الانبیاء" میں دیکھیے) اسی گھٹیا درجہ کی وجہ سے آپ اپنے کو کم مرتبہ سمجھ کر شفاعت سے معذرت فرمائیں گے۔

۱۔ اس آیت سے شیعہ تقیہ کا جواز ثابت کرتے ہیں یہ غلط ہے اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ شیعہ کے نزدیک تقیہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور شیعہ مذہب کا دار و مدار ہی تقیہ پر ہے اس کے فضائل و کمالات فقیر کی کتاب "آئینہ شیعہ مذہب میں پڑھیے۔

ذیل میں فضائل تقیہ از کتب شیعہ درج کیے جاتے ہیں۔ کتب شیعہ میں اس کی بہت تعریف کی گئی ہے اور اسے اعلیٰ عبادت میں شمار کیا گیا ہے:

۱۔ اصول کافی صفحہ ۴۸۴ میں ہے:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي
وَدِينِ آبَائِي وَلَا إِيْمَانُ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ
لَهُ۔
امام محمد باقرؑ نے فرمایا ہے تقیہ میرا اور میرے باپ و ادا کا دین ہے، اور جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔

۲۔ اصول کافی صفحہ ۴۸۲ میں ہے:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا أَبَا عَمْرٍاءُ تَسْعَةُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا: نو حقے دین کے
(باقی اگلے صفحہ پر)

ف : شیعہ کے تقیہ کا معنی ہے ضرورت ہو یا نہ ہو واقعہ کے خلاف بات کرنا اور تعریض اور توریہ کا معنی یہ ہے کہ کسی بات کو ایسے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۹۲)

اعشار الذین فی التقیۃ ولادین لمن لا تقیۃ لہ۔ تقیہ میں ہیں۔ جو تقیہ نہ کرے وہ بے دین ہے۔

۳۔ اصول کافی صفحہ ۳۸۳ میں ہے :

عن ابی بصیر قال قال ابو عبد اللہ علیہ السلام
التقیۃ من دین اللہ قلت ومن دین اللہ قال ای
واللہ من دین اللہ ولقد قال یوسف ایتھا
العیر انکو لسارقون واللہ ماکانوا سرقوا شیئاً
ولقد قال ابراہیم انی سقیم واللہ ما کان
سقیماً۔
ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا
تقیہ خدا کے دین سے ہے۔ راوی نے کہا کیا خدا کے دین
سے ہے ؛ امام نے فرمایا : واللہ خدا کے دین سے ہے۔
یوسف نے کہا : اے قافلہ والو! تم چور ہو۔ بخدا انھوں نے
کوئی چوری نہ کی تھی۔ ابراہیم نے کہا : میں بیمار ہوں۔ بخدا
وہ بیمار نہ تھے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ تقیہ جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ معاذ اللہ یوسفؑ و ابراہیمؑ جھوٹ بولے کہ قافلہ والو
نے کوئی سرقہ نہ کیا تھا، ان کو سارق کہا گیا۔ اور ابراہیمؑ تندرست تھے جھوٹ ٹوٹ بیمار بن بیٹھے۔ یوسفؑ علیہ السلام کے متعلق
جوابات پارہ نمبر ۱۳ کے حواشی پر لکھ دیے ہیں اور ابراہیمؑ علیہ السلام کے متعلق جوابات اسی آیت کے تحت دیکھیے۔

۴۔ حیات القلوب جلد ۱ ص ۴۳۰ میں ہے :

و دو چند حدیث معتبر دیگر فرمود کہ تقیہ ہچکس بہ تقیہ اصحاب
کف نمیرسد بدستیکہ ایشان ز نار مے بستند و بعید گاہ
مشرکان حاضر شدند پس خدا ثواب ایشان بمضاعف
گردانید۔
دوسری حدیث معتبر میں ہے کہ کسی شخص کا تقیہ اصحاب
کف کے تقیہ کے برابر نہیں ہو سکتا کہ وہ جنجو پہنتے اور
کفار کی عیدوں میں شامل ہوا کرتے تھے اور خدا نے
ان کا ثواب دو چند کر دیا ہے۔

اس روایت سے بوضاحت ثابت ہوا کہ تقیہ جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں۔ بڑے تقیہ باز اصحاب کف تھے وہ یہاں تک
جھوٹ بولتے تھے کہ مسلمان ہو کر زنا رہن لیتے اور مشرک بن کر کفار کی عیدوں میں شامل ہو جاتے اور اس کا ثواب عظیم حاصل ہوتا۔
اللہ اللہ شیعہ خود تو جھوٹ بولا کریں، تقیہ کا ثواب ٹوٹیں لیکن پاک لوگوں پیغمبروں، ولیوں، اماموں کو تقیہ باز (جھوٹ
کہنے والا) کہنے سے تو تامل کیا کریں۔ مگر نہیں۔ ان کے دستِ ستم سے نہ امام بچتا ہے نہ نبی نہ ولی۔

۵۔ رسالہ موعظہ تقیہ جس میں اقوال علامہ حارری لکھے گئے ہیں، میں ہے کہ :

”امیر المومنین حضرت علیؑ نے خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں تقیہ کیا اور ضرورت تقیہ کیا۔ کیونکہ جس طرح صدر اسلام میں رسول اللہ

(باقی ص ۹۹۴)

طریقہ سے بیان کرنا کہ جسے سامع عرفی معنی پر محمول کرے اور مشکل اسی لفظ سے دوسرا مفہوم مراد لے۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۹۳)

صلی اللہ علیہ وسلم نے ۳۹ انصار و اعراب ہونے کے باوجود تقیہ کیا۔ جناب امیرؓ نے بھی قلت انصار و اعراب کے سبب خلفائے تقیہ کیا۔ اس تقیہ کے کرنے سے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و قوت و جرأت پر کوئی حرف نہیں آتا تو لازماً نفس رسولؐ (علیؑ) پر جو کسی طرح پیغمبر سے کسی وصف میں بھی زیادہ نہ تھے کوئی اعتراض لازم نہیں آسکتا۔ مزید برآں جناب امیرؓ نے بھی محض حفاظت اسلام کے لئے اس وقت تقیہ کیا۔ صدر اسلام کا زمانہ تھا اگر وہ تقیہ نہ کرتے تو مسلمانوں کی باہمی کشمکش سے اسلام خطرہ میں پڑ جاتا۔ پس علیؑ نے بنا بر عہد معتمد ثلاثہ کی بیعت ہرگز نہیں کی اور تقیہ میں زمانہ گزار دیا۔ ہاں اگر بیعت ثلاثہ کے لیے مجبور کیا جاتا تو لازماً پھر وہ مقابلہ میں دو انصار اٹھانے کو ترجیح دیتے اور تقیہ توڑ ڈالتے۔ مگر اخبار معتبرہ کی بنا پر نہ بیعت کے لیے وہ مجبور کیے گئے نہ انہوں نے تقیہ توڑا باوجود تقیہ کرنے کے بھی باعتراف اکابر علما اہلسنت علیؑ نے سیرت ثلاثہ پر عمل نہیں کیا بلکہ عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جناب امیرؓ کی خلافت ظاہری کا زمانہ آیا اور آپ نے دوران خلافت میں اصحاب ثلاثہ کے رخنہ ڈالے ہوئے اسلام سے سب زائل کر دیے اور اس کو از سر نو اجیایا گیا۔

مسئلہ تقیہ کی ایجاب کی اصل وجہ

موجدان مذہب شیعہ نے جب یہ دیکھا کہ جناب امیرؓ کے خطبات اور ائمہ اہلبیت کے اقوال سے اصحاب ثلاثہ کی بے حد تعریف پائی جاتی ہے اور جناب امیرؓ عہد خلافت اصحاب ثلاثہ میں ان سے شیر و شکر رہے اور ہر معاملہ میں ان کے مشیر باتدبیر رہے۔ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ مال غنائم سے حصہ لیتے رہے اور ماہانہ وظائف نقد و جنس حاصل کرتے رہے۔ پھر کس طرح یقین کیا جائے کہ اصحاب ثلاثہ سے وہ ناراض اور ان کی خلافت کو ناجائز سمجھتے تھے۔ اس کے جواب کے لیے انہوں نے مسئلہ تقیہ ایجاب کیا کہ یہ سب کچھ جناب امیرؓ اور اہلبیت کا تقیہ تھا اور بے حد فضیلت رکھتا ہے اور دین کے دس اجزاء میں سے نو اجزاء تقیہ میں ہیں اور تمام ائمہ بلکہ انبیاء علیہم السلام کا دین و ایمان تقیہ ہی تھا۔

چلو، چھٹی ہوئی۔ جاہل مریدوں کی تسکین خاطر کے لیے تقیہ کی پڑیا کافی ہے۔ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ ائمہ اہلبیت نے فرما دیا ہے کہ دین حق ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔“

اصول کافی ص ۴۸۵ میں ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک خاص شیعہ کو یوں فرمایا،
یا سلیمان انکو علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن
اس کو عزت دے گا اور جو اس کو ظاہر کرے خدا اس کو
اذاعہ اذلہ اللہ۔

ذیل کرے گا۔

(باقی بر صفحہ)

marfat.com

قول ہذا کو سمجھئے کہ انہوں نے جب بل فعلہ کبیر ہم فرمایا تو اس کا مطلب ظاہراً یہی ہے کہ بڑے بت نے مارا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اے یوقوفو! جب تمہارے معبود اپنے سے دفع ضرر کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ دوسروں کو کیسے ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ جب ان کی یہ حالت ہے تو پھر وہ معبود کیسے! (مزید تشریح تفسیر اویسی میں دیکھیے)

کذب کی تفصیل شیخ عزالدین نے فرمایا کلام مقاصد کا وسیلہ ہے۔ ہر نیک مقصد کو صدق و کذب دونوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اسے کذب سے حاصل کرنا حرام ہے۔ اگر کسی وقت ایسی صورت درپیش ہو کہ اسے صدق سے حاصل کرنا ناممکن ہے تو کذب کے ذریعہ حاصل کرنا مباح ہے۔ اگر اس مقصد کا حصول مباح ہو تو کذب مباح ہے اگر اس کا حصول واجب ہو تو ایسے موقع پر کذب واجب ہے۔ اس تفصیل کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تسہ کذبات کی تفصیل سنئے۔ ان تسہ کذبات میں دو مقاصد کا حصول ابراہیم علیہ السلام کو محض ذات الہی کی رضا پر مطلوب تھا۔ تیسرے میں بی بی سارہ رضی اللہ عنہا سے دفع فساد مطلوب تھا اور وہ بھی درحقیقت رضائے الہی پر مبنی تھا۔ لیکن چونکہ اس میں ان کی اپنی ذات اور بی بی سارہ رضی اللہ عنہا کا واسطہ تھا۔ اسی لیے اول دو کو ذات الہی سے منسوب کیا گیا ہے اور تیسرے کو بالواسطہ منسوب کیا گیا۔ اس تفصیل کے بعد اب تینوں مقامات کی تشریح سنئے۔

کذب اول: (تی سقیم) میں بیمار ہوں) توجیہ اول جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے چچا آذر نے کہا کہ آپ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۶)

دوسری جگہ اس کتاب کے ص ۵۵۲ میں ہے:

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام من اذاع علینا
شیئاً من امرنا کمین قلنا عداً ولہ یقتلنا خطاء۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص ہمارے مذہب
میں سے کچھ ظاہر کر دے گویا اس نے ہمیں عداً قتل کر دیا نہ خطاً۔

نیز کتاب مذکور کے ص ۵۵۱ میں ہے کہ:

من اذاع علینا حدیثاً سلبتہ اللہ الایمان۔
امام صادق نے فرمایا جو ہماری حدیث کو ظاہر کر دے خدا اس کا
ایمان چھین لیتا ہے۔

ہر ایک عاقل ذی بصیرت سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں یا روایات کی گھڑت ہیں ورنہ ائمہ دین ایسا کیوں کہیں کہ حق کے اظہار سے ایمان جاتا رہتا ہے اور مذہب اور دین کی اشاعت موجب قہر الہی اور اس کا کتمان باعث خوشنودی خدا ہے۔ اور ائمہ حدیث یا ان کا مذہب ظاہر کر دینا ایسا ہے جیسا ان کو عداً قتل کر دینا۔ ہاں یہ درست ہے کہ روافض کا مذہب ضرور چھپانے کے قابل ہے، اس کی تشریح باعث فتنہ و فساد اور امن عامہ میں خلل اندازی کا موجب ہے۔ اور مذہب روافض ہرگز ہرگز مذہب اہلبیت نہیں ہو سکتا۔ بھلا جس مذہب میں امہات المؤمنین (ازواج رسول) کو گالیاں دینا، لعنت تبرا بھیجنا جائز بلکہ عبادت ہو وہ کبھی اہل حق کا مذہب کدلا سکتا ہے!

تفسیر کی مزید تحقیق فقیر کی کتاب ”آئینہ شیعہ مذہب“ میں دیکھئے۔ اویسی غفرلہ

ہماری عید گاہ میں چل کر دیکھیں کہ ہمارا میلہ کیسا خوب ہے۔ آپ اس کے کہنے پر چل پڑے، راستہ میں گر پڑے اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یعنی میرا دل تمہارے دین کو دیکھنے سننے سے بیمار ہے۔ یعنی مجھے وہاں عید گاہ جانے سے قلبی نفرت ہے۔ اس لیے مجھے معذور سمجھیے۔

۲۔ کبھی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام علم نجوم کے عالم تھے اور ان بت پرستوں کی عادت تھی کہ وہ عید گاہ میں بیمار کو ساتھ نہیں لے جاتے تھے جب ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا ارادہ ہوا تو رات کو ستاروں کو دیکھ کر صبح کو بت پرستوں سے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو بیمار پاتا ہوں۔ اس تکلیف کے اظہار کے لیے سر کو باندھ رکھا تھا۔ اس لیے قوم عید گاہ کو چلی گئی اور آپ اکیلے گھر پر رہ گئے۔ اس معنی پر سقیم کہہ کر اپنے مستقبل کی بیماری کا اظہار کیا۔

کذب دوم: بل فعلہ کیوہم۔ اس کی تشریح کچھ اوپر بیان ہو چکی ہے۔

کذب سوم: جب ابراہیم علیہ السلام اردن میں تشریف لائے تو وہاں کا بادشاہ بہت بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس کا نام صادق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اردن میں تشریف لائے تو بی بی سارہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں جو بہت حسینہ و جمیلہ تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سے فرمایا کہ اگر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ آپ میری زوجہ ہیں تو وہ آپ کو مجھ سے جبراً چھین لے گا۔ فلہذا اگر آپ کو وہ بلائے اور میرے متعلق پوچھے تو کہنا کہ وہ میرا بھائی ہے یعنی دین و اسلام کا بھائی اس لیے کہ میں جانتا ہوں اس وقت رفتے زمین پر سوائے تیرے اور میرے اور کوئی مسلمان نہیں ہے۔ جب یہ دونوں حضرات اس ظالم و جابر بادشاہ کے علاقے میں تشریف لائے تو بادشاہ کو مخبروں نے خبر دی کہ تیرے علاقے میں ایک ایسی عورت آئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں اور وہ ہے بھی تیری شان کے لائق۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب بی بی سارہ کو وہاں لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نماز و دعا میں مصروف ہو گئے۔ جو نبی بادشاہ نے بی بی کو دیکھا تو فریفتہ ہو گیا۔ بی بی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ لٹکا بنا دیا۔ بادشاہ نے کہا: بی بی! دعا کیجئے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ بی بی نے دعا کی تو اس کا ہاتھ اچھا ہو گیا۔ اس طرح اس نے تین بار حرکت کی، تینوں دفعہ اسے منہ کی کھانی پڑی۔ آخر تنگ آکر بادشاہ نے اس شخص کو بلایا جو بی بی کو لے کر آیا تھا اور کہا کہ اسے وہاں چھوڑ آؤ جہاں سے لائے ہو۔ اور ساتھ ہی بی بی باجرہ خدمت کے لیے ہسہ کی۔ بی بی باجرہ بھی حسن و جمال میں بے نظیر تھیں۔ بی بی سارہ نے بی بی باجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہسہ کر دی۔ اسی بی بی باجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔

فَوَجَّعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ پس لوٹے اپنی عقلوں کی طرف اور سمجھا کہ جو اپنے سے دکھ درد نہیں ہٹا سکتے اور نہ ہی توڑنے والے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو پھر وہ کسی دوسرے کا دکھ درد کیسے ٹال سکتے ہیں یا اس کے لیے کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جب ان معبودوں کی

لے بحمد اللہ تعالیٰ ہم اہلسنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام کو بھی۔ لیکن اہلسنت پر شیعہ حضرات ان تین کذبات کو لے کر غلیظ کجواسات کرتے ہیں۔ ان کے جوابات تفسیر اویسی میں دیکھیے۔ صاحب روح البیان کی طرح شیعہ تفسیر ”عمدة البیان“ نے بھی خوب لکھا ہے، یہی آیات دیکھیے ۱۱ ”اویسی غفرلہ“

حالت اتنی زبوں ہے تو پھر وہ کس طرح معبود مانے جاسکتے ہیں۔ فَقَالُوا اِنَّكُمْ اِلٰهَ الظّٰلِمُوْنَ تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے بے شک تم انہی بیکاروں کی پرستش کرنے سے ظالم ہو۔ اسے ظالم کہنا بیوقوفی ہے جس نے انہیں توڑا اِنَّكُمْ لَمَكْسُوْا عَلٰی سُرْعُوْصِهِمْ باوجودیکہ اس واقعہ سے ان کے دماغ درست ہو گئے لیکن جھگڑے کے بعد پھر پہلی حالت پر لوٹ آئے۔ انہیں اس لکڑی کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے جسے سیدھا کیا جائے تو پھر وہ اپنی ٹیڑھی حالت کی طرف عود کر آئے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ حق کو سمجھنے کے باوجود پھر باطل کی طرف لوٹ گئے۔ یہ نکس المریض سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب مریض کی حالت سدھرنے کے بعد پھر خراب ہو جائے۔ دراصل النکس، قلب الشیء ورد آخرہ الی اولہ کو کہا جاتا ہے۔ یعنی شے کو الٹا اور اس کے آخر کو اول کی طرف رد کرنا۔ کاشفی نے لکھا کہ پھر جھکے اپنے سروں کے بل، یعنی خجالت سے سر جھکالیے اور حیرت سے بولے۔ ف و صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہر انسان کے ہاں عقل ہے اگر وہ اسی کی طرف رجوع کرے اور پورے طور غور و فکر کرے تو وہ صلاحیت و فساد کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ ثنوی شریف میں ہے:۔

کشتی بے لنگر آمد مرد ز کہ ز باد کژ ندارد در و حذر

لنگر عقلت عاقل را امان لنگرے دریوزہ کن از عاقلان

ترجمہ: کشتی لنگر کے بغیر لائے تو باد مخالف سے خوف نہ ہو گا جب اسے عقل حاصل ہو کیونکہ عقل لنگر ہے اور امان داناؤں سے لنگر طلب کرنا چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اگرچہ عقل کو صلاح و فساد اور حق و باطل کی تمیز حاصل ہے لیکن اس کے ساتھ جب تک نور الہی و توفیق ایزدی کی تائید نہ ہو تو وہ نہ صلاح کو اختیار کر سکتا ہے نہ فساد سے احتراز۔ بلکہ وہ مبہوت رہ جاتا ہے جیسے غمزدگی قوم کا حال ہوا کہ وہ اپنے سروں کے بل اس لیے گرے کہ انہیں توفیق ایزدی نصیب نہ ہوئی باوجودیکہ حق کو پہچان چکے تھے لیکن اس سے نفع نہ پاسکے۔ ثنوی شریف میں ہے:۔

جز عنایت کہ کشاید چشم را جز محبت کہ نشاند خشم را

جہد بے توفیق خود کس مباد در جہان واللہ اعلم بالصواب

ترجمہ: عنایت الہی کے بغیر کون آنکھ کھول سکتا ہے۔ محبت کے بغیر غصہ کون فرو کر سکتا ہے۔ خدا کرے جہان میں توفیق الہی کے بغیر کسی کو جدوجہد نصیب نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تفسیر عالمانہ ابراہیم علیہ السلام! آپ کو معلوم ہے کہ بت بولنے کے لائق ہی نہیں۔ جب وہ بولتے ہی نہیں تو پھر آپ ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں کہ وہ بولیں۔ انہوں نے اسی حیرت سے (جو انہیں سمجھنے کے بعد لائق ہوئی تھی) اپنی غلطی کا اعتراف

کر لیا۔ قَالَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مسکت دلائل سے عاجز کر کے فرمایا اَفَتَعْبُدُونَ جب تمہیں اپنے معبودوں کی نااہلی معلوم ہے تو پھر تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو مِنْ دُونِ اللّٰهِ سوائے اللّٰہ تعالیٰ کے۔ یعنی در انحالیکہ تم اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت سے تجاوز کرنے والے ہو مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وہ جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اگر تم ان کی عبادت کرو وَلَا يَضُرُّكُمْ اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو کیونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جس میں الوہیت کے منافی امور موجود ہیں اور انہیں تم نے آزمایا تو واجب ہے کہ ان کی پرستش سے ہٹ جاؤ اَفِ تَكْمُرُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اُن کی مذمت کا اظہار ہے کہ باوجود یقین کر لینے کے پھر بھی باطل پرستی پر زور لگا رہے ہیں اَفِ تَفْجُرُ اُوزار کا نام ہے کہ جب اس لفظ کو انسان منہ سے نکالتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ کبیدہ خاطر اور غمزدہ ہے۔ یہاں پر معنی یہ ہے کہ برائی اور خرابی ہو تم پر اور اس چیز پر جس کی تم اللّٰہ تعالیٰ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ لام متأفف لہ کے بیان کے لیے ہے یعنی یہ خرابی صرف تمہارے لیے اور تمہارے معبودانِ باطلہ کے لیے ہے۔ کتب نحو میں ہے کہ یہ لفظ اَفِ اسم فعل مجھے اتفجر ہے۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم غلطی نہیں کرتے ہو کیا تم اپنی غلط کاری سمجھتے نہیں ہو۔ ف اللّٰہ تعالیٰ نے افتعبدون میں اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی اور غیروں کی پرستش سے روکا اور واضح فرمایا کہ تم اپنے جیسی مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہو؛ جبکہ ان میں کسی قسم کی طاقت نہیں۔ بلکہ اس ذات کی عبادت کرو جو ہر طرح کے نفع و نقصان کی مالک ہے۔

ف : حضرت حمدون انصاری نے فرمایا کہ عام مخلوق سے مدد چاہنا ایسے ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدی سے نجات چاہے۔
ف : بعض مشائخ کا ارشاد گرامی ہے کہ غیروں سے کچھ مانگنے سے واضح ہوتا ہے کہ تو اپنے مالک و مولیٰ سے کوسوں دُور ہے کیونکہ اگر تیرے دل میں اس کے قریب ہونے کا یقین ہوتا تو تو غیروں سے کچھ نہ مانگتا حالانکہ اہل دل کا قانون ہے کہ وہ اپنے سے ماسوی اللّٰہ کا تصور ختم کرتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک ماسوی اللّٰہ جھوٹ اور عبث ہے اسی لیے جھوٹ اور عبث سے تعلق پیدا کرنا بھی جھوٹ اور عبث ہے۔ سالک پر لازم ہے کہ وہ صرف اپنے آقا و مولیٰ سے تعلق جوڑے اسی سے ہی ہر مطلب و مقصد حاصل ہوتا ہے اسے سالکو! تم اپنے دل سے ماسوی اللّٰہ کا تعلق دور کر دو پھر دیکھو کہ صدق اور حق نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو اس کے ساتھ مخلصانہ طور پر تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں ذلت و زلہ و قلت سے محفوظ فرمائے (آمین)

کرامت

حضرت حبیب عجمی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ نے ان سے عرض کی کہ مفلسی و تنگ دستی نے تنگ کر رکھا ہے۔ براہ کرم کوئی مزدوری کیجئے تاکہ ہم سے بھوک و فاقہ دور ہو آپ زوجہ محترمہ کے کہنے پر چل پڑے اور آدھی رات تک مسجد میں نوافل و دیگر عبادت میں مشغول رہے واپس خالی ہاتھ لوٹے تو بی بی صاحبہ نے ماجرا پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج بہت بڑے عظیم الشان اور سخی کی مزدوری کی ہے۔ لیکن ان سے اجرت مانگنے سے شرم آئی ہے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ تین دن بی بی صاحبہ نے انتظار کر کے پھر عرض کیا کہ اگر انہوں نے مزدوری نہیں دی تو خود جا کر مانگیے یا کسی اور کی مزدوری کیجئے یا مجھے طلاق دے دیجئے۔ بی بی کی دھمکی سن کر عبادت خانے میں چلے گئے اور کافی رات تک روتے رہے۔ گھر لوٹے تو طعام پکھنے کی

خوشبو پائی اور بیوی کو خوش پایا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ جس کریم کی آپ نے مزدوری کی اس نے بہت بڑی چیزیں بھیجی ہیں اور سونے سے بھری ہوئی تھیلی بھی۔ یہ سن کر حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ تعالیٰ روپڑے اور کہا کہ یہ تمام بھیجا ہوا اسباب اسی مستتب الاسباب کا ہے جو کل کائنات کا رزاق ہے۔ میں نے اس کی مزدوری (عبادت) کی تھی۔ بی بی صاحبہ سن کر تائب ہوئی اور عرض کی کہ آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔

ف : حکایت مذکورہ سے چند فوائد حاصل ہوئے :

۱۔ مزدوری اگرچہ ایک مشروع امر ہے۔ لیکن حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے طاعتِ الہی میں وقت بسر کیا اور اسے مزدوری سے تعبیر کیا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کریمہ کے مطابق پورا فرمایا۔ کما قال :
من شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ فوق ما اعطی السائلین۔ جسے میرا ذکر میرے سوال سے مشغول رکھے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔

۲۔ صبر سے مراد پوری ہو جاتی ہے خواہ دیر سے ہی سہی اسی لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ صبر کرے اور جزع و فرع سے احتراز کرے۔

۳۔ بی بی صاحبہ کو جب معرفت حق نصیب ہوئی تو انہوں نے صبر و قناعت کو ترجیح دے کر عبادت و اطاعت میں زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیا۔ اور قاعدہ ہے جو معرفت حق کے حصول کے بعد بھی عبادت سے اعراض کرے تو اپنے نفس کی خیانت کرتا اور اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حال تھا کہ باوجودیکہ انہیں دلائل و براہین سے اللہ تعالیٰ کا عرفان ہوا لیکن بدقسمتی سے کفر کی طرف راجع ہوئے اور اس پر اصرار کر کے لکڑی اور پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھروں سے تباہ و برباد کیا۔ ثنوی شریف میں ہے :۔

ہست دنیا قہر خانہ کردگار قہرین چوں قہر کردی اختیار
استخوان و مومے مقہوران نگر تیغ قہر افکنده اندر بحر و بر

ترجمہ : یہ دنیا قہار کا قہر خانہ ہے تو نے قہر کو دیکھ کر خود قہر اختیار کیا ہے۔

قہر والوں کی ہڈیاں اور بال دیکھ کر قہر کی تلوار نے انہیں بحر و بر پھینکا ہے۔

قَالَوَا احْرِقُوْهُ جَب ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے عاجز آگئے تو آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلادو۔ یہی اہل باطل کا شیوہ ہے کہ جب دلائل سے عاجز ہوتے ہیں تو بالمقابل سے شرارت کرتے ہیں اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کو اس لیے اختیار کیا کہ تمام عذابوں سے یہی زیادہ ہولناک ہے۔

ف : حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں ڈالنے کا مشورہ عجم کے ایک دیہاتی نے دیا تھا اس لیے کہ ان کی عادت ہے کہ فساد اور ظلم میں اور دوسروں کو عذاب دینے میں یہی لوگ سخت تر ہوتے ہیں اور ان کی

یہ سرشت ہر زمانہ میں برابر رہی، بہاں تک کہ اسلام میں بھی انہی لوگوں نے رخنہ اندازی کی۔ ان پر دین و اسلام کا اثر نہ ہوا اور نہ انہوں نے اثر قبول کیا ان کی عادت مسلمانوں کا مال مارنا اور ان کا علم ظلم، چوری و قتل، ڈاکہ زنی ہے۔ بخدا یہ لوگ کبھی اہل ملت نہیں ہو سکتے (الاقلیل) اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اہل ملت بکثرت بنایا ہے۔ ان سے بچ کر رہو اور ان کے شہروں سے دور رہو (یعنی وہی لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا اور ان کی اولاد جہاں بھی ہو)

وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ بَتوں سے بدلے لینے کی نیت سے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بدلہ لینے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ابراہیم (علیہ السلام) کو آگ میں ڈال دو۔

واقعہ آگ جمع کرنے کا پھر غرود نے قوم کو حکم جاری کیا کہ پہاڑ کے سامنے ایک گرٹھا بنایا جائے۔ اس کی دیوار ساٹھ گز تھی۔ یہ پہاڑ کوٹی (بالضم) نامی گاؤں کے قریب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے بہت زیادہ لکڑیاں جمع کی گئیں۔ یہاں تک کہ مریض وصیت کرتا کہ میری طرف سے لکڑی خرید کر اسی گرٹھا میں ڈالی جائے۔ اسی طرح کوئی عورت بیمار ہوتی تو منت مانتی کہ صحت ہونے پر اتنی لکڑیاں گرٹھا میں ڈالوں گی یا فلاں کام ہو گیا تو اتنی لکڑیاں گرٹھا کے لیے لاؤں گی۔

عورتوں کا قصہ اس زمانہ کی عورتیں منت مانتی تھیں کہ فلاں کام ہو گیا تو لکڑیاں سر پر اٹھا کر خود حلیہ میں ڈالوں گی۔ چنانچہ اگر کام ہو جاتا تو منت پوری کرنے کے لیے تاکے کات کر، پھر اسے بچ کر لکڑیاں خریدتیں اور خود سر پر اٹھا کر گرٹھا میں ڈالتیں تاکہ ثواب ہو۔ اپنے مذہب میں وہ اس کام کو بہت بڑا ثواب سمجھتی تھیں۔

ایک بڑھیا ملعونہ کا قصہ ایک بڑھیا منت پوری کرنے کے لیے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر جا رہی تھی۔ راستے میں ایک فرشتہ ملا، پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کے گرٹھے میں لکڑیاں ڈالنے جا رہی ہوں۔ فرشتے نے کہا خدا کرے تیرا راستہ طویل اور قدم قصیر ہو۔ چنانچہ یہ گٹھا سر پر اٹھا کر چلتی رہی اور بھوک پیاسی ہو کر مری۔ ف: بعض روایات میں ہے کہ مختلف قسم کی لکڑیاں جانوروں پر لا کر چالیس دن تک جمع ہوتی رہیں۔ کاشفی نے لکھا کہ ان لکڑیوں پر بہت سائیل چھڑک دیا گیا۔

خچر کی بد قسمتی اور نبوت کی گستاخی کی سزا بعض روایات میں ہے کہ تمام جانوروں نے لکڑی اٹھانے سے انکار کر دیا سوائے خچر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سزا میں اسے بانجھ بنا دیا۔ (کذا فی القصص)

نبی بی مریم کی کرامت فضائل القدس میں حضرت سعید بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں زمزم کی طرح بیت المقدس میں پانی کا ایک چشمہ تھا۔ جب کسی عورت پر زنا کی تہمت لگتی تو اسے

لے شیعوں کے تعزیر پر منت ایسے ہے جیسے غرود کے زمانے میں تھا۔ غلط منت سے کام ہو جانا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ خدا بچائے۔

اسی چشمہ پر لاتے اور اسے اس سے پانی پلاتے۔ اگر وہ بے گناہ ہوتی تو وہ پانی اسے نقصان نہ پہنچاتا۔ اگر اس کا کوئی قصور ہوتا تو چشمہ کا پانی پیتے ہی مرجاتی۔ جب بی بی مریم حاملہ ہوئیں تو انھیں بھی اسی چشمہ پر پھر پر سوار کر کے لائے۔ پھر نے بی بی مریم کو نیچے گرا دیا۔ بی بی مریم نے اسے بد دعا دی تو اس روز سے یہ نسل کے اضافے سے محروم ہو گیا۔ جب بی بی مریم نے اُس چشمہ سے پانی پیا تو بی بی کو کچھ نہ ہوا بلکہ آپ کو اس سے اور فائدہ ہوا۔ بی بی نے دعا کی کہ اس چشمہ کے پانی سے کسی مومن عورت کو رُسوائی نہ ہو۔ چنانچہ بی بی صاحبہ کی دعا سے وہ چشمہ خشک ہو گیا۔

آگ کا باقی حصہ۔ ایندھن پر تیل چھڑک کر پھر ایک ہفتہ مسلسل لکڑیاں ڈالتے رہے یہاں تک کہ آگ کے شعلے بھڑک اُٹھے اور اس طرف کی ہوا بھی آگ بن گئی۔ مگر کوئی پرندہ یا انسان خطروہ کے قریب سے گزرتا تو جل جاتا۔ مروی ہے کہ اب حیران تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالیں کیونکہ جو بھی وہاں سے گزرتا جل جاتا۔ اسی اثنا میں ابلیس ایک بوڑھے (شیخ) کی شکل و صورت میں آیا اور منجیق (فلاخن) کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ دیا اور منجیق بنا کر دکھائی اور اس کا طریقہ بھی انھیں سکھایا۔

ف : انسان العیون میں ہے کہ سب سے پہلے فلاخن ابلیس نے تیار کی کیونکہ جب نمرودیوں نے لکڑیاں جمع کر کے انھیں آگ لگا دی تو پھر انھیں علم نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالیں تو ابلیس نجار کی صورت میں ظاہر ہوا اور ان کے لیے منجیق تیار کی اور اسے پہاڑ پر کھڑا کر دیا۔ پھر ابراہیم کو اسی میں بٹھا کر آگ میں ڈالا۔

ف : جاہلیت میں سب سے پہلے اسی سے خرمیۃ الابرشش کو سزا دی گئی۔ یہی سب سے پہلا شخص ہے جس نے شمع جلانے کا طریقہ شروع کیا۔

مروی ہے کہ یہ فلاخن ایک دیہاتی (کردی) نے تیار کی اور فلاخن سب سے پہلے اسی نے تیار کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائیگا۔

ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ (نعوذ باللہ من ذالک)

آگ میں ڈالنے کا باقی قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر یعنی ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں یڑیاں ڈال کر آگ میں ڈالنے کا باقی قصہ منجیق کے ذریعے آگ میں ڈالے جا رہے تھے۔ اس پر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں اور ان کے تمام مکینوں سوائے جن دانس کے سب کی چنچیں نکل گئیں۔

ف : اس حال زار کو دیکھ کر ملائکہ کرام نے عرض کی، اللہ العلیین! زمین پر تیری عبادت کرنے والا صرف یہی ایک ہے اب اسے بھی دشمنوں کی آگ سے جلوا رہا ہے ہمیں اجازت بخشے ہم جا کر تیرے پیارے خلیل علیہ السلام کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کسی کو روکتا نہیں لیکن وہ میرا ایسا مخلص بندہ ہے کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں وہ صرف میری مدد کا خواہاں ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ اپنے اسی خلوص سے اب مجھے بھی نہیں کہے گا۔ فلہذا مجھے اور اسے ایک رازداری میں ایسے ہی رہنے دو۔ وہ

میرا خلیل ہے اور میں اس کا معبود ہوں، میں جانوں اور وہ۔

ابراہیم علیہ السلام کی استقامت

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے ہاں ہوا کا خازن فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کی، اگر آپ چاہیں تو آگ میں ہوا کے ذریعہ اُپر اڑاؤں، نہ آگ ہوگی نہ آپ کو جلانے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: مجھے تمہاری اس خدمت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا: اے اللہ تعالیٰ! تو آسمان میں واحد ہے اور میں تیرا بندہ زمین پر اکیلا ہوں کیونکہ زمین پر میرے سوا تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ تو ہی مجھے کافی ہے اور تو ہی میرا وکیل کفیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا استغناء دیکھ کر ملائکہ کرام منجلیق (فلاخن) کے اس پڑے سے چپٹ گئے جس پر ابراہیم علیہ السلام کو مقید کر کے بٹھایا گیا تھا۔ بت پرست جب منجلیق کو اٹھاتے تو وہ اٹھتی نہیں تھی۔ اس پر وہ بہت حیران تھے۔ ابلیس نے ان کو ایک ترکیب بتائی کہ اس پڑے کے ساتھ دس عورتیں سر سے ننگی کھڑی کر دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا تو پڑا آسانی سے اُٹھ گیا۔ (کذا فی القصص)

مسئلہ: ننگے سروالی عورت کو فرشتے نہیں دیکھتے، جنات دیکھتے ہیں۔ (ہمارے دور میں عورتوں کو ننگے سر پھرنے کی نہ صرف عادت ہے بلکہ اسے نسوانی شعار سمجھتی ہیں۔ انھیں کون سمجھائے جب مرد ہی زن ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون)

ابجوبہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا (تو فطرت انسانی کے مطابق) گھبرائے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو حال سنایا تو بی بی صاحبہ آپ کو اپنے حجرہ اقدس میں لے گئیں اور اپنا سر مبارک ننگا کر کے بیٹھ گئیں اور پوچھا کیا اب بھی وہ صورت نظر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ اس پر بی بی نے عرض کی: گھبرائیے نہیں، یہ فرشتہ ہے، شیطان آپ کے ہاں نہیں آتا اور نہ ہی آسکتا ہے۔ (کیونکہ عورت ننگے سر ہو تو وہاں فرشتہ نہیں آتا)

ف، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو پڑھا: لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لك الحمد و لك الملك لا شریك لك۔

تہذیب و دیانت نجد میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے مخلص کامل بندے کی تکمیل چاہتا ہے تو اس پر اپنی مخلوق میں سے بہت سے بندوں کو فدا کرتا ہے جیسے دریا میں کسی مچھلی کی تکمیل پر بہت سی چوٹی مچھلیوں

کو اس پر قربان کرتا ہے۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کی غلۃ کو بشریت سے پاک اور صاف فرمانا چاہا تو نمرود اور اس کی قوم کو ابراہیم علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ سب نے اتفاق کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ٹھانی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یقیناً آگ میں ڈالا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر تسلیم خم کر لیا۔ اسی اثنا میں جبریل علیہ السلام آپ کے پاس پہنچے اور عرض کی: کچھ حاجت ہو تو فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: آپ سے میری کوئی حاجت نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: جس سے حاجت ہے اسی سے عرض کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: وہ خود

میری حاجت کو جانتا ہے میں اس سے کیوں عرض کروں۔ (صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے معروضات جبریل علیہ السلام نے بطور امتحان پیش کیے۔ لیکن وہابیہ کی عقل ماری گئی وہ عوام اہلسنت کو پریشان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر وسیلہ جائز ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہ وسیلہ پکڑا۔ جواب ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے امتحان تھا۔ اگر اس کے برعکس کرتے تو امتحان میں کامیابی نہ ہوتی۔ دوسرا یہ کہ ادنیٰ اعلیٰ کو وسیلہ بنانا ہے نہ کہ اعلیٰ ادنیٰ کو۔ ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ ہو کر جبریل علیہ السلام ادنیٰ کو کیسے وسیلہ بناتے۔ تیسرے وہ اس وقت توکل کے انتہائی مقام پر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہ جبریل علیہ السلام کو وسیلہ بنایا نہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اگر یہی دلیل وہابیہ کو مفید ہو تو انہیں کہا جائے کہ جہاں جبریل علیہ السلام کے وسیلہ سے انکار کیا وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے بھی گریز کیا۔ تو پھر کیا خیال ہے اس دلیل سے؟ ایسے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی ناجائز ہو۔ (معاذ اللہ) باقی تفسیر اویسی میں دیکھیے۔

تفسیر عالمانہ ربط : حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال توکل کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت ازلیہ سے اپنے دامن میں لے لیا۔ کما قال قلنا ینا سر کوئی برداً و سلماً علیٰ ابراہیم۔ البرد خلاف الحر۔ یعنی گرمی کی نقیض کو البرد کہا جاتا ہے بمعنی سردی۔ اور السلام بمعنی التعری عن الآفات یعنی آفات و بلیات سے محفوظ ہونا۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ اے آگ! اپنی گرمی میں سرد اور سردی سے سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے بعد آگ سے جلانے اور گرمی کا مادہ مٹ گیا، اب آگ کی صرف روشنی ہی رہ گئی اور بس محققین نے یہی معنی لیا ہے اور اس کا ظاہر بھی اسی پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ معجزات کے متعلق اہل علم کو معلوم ہے۔ اور ایسا ہو جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے نیا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے سبب سے ایسے ہوا اس لیے اسے ابراہیم علیہ السلام کے معجزات میں شمار کیا جاتا ہے۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ آگ تو اپنے حال پر رہی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم مبارک پر ایسی کیفیت پیدا فرمائی کہ ان کے جسم اطہر پر آگ اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی جیسے آخرت میں دوزخ کے اندر نوری ملائکہ کرام پر آگ کا اثر نہیں ہوگا۔ جیسے شتر مرغ کو گرم ہونے کا ٹکٹا نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایسے ہی سمندر (آگ کا چوہا) کو آگ کی بود و باش ضرر نہیں پہنچاتی۔ وغیرہ وغیرہ۔

ف : علیٰ ابراہیم میں اس تقریر کی تائید ہوتی ہے۔ صرف یناد کوئی منفع نہ ہوتا اگر علیٰ ابراہیم نہ فرمایا جاتا۔ اور اگر اس میں برداً کے بعد و سلاماً نہ فرماتا تو حضرت انجوبہ ابراہیم علیہ السلام آگ کی ٹھنڈک سے فوراً فوت ہو جاتے کیونکہ آگ کی گرمی مہلک ہے۔ ایسے ہی حد سے زیادہ ٹھنڈک بھی جان لیوا ثابت ہوتی ہے اس لیے اس کا معتدل ہونا لازمی امر تھا۔ آگ کے برداً و سلاماً کے متعلق چند صورتیں

ہو سکتی ہیں؛

۱۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو اس قدر ٹھنڈا کیا جو ضرر رساں نہ تھی۔

۲۔ اس کا بعض حصہ ٹھنڈا اور بعض حصہ اپنی حالت پر گرم رہا۔

۳۔ ابراہیم علیہ السلام کے جسم مبارک کے اندر ایسی گرمی پیدا فرمائی کہ انہیں آگ کی سردی ضرر نہ پہنچا سکتی تھی۔ (کذا فی الکبیر)

گرگٹ کو گستاخی نبوت کی سزا
ہر شے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھاتی تھی سوائے گرگٹ کے، کہ یہ آگ کو پھونکیں مارتا تا کہ آگ اور جلے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کا حکم فرمایا۔

نار ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن گئی
ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے بعد چالیس پچاس دن بسر کیے۔ کیونکہ ان دنوں آگ میرے لیے باغ سے بھی زیادہ آرام دہ تھی۔

حکایت
کسی ایک بزرگ کو کسی وجہ سے کوہ لبنان میں مقید کیا گیا تو ان کی غذا نباتات کی جڑیں اور درختوں کے پتے تھے۔ فرماتے کہ مجھے وہ غذا اہل جنت کی غذا سے بھی بہتر محسوس ہوتی۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۷

عاشقاں اگر در آتش مینشانند مہر دوست

نگ چشم گر نظر در چشمہ کوثر کنم

ترجمہ: عشاق کو اگر آگ میں بٹھائیں تو وہ مہر دوست سے ہو تو پھر میرے لیے وہی آگ کوثر سے بہتر ہے۔

نار میں ملائکہ کرام کی حاضری
بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو آپ کو ملائکہ کرام نے اٹھا کر ایک ایسی جگہ پہنچایا جہاں کے چشمے میٹھے اور گلاب اور رنگس کے بانگات تھے۔ کاشفی نے لکھا کہ ان کا طوق، بیڑی اور ہتھکڑی فوراً جل گئی۔

ف: ایک روایت میں ہے نار میں ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمشکل حاضر ہوا تو آپ کے قریب بیٹھ کر آپ کو مانوس کیا۔ پھر جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر ریشمی بستری لائے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام اور ملک بیٹھ کر باہم گفتگو کرتے رہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: اے ابراہیم علیہ السلام! آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجے ہیں اور فرمایا ہے کہ اے پیارے! آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آگ میرے محبوبوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔

نمرود نے کیا دیکھا
مذکورہ بالا کیفیت کو نمرود اپنے محل سے دیکھ رہا تھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہے لیکن وہ آرام سے ایک بہترین باغ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک حسین و جمیل انسان

مُحَوِّفِ گتو ہے۔ اسی وقت فرشتے نے عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو آگ سے باہر لے چلوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا تو وہ فرشتہ آپ کو سلامت آگ سے باہر لے آیا۔ جب آپ آگ سے باہر تشریف لائے تو آپ کی نمرود سے ملاقات ہوئی۔ نمرود عزت و تعظیم سے آپ سے پیش آیا اور عرض کی: وہ کون تھا جس سے آپ مُحَوِّفِ گتو تھے؟ آپ نے فرمایا: ملک الظل (اللہ تعالیٰ کا سایہ پر مقرر کردہ فرشتہ) تھا اسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجا تاکہ میں آگ میں پریشان نہ ہوں۔ نمرود نے کہا کہ میں تیرے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کرتا ہوں کہ اس نے اپنی قدرت سے آپ کو بچایا۔ اس وقت میں چار ہزار گائیں ذبح کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تیری قربانی بارگاہِ حق میں قبول نہ ہوگی جب تک تم نے کفر سے توبہ نہ کی۔ نمرود نے کہا کہ نہ میں اپنا ملک چھوڑ سکتا ہوں نہ اپنی ملت، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی ضرور دوں گا۔ چنانچہ اس نے قربانی دی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے درپے آزار بھی نہ ہوا۔

نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جادوگر کہا القصص میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر سلامت تشریف لائے تو نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم! تم بڑے جادوگر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: یہ جادو نہیں بلکہ میرے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اپنی قدرت کاملہ سے مجھے آگ سے بچایا اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا اور مجھے عزت و عظمت کی پوشاک پہنائی۔ نمرود نے پوچھا: وہ کون لوگ تھے جو آپ کے گرد گھوم رہے تھے، اور وہ کون تھا جو آپ کے دائیں جانب بالکل قریب بیٹھا تھا؟ آپ نے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے میری تسلی کے لیے بھیجے تھے اور مجھے اطلاع بھجوائی کہ اس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اسے سن کر نمرود حیران ہو گیا۔ کوئی جواب نہ بن پڑا اور نہ ہی اس کی سمجھ میں کچھ آیا اور یہی خیال کیا کہ یہ ابراہیم (علیہ السلام معاذ اللہ) مجنون ہیں۔ پھر کہا کہ میں آسمان پر چڑھ کر ابراہیم کے خدا کو قتل کر ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نیت سے ایک بڑا صندوق بنوایا اس کی تفصیل ہم نے سورۃ ابراہیم کے اواخر میں ذکر کر دی ہے۔

ہاران کو سزا ملی مروی ہے کہ جب ان بت پرستوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سالم نکل آئے ہیں آگ سے آپ کو کچھ ضرر نہ پہنچا سوائے پنڈلی کے کہ اس کا کچھ حقہ جل گیا تھا تو ہاران یعنی لوط علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اسے آگ کیونکر جلاتی یہ تو جادوگر ہے۔ اس نے جادو کے اثر سے آگ کو ٹھنڈا کر لیا تھا۔ اب ایسے کرو کہ ابراہیم (علیہ السلام) کو کسی اونچی شے پر لٹکا دو اور نیچے آگ سلگا دو۔ اس کے دھوئیں سے ابراہیم (علیہ السلام) مرجائیں گے۔ چنانچہ یہی تجویز پاس ہوئی۔ آگ سلگائی جا رہی تھی کہ ایک انگارہ اڑ کر ہاران کی ڈاڑھی پر پڑا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔

ف: جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت ان کی عمر سولہ سال تھی۔

سوال: قلنا ینادکونی کا قول اللہ تعالیٰ سے صادر ہوا یا یہ تمثیلی قول ہے؟

جواب : اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آگ کو ٹھنڈا فرمایا۔ اس میں کسی قسم کا خطاب نہیں تھا جیسے اذا امراد شیتا ان یقول له کن فیکون۔ بعض نے فرمایا کہ واقعی اس وقت یہ خطاب ہوا براہ راست اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حبیب ریل علیہ السلام کے واسطے سے کہ انہوں نے آگ کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور وہ ٹھنڈی ہو گئی۔

فت : ابن عطاء نے فرمایا کہ سلام علی ابراہیم کا معنی یہ ہے کہ آپ کے سینہ مبارک کو سلامتی نصیب ہوئی۔ کما قال اذ جاء سرا به بقلب سلیم۔ یعنی آپ کا قلب مبارک اسباب و عوارض سے خالی تھا۔

ابراہیم علیہ السلام کے دل میں توکل و یقین کا غلبہ تھا اس لیے آپ پر نارگزار ہوئی۔ لیکن محققین نے فرمایا کہ نکتہ آپ کے دل میں عشق الہی موجزن تھا اور عشق کی آگ تمام آتشوں پر غالب ہے۔ ثنوی شریف میں ہے : ۵

۱۔ عشق آن شعلہ است کو چون فروخت ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

۲۔ در پناہ لطف حق باید کمر نخت کو ہزاران لطف بر ارواح ریخت

۳۔ تا پناہی یابی آنکہ چون پناہ آب و آتش مر ترا کرد سپاہ

۴۔ نوح و موسیٰ راندہ دریا یار شد نے بر اعدا شان بکین قہار شد

۵۔ آتش ابراہیم را نے قلعه بود تا بر آورد از دل نمرود دود

۶۔ کوہ یحییٰ راندہ سوے خویش خواند قاصد انش را بزخم سنگ راند

۷۔ گفت اے یحییٰ بیا در من گریز تا پناہت باشم از شمشیر تیز

ترجمہ : ۱۔ عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے تو معشوق کے سوا دوسرا جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔

۲۔ لطف حق میں پناہ لینا چاہیے، وہ حق جس نے ارواح پر ہزاروں الطاف فرمائے۔

۳۔ تاکہ تمہیں ایسی پناہ نصیب ہو کہ جب وہ پناہ نصیب ہو تو آب و آتش تجھ پر بے اثر ہو جائیں۔

۴۔ کیا نوح و موسیٰ علیہما السلام کے دریا مددگار ہوئے کہ ان کے دشمنوں پر کینے سے قہار ثابت ہوا۔

۵۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ قلعه بن گئی کہ نمرود کے دل سے درد کا دھواں اٹھا۔

۶۔ یحییٰ علیہ السلام کو پہاڑ نے بلایا، قاصدوں کو پتھر مارے۔

۷۔ کہا اے یحییٰ! میرے میں آجاتا کہ میں آپ کے لیے دشمن کی تلوار سے پناہ بن جاؤں۔

سوال : ابراہیم علیہ السلام کو نار سے کیوں آزمایا گیا ؟

جواب : ۱۔ قاعدہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام وہ معجزہ لاتا ہے جو اس کی قوم کے لائق ہو۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم آگ 'سورج' ستاروں کو پوجتی تھی اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بمنزلہ ارواح کے ہیں کہ جیسے ارواح اجسام کی تربیت کرتے ہیں ان کے اندر بھی وہی تاثیر ہوتی ہیں ان سے انہیں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مشاہدہ کرایا کہ تمہارے نزدیک سورج، آگ اور ستاروں کی

بڑی تاثیریں ہیں۔ لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو یہ کسی قسم کا اثر نہیں ڈال سکتیں۔

۲۔ بعض نے اس کا جواب لکھا کہ ہر انسان طبعی طور پر ایسی اشیاء سے ڈرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا: لا تخف سنعيد هاسيدتها الاولى۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر ظاہر کر دیا کہ یہ آگ کی تاثیر نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اپنی صفت قہاریہ سے جس کے اندر تاثیر پیدا کرے یا نہ کرے اسی لیے آگ کی دو تاثیریں بیک وقت ظاہر فرمادیں کہ وہ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی بھی تاکہ اعدائے اسلام کے سامنے معجزہ کا ظہور ہو اور وہ سمجھیں کہ جن عناصر کے ہم پجاری ہیں وہ تو کچھ نہیں عبادت کا مستحق تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے پیارے بندے کے ذریعے ہمارے معبودوں کی جملہ طاقتیں خاک میں ملا دیں اور آگ کو گلزار بنا دیا۔ (کذا فی اسئله الحکم)

وَأَمَّا ادْوَابُ كَيْدًا اور انھوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت بڑا مکرو فریب کا جال بچھایا تاکہ انھیں ضرر عظیم پہنچائیں فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِزِينَ پس ہم نے انھیں ہر خسارے والے سے بھی زبوں تر بنا دیا کہ ان کی سعی اور جدوجہد خاک میں مل گئی جسے وہ مٹانا چاہتے تھے وہ برہمان عظیم بن کر چمکا اور ثابت کر دکھلایا کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور تم سراسر باطل پر۔ وہ رفیع درجات کے مستحق ہیں اور تم عذاب شدید کے۔

ثنوی شریف میں ہے: ۵

۱	ہر کہ بر شمع خدا آرد پفو	شمع کے میرد بسوزد پوز او
۲	چوں تو خفاشان بسی بیند خواب	کین جہاں ماند یقیم از آفتاب
۳	اے بریدہ آں لب و حلق و دہاں	کہ کند تفت سوے مہ با آسماں
۴	تف برویش باز کرد بے شکے	تف سوے کردون نیابد مسکی
۵	تا قیامت تف برو بار و زرب	ہمچو تبت بر روان بو لب

ترجمہ ۱۔ جو شمع حق کی طرف تھوکتا ہے شمع تو نہ بجے گی اٹا اس کی ڈاڑھی جل جائے گی۔

۲۔ چمکاؤ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ جہان سورج سے محروم ہو جائے گا۔

۳۔ جس کے لب، حلق اور منہ کٹے ہوں وہ چاند کی طرف کیا تھو کے گا۔

۴۔ بلکہ تھوک اٹا اس کے منہ پر گرے گی کیونکہ آسمان کی طرف تھوک کب جاسکتی ہے۔

۵۔ قیامت تک اس کے منہ پر آسمان سے لعنت برستی رہے گی جیسے ابولہب کو تبت یداک کہنے سے لعنت برس

رہی ہے۔

ف: بعض نے فرمایا کہ الاخسرین بمعنی الہالکین ہے یعنی ہم نے ان پر پتھر مسلط کر دیے حالانکہ وہ بالکل کمزور مخلوق ہے لیکن نمودیوں کو تباہ کر دیا۔ چنانچہ نمود نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے ساتھیوں کو پھروں نے کھانا شروع کیا تو ان کے

ذره ذرہ کو نگل گئے اور ان کے خون چوس لیے اور نمرود کی ناک میں پتھر داخل ہوا تو اسے اس وقت چھوڑا جب اس کے دماغ کو چاٹ لیا باوجودیکہ وہ تمام لوگوں سے مکرم ترین تھا لیکن جب تک سر پر روزانہ لوسے کے ہتھوڑے نہ مروانا اسے آرام نہ آتا۔ اسی طرح اسے چار سو سال تک سزا ملتی رہی۔ اس کی مزید تفصیل ہم سورہ نحل میں لکھ چکے ہیں۔

وَنَجَّيْنَاهُ اٰوْرٰہِمُ عَلَیْہِ السَّلَامُ کو آگ میں جلتے اور نمرود کے شر سے نجات دی وَكُوْطًا لَّوْطُ عَلَیْہِ السَّلَامُ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے درانحالیکہ انھوں نے ہجرت کی اِلٰی الْاَرْضِ الَّتِیْ بُرِکْنَا فِیْہَا لِلْعٰلَمِیْنَ اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں نازل فرمائیں۔ اس سے شام کا علاقہ مراد ہے یعنی جب انھوں نے عراق سے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ نمرود کوٹی میں ہوا، اور کوٹی علاقہ عراق میں حدود بابل میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ہجرت کرنے کا حکم فرمایا تاکہ نجات پا کر علاقہ شام میں چلے جائیں۔

ف: حضرت سفیان سے مروی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایسی زمین کی طرف جہاں درہم و دنانیر سے جیب پُر کی جاتی ہے۔ اور وہ علاقہ اسی طرح سے مشہور تھا۔ اس علاقہ کو برکت اس لیے نصیب ہوئی کہ اس میں انبیاء علیہم السلام بکثرت مبعوث ہوئے اور یہاں سے ان حضرات کی شریعتوں کا زیادہ سے زیادہ اجرا ہوا۔ اور یہی حقیقی برکات ہیں جن کے ذریعے سعادت دینیہ و دنیویہ اہل عالمین کو نصیب ہوتی ہیں اور ظاہری طور پر یہ علاقہ خوشحال تھا کہ اس میں پانی کی فراوانی تھی اور اشجار و اثمار بکثرت تھے۔ اور یہاں پر ہر امیر و غریب آسودہ تھا۔

ف: حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اس علاقہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مبارک بتایا کہ ہر ملک کے میٹھے چشے کی اصل بیت المقدس میں ہے۔

ف: حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا نسب نامہ یوں ہے: لوط بن ہاران بن تارخ بن تاخور اور آزر لقب اور تارخ نام تھا (بقول مروج) اور ہاران اور ابراہیم علیہ السلام دونوں بھائی تھے اور سارہ رضی اللہ عنہا ہاران کی بھینس تھی ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی لڑکی تھی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ جب کوٹی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ ہجرت صرف اس سختی کے آپ اپنے دشمنوں کے بار بار حملوں سے بچ کر سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ پہلے آپ حران میں پہنچے، وہاں ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جس میں فلسطین چلے گئے۔ پھر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر مصر سے شام کی طرف تشریف لے گئے اور لوط علیہ السلام مومکفہ میں ٹھہر گئے وہاں کے لوگوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت در ہجرت ہوگی سب سے بہتر ہجرت شام کی طرف ہوگی اور وہاں کو ہجرت کر کے جانے والے افضل اور بہتر لوگ ہوں گے۔ اس دوسری ہجرت سے

حدیث شریف

ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت مراد ہے لیکن اس سے شام کی طرف ہجرت کر جانے کی ترغیب مطلوب ہے۔
 بیت المقدس حشر و نشر کا مقام ہے اور شام اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین شہر ہے اس لیے اس کی طرف
حدیث شریف اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہجرت کر کے جائیں گے۔

حدیث شریف مرفوع حدیث شریف میں ہے کہ علیکم بالشام یعنی شام کے علاقے کو لازم پکڑو۔
 سعدیا! حُبِ وطن گرچہ حدیثِ استِ صحیح

نتوان مُردِ بسختی کہ من ایحبا زادم

ترجمہ: اے سعدی (علیہ الرحمۃ) حُبِ وطن اگرچہ صحیح حدیث سے ثابت ہے سختی سے نہ مرنا چاہیے اس
 خیال پر کہ یہ میری پیدائش کی جگہ ہے۔

ثنوی شریف میں ہے: ۱۰

مسکن یارست و شہر شاہ من

پیش عاشقِ ایں بود حب الوطن

ترجمہ: یار کا مسکن اور میرے شاہ کا شہر ہے۔ عاشق کے نزدیک حب الوطن کا یہی معنی ہے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ارضِ شام میں تشریف لانے اور طلبِ اولاد کے بعد عطا فرمایا اسحق
 اسحق۔ حضرت اسحق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے نبی بنی سارہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ اسحق عبرانی
 لغت میں ضحاک کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی عبرانی لغت میں اسمعیل بمعنی مطیع اللہ۔ وَیَعْقُوبُ اور ہم نے انھیں عطا فرمایا یعقوب
 علیہ السلام، درنحالیکہ تھے وہ نَافِلَةٌ زائد، یعنی پوتے ہیں۔ یہ صرف معطوف علیہ سے حال ہے اس لیے کہ اس میں التباس
 نہیں اور یعقوب علیہ السلام اس اسمِ گرامی سے اس لیے موسوم ہیں کہ اپنے بھائی کی پیدائش کے بعد پیدا ہوئے ان کے بھائی کا
 نام عیص تھا یا اس لیے کہ پیدائش کے وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیص کا گٹھ پکڑ رکھا تھا۔
 ف: قاموس میں لکھا ہے کہ النافلة بمعنی الغنیمة والعطیة اور وہ عمل جو ہمارے اوپر واجب نہ ہو جیسے عبادات نافله
 اور بیٹے کی اولاد۔ یہاں یہی آخری معنی مراد ہے۔

وَكُلًّا اور چاروں میں سے ہر ایک کو جَعَلْنَا صِلِحِينَ ہم نے بنایا نیک بخت۔ یعنی انھیں ہم نے دین و دنیا
 کے امور کی صلاحیت بخشی۔ اسی لیے وہ کامل تھے وَجَعَلْنَاهُمْ أَسْمَةً اور ہم نے انھیں بنایا امام تاکہ امور دین میں ان کی اقتدا
 کی جائے یَقْدُونَ وہ امت کو حق کی ہدایت دیتے تھے بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے۔ یعنی انھیں ہمارا حکم تھا اور ہم نے
 انھیں رسول بنا کر بھیجا بھی اسی لیے کہ وہ خلقِ خدا کو راہِ ہدایت بتائیں اور ان کی اس معاملہ میں تکمیل کریں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ
 فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان کی طرف نیکی کی باتوں کا حکم بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے سکیں کیونکہ انسان کا کمال

اسی میں ہے کہ وہ علم و عمل کا جامع ہو۔

ف : فقیر (حق) کہتا ہے کہ فعل مصدر مجہول ہے تاکہ ثابت ہو کہ تکالیف شرعیہ کی ادائیگی میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتیں مشترک ہوتے ہیں۔

سوال : اسی سورۃ کے اخیر میں انہم یسارعون فی الخیرات اور سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول و اوصافی بالصلوٰۃ والزکوٰۃ مادمت حیا سے ثابت ہوتا ہے کہ فعل کا مصدر معروف ہو۔

جواب : اشتراک کی نفی آیات مذکورہ سے نہیں ہوتی اور ان کی مسارعہ فی الخیرات اور عیسیٰ علیہ السلام کو مخصوص وصیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرات تکالیف شرعیہ میں اصل اور امتیں ان کی فرع اور تابع ہوتی ہیں۔

وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآِتَاءَ الزَّكَاةِ یہ عطف الخاص علی العام کے قبل سے ہے تاکہ واضح ہو کہ یہ دونوں مہتمم بالشان عبادتیں ہیں۔

سوال : اقام کا قاعدہ ہے کہ مصدر میں تا محذوف نہ ہو اور یہاں محذوف کر دی گئی ہے۔

جواب : جب یہ مصدر کسی کی طرف مضاف ہو تو تا کو حذف کر دینا جائز ہے اس لیے کہ مضاف الیہ اسی تا مقدرہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔

وَكَانُوا النَّاسَ عِبْدِينَ اور صرف وہی تھے ہمارے لیے عبادت گزار کہ ان کے دلوں میں ہماری عبادت کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کا خیال اور تصور تک نہیں ہوتا کیونکہ عبادت غایتہ تذل اور انتہائی عجز و انکسار کا نام ہے۔

تفسیر صوفیانہ تا دیلات نجمیہ میں ہے کہ دوہبتا الخ میں اشارہ ہے کہ اولاد عطیہ ایزدی ہے اس میں بندے کے کسب کو کسی قسم کا دخل نہیں **وَكَلَّا جَعَلْنَا صِلَاحِينَ** میں بھی اشارہ ہے کہ صلاحیت بھی عطیہ ایزدی ہے۔ اور صلاحیت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو فیض الہی کے قبول کرنے کے لیے استعداد فطری احسن طریق سے ہو **وَجَعَلْنَاهُمْ آئِنَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا** سے معلوم ہوا کہ امامت بھی عطیہ ایزدی ہے اسی لیے امام پر واجب ہے کہ وہ طبع ہو اتے نفس کو دخل نہ دے بلکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرے **وَأَوْحَيْنَا** الخ میں اشارہ ہے کہ مذکورہ بالا امور انسان کو بذریعہ وحی انبیاء علیہم السلام اور الہام اولیاء کرام نصیب ہوتے ہیں ورنہ نفس آثارہ کا تقاضا سوائے خواہشات نفسانی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔

ف : آخری آیات اہل اخلاص کو صراحتہ اور غیروں کو اشاروں سے تنبیہ کی گئی ہے پہلے یعنی مخلصین عہد مطلق ہیں اور دوسرے خواہش نفسانی اور دنیا کے بندے۔

حدیث شریف میں ہے: عبد الداریم و عبد الدانیر کو تباہی ہو۔

marfat.com

سوال : حدیث شریف میں درہم و دنانیر کی تخصیص کیوں؟
جواب : ماسوی اللہ کی پرستش کرنے والوں کا مطلع نظر انہی دونوں خصوصیات سے ہونا ہے۔

ف : حضرت یحییٰ بن معاذ نے فرمایا کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں :

۱۔ عابدین — وہ جو صرف معاد کی فکر میں مشغول رہتے ہیں۔

۲۔ مالکین — معاش کے فکر میں معاد سے محروم ہوتے ہیں۔

۳۔ مخاطبین — معاش و معاد دونوں میں مشغول رہتے ہیں۔

ثنوی شریف میں ہے : ۵

۱	آدمی را ہست در کار دست	لیک از و مقصود ایں خدمت بدست
۲	تا جلا باشد مرین آئینہ را	کہ صفا آید ز طاعت سینہ را
۳	جہد کن تا نور تو رخشاں شود	تا سلوک و خدمت آسان شود
۴	بند بگسل باش آزاد لے پسر	چند باشی بند سیم و بند زر
۵	ہر کہ از دیدار برخوردار شد	این جہان در چشم او مردار شد
۶	باز اگر باشد سپید و بے نظیر	چونکہ صیدش موش باشد شد حقیر

ترجمہ : آدمی کا ہاتھ کام میں، لیکن اس سے مقصد خدمت حق ہے۔

۲۔ تاکہ اس کے آئینہ کو جلا ہو کہ طاعت سے سینہ سے صفائی ہو۔

۳۔ کوشش کیجئے تاکہ تیرا نور چمکدار ہو تاکہ تیرا سلوک و خدمت آسان ہو۔

۴۔ بند تو آزاد ہو۔ کتنا عرصہ تک تم سیم و زر کی قید میں رہو گے۔

۵۔ جو دیدار سے بھل کھانے والا ہوگا اس کی نظروں میں یہ جہان مردار تصور ہوگا۔

۶۔ اگرچہ باز سپید اور بے نظیر ہو تو چونکہ اس کا شکار چوہا ہے لہذا اسے باز حقیر محسوس ہوگا۔

تفسیر عالمانہ و لوطیہ فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس مقدر فعل کی تفسیر اَتَيْنَا ہے۔ یعنی ہم نے لوط علیہ السلام کو عطا فرمایا حُكْمًا تاویلات نجمیہ میں ہے کہ حکم سے حکمت تحقیقہ مراد ہے۔ اور بحر العلوم

میں ہے حکم وہ امر جسے عمل میں لانا واجب ہے۔ اور جلالین میں ہے کہ حکم سے وہ فیصلہ مراد ہے جو مدعی و مدعا علیہ کے درمیان حق کے

ساتھ کیا جائے (صاحب روح البیان نے فرمایا کہ) اگرچہ حکم حکمت سے عام ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کے حق میں اکثر حکمت کے

معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ۔ یعنی الحکم بمعنی الفہم

عن اللہ ہے اور داؤد علیہ السلام کے حق میں فرمایا، وَاَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَالْحُكْمَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ۔ اس میں حکم و حکمت و علم کا

علمہ علیہ منصب بتایا ہے۔

وَعِلْمًا يَهْدِيهِمْ إِلَى سَوَابِغِ الْجَنَّةِ مِنْ الْقُرْبَىٰ
یہاں پر قریب سے سدوم مراد ہے اور التوفیق الہی ہوتی بستیوں میں سب سے بڑی بستی یہی تھی۔ یعنی وہ بستیاں جو عذاب الہی کی وجہ سے تہہ وبالا ہو گئی تھیں۔ اس کی تفصیل ہم نے پہلے عرض کی۔ ہے الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ۔ یہ الخبیثہ کی جمع ہے ہر وہ فعل و قول جو طبعاً ردی اور خبیث ہو یعنی ہر باطل عقیدہ اور جھوٹے قول اور قبیح افعال پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

میں ہے:

حدیث شریف اعوذ بك من الخبث والخبائث۔

اس میں شیاطین کے ذکور و اناث مراد ہیں۔ اور آیت میں الخبائث سے لواطت مراد ہے۔

سوال: لواطت بستی تو نہیں کرتی تھی بلکہ وہاں کے باشندے لواطت کے مرتکب ہوتے تھے لیکن فعل کا اسناد القریۃ کی طرف ہے اور وہ ناموزوں ہے۔

جواب: یہاں مضاف محذوف کر کے حکم مضاف الیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور یہ قاعدہ عام ہے اور مضاف کا معنی مراد لینا انہم کا تو اقوامِ سوء سے معلوم ہوتا ہے اور قومِ سوء یعنی بُری قوم۔ امام راغب نے فرمایا کہ السوء ہر وہ امر جو انسان کو مغموم کرے دنیوی ہو یا اخروی، وہ احوال نفسیہ ہوں یا بدنیہ یا خارجیہ۔ یعنی مال کی گمشدگی اور دوستوں کی جدائی اور حسن کے بالمقابل ہر قبح کو بھی سُو سے تعبیر کرتے ہیں۔

فَسَقِیْنِ وہ لوگ جو کفر و معاصی میں ہمہ وقت مشغول و مصروف ہوں یعنی فرمان کے دائرہ سے باہر ہونے والے۔
ف: آیت میں اشارہ ہے کہ بُرے دوستوں سے علیحدگی اختیار کرنا بھی عطیہ الہی ہے اور ان کے ساتھ تعلق جوڑنا دائمی رسوائی ہے۔

زہار ازقرین بد زہار

وقنار بنا عذاب النار

تو جہنم: برے دوست سے پناہ۔ اور اے اللہ! ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔

شعری شریف میں ہے:

۱	ہر حویکے باشندش کردی دگر	در میان باغ از سیر و کبیر
۲	ہر یکے با جنس خود در کرد خود	از برائے پختگی تم سے خورد
۳	تو کہ کرد زعفرانی زعفران	باش آمیزش مکن با ضمیران
۴	آب میخورد زعفران تارسی	زعفرانی اندران حلوا رسی

۵ تو کم در کرد شلغم پوز خویش تا نکرد با تو اد مطیع و کیش

۶ تو بکردی او بکردی مودعه زانکہ ارض اللہ آمد واسعه

توجہ ۱۰۱۔ ہر حاجت مند کی حاجت ایک دوسرے کے خلاف ہے جب میر کے لیے باغ میں جائیں۔

۲۔ ہر ایک اپنے ساتھی کے ساتھ اپنی خواہش کے مطابق اپنی پسند کا میوہ اٹھائے گا۔

۳۔ اگر زعفرانی ہے تو زعفران کی طرف جائے گا۔ آمیزش سے بچ کر رہے۔

۴۔ زعفران کا پانی پی تاکہ مقصد حاصل ہو، اس سے میٹھا پین حاصل ہوگا۔

۵۔ شلغم کے پیچھے نہ بھاگ تاکہ تیرے اندر اس کی طبع کا اثر نہ ہو

۶۔ اگر اس کے پیچھے گھومے گا تو اس کی طبع میں بھنس جائے گا اس سے باہر جا کیونکہ اللہ کی زمین فراخ ہے۔

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں خاصہ کے مستحق میں شامل فرمایا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَهُ

ان حضرات سے تھے جنہیں ہماری طرف سے خصوصیت حُسنی حاصل تھی۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ رحمت دو قسم کی ہے :

۱۔ عام

۲۔ خاصہ

عام وہ ہے جو ہر نیک و بد کو نصیب ہوتی ہے۔ لکھا قال تعالیٰ :

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

اور خاصہ رحمت صرف خواص کو نصیب ہوتی ہے۔ اسے دخول فی الرحمة سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ مشیت ایزدی اور حسن استعداد

سے متعلق ہے۔ اس لیے لوط علیہ السلام کے لیے فرمایا :

اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

یعنی وہ ان حضرات سے تھے جو ہماری رحمت کے فیض کو قبول کرنے والوں میں داخل ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ یہ مقام

وصول کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے فرمایا :

يَدْخُلُ مِنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ

اسے اچھی طرح سمجھو۔

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لِنُوحٍ

اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور

وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ وَنَصَرْنَاهُ

اسے اور اس کے گھروالوں کو بڑی سختی سے نجات دی اور ہم نے ان لوگوں

مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاعْرِضْهُمْ

ہم اس کو مردود جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی۔ بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو

أَجْعِلْ ۝ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ

ڈبو رہا اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کہیتی کا ایک ٹھکڑا چکاتے تھے جب رات کو اس میں کچھ لوگوں

عَنَّمُ الْقَوْمُ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝ فَفَقِهْنَاهُمَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا اتَيْنَاهُمَا

کی بکریاں چھوئیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور

عِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۝ وَعَلَّمْنَاهُ

علم عطا کیا اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے اور یہ ہمارے کام تھے اور ہم نے اُسے

صُنْعَ الْبَنِيِّ لَكُمْ لِتُخْصِكُم مِّنْ بِأَسْمِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝ وَلِسُلَيْمَانَ

تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آہٹ سے بچائے تو کیا تم شکر کرو گے اور سلیمان کے

الرِّيحِ عَاصِفَةٍ تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ

لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم

عَلِيمِينَ ۝ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغْوِصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ

ہے اور شیطانوں میں سے وہ جو اُس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے

وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۝ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ

اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے اور ایوب کو یاد کرو جب اُس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہربانوں کے

الرَّحِيمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكْشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ

بڑھ کر مہر والا ہے تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اُسے تھی اور ہم نے اُسے اس کے گھر والے اور

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ

ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس رحمت فرما کر اور بندگی والوں کی نصیحت اور اسمعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد فرما

كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَ

وہ سب مہر والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا بیشک ہم سے قربانی کے سزاوار نہیں ہیں اور

فَالنُّونُ اِذْ دَخَلَ مُغَاصِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ

ذوالنون کو (باد کرو) جب پہلا غصہ میں بہا تو گمان کیا کہ ہم اس پر شکنہ کریں گے تو اندھیروں میں پکارا

اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۙ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ

کوئی معبود نہیں سوا تیرے پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہوا تو ہم نے اس کی پکار سن لی

وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝ وَزَكَرٰی اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ

اور اُسے ہم سے نجات بخشی اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا

لَا تَذَرْنِیْ فَرْدًا وَاَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ یَحٰییَ وَ

میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر اور وارث تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اُسے یحییٰ عطا فرمایا اور

اَصْلَحْنَاهُ زَوْجًا ۙ اِنَّهُمْ كَانُوْا یُسْرِعُوْنَ فِی الْخَیْرِ وَیَدْعُوْنَ اَرْغَابًا وَّرَهْبًا

اس کے لیے اُسکی بی بی سنواری بیشک وہ بچے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے

وَكَانُوْا الْتَاخِشِیْنَ ۝ وَالَّتِیْ اَعْصَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیْهَا مِنْ رُّوْحِنَا

اور ہمارے حضور گھبراتے ہیں اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی

وَجَعَلْنَاهَا وَاِبْنَهَا اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝ اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۙ

اور اسے اور اس کے بیٹے کو اسے جہان کی نشانی بنایا بیشک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے

وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْا ۝ وَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بِیْنِهِمْ ۙ كُلُّ الْیُّنٰی رَاجِعُوْنَ ۝

اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو اور اور وہ انہوں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے سب کو ہماری طرف پھرنا ہے

تفسیر عالمانہ وَنُوحًا اِذْ نَادٰى یٰ مضاف مقدر کی طرف ہے یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! اس واقعہ کو یاد کیجئے جب

نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت اور تباہی کے لیے دعا مانگی تھی مِنْ قَبْلِ اَنْ مَّذْكُورَہٗ بِالْاَنْبِیَآءِ

علیہم السلام سے پہلے فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی ان کی دعا یہ تھی: رَافِی مَغْلُوبٍ فَانْتَصِر۔

قاعدہ: استجابت و اجابت ایک شے ہے لیکن استجابت دعا کی طرف بلا واسطہ متعدی ہوتی ہے اور داعی کی طرف لام کے

ساتھ۔ اور جب داعی کی طرف متعدی ہو تو اکثر دعا مخدوف ہوتی ہے۔ مثلاً کہا جائے گا استجاب اللہ دعاؤہ اور استجاب

لہ۔ یاد رہے کہ استجاب لہ دعاؤہ بہت کم استعمال ہوا ہے۔ اور مذکور یہاں پر بمعنی دعا ہے جیسا کہ فاستجبنا لہ

معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ استجاب دعا کی مقتضی ہے۔

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ یعنی اس غم سے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے اہل کو نجات دی جو انہیں ان کی قوم کی طرف سے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچ رہی تھیں۔

ف: امام راغب نے فرمایا کہ الكرب بمعنی الغم الشدید ہے۔ یہ کرب الارض سے ہے بمعنی قلبہا بالاحضر یعنی زمین کو کھود کر الٹا یا گیا۔ ایسے ہی غم بھی انسان کو گویا گہرا دکھ پہنچا کر الٹا دیتا ہے۔

وَنَصَرْنَاهُ ہم نے ان کی ایسی مدد کی کہ ان کے دشمنوں سے مکمل طور پر بدلہ لیا گیا اسی لیے یہ من سے متعدی ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا: مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس قوم سے جنہوں نے از اوّل تا آخر ہماری آیات کی تکذیب کی اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا بے شک وہ بُری قوم تھی کیونکہ وہ کافر تھے اور کفر تمام برائیوں کی جڑ ہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا کیونکہ جو قوم بھی تکذیب اور انہماک فی الشر والفساد پر مہر ہوئی اُسے اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جو دعا باذن اللہ اور خلوص قلب سے ہو جیسے انبیاء و کاملین اولیاء کی دعائیں ہیں وہ اجابت (قبولیت) سے رد و مایہ ضرور ہمکنار ہوتی ہیں۔

کرامت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک شخص کی رفاقت میں مکہ معظمہ سے طائف کی طرف تشریف لے گئے اور آپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ منافق ہے۔ دونوں ایک دیرانے میں آرام کرنے کے لیے ٹھہرے اور جب نو سو گئے تو منافق نے اُٹھ کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور آپ کو شہید کرنے کی ٹھانی۔ حضرت زیدؓ جاگ اٹھے اور منافق کی کارروائی کو دیکھ کر کہا:

یا سرحمن اعنی۔ اے اللہ! میری مدد فرما۔

اس کے بعد منافق نے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ افسوس ہے تو انہیں شہید کرنا چاہتا ہے۔ منافق نے ادھر ادھر دیکھا تو بولنے والا نظر نہ آیا۔ اس طرح تین بار ہوا۔ جب منافق نے تیسری بار حضرت زید رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تو غلیبی سوار نے منافق کی گردن اڑادی اور حضرت زید کی ہتھکڑیاں توڑ دیں اور فرمایا کہ میں جبریل ہوں، جب حضرت زیدؓ نے دعائیں مانگی میں ساتویں آسمان پر تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے جبریل! میرے بندے کی مدد کیجئے۔

ف: اس حکایت و کرامت سے چند فوائد مرتب ہوئے:

(۱) سفر کے لیے ساتھی کا ہونا ضروری ہے لیکن اس کی حال تفتیش ضروری ہے تاکہ اس سے ضرر اور نقصان نہ پہنچے، اس لیے کہ بہت سے لوگ دوستوں کے بھیس میں دشمن ہوتے ہیں۔

ثنوی شریف میں ہے: ۷۷

آدمی را دشمن پنهان بیست

آدمی با حذر عامل کیست

ترجمہ: آدمی کے پوشیدہ دشمن بہت ہیں آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے۔

ف: ہر شے میں عبرت ہوتی ہے لیکن کوسے میں ایک عجیب عبرت ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر ایک سے خطرہ میں رہتا ہے۔

(۲) دُعا نجات کے اسباب سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نجات کو دعا سے معلق فرمایا ہے۔ کما قال: فاستجبنا له،

اس کے بعد فرمایا: فنجینہ۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: ۷

مرادیں ظلمات آنکہ رہنمائی کرد

دعاے نیم شبی بود و گریہ سحری

ترجمہ: اس ظلمات بھری دنیا میں میری آدمی رات کی دُعا اور گریہ سحری نے رہبری کی۔

اور ثنوی شریف میں ہے: ۷

۱ اں نیاز مری بودست و درد کہ چناں طفل سخن آغاز کرد

۲ ہر کجا دردے دوا آں جا رود ہر کجا پستیت آب آنجا رود

ترجمہ: ۱۔ وہ بی بی مریم کی نیاز و درد بھری دُعا تھی کہ بچہ گوارے میں بول پڑا۔

۲۔ جہاں درد ہوتا ہے دوائی بھی وہاں اثر کرتی ہے۔ جہاں نیچ زمین ہوتی ہے پانی بھی وہیں جاتا ہے۔

اپنے مجبور بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے اس لیے کہ عالم دنیا کا ہر ذرہ اس کا لشکر ہے۔

حضرت سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام روم کے علاقہ میں لشکر سے علیحدہ ہو گئے تو انھیں مخالفین نے

محبزہ قید کر لیا۔ لیکن آپ ان سے بھاگ گئے۔ اسی اثنا میں راستہ تلاش کر رہے تھے کہ آپ کا ایک شیر سے

سامنا ہوا، آپ نے اس سے فرمایا: میں سفینہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میں مصیبت میں گرفتار ہوں اور

اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ شیر حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو سنتے ہی دم ہلا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی خدمت

بجالاتے کے لیے ان کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت سفینہ پر کوئی شے حملہ آور ہوتی تو شیر آپ کے قریب ہو کر ڈھال

بن جاتا یہاں تک کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام میں پہنچ گئے اور شیر واپس چلا گیا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۷

۱ یکے دیدم از عرصہ رود بار کہ پیش آدم بر پٹنگے سوار

۲ چناں ہول ازاں حال بر من نشست کہ ترسیدم پائے رفتن بہ بست

۳۔ تبسم کناں دست برب گرفت کہ سعدی مدار آنچہ آید شگفت
 ۴۔ توہم کردن از حکم داور مسپیچ کہ کردن پیچید ز حکم تو هیچ
 ۵۔ محالست چون دوست دارد ترا کہ در دوست دشمن گزارد ترا
 ترجمہ: ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ رو دبار کے میدان سے میرے سامنے ایک پلنگ پر (کہ ایک درندہ جانور ہے) سوار آیا۔

۲۔ اس واقعہ سے ایسا خوف مجھ پر غالب ہوا کہ دہشت نے میرے چلنے کا پاؤں باندھا۔
 ۳۔ مسکراتا ہوا ہاتھ ہونٹ میں دبایا کہ اے سعدی! جو کچھ تُو نے دیکھا، تعجب مت جان۔
 ۴۔ تُو بھی خدا کے حکم سے گردن منت پھیرنا تاکہ کوئی تیری نافرمانی نہ کرے۔
 ۵۔ یہ ناممکن ہے کہ خدا تجھے دوست رکھے اور تجھے دشمن کے ہاتھ میں چھوڑ دے۔
 (۴) فرشتے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے انسانی بھیس بدل کر حاضری دیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی قدس سرہ نے المنقذ فی الضلال میں لکھا کہ صوفیاء کرام بیداری میں ملائکہ کرام کو دیکھتے ہیں اس لیے کہ یہ حضرات باطن کو اور قلوب کی صفائی اور علاقہ کو قطع کرنے اور اسباب دنیا جہاں و جلال سے فارغ ہونے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے اور نیک زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ملائکہ کی ملاقات کے اہل ہو جاتے ہیں۔

شد فرشتہ دیدن از شان فرشتہ خصلت

ترجمہ: فرشتے کو فرشتہ خصلت انسان دیکھ سکتا ہے۔

وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ اور داؤد و سلیمان علیہما السلام کے واقعہ کو یاد کرو جبکہ انہوں نے کھیتی کے فیصلے کے وقت اپنے اپنے حکم صادر فرمائے إِذْ نَفَسَتْ بِمَعْنَى تَفَرُّقَتْ و انتشرت یہ حکم کی طرف ہے فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ رات کے وقت چرواہے کے بغیر بکریاں کھیتی چٹ کر گئیں۔

حل لغات: النفس بمعنی چرواہے کے بغیر بکریوں کا رات کے وقت پھیل جانا۔ اور الغنم محرکۃ۔ یہ وہ لفظ ہے جس کا اپنے لفظ سے واحد نہیں آتا۔ اس کا واحد شاة آتا ہے۔ اور یہ اسم مؤنث ہے لیکن جنس مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ (کذا فی القاموس)

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ اَوْفَاءً و مدعا علیہ دونوں فیصلہ کنندگان کے فیصلہ کے وقت تھے۔

سوال: تمہارے ترجمہ سے ثابت ہوا کہ ہُما کی ضمیر حاکمین و متحاکمین کی زب راجع ہے۔ اس سے کئی خرابیاں لازم آتی ہیں۔

۱۔ اضافۃ المصدر الی الفاعل و المفعول دفعت واحده حالانکہ مصدر صرف فاعل کی طرف مضاف ہو سکتا ہے یا مفعول کی طرف۔

۲۔ فاعل کی طرف مضاف ہونا علی سبیل القیام اور مفعول کی طرف علی سبیل الوقوع علیہ کی حیثیت سے ہوگا۔ اور یہ

دونوں مصدر کے دو مختلف محمول ہیں ان میں بیک وقت مصدر کس طرح حمل کر سکتا ہے۔
۳۔ جمع بین الحقیقۃ والمجاز لازم آتا ہے اس لیے کہ مصدر کا فاعل کی طرف مضاف ہونا اس کی حقیقت اور مفعول کی طرف مجاز ہے۔

جواب : یہ اضافت علی سبیل الاختصاص ہے یعنی اضافت کے وقت فاعل و مفعول کی حیثیت کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ گویا یہ اضافت علی سبیل عموم المجاز ہے اور وہ بالاتفاق بلا کراہت جائز ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم ان کے حکم متعلق بہم کے وقت تھے شہیدین حاضر یعنی از روئے علم ہم حاضر تھے۔ ان کے حکم کی عظمت شان کی وجہ سے فرمایا گیا ہے۔
تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ ان دونوں حضرات کا فیصلہ ہمارے ارشاد کے عین مطابق تھا۔ ان میں کسی نے بھی اپنے فیصلے میں غلطی نہیں کی۔ اس میں ہمارا مقصد یہی تھا کہ مسئلہ اجتہاد کا طریقہ جاری ہو کر مضبوط اختیار کرے تاکہ مجتہدین کی عزت و احترام کو چار چاند لگ جائیں اور ان کے اجتہادات کی اقتدا کی جاسکے اور ان کے اجتہاد کی مساعی پر انہیں ثواب نصیب ہو۔

فَقَهَّمْنَاهَا پس ہم نے فیصلہ سمجھا دیا سَلَامٌ حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اس وقت ان کی عمر گیارہ سال تھی۔ اور کاشفی نے تیرہ سال عمر لکھی ہے۔

ف : تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مجتہدین کو ایک دوسرے پر فضیلت ہوتی ہے۔ اس میں سن میں بڑا ہونا ضروری نہیں بلکہ فضیلت کا دار مدار علم پر ہے اور ساتھ ہی اس میں احکام و اسرار و معانی کا فہم بھی ضروری ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام کو یہاں فضیلت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اس فیصلہ کو اصوب اور احق طور سمجھا ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام سن میں بڑے اور نبی برحق بھی تھے۔ اسی لیے حکماً نے فرمایا کہ دولت مندی ہنر کا نام ہے، مال کا نام دولت مندی نہیں۔ اور بزرگی عقل سے ہوتی ہے نہ کہ سن سے۔

ف : مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے سلیمان علیہ السلام کے علم و حکمت پر حسد کیا کہ صغر سنی میں انہیں اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی کہ عالم دنیا میں حکمت کے نوے اجزاء ہیں ان میں سے ستر صرف سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں اور باقی بیس حصے تمام لوگوں میں منقسم ہوئے ہیں۔

وَكَلَّا اور ہر ایک باپ بیٹے کو اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ہم نے عطا فرمایا بہت بڑا حکم اور علم۔ اس میں اس و ہم کا ازالہ مطلوب ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس فیصلہ سے ثابت ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے والد سے حکم اور علم میں زیادہ تھے۔ اس جملے سے واضح فرمایا کہ واقعہ سے سلیمان علیہ السلام کی والد گرامی سے افضلیت علمی و حکمی ثابت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ دونوں بہت زیادہ علم و حکم رکھتے تھے اور فیصلہ مذکورہ میں بھی دونوں کے علم و حکم کا ثبوت ہے کیونکہ دونوں نے شرعی فیصلے کا اظہار کیا جو دونوں اپنے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے صحیح تھے۔

ف : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ حکم سے مراد حکمت ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے ان دونوں کو علم و حکمت سے نوازا تاکہ دونوں کا فیصلہ علم و حکمت کے عین مطابق ہو اور ان دونوں کو ہمارے تائید حاصل ہے اگرچہ بظاہر ایک فیصلہ حکم کے خلاف تھا لیکن اس میں بھی حکمت ایزدی تھی وہ یہ کہ ثابت ہو سکے کہ مسائل شرعیہ میں اجتہاد جائز ہے اور ہر مجتہد اپنے اجتہاد کے لحاظ سے مصیب ہوتا ہے اگرچہ دوسرے حق فیصلے کے لحاظ سے مبنی برخطا ہے لیکن وہ فی نفسہ اپنے فیصلے میں مصیب ہے۔ الارشاد میں ہے کہ مجتہد کی خطا سے درجہ اجتہاد سے نہیں گرتی۔

کھیت کا واقعہ مروی ہے کہ دو مرد داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کی کہ اس کی بکریاں رات کو میرا کھیت چر گئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ کھیت والا تمام بکریاں لے جائے۔ ان دونوں کی قیمت میں کوئی فرق نہ تھا یعنی جتنی کھیت کی قیمت تھی بکریوں کی بھی اتنی ہی قیمت تھی۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو ان کی سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور تمام ماجرا سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ اس کے علاوہ ہے جو دونوں کے لیے مفید ہے یہی بات حضرت داؤد علیہ السلام نے سن لی اور سلیمان علیہ السلام کو بلا کر فرمایا میں آپ کو نبوت اور ابوت کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہی فیصلہ بتا دے جو دونوں کو مفید ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں کھیت والے کے سپرد کی جائیں اور وہ ان کے دودھ اور اُون وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے اور دوسرا باغ و کھیت میں محنت کر کے اسے ویسا ہی تیار کر دے جیسا پہلے تھا۔ جب کھیت تیار ہو جائے تو کھیت والے کو کھیت واپس کر کے اپنی بکریاں لے جائے۔ داؤد علیہ السلام نے سلیمان فیصلہ سن کر فرمایا حقیقی فیصلہ یہی ہے میں اسی کا اجرا کرتا ہوں۔

ف : الارشاد میں ہے کہ ان دونوں حضرات کا فیصلہ مبنی بر اجتہاد تھا اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے الفاظ فیصلہ غیوہذا ارفق بالفریقین اور امری ان تدفع الخ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صریح وحی ہوتی تو ایسے مبہم الفاظ نہ فرماتے۔ اگر وحی ہوتی تو اسے پختگی سے فرماتے نہ کہ ابہام سے، اور نہ ہی خاموشی سے داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو سنتے رہتے بلکہ ان پر واجب ہوتا کہ ان کے فیصلے سے پہلے اسے ظاہر فرمادیتے اس لیے کہ وحی ربانی کے فیصلے کو ہر فیصلے پر فوقیت ہوتی ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی مجتہد انہ تھا اس لیے کہ اگر ان کا حکم وحی ربانی تھا تو پھر وہ سلیمان علیہ السلام کے اجتہاد سے منسوخ نہ ہوتا۔ مجتہد کا حسب وسعت علم کسی مسئلہ میں غور و فکر کرنا تاکہ غلبہ ظن سے حکم شرعی ثابت ہو جائے اسے اجتہاد کہا جاتا ہے اور وہ انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی جائز ہے۔ یہی اہلسنت کا مذہب ہے تاکہ اجتہاد کا ثواب حاصل ہو اور دوسرے مجتہدین ان کی اقتداء کر سکیں۔ اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

العلماء ورثة الانبياء۔

اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی اجتہاد لازم ہے تاکہ علماء کرام ان کی وراثت کے حقدار ہو سکیں۔ ہاں یہ بھی اپنی جگہ حق ہے کہ وہ اجتہاد کی خطا پر برقرار نہیں رہتے۔

حدیث شریف جب کوئی حاکم کسی فیصلہ کے لیے اجتہاد کرتا ہے اور وہ اس پر صمیم اترتا ہے تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور اگر اجتہاد میں غلطی کر جائے تو اسے ایک اجر ہے۔

مسئلہ : ہر واقعہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک فیصلہ متعین ہوتا ہے اس پر دلیل قطعی ہو یا ظنی جو مجتہد اس کے مطابق فیصلہ دیتا ہے وہ مصیب ہے۔ جو اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ مخطی ہے لیکن گنہگار نہیں۔

سوال : جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اس کے ارتکاب سے کفر ہونا چاہیے یا فسق۔ اور تم دونوں سے بری کر رہے ہو۔

جواب : مجتہد نے اسی فیصلہ کو اپنے گمان پر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ظاہر کیا ہے۔ اگرچہ خطا ہوئی تو وہ اس کے لیے معاف ہے۔ اس لیے کہ وہ باغی ہو کر فیصلہ نہیں دے رہا بلکہ مطیع ہو کر۔

مسئلہ : بحوالہ علوم میں ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے اور مخطی بھی۔ اگرچہ مسائل اجتہادیہ میں حق ایک طرف ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ دونوں حق پر ہیں اس معنی پر واقعہ مذکورہ میں سلیمان علیہ السلام کی تخصیص عبث جاتے گی اور اللہ تعالیٰ کا کوئی امر عبث نہیں۔ اور ہم انبیاء علیہم السلام کے اجتہاد کے بھی قائل ہیں ان میں ہر قول اجتہادی کو حق مانا جائے تو اجتماع النقیضین لازم آئے گا کہ صحت و فساد اور وجوب و حظر و اباحتہ یکجا جمع ہو جائیں گے اور یہ متنع ہے۔

ثنوی شریف میں ہے :

وہم افتد در خطا و در غلط

عقل باشد در اصابتها فقط

مجتہد ہر کہ باشد نص شناس

اندر ان صورت نیندیشد قیاس

چوں نیاید نص اندر صورتے

از قیاس آنجا نماید عبرتے

ترجمہ : ۱۔ غلط و خطا میں وہم کو اور صمیم فیصلوں میں عقل کو دخل ہوتا ہے۔

۲۔ وہ مجتہد جو نص کو پہچانتا ہے اس صورت میں قیاس کا فکر مند نہیں ہوتا۔

۳۔ جس صورت میں نص نہ ہو تو پھر قیاس سے کام چلتا ہے۔

وَسَاخَرُونَا أَوْرَہِمَ نَے سخر کر دیے مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالِ دَاوُد علیہ السلام کے پہاڑوں کو۔ مع 'سخرنا' کے متعلق ہے۔ تسخیر بمعنی تذلیل الشئ۔ یعنی کسی کو دوسرے کے تابع فرمان کرنا۔ اسی سے ہے سفن سواخر۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کشتیوں کے لیے ہوا خوشگوار ہو۔ لَسْبَحْنَ یہ جبال سے حال ہے یعنی درانحالیکہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی

تقدیس و تنزیہ بیان کرتے جسے حاضرین سنتے تھے۔ یہاں تسبیح قولی مراد ہے اس سے پہاڑ کی گونج مراد نہیں، اس لیے کہ وہ عام ہے جسے ہر ایک سنتا ہے اور یہاں داؤد علیہ السلام کے معجزے کا اظہار ہے۔ اور معجزہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کی تسبیح قولی مافی جائے۔ اسی طرح تسبیح بر زبان حال بھی یہاں مراد نہیں ہو سکتی۔ (اسے اچھی طرح سمجھ لو) وَالطَّيْرُ اس کا الجبال پر عطف ہے۔

نکتہ: الطیر پر الجبال کی تقدیم اس لیے ہے کہ پہاڑوں کی تسبیح و تسبیح زیادہ تعجب ناک ہے اور قدرت ایزدی اور معجزہ داؤدی کے لیے زیادہ موثر ہے کیونکہ یہ جماد ہے اور پرندے کا تابع ہونا اور اس کا تسبیح پڑھنا اتنا تعجب خیز نہیں۔

وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور ہم کرنے والے ہیں اس لیے کہ یہ ہماری قدرت میں ہیں اگرچہ تمہارے نزدیک یہ ایک تعجب خیز بات ہے ف: مروی ہے کہ داؤد علیہ السلام جب گزرتے تو پہاڑوں اور پرندوں سے تسبیح سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں یہ تسبیح اس لیے سنائی تاکہ وہ تسبیح سے خوش ہوں اور بارگاہ ایزدی کی جانب انہیں مزید اشتیاق ہو۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ یقین کرنے والے مسلمان کو اعتقاد رکھنا چاہیے کہ پہاڑ اور پرند حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس طرح تسبیح کرتے تھے کہ تمام سننے والے ان کے حروف اور کلمات سمجھتے تھے۔ اور قدرت الہی سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر کجا قدرتش علم افروخت

از غرائب ہر آنچه خواست بخت

قدرتے را نیست نقصان

کار با جملہ ہست آسان

ترجمہ: جہاں اس کی قدرت نے علم کھڑا کیا وہاں جتنے عجوبے چاہے بنائے۔

اس کی قدرت میں کسی قسم کا نقصان نہیں، اس کے ہاں تمام کام آسان ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے ذکر الہی میں منہک ہونے والے پر سلطان ذکر غالب ہوتا ہے تو اس کے جسم کا ذرہ ذرہ ذکر الہی کے نور سے منور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا قلب اور روح جو ہر ذکر سے اتنا روشن

ہوتے ہیں کہ اس کے نور ذکر کا عکس اس کے سامنے ہونے والے جمادات و حیوانات پر پڑتا ہے تو وہ جمادات و حیوانات بھی ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کنگیاں تسبیح پڑھتی سنی گئیں اور گوہ (غضب) آپ سے ہمکلام ہوتی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ہم طعام کھاتے تھے اور اس طعام سے تسبیح بھی سنتے تھے۔

ف: عرائس البقلی میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہر وقت خالی مکان کی تلاش میں رہتے تاکہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو سکیں۔ اسی لیے وہ عموماً پہاڑوں کی غاروں میں تشریف لے جاتے اس لیے کہ یہی پہاڑ انوار قدرت الہی سے سرشار اور دنیوی حوادث سے خالی ہیں۔ اور اسی طرح الاکن کا کان بھی انہیں عدم سے وجود میں لایا گیا۔ ان پر وہی نور قیوم

تا حال موجود ہے۔ اس لیے کہ وہ اہل زمانہ کی دستبرد سے پاک رہے اسی لیے جب داؤد علیہ السلام تسبیح حق میں مشغول ہوتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے اور پرندے بھی نورِ فعل حق کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے۔ گویا خود اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی تنزیہ و تقدیس سے اپنی تنزیہ و تقدیس بیان فرماتا اس لیے کہ داؤد علیہ السلام پر عظمت الہی اور نور کبریائی کا غلبہ تھا۔

ف : محمد بن علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ مجذوبوں کی تسکین اور غمزدوں کے انس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس لیے کہ پہاڑ مخلوق کی دستبرد سے پاک ہیں وہ اسی حالت میں بدستور باقی ہیں جیسے انھیں اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا۔ مخلوق کا ذرہ برابر بھی ان پر اثر نہیں ہوا۔ اسی لیے ان سے وحشت ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ صنع حقیقی سے جس اٹھارے انھیں پیدا کیا گیا وہ انہی اطوار پر تا حال موجود ہیں ان میں کسی قسم کی تحویل اور تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔

لحن داؤدی کا بیان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے دین حق سے منحرف اور متفرق ہو کر شیطان کی لہو لعب یعنی بانسریٰ ظنور و دیگر مزامیر کے گانے بجانے میں مست ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ حسنِ صوت اور خوش الحانی آپ پر ختم تھی۔ آپ جس وقت توراۃ کو خوش الحانی سے پڑھتے تو بنی اسرائیل دنگ ہو جاتے اور باجوں کو چھوڑ کر داؤد علیہ السلام کی توراۃ سننے کے لیے جمع ہو جاتے اور دل لگا کر آپ کی توراۃ سنتے اور داؤد علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ جب آپ تسبیح پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے۔ (کذا فی قصص الانبیاء)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۷

بہ از روئے زیبا ست آواز خوش

کہ این حظ نفس است و اکس قوت روح

ترجمہ : حسین چہرے سے خوش آواز بہتر ہے اس لیے کہ خوش چہرہ میں حظِ نفسانی ہے اور آواز روح کی

غذا ہے۔

اور فرمایا : ۸

اشتر بشعر در حالت و طرب

مگر ذوق نیست ترا کثر طبع جانوری

ترجمہ : اونٹ عرب کے شعر سے حالت اور خوشی میں ہے اگر تجھے ذوق نہیں تو تو ٹیڑھے جانور والا ہے۔

مزید فرمایا : ۹

وعند هبوب الناشرات على الحلى

تمیل غصون البان لا الحجر الصلا

Marfat.com

توجہ : ہواؤں کے تیز جھونکوں سے بان کی ٹہنیاں ہلتی ہیں نہ کہ پتھر سخت ۔

ف : جیسے اصوات حسنہ و نفحات موزونہ نفوس میں اثر انداز ہو کر انھیں شر سے نکال کر خیر کی طرف لے جاتی ہیں اور انھیں استعداد کامل بخشتی ہیں ایسے ہی اصوات قبیحہ اور نفحات غیر موزونہ نفوس میں اثر انداز ہو کر اصوات حسنہ اور نفحات موزونہ کے خلاف عمل کراتی ہیں ۔

ثنوی شریف میں ہے : ۵

۱	یک مؤذن داشت بس آوازید	در میان کافرستان بانگ زد
۲	چند گفتندش گو بانگ نماز	کہ شود جنگ و عداوتها دراز
۳	او ستیزہ کرد و بس بے احتراز	گفت در کافرستان بانگ نماز
۴	خلق خائف شد ز فتنہ عامہ	خود بیاید کافرے با جامہ
۵	شمع و حلوا با چناں جامہ لطیف	ہدیہ آورد و بیاید چوں الیف
۶	پرس پرسان کیس مؤذن کو کجاست	کہ صلاے بانگ اور راحت فراست
۷	دخترے دارم لطیف و بس سنی	آرزو می بود او را مؤمنی
۸	بیچ این سودا نمی رفت از سرکش	پندہا میداد چندے کافرکش
۹	بیچ چارہ می ندانستم دران	تا فسد و خواند این مؤذن آن اذان
۱۰	گفت دختر چیست این مکروہ بانگ	کہ بگو شمع آمد این دوچار دانگ
۱۱	من ہم عمر این چنین آواز زشت	بیچ نشنیدم دیر و کفشت
۱۲	خواہش گفتا کہ این بانگ اذان	ہست اعلام و شعار مؤمنان
۱۳	باورش نامد پرسید از دگر	اں دگر ہم گفت آری لے قر
۱۴	چوں یقین کشتش رخ او زرد شد	از مسلمان دل او سرد شد
۱۵	باز رستم من ز تشویش و عذاب	دوش خوش ختم داراں بے خوف خواب
۱۶	را حتم این بود از آواز او	ہدیہ آوردم بشک آں مرد گو
۱۷	چوں بدیدش گفت این ہدیہ پذیر	چوں مرا کشتی مجیر و دستگیر
۱۸	گر بمال و ملک و ثروت فردے	من دہانت را پر از زر گردے

توجہ : ۱۔ ایک مؤذن بد آواز تھا اور کافروں کے علاقہ میں اذان پڑھتا تھا۔

۲۔ لوگوں نے اسے کہا کہ تو اذان نہ پڑھا کر کیونکہ تیری آواز سے شور ہوتا ہے اور جنگ چھڑ جاتی ہے۔

۳۔ وہ اس پر بضد تھا، بلکہ خصوصیت پر آمادہ ہو جاتا۔ اور کہتا اس میں زیادہ ثواب ہے کہ کافروں کے علاقہ میں اذان پڑھتا ہوں۔

۴۔ مخلوق اس کی اذان سے خائف تھی لیکن ایک کافر نے اسے آکر انعام کے طور پر کپڑے پہنائے۔

۵۔ خوشبوئیں، کپڑے اور علواشکرہ کے طور پر لایا۔

۶۔ پوچھنا تھا کہ وہ مؤذن کہاں ہے جس کی اذان سے ہمیں راحت نصیب ہوئی ہے۔

۷۔ کیونکہ میری لڑکی نہایت حسین و جمیل ہے اسے اسلام لانے کا شوق تھا۔

۸۔ اسے یہ خیال ایسا سمایا کہ ہمارے سمجھانے سے نہیں مانتی تھی۔

۹۔ اس کے سمجھانے کا ہمیں کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا یہاں تک کہ اس کی اذان سے اس کا خیال بدلا ہے۔

۱۰۔ جب اس کی اذان سُنی تو پوچھا کہ یہ کون ہے جس نے میرے کان کے پردے پھاڑ ڈالے ہیں۔

۱۱۔ میں نے دیر و دوارہ میں ایسی گندی آواز کبھی نہیں سُنی۔

۱۲۔ اس کی بہن نے کہا کہ اہل اسلام کی اذان کی آواز ہے۔

۱۳۔ اسے یقین نہ آیا، کسی دوسری عورت سے پوچھا، اس نے بھی یہی کہا۔

۱۴۔ جب اسے یقین ہوا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور مسلمانوں سے مکمل طور پر بیزار ہو گئی۔

۱۵۔ ہم کو اس کے دسوا اس اور وہم سے چسکارا نصیب ہوا۔

۱۶۔ اس کی بد آواز سے ہمیں راحت ملی ہے اس لیے میں ہدیہ کے طور پر یہ اشیاء لایا ہوں۔

۱۷۔ مؤذن کو دیکھ کر کہا، حضرت! ہدیہ قبول کیجئے کہ آپ کی بدولت ہمیں راحت نصیب ہوئی۔

۱۸۔ اگر میرے پاس اور مال و زر ہوتا تو آپ پر نچاؤ کر دیتا۔

تفسیر عالمانہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھایا۔

حل لغات: الصنع بمعنی الفعل۔ لیکن فعل کو صناع نہ کہا جائے گا الصناعة بروزن کتابۃ بمعنی کاریگری۔ اور اللبوس بمعنی اللباس مطلق وہ زرہ ہو یا کوئی اور شے۔ مثلاً کہا جاتا ہے لبس الثوب بمعنی استقبہ۔ یاد رہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے زرہ ہوتیں لیکن صرف لوہے کی چادریں جنہیں طولا و عرضاً جسم کے ارد گرد لپیٹ لیتے تھے لیکن داؤد علیہ السلام نے قوت علمی اور خداداد ذہانت سے ان چادروں کو بہترین طریق سے جوڑ کر زرہیں تیار کیں جیسے درزی کپڑے کو جوڑتا ہے۔ لکھ تمہارے فائدہ کے لیے۔ یہ علمنا یا فعل محذوف کے متعلق ہو کر لبوس کی صفت ہے۔ یہ بھی داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ وہ بغیر آلات مثلاً بھٹی، آگ، سندان اور ہتھوڑے کے زرہیں تیار کرتے تھے۔

حکایت لقمان حکیم منقول ہے کہ لقمان حکیم حضرت داؤد علیہ السلام کو زہریں بناتے ہوئے دیکھ کر متعجب ہوئے اور
 قبل ازیں آپ نے ایسی صنعت نہیں دیکھی تھی۔ خاموشی سے اسے بنتے ہوئے دیکھتے رہے،
 اس کی وجہ نہ پوچھی۔ بالآخر داؤد علیہ السلام نے اسے تیار کر کے اپنے جسم پر ناپا۔ اس پر لقمان حکیم سمجھے کہ یہ زرہ ہے جو جنگ
 ضرورت کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ اسی وقت لقمان حکیم نے فرمایا:

ان من الصمت لحكمة۔ بعض اوقات خاموشی سے حکمت حاصل ہوتی ہے۔

اور حکمانے فرمایا کہ گفتگو اگر چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔

اگر بسیار دانی اند کے گو

یکے را صد گو صد را یکے گو

ترجمہ: اگر بسیار دان ہو تب بھی کم بولو، ایک کو سو میں نہیں بلکہ سو کو ایک بات میں سمودو۔
 لَتَحْصِنَكُمْ تَاكِرْ ذَرَّةٌ تَحِیْصِیْ بَچائے۔

سوال: اللبوس تو مذکر ہے اس کے لیے مونث کا صیغہ کیوں؟

جواب: الدرع کی تاویل میں ہے اور الدرع مونث سماعی ہے۔ اور ذرع بمعنی حصینۃ (قلعہ)۔ چونکہ زرہ
 بدن کے لیے بمنزلہ قلعہ کے ہے۔ پھر جو شے بھی حفاظت کا کام دے اسے مجازاً درع سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ باعادہ جملہ
 سے بدل الاشتمال ہے اس لیے کہ لَتَحْصِنَكُمْ مؤنث لا بمعنی احصانکم کے ہے اور لکو کی ضمیر اور احصان کے وریا
 ملا بستہ الاشتمال ظاہر ہے اس لیے کہ کم سے اختصاص اور منفقہ کا معنی حاصل ہوتا ہے۔

مِنْ بَأْسِكُمْ یہاں پر البأس بمعنی الحوب (جنگ) ہے اور اس کا اطلاق ہر بڑی جنگ کے لیے آتا ہے
 یعنی تمہارے دشمن کی جنگ سے، جیسے قتل اور زخم جو جنگ میں دشمنوں کے حملوں یعنی تلواروں، نیزوں اور تیروں سے ہوتے ہیں
 مسئلہ: آیت سے ثابت ہوا کہ جمیع صنائع اللہ تعالیٰ کی تخلیق و تعلیم سے نصیب ہوتی ہیں۔

حدیث شریف ہر صنائع اور اس کی صنعت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔

ثنوی شریف میں ہے:۔

۱ قابل تعلیم و فہمت این خرد

ایک صاحبِ وحی تعلیمش دید

۲ جملہ حرفت با یقین از وحی بود

اول او یک عقل آنرا فرود

ترجمہ: ۱۔ یہ عقل قائلِ تعلیم و فہم ہے لیکن اسے صاحبِ وحی تعلیم دیتا ہے۔

۲۔ تمام صنعتیں یقیناً وحی سے ہیں پہلے وحی کی رہبری پھر عقل اس کی تائید کرتی ہے۔

فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ تو کیا تم اس کی نعمت کا شکر کرنے ہو یعنی تمہیں ایسی نعمتیں عطا ہوئی ہیں جو شکر کی موجب ہیں۔ تمہاریے شہائد سے بچا آسان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ کاشفی نے لکھا کہ ایسے لباس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔

ف : یہ بصورت استفہام ہے اور خطاب امت مصطفویہ یعنی اہل مکہ اور قیامت تک آنے والوں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی خبر دی ہے کہ اگرچہ زرہ بنانے کا آغاز داؤد علیہ السلام نے کیا لیکن ان کے سکھانے پر تمام لوگوں کو یہ نعمت عام ہوئی۔ یہاں تک کہ قیامت تک ہر جنگجو کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس معنی پر اس نعمت کا ہر انسان کو شکر الہی واجب ہے۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ خطاب داؤد علیہ السلام اور ان کے اہلیت کو ہے۔ یہاں عبارت محذوف ہے۔ دراصل فَعَلْنَا لَهُمْ بَعْدَ مَا أَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ اِنْ يَعْنِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور اہل بیت کو ان بہت بڑی نعمتوں سے بہرہ ور فرما کر ہم نے انہیں کہا کہ ان بہت بڑی نعمتوں یعنی تسخیر الجبال والطیر اور لوہے کے نرم ہو جانے اور زرہ بنانے کی تعلیم پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔

مروی ہے کہ ایک وحی داؤد علیہ السلام حنین و غمگین ہو کر نکلے اور ارادہ تھا کہ کسی اجنبی سے اپنی سیرت کے متعلق استفسار کریں۔ آپ کو جبریل علیہ السلام بصورت انسان ملے آپ نے اسے اجنبی سمجھ کر پوچھا کہ آپ داؤد (علیہ السلام) کو کیسے سمجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: بہت بھلے بزرگ ہیں لیکن ایک کمی ہے کہ وہ بیت المال سے اخراجات لیتے ہیں کاش وہ اپنی کمائی سے ضروریات زندگی پورے کرتے اس لیے کہ ہاتھ کی کمائی سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں۔ داؤد علیہ السلام یہ نصیحت سُن کر گھر لوٹے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں ہاتھ کی کمائی سے رزق بخشے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہا موم بنا دیا۔ اسی سے زرہیں تیار کر کے بیچتے اور اسی سے بسر اوقات فرماتے مسئلہ: فقیر (حق) کہتا ہے کہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ علاؤ سادات و مشائخ وغیرہم کو بیت المال سے وظیفہ اہل شرع اور اہل حقیقت کے نزدیک جائز ہے لیکن ترک افضل ہے۔ اور تقویٰ کا تقاضا ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بسر اوقات کرنا چاہیے جیسا کہ داؤد علیہ السلام کا قصہ دلالت کرتا ہے۔ ایسے ہی اوقاف کی آمدنی و دیگر عطیات و وظائف کا حکم ہے اس لئے کہ اس زمانہ میں ایسے وظائف وغیرہ شبہات (حرام کی ملاوٹ) کو گنجائش ہے۔ علاوہ ازیں رزق متعین پر سہارا کرنا تو کل کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے بہت سے مشائخ نے مال موقوف کے نفع سے حصہ لینے سے انکار کیا بلکہ ان کی وجہ معاش صرف عطیات الہیہ پر تھی جس پر وہ ذہنی تخیل کو بھی عمل میں نہ لاتے چہ جائیکہ وہ اس کے لیے جدوجہد کریں۔ ہاں کسب حلال بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۷

فقیہ مدرسہ دی مست بود و فتویٰ داد

کہ می حرام ولے بہ ز مال اوقافست

marfat.com

ترجمہ : مدرسہ کے فقیہ گزشتہ دن مست تھے اور فتویٰ دیا کہ شراب حرام ہے لیکن اوقات کے مال سے بہتر ہے۔
بعض شاربین نے حضرت حافظ قدس سرہ کے اس شعر کی شرح میں غلطی کھائی ہے۔ (صاحب روح البیان
ازالہ وہم نے فرمایا : میں کتا ہوں کہ اس کی تحقیق یہ ہے کہ شعر میں لفظ ”ولے بہ“ حضرت حافظ قدس سرہ کا
کلام ہے مفتی کا مقولہ نہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ گزشتہ روز مفتی شراب غفلت اور جب دنیا اور مدرسہ کے چندہ پر نازاں ہو کر
اہل عشق کے حال پر انکار کرتے ہوئے ان کے شراب یعنی عشق کو حرام کہہ دیا حالانکہ یہ اس کی سراسر غلط خیالی ہے عشق کیسے حرام ہو سکتا ہے
بلکہ مفتی کو معلوم ہونا چاہیے کہ بقول شماعش حرام سہی لیکن وقف کے مال کو جو تم اڑاتے ہو اس سے یہی عشق اولیٰ ہے یعنی عشق اور
وہ توکل جس پر محققین صوفیہ کا عمل ہے وہ زہد اور تمہارے وقف پر سہارا لگانے اور اسی پر زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے۔ اس سے
ثابت ہوا کہ انکار کا تعلق فقیہ مفتی دنیا دار سے ہے اس کا عاشق متوکل سے کوئی تعلق نہیں۔

ف : علماء کرام فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام کی وجہ معاش صنعت اور اپنے ہاتھ کی کمائی تھی۔ مثلاً حضرت ادریس
علیہ السلام خیاط (درزی) تھے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکثر کپڑے سیا کرتے تھے۔
نیک مردوں کا کسب کپڑے سینا اور نیک عورتوں کا چرخہ کاٹنا ہے۔
حدیث شریف (کذا فی روضۃ الاخیار)

اپنی اولاد کو تیرنا سکھاؤ۔ اور وہ عورت کتنی اچھی ہے جس کے دل کا بہلاوا چرخہ ہے۔ اور جب
تمہیں ماں باپ بیک وقت بلائیں تو تم پہلے ماں کے پاس جاؤ۔ (کذا فی المقاصد الحسنہ للسخاوی)
عورت کے چرخہ کاٹنے کی آواز جہاد میں اللہ اکبر کہنے کے برابر ثواب ہے اور جہاد میں
اللہ اکبر کا ثواب ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بوجھل ہے۔
حدیث شریف

عورت کے ہاتھ میں چرخہ ایسے ہے جیسے غازی کے ہاتھ میں تیر۔ (غازی جو صرف رضائے الہی
کے لیے جنگ پر جا رہا ہو) (کذا فی مجمع المنفائل)

ف : حضرت نوح علیہ السلام نجار (بڑھئی) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بزاز (کپڑا فروش) تھے۔
اگر اہل بہشت کو بہشت میں تجارت کی اجازت ہو تو وہ کپڑا فروشی کریں گے۔ اگر اہل جہنم کو دوزخ
میں تجارت کی اجازت ہو تو وہ سونا چاندی کی خرید و فروخت کریں گے۔ (کذا فی الاحیاء)
ف : حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے اور آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے
کپڑا اتنا اور بنا۔

منقول ہے کہ بی بی مریم ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں گھر سے باہر تشریف لے گئیں
راستہ بھول گئیں ایک کپڑے تنے والی عورت سے راستہ پوچھا تو اس بستی والوں نے غلط راستہ بتایا۔
پاولیوں کو بدعا

بی بی مریم نے ان کے لیے بددعا کی کہ اے اللہ! ان کی کمائی سے برکت چھین لے اور ان کی نسلوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر اور انھیں عوام کی نظروں میں حقیر بنا۔ بی بی مریم کی دعا مستجاب ہوئی۔

ف: حضرت سلیمان علیہ السلام زمیں تیار کر کے زندگی بسر فرماتے اگرچہ بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے لیکن بیت المال سے کچھ نہیں لیا کرتے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ و شعیب علیہم السلام نے بکریاں چرائیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے بکریاں چرانے کو اختیار فرمایا تھا۔

حدیث شریف ہر نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔

نکتہ: بکریاں چرانے میں حکمت یہ ہے کہ انسان کو بکریوں سے رافت و رحمت قلبی نصیب ہوتی ہے اس لیے کہ بکریاں تمام جانوروں سے ضعیف جانور ہیں۔ اسی لیے ان کی نگرانی قلب پر رافت و رحمت ہوتی ہے۔ جب خلق خدا سے واسطہ پڑے گا تو طبیعت کی تیزی اور ظلم و شدت کا مادہ پہلے سے لطف و کرم اور رافت و رحمت سے بدل چکا ہوگا اور اس کی فطرت حد اعتدال میں رہے گی۔ اور کسی پر ظلم و شدت اور ناجائز سختی نہ کر سکے گا۔

گستاخ نبوت کی سزا علیہ وسلم بھی بکریاں چراتے تھے۔ ایسے جواب دینے والے کو سزا دی جائے۔ اس لیے کہ بکریاں چرانا انبیاء علیہم السلام کے لیے کمال تھا۔ لیکن دوسروں کے لیے تحقیر، اور تحقیری امر میں تشبیہ دینا نبوت کی گستاخی ہے۔ ہر وہ امر جو نبوت کے لیے کمال لیکن دوسروں کے لیے موجب حقارت ہو تو وہ لفظ نبی علیہ السلام **قاعِدِ رَوَّابِیہ** کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ مثلاً کوئی کسی سے کہے: اے اُمّی (اُن پڑھ)۔ وہ اسے جواب دے کہ کیا حضور علیہ السلام اُمّی (اُن پڑھ) نہیں تھے۔ ایسے شخص کو سزا دی جائے۔ (کذا فی انسان العیون)

۱۔ اسی قاعدے پر ہمارے اور نجدیوں و بابیوں و یونیدیوں و مودودیوں کے جھگڑے کی بنیاد ہے۔ ان کی کتابوں میں نبوت کی گستاخی جی بھر کر کی گئی ہے۔ مثلاً نبی علیہ السلام کو چوہ پڑے چارے تشبیہ دینا، نماز میں ان کے تصور کو گدھے اور اپنی بی بی کے جماع سے بدتر، اور ان کے علم مبارک کو پاگلوں حیوانوں سے تشبیہ دینا، شیطان اور ملک الموت کے علم کو حضور علیہ السلام کے علم سے زائد بتانا اور ان کے میلاد کی مجلس کو کنھیا کے جنم سے تشبیہ دینا اور عام بشریت ان کی بشریت کے مساوی ماننا اور انھیں چرواہا ان پڑھ کہنا۔ ایسی دیگر ان گنت عبارات ہیں۔ فقیر نے تفصیل سے ”الحقیق الکامل فی امتیاز الحق و الباطل“ میں لکھ دیا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی قاعدے پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے: تنزیہ الانبیاء عن تسفیہ الانبیاء۔ اس کا آغاز ہے: اما بعد حمد اللہ غافر الزلات و مقیل العثرات و الصلوٰۃ و (باقی اگلے صفحہ پر)

(صاحب روح البیان نے فرمایا کہ) سلطان سلیم اول از خاقان عثمانیہ کے مندرجہ ذیل اشعار مبنی بر ترک ادب ہیں :-

(بقیہ حاشیہ ص ۱۴۵) السلام علی سیدنا محمد الذی انزل علیہ فی کتابہ العزیز (افمن نرین له شوعلم
فراہ حسنا فان الله یضل من یشاء ویهدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیہم حسرات) وعلی الہ وصحبہ
النجوہ النیرات -

اس رسالہ کی تصنیف کا سبب یہ ہوا کہ دو شخصوں کا جھگڑا ہوا اور آپس میں خوب گالی گلوچ بکیں۔ بالآخر ایک نے دوسرے کے
نسب پر حملہ کیا تو دوسرے نے کہا: اے چرواہے کے بچے۔ اس کے باپ نے کہا: کیا یہ نسبت صرف میری ہے۔ کیا حضرات
انبیاء علیہم السلام چرواہے نہیں تھے بلکہ کوئی بھی نبی علیہ السلام ایسا نہیں ہوگا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔

یہ واقعہ جامع مسجد طولونی کے قریب بازار غزل میں عوام کے مجمع میں ہوا۔ ان کا مقدمہ حکام وقت کی خدمت میں پیش کیا گیا
جب قاضی القضاۃ مالکی کو معلوم ہوا تو انھوں نے فرمایا:

لورفع الی ضوبتہ بالسیاط۔ یعنی اگر یہ مقدمہ میرے ہاں پیش ہوتا تو میں قائل کو درے لگواتا۔
مجھ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے جواب دیا کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اس لائق نہیں کہ
کسی ایک عام آدمی سے ان کی مثال دی جائے۔

میرے فتویٰ کو مرتب دیکھ کر ایک شخص بول اٹھا کہ علامہ (سیوطی) کا یہ فتویٰ غلط ہے کیونکہ ایسے شخص کو نہ تعزیر ہے اور
نہ ہی اس پر کوئی ملامت ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی ایک عامی آدمی سے تشبیہ دینا ایک مباح امر ہے۔ لہذا اس کا
قائل نہ گنہگار ہے اور نہ اسے گناہ کی طرف غسوب کیا جائے۔

مجھے اس سے خطرہ ہوا کہ عوام کا لالعام کو جب ایسے کلام کے جواز کا علم ہوا تو وہ اپنے عام جھگڑوں میں ایسی گستاخیاں کریں گے
کہ پھر وہ ان کی عام عادت بن جائے گی جس کی وجہ سے وہ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ صرف دین کی خیر خواہی اور مسلمانوں
کی رہبری کو مدنظر رکھ کر یہ چند سطور لکھ دیں۔

فصل: سب سے پہلے قاضی عیاض کا وہ بیان لکھ دوں جو انھوں نے اس مسئلہ میں تحریر فرمایا جو نہایت ہی شاندار بیان ہے
اور حق یہ ہے کہ بہت ہی خوب لکھا ہے کما قال ابو جبر الحامس الخ:

۱۔ کسی نبی علیہ السلام کی شان کی کمی کا ارادہ نہ ہو۔

۲۔ ان کا کوئی عیب نہ بیان کیا جائے۔

۳۔ انھیں گالی نہ دی جائے۔

۱ یک گدا بود سلیمان بعصا و زنبیل
یافت از لطف تو آن شمت ملک آرائے

۲ مصطفیٰ بود تنہی ز عرب پست درت
دادش انعام تو تاج شرف بالائے

(بقیہ صفحہ) ف : شریعت میں مندرج صورتیں بھی انبیاء علیہم السلام کے معاملات کو اپنے اوپر چسپاں کرنا حرام ہے۔ مثلاً ۱۔ انبیاء علیہم السلام کے بعض اوصاف بیان کر کے مثال کے طور اپنے لیے حجت یا دوسرے کے لیے حجت بنائے جبکہ وہ امور انبیاء علیہم السلام بحیثیت دینی امور کے اظہار کے لیے کیے یا ان کی اسی طرح تکمیل ضروری تھی۔ ۲۔ کسی کام کو انہوں نے کسب نفسی کے طور کیا۔

۳۔ یا کسی مقصد اسلامی کے پیش نظر اپنے آپ کو بلند و ارفع ظاہر فرمایا حالانکہ دوسروں کو جائز نہیں۔ اسی طرح مثلاً کوئی کئے کیا ہوا میرے حق میں ایسا ویسا کہا گیا۔ نبی علیہ السلام کو بھی تو کہا گیا تھا۔

۴۔ یا یوں کہے کہ اگر میری تکذیب ہوئی تو کوئی بات نہیں انبیاء علیہم السلام کی بھی تو تکذیب ہوئی تھی۔

۵۔ یا یوں بکواس کرے کہ میں نے گناہ کر لیا تو کیا حرج ہے جبکہ انبیاء علیہم السلام نے بھی تو گناہ کیے تھے۔

۶۔ یا یوں کہے کہ میں لوگوں کی مذمت سے کب بچ سکتا ہوں جبکہ انبیاء علیہم السلام بھی نہ بچ سکے۔

۷۔ یا یوں کہے کہ میں فلاں مصیبت سے صبر کر رہا ہوں جیسے اولوالعزم پیغمبروں علیہم السلام نے صبر کیا۔

۸۔ یا کہے کہ ایسے صبر کرتا ہوں جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔

۹۔ یا کہے کہ میرا صبر کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صبر کرنا ہے انہوں نے بھی دشمنوں کی دشمنی پر صبر کیا تھا بلکہ

اس سے کچھ زیادہ حوصلہ فرمایا جیسے میں حوصلہ کر رہا ہوں۔ یعنی کا شعر ہے :۔

انا فی امة تدادکھا اللہ غریب کصالح فی شہود

(میں ایسی قوم میں غریب ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اچھا کرے جیسے حضرت صالح علیہ السلام شہود میں غریب تھے)

جیسے مصری شاعر کا قول ہے کہ :۔

کنت موسیٰ و سرفتنہ بنت شعیب

غیران لیس فیکما من فقیر

وغیرہ وغیرہ۔ فقیر کی اس موضوع پر ایک تصنیف ”گستاخ کا انجام بد“ ہے۔ اس میں اسی رسالہ ”تنزیہ الانبیاء

عن تسفیہ الانبیاء“ کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اویسی غفرلہ

توجہ ۱: سلیمان علیہ السلام عصا و زبیل لے کر گدائی کرتے تھے لیکن تیرے کم نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔
 ۲: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیم اور کمزور عرب تھے۔ تیرے دروازے سے انعام پایا تو بہت اونچے ہوئے۔
 ان میں گستاخی اس لیے ہے کہ دو انبیاء علیہم السلام کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہے۔

ف: صالح علیہ السلام قبل مینتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جوتے سینے اور پیوند لگاتے تھے۔ افضل کسب جہاد ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے نبوت و ہجرت کے بعد تمام زندگی مبارک اسی پر بسر فرمائی۔ اس کے بعد تجارت بشرطیکہ اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہ ہو۔ اس کے بعد کھیتی باڑی، اس کے بعد کوئی ہنر۔ (کذا فی المختار والتحفة) خبث یعنی حرام کمائیوں سے بچنا لازم ہے اسی لیے رنڈی اور کاہن کی اُجرت حرام ہے۔ اور کاہن ہر وہ انسان جو مستقبل اور ماضی کی خبریں دے یا ستارے کی نحس و سعد کا پتہ بتائے۔ اسی طرح کسی کو دولت مند یا غریب ہونے کی خبر دے۔

مسائل فقہیہ ۱: لہو و لعب کے آلات وغیرہ کی صنعت سے احتراز کرے۔ اسی طرح مردوں کے کفن کی تجارت سے بچنا چاہیے
 ۲: اس لیے کہ ایسے شخص کو ہر وقت انتظار ہو گا کون کس وقت مرنے والا ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے خوشبو، لوبان وغیرہ کی خرید و فروخت بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح احتکار بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح جانوروں کو ذبح کرنے کی مزدوری سے بھی دور رہنا چاہیے اس لیے کہ اس سے قلب سخت ہو جاتا ہے۔ اور زرگری کے پیشہ سے بھی بچنا چاہیے اس لیے کہ اس سے دنیا کی زیب و زینت میں دل لگا رہتا ہے۔ اسی طرح ہر اس صنعت سے بچنا چاہیے جس کا دنیا کی زیب و زینت سے تعلق ہو۔ جیسے مکانات وغیرہ کا نقش و نگار، اور دیواروں پر چونا اور رنگ لگانا وغیرہ۔ اسی طرح جو مردوں اور عورتوں کو بیچتا ہے۔ مروی ہے کہ تین شخصوں کو خسارہ ہی خسارہ ہے:

۱۔ انسانوں کو بیچنے والا

۲۔ درختوں کو کاٹنے والا

۳۔ گائے بیل ذبح کرنے والا

اسی طرح حجامت، جھاڑو، صفائی اور دباغت (اور اسی طرح کے وہ امور جن میں گندگی کا تعلق ہو) سے بچنا چاہئے کیونکہ نجاستوں سے متعلق امور انسان کی عزت و وقار کے منافی ہے۔

مسئلہ: ابن سیرین اور قتادہ کے نزدیک دلال کی اُجرت بھی مکروہ ہے اس لیے کہ کذب اور اپنے سامان کی بکری میں مبالغہ آمیز باتوں سے اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔

اعجوبہ: دلالی کا کام سب سے پہلے ابلیس نے کیا۔ کما قال: هل ادلك على شجرة الخلد و ملك لا یبلى۔ (کذا فی روضة الاخيار)

وَلَسَلِيمَنَّ الرَّيْحُ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع فرمان کر دیا۔

Marfat.com

سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کی تسخیر کو لفظ مع کے ساتھ اور سلیمان علیہ السلام کی تخصیص کو لام کے ساتھ ایسا فرق کیوں؟
جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ ہوا ہر طرح سے آپ کے زیر فرمان تھی جیسے کوئی شے کسی کی ملکیت ہو تو وہ اپنی ملکیت میں جس طرح اور جیسے اور جس وقت چاہے تصرف کرے۔ اسی لیے مفسرین نے اسے لام تملیک کی قرار دی ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی تسخیر صرف عبادت کے لیے تھی کہ جبال و طیور آپ کے ساتھ عبادت الہی کی اقتداء کرتے۔

عاصِفَةُ ۾ الریح سے حال ہے یعنی سخت اور تیز چلنے والی (ہوا) کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا کر لے جاتی اور ایک دن میں ایک مہینے کی راہ پر پہنچا دیتی تھی لیکن نہایت نرم اور باد نسیم کی طرح خوشبو ناک تھی۔ خلاصہ یہ کہ وہ چلنے میں نہایت تیز اور نرم کہ جس سے طبیعت کو فرحت اور سرور حاصل ہو اور سلیمان علیہ السلام کے حکم کی پابند تھی کہ جب وہ چاہتے تو چلتی اور جب ٹھہرانا چاہتے تو ٹھہر جاتی۔ یہ بھی سلیمان علیہ السلام کے معجزات سے ایک معجزہ تھا۔ تَجْوِیُّ بِأَمْرِہٖ وہ چلتی تھی سلیمان علیہ السلام کے حکم یعنی ان کی خواہش اور ارادہ کے مطابق اِلَی الْأَرْضِ الَّتِی بُرُکِّنَ فِیہَا اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت بخشی۔ الارض سے شام کی ولایت مراد ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو صبح کے وقت علاقہ شام میں لے جاتی اور دوپہر کے وقت تک ایک ماہ کی مسافت طے کر کے ملک کے کسی خطہ میں پہنچا دیتی پھر وہ اسی راہ سے زوال کے بعد سے اٹھا کر مغرب تک شام کی ولایت میں واپس لاتی۔ کما قال: غدوھا مشہور و رواحھا مشہور۔

ف: مقاتل نے لکھا کہ شیاطین اور جنات نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تین میل لمبا چوڑا ایک تخت تیار کیا جو ابریشم اور زرد جواہر سے تیار کیا گیا اس کے درمیان میں ایک سونے کی بڑی کرسی سلیمان علیہ السلام کے لیے، اس کے سامنے چند سونے کی کرسیاں دیگر انبیاء علیہم السلام کے لیے، اور چاندی کی کرسیاں علما کے لیے تیار کی گئیں۔ ان کرسیوں کے گرد انسانوں کو اور انسانوں کے گرد جنات کو کھڑا کر دیا گیا۔ تمام تخت پر پرندے سایہ کرتے یہاں تک کہ سورج کی معمولی کرن بھی سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر نہیں پڑتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس تخت کو صبح کے وقت اٹھا کر لے جاتی ایک مہینے کے سفر کو شام تک آمد و رفت میں طے کر لیتی اور سلیمان علیہ السلام شب و روز جنگ و جہاد میں مشغول رہتے یہاں تک کہ عالم دنیا میں کسی کو نہ میں جس کا فر بادشاہ کا نام سنتے تو پہلے اسے دعوت حق بھجاتے، اگر وہ انکار کرتا تو پھر اس کے ساتھ جہاد کرتے۔ ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ تلخیص میں ہے کہ ملک شام میں تدقر نام کا ایک شہر تھا اسے دیوؤں نے سلیمان علیہ السلام کے لیے

لے ایسے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کئی کی تقریر ہے اور دلیل ایک یہی بطریق نظیر کے پیش کی جائے اگرچہ وہابی نجدی دیوبندی موردی نہیں مانیں گے لانہم قوم لایعقلون۔ تفصیل رسالہ "مختار کل" میں ہے۔

۲۔ اس سے وہابیہ دیوبندیہ کا وہ اعتراض اٹھ گیا کہ نبی علیہ السلام کے معجزات ان کے اختیار میں نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اختیار بحیثیت تخلیق اللہ تعالیٰ کا خاصہ اور بحیثیت ان کے اجراء و اظہار نبی علیہ السلام کے ہر وقت اختیار میں ہوتا ہے۔ اویسی غفرلہ

تیار کیا تھا صبح کو وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نکلتے اور تمام عالم کے گرد پھرتے پھر نماز مغرب کے وقت آپ کو ہوا اسی شہر میں واپس لے آتی۔

مختار القصص میں ہے کہ صبح کو تدمر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نکلتے اور اصطر فارس میں استراحت فرماتے رات کو بابل میں جاتے۔ دوسرے دن بابل سے چاشت کے وقت اصطر میں ہوتے اور شام کے وقت تدمر واپس آجاتے۔ بہر حال سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے ہوا آپ کے تخت کو وہاں لے جا کر پھر علاقہ شام میں واپس لاتی۔

ف : مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت عراق سے چلے اور نمرود کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد عصر کی نماز بلخ میں جا کر پڑھی۔ وہاں سے بلاد ترک اور چین تک پہنچے وہاں سے لوٹ کر بحر کے ساحل مطلع الشمس تک پہنچے یہاں تک کہ قندھار تشریف لائے وہاں سے مکران و کرمان سے ہوتے ہوئے فارس پہنچے وہاں چند روز ٹھہر کر کسکر کی طرف روانہ ہو کر شام کے وقت شام کی ولایت واپس تشریف لائے اور آپ کا دار الخلافہ شہر تدمر میں تھا۔ (کذا فی بحر العلوم)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۷

نہ برباد رفتی سحر گاہ و شام

سیر سلیمان علیہ السلام

بآخر نہ دیدی کہ برباد رفت

خاک آنکس کہ بادانش داد رفت

ترجمہ : کیا سلیمان علیہ السلام کا تخت صبح و شام ہوا پر سفر نہیں کرتا تھا۔ بالآخر وہ بھی فنا ہو گئے۔ خوش قسمت وہ ہے جو دانا فی اور انصاف سے دنیا سے رخصت ہوا۔

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ اور ہم ہر شے کو جانتے ہیں اسی لیے ہم اپنی حکمت اور علم کے مطابق ہر شے کا احسار کرتے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور ہم نے دیوؤں میں سے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے مَنْ يَغْوُ غُضُوبُهُ لَهٗ وہ جو دریا میں غوطہ لگا کر سلیمان علیہ السلام کے لیے نفیس اشیاء نکالتے۔

ف : امام راغب نے لکھا الغوص بمعنی دریا میں غوطہ لگا کر کوئی شے نکالنا۔ پھر ہر گہرے امر میں پڑ کر کوئی شے حاصل کرنے پر استعمال ہونے لگا وہ علمی گہرائی ہو یا کوئی اور۔ الغواص اسی محاورہ کا صیغہ مبالغہ ہے۔

وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ اور دریا میں غوطہ لگا کر نفیس اشیاء نکالنے کے علاوہ اور کام بھی کرتے جیسے بڑے شہر اور مکانات بنانا اور عجیب و غریب مصنوعات تیار کرنا اور یہ وہی پہلا گروہ تھا یا یہ اور تھے کلمہ مَنْ کے عموم کا یہی تعاضل ہے گویا فرمایا : وَمَنْ يَعْمَلُونَ الْغَوَ۔

ف : مروی ہے کہ یہ کام جنات کے کافروں سے کرایا جاتا جیسا کہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے اور

اہل ایمان جنات ایسے سخت کاموں سے مستثنیٰ تھے۔

وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ اور تھے ہم ان دیوؤں کے لیے نگہبان کہ سرکشی اور بغاوت کر کے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے باہر ہو جائیں یا زمین پر فساد ڈالیں جیسا کہ دیوؤں کی فطرت ہے۔

وہابیوں دیوبندیوں کو دعوتِ غور و فکر جات، دیو اگرچہ اجسامِ لطیفہ ہیں لیکن اشکال مختلفہ میں متشکل ہو کر اعمالِ شاقہ پر قدرت رکھتے ہیں جیسے ہوا جسم لطیف ہونے کے باوجود بہت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ (لیکن وہابی دیوبندی ان کو تو مانتے ہیں اگر ہم انبیاء علیہم السلام و اولیاءِ کرام کے لیے مانیں تو شرک۔ اب وہابی دیوبندی بتائیں کہ ان کا عقیدہ کیسا)

ف: سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جات، دیو کھلم کھلا چلتے پھرتے، جنہیں لوگ آنکھوں سے دیکھتے اور سلیمان علیہ السلام کے زیر فرمان مختلف امور کے سرانجام دینے پر مامور تھے۔

سوال: الاسئلۃ المقدمہ میں ہے کہ جات دیو سلیمان علیہ السلام کے زیر فرمان کیسے تھے جبکہ انہیں امورِ شاقہ کی انجام دہی میں ہر وقت ذلیل و خوار کیا جاتا تھا۔

جواب: اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سلیمان علیہ السلام کا رعب ڈال دیا تھا کہ سرِ موان کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا۔ (اس سے وہابیہ کے رد میں دوسری نظیر قائم کی جاسکتی ہے کہ معجزات انبیاء علیہم السلام کے تحت قدرت ہوتے ہیں)

تساویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ جب انسان اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسبِ مرتبہ نبوت و ولایتِ علویات و سفلیات کی اشیاء اس کے زیر فرمان کر دیتا ہے۔ ملک و ملکوت

اس کے زیرِ برنگین ہوتے ہیں۔ مثلاً سلیمان علیہ السلام کے لیے سفلیات سے ہوا، جات، دیو، پرندے، حیوانات، خزانے اور نباتات مسخر فرماتے اور علویات میں سورج کو آپ کے حکم پر نماز کے لیے ٹٹایا گیا۔ ایسے ہی داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ، پرند، لوبہ اور پتھر جس کے ذریعے جانوت کو قتل کیا اور اس کے شر کو شکست ہوئی مسخر فرمائے۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ ارفع و اعلیٰ ہر نبی علیہ السلام کے لیے علویات و سفلیات کی بعض چیزیں مسخر فرمائی گئیں لیکن ہمارے

نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علویات و سفلیات کی تمام اجناس زیر فرمان بنا دی گئیں۔ سفلیات کے متعلق خود حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۱۔ ذویت لی الامراض فراأت مشارقہا و مغاربہا میرے لیے زمین لپیٹی گئی میں نے مشارق و مغارب کو وسیبلہ ملک امتی ما ذوی لی منها۔ دیکھا جہاں تک میرے لیے زمین لپیٹی گئی وہاں تک میری امت ہوگی۔

۲۔ جعلت لی الامراض مسجداً وترا بها طهور۔
زمین میرے لیے مسجد اور اس کی مٹی پاک کرنے والی
بنائی گئی۔

اور فرمایا:

۳۔ اتیت بمفاتیح خزائن الامراض۔
مجھے زمین کے خزانے عطا کیے گئے ہیں۔

۴۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے بہہ نکلے۔

اور فرمایا:

۵۔ نصرت بالصبا۔
میری مدد صبا سے ہوئی۔

۶۔ اشجار آپ کو صلوٰۃ و سلام عرض کرتے اور سجدہ ریز ہوتے۔

۷۔ آپ کے اشارہ سے درخت جڑوں سمیت حاضر حضور ہوتے اور پھر واپس اپنی جگہ چلے جاتے۔

۸۔ حیوانات آپ سے کلام کرتے اور آپ کی نبوت کی شہادت دیتے۔

اور فرمایا:

۹۔ اسلم شیطانی علی یدی۔
میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔

ان کے علاوہ سفلیات کی بے شمار مثالیں ہیں۔

اور عالم علویات میں سے بھی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا

پس قمر کہ امر بشنید و شتافت

پس دو نیمہ گشت بر چرخ و شگافت

ترجمہ: چاند حکم سن کر دوڑا اور دو ٹکڑے ہوا اور نیچے اتر کر پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔

براق، جبرائیل اور رفرف آپ کے تابع فرمان تھے۔ آپ شب معراج میں ساتوں آسمان، بہشت اور

دوزخ اور عرش و کرسی کو عبور فرماتے ہوئے قاب قوسین اوداقی کے مقام تک پہنچے بلکہ

فما بقی شی من الموجودات الا وقد سخر موجودات کی ہر شے حضور علیہ السلام کے لیے مسخر

لہ (روح البیان ج ۵ ص ۵۱۲) کی گئی۔

۱۔ یہ حوالہ پڑھ کر وہابیوں دیوبندیوں مودودیوں کے آقا و مولا اسماعیل دہلوی کی عبارت "جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں" (تقویۃ الایمان) پر دم کر دیں۔

نہ کے در گرد تو ہرگز رسید

نہ کے را نیز چندی عز رسید

ترجمہ: آپ کی گرد تک کوئی نہ پہنچ سکا اور نہ ہی آپ جیسی عزت کسی کو ملی۔

ف: ومن الشیطان الخ میں اشارہ ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہیں بہت بڑے امور کو سرانجام دینے کی طاقت بخشی لیکن اب ان میں ایسے امور کو سرانجام دینے کی طاقت نہیں ہے۔

تفسیر عالمائے ف: آیات اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔

اتفاق ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بستی حران کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ بستی دمشق کے نشیبی علاقوں میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کثرتِ اموال و اولاد سے نوازا۔ منقول ہے کہ آپ کے سات صاحبزادے اور سات صاحبزادیاں تھیں اور جانوروں کا تو شمار نہ تھا۔ آپ پر ابلیس ملعون نے حسد کر کے کہا کہ اے اللہ العلیین! یہ تیرا بندہ عیش اور خیر و عافیت میں ہے اور بہت مال رکھتا ہے اور اس کی نیک اولاد بھی بکثرت ہے۔ اگر مال و اولاد چھین کر اسے بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے تو وہ بہت جلد تیری راہ سے پھر جائے گا اور ناشکری کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو غلط کہتا ہے کیونکہ وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ اگر میں اسے ہزاروں بلاؤں میں بھی مبتلا کر دوں تب بھی وہ امتحان میں کامیاب ہوگا۔

چناں در عشق بگرویم کہ گرتیغ زنی بر سر

بروز امتحاں باشم چو شمع استادہ پا برجا

ترجمہ: میں تیرے عشق کا ایسا گرویدہ ہوں کہ اگر میرے سر پر تلوار مارو تب بھی امتحان میں سر نہ ہلاؤں گا بلکہ تلوار کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہوں گا۔

شیطان کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا کہ تمام اونٹ بکلی سے اڑا دیے اور تمام بکریاں سیلاب میں بہا دیں۔ کھیتی ہوا کی نذر ہو گئی۔ اولاد دیوار کے نیچے دب کر مر گئی۔ جسم مبارک پر زخم ہو گئے یہاں تک کہ کیرے پڑ گئے۔ سوائے ایک بیوی کے باقی تمام لوگوں نے آپ سے علیحدگی اختیار کر لی۔

ف: ان کا امتحان بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہوا یعنی دونوں کی آزمائش مال، اولاد اور بدن سے ہوئی۔

۱۔ یہ قول مروج ہے کہ اس سے عام کیرے مراد ہوں۔

ف : مردی ہے کہ ایسی آزمائش ایوب علیہ السلام سے پہلے ستر انبیاء علیہم السلام نے اختیار کی لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایوب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ اور ایوب علیہ السلام اس آزمائش میں اٹھارہ سال یا سات سال سات دن سات گھنٹیاں مبتلا رہے۔

اعجوبہ ایک بی بی رحمت بنت افراتیم بن یوسف علیہ السلام نے عرض کی آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کی دعا مانگتے۔ آپ نے فرمایا کہ عیش و عشرت اور آرام میں کتنی زندگی گزری؟ بی بی صاحبہ نے کہا: اسی سال۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا آتی ہے کہ آرام کی زندگی کے مقابلہ میں دکھ کی زندگی تھوڑی ہے۔ اگر عرض کروں تو ناموزوں بات ہے۔

ف : ہر سحر کے وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی کہ اے ایوب (علیہ السلام) ! کیا حال ہے؟ تو ایوب علیہ السلام شوق و ذوق سے ٹھنڈی سانس کھینچ کر عرض کرتے کہ اے مولیٰ کریم ! آپ کے دیئے ہوئے تحفے سے خوش ہوں۔

ۛ

گر برس بیمار خود آتی بعبادت

صد سالہ بامید تو بیمار توں بود

ترجمہ : اگر بیمار پرسی کے لیے آپ تشریف لاتیں تو آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں سو سال بیماری میں بسر کرنا بھلا لگتا ہے۔

ایوب علیہ السلام کے جنم پر اللہ تعالیٰ نے بارہ ہزار کیڑے مسلط فرمائے۔ اس لیے ایک ضعیف قول کامل شکر بارہ ہزار کی تعداد سے ہوتا ہے۔ کما قال علیہ السلام :
اثنا عشر لن یغلب عن قلة ابدًا۔
بارہ ہزار کا شکر قلت کے باوجود کسی مغلوب نہیں ہوتا۔

ف : اللہ تعالیٰ کا شکر :

۱۔ کیڑے

۲۔ مچھر۔ نمرود کی پٹائی اسی شکر سے ہوئی۔

۳۔ ابابیل نے صاحب الفیل کو فنا کیا۔

۴۔ ہر ہر عوج کو مٹانے کے لیے اور کبوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے۔

صبرِ ایوب علیہ السلام زبان، کان، آنکھیں باقی رہ گئیں۔ جب ایک کیڑا ایوب علیہ السلام کے قلب مبارک کا دل، اور زبان اطر پر پہنچا، چونکہ قلب منبع معرفت اور معدن نبوت و ولایت اور زبان مصدر ذکر و مورد توحید ہے اسی لیے

غیرت کھائی اور خطرہ محسوس کیا کہ اگر یہ اعضا بھی باقی نہ رہے تو طاعت الہی اور تسبیح حق سے رہ جاؤں گا۔ اور ادھر آزمائش کی گھڑیاں بھی ختم ہو چکی تھیں اور حالت بھی کمزور ہو چکی تھی یہاں تک کہ کھڑے ہو کر نماز بھی ادا نہ کر سکتے تھے۔ مقام ابتلا میں فناء کلی نصیب ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک دعا القا فرمائی تاکہ مقام بقا کو حاصل کر لیں اور انھیں جلال کے بعد تجلی جمال اور دکھ درد کے بعد دولت نقاسے نوازے۔

چنانچہ ایوب علیہ السلام کے اس مقام کی یوں خبر دی: **إِذْ نَادَىٰ سَابِقَةَ** جب کہ ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی کہ **أَرِنِي** بے شک مجھے **مَسْنِيَ الضُّرِّ** دکھ اور تکلیف پہنچی ہے۔

ف: الضرب بالفتح ہر قسم کی تکلیف پر استعمال ہوتا ہے، بالضم خاص قسم کی تکلیف جو انسان کے وجود میں مرض یا کمزوری وغیرہ کو پہنچے۔

وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور تو ارحم الراحمین ہے کہ ہم ہر دکھ اور درد کے وقت تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔
نکتہ: ارحمینی کہنا تھا لیکن ایوب علیہ السلام نے ایسے طریق سے سوال کیا کہ جس میں لطف الہی کو خود بخود بندے پر توجہ ہو اور اسی میں ادب بھی ہے اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی اکثر دعائیں اسی طرح اشاروں کنایوں سے ہوتی ہیں۔

وَفِي الْمَقَسِّ حَاجَاتٌ وَفِيكَ فُطَانَةٌ

سکوئی بیان عندھا و خطھا ب

ترجمہ: دل میں تمناؤں کا انبار ہے اور تم انھیں خوب جانتے ہو۔ میرا سکوت اور خاموشی انہی کا بیان اور اظہار ہے۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست

در حضرت کریم تمنا چہ حاجتست

ترجمہ: ہم بڑے حاجت مند ہیں لیکن سوال کی ضرورت نہیں اس لیے کہ کریم کے سامنے اظہار تمنا کیسا۔

سوال: تم نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام اشاروں کنایوں سے معروضات پیش کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے اس لیے کہ ذکر یا علیہ السلام کی تصریح قرآن مجید میں موجود ہے۔ کما قال: **هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا**۔

جواب: ہم نے اکثر کی قید لگائی اور پھر اشارے کنایے ایسی دعاؤں میں ہوتے ہیں جو دکھ درد ٹالنے کے لیے ہوں تاکہ تصریح سے شکایت کا اشتباہ نہ ہو باقی ضروریات کی تصریح ہمارے دعویٰ کے خلاف نہیں۔

حکایت: ایک بڑھیا نے سلیمان بن عبد الملک کے ہاں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے گھر میں چوہے قلابازیاں کھا رہے ہیں۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے گھر میں کھانے پینے کی کوئی شے نہیں۔ بڑھیا کو سلیمان بن عبد الملک نے

کہا تو نے سوال میں لطافت دکھائی ہے اس لیے میں تیرے لیے انتظام کروں گا۔ بڑھیا نے سُن کر خوشی سے تین دن کی طرح قلابازی لے درندہ کی ایک نوع جو کتے سے بڑا اور پتے سے چھوٹا ہوتا ہے اس کے بدن پر چھوٹے چھوٹے سیاہ داغ ہوتے ہیں۔ اسے عربی میں **فَرْدِ كَتِّ** کہتے ہیں اس کی جمع **فَرْدِ كَتِّ** ہے۔

کھائی۔ سلیمان بن عبد الملک اس کی مزید عجوبہ سازی سے بہت خوش ہوئے۔ انھوں نے اس کے گھر کو غلہ سے بھر دیا۔
ف : ایوب علیہ السلام کی دعا عجز و انکسار اور اپنی تنگی اور محتاجی کے اظہار پر مبنی تھی۔ اس میں جزع و فزع اور شکایت نہیں تھی جیسے عموماً اضطراب میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انھیں استجاب کا خردہ سنایا اور اتنا وجدناہ صابراً سے ان کی مدح فرمائی۔
 بالفرض اگر مانا جائے کہ وہ شکایت تھی تو کیا حرج ہے۔ جب انھوں نے غیر سے تو شکایت نہیں کی بلکہ اپنے مالک و مولیٰ سے عرض کیلئے اور یہ صبر جمیل کے منافی نہیں۔ لیکن جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا: انما اشکوا بنی حزنی الی اللہ فصبر جمیل۔
 عارف کامل جو معرفت الہی میں کامل اور محقق ہو تو اس کا شکوہ انبساط کی حقیقت اور اس کی ندامت مناجات

فائدہ صوفیانہ کی تحقیق اور محبوب کی آزمائش سے غمگینی مبالغہات کی حقیقت اور عشق کی زبان تضرع و حکایت کے ساتھ ہوتی ہے اسے شکایت اور جزع و فزع نہیں کہا جاتا جیسا کہ عاشق رومی نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے ۵

بشنو از نے چوں حکایت مے کند

از جدایہا شکایت مے کند

ترجمہ: نے سے سنو کیا کہتا ہے، وہ جدائیوں کی شکایت کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ جو بھی ایوب علیہ السلام کی طرح مصائب میں مبتلا ہو کر شک و شکایت (عاجزانی) کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بشریت مصائب سے المناک ہوتی ہے جس کی بشریت خبر دیتی ہے لیکن چونکہ روحانیت تائید الہی سے مؤید ہوتی ہے اسی لیے وہ مصائب کے وقت بھی نور الہی کو دیکھتی اور سمجھتی ہے کہ آزمائش کرنے والے کی طرف سے کمال عنایت ہے بلکہ رحمت کے پرے میں رحمت فرما رہا ہے اس سے نفس کی تربیت مطلوب ہوتی ہے۔ اس سے انسان مقام صبر اور تربیت نعمت عبدیت کو پہنچتا ہے جس کے متعلق وہ مسنی الضر سے خبر دیتا ہے لیکن بشریت کی حیثیت سے، اور وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ العالمین! یہ جو کچھ مجھے مصائب میں مبتلا ہونا پڑا یہ بھی تیرے فضل کا نور ہے اور تو ارحم الراحمین ہے اس لیے کہ تو نے ہی مجھے دکھ درد عنایت فرما کر اور قوت صبر عطا کر کے رحم فرمایا ہے کہ میں اپنے نفس کے صفات سے پاک اور صاف ہو کر فنا سے تیرے صفات کی بقا پائی اور ان صفات سے ایک ہی صبر رہے اور یاد رہے کہ صبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندے کی صفت ہے تو مجازاً۔ کما قال: واصبر وما صبرك الا باللہ۔ اور الصبور صرف (حقیقۃً) اللہ تعالیٰ ہے اور بس۔

تفسیر عالمانہ فَاَسْتَجِبْنَا لَهُ پس ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا مستجاب فرمائی فَكَشَفْنَا پس ہم نے ان سے رنج اور دکھ مٹا کر انہیں شفا بخشی۔

ایوب علیہ السلام کی شفا یابی کا قصہ مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جمعہ کے دن سحر کے وقت یا زوال کے وقت حکم ہوا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی دعا مستجاب

ہو چکی ہے۔ اب یوں کیجئے کہ اپنا پاؤں مبارک زمین پر ماریے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا تو اس سے پانی کا ایک چشمہ بہ نکلا۔ اس سے آپ نے غسل فرمایا جس کی برکت سے آپ کے جسم پر نہ کوئی کیڑا رہا نہ زخم۔ پھر دوبارہ زمین پر پاؤں مبارک مارا تو دوسرا چشمہ نکلا اس سے آپ نے پانی پیا تو پیٹ کی تمام بیماریاں دفع ہو گئیں اور آپ نہ صرف مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے بلکہ آپ کی جوانی لوٹ آئی اور حسن و جمال نکھرا۔ آپ نے ایک نئی پوشاک پہنی۔

فائدہ صوفیانہ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی اس لیے آزمائش کی گئی کہ ریاضات شاقہ اور قسم قسم کے مجاہدات بدنیہ سے آپ کے مقامات علیا کی تکمیل ہو اس لیے آپ کو حکم ہوا کہ بشریت کی زمین کو زرد و کوب کریں تاکہ انہیں حقیقت کا پانی مثالی صورت میں نصیب ہو اور آپ اس سے غسل فرمائیں تاکہ آپ کے جسم سے امراض جسمانیہ اور قلب سے امراض روحانیہ دور ہوں۔ خلاصہ یہ کہ ایوب علیہ السلام جب مجاہدہ سے فارغ ہوئے اور آپ کی استعداد صاف و شفاف ہو گئی اور اس قابل ہوئے کہ آپ کو فیض الہی سے نوازا جاسکے تو حضرت روحانیہ سے آپ کو آب حیات نصیب ہوا جس میں آپ نے غسل فرمایا تو آپ کے ظاہری و باطنی اور بُعد کے حجابات اٹھ گئے اور مشاہدات ربانیہ سے سرفراز ہوئے۔ (کنز فی التاویلات النجیہ)

ریشم کے کیڑے میں نبوت کے فیوض و برکات بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رذیل ترین مخلوق کیڑے کی شان بلند ہوئی تو اسے ایوب علیہ السلام کے جسم اطہر سے چمٹنے کا موقع بخشا تاکہ ازل سے اشرف اور انقص سے اکمل ہو جائیں جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جگہ دے کر شرافت اور بزرگی سے ہمکنار فرمایا ایسے ہی کیڑے نے ایوب علیہ السلام کی صحبت سے رذالت سے شرافت پائی کہ جب وہ ایوب علیہ السلام کے جسم اطہر سے گرے تو درخت پر چڑھے تو ان کے لعاب سے ابریشم نکلا۔ اور اس کی قدر و قیمت سب کو معلوم ہے اور اس کی یہ قدر و قیمت کیڑے کی ذاتی نہیں بلکہ نبوت کے فیوض و برکات کا کرشمہ ہے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

- ۱۔ مگلی خوشبوے در حمام روز سے رسید از دست محبوبے بدستم
- ۲۔ بدو گفتم کہ مشکے یا عبیرے کہ از بوئے دلاویز تو مستم
- ۳۔ گفتم من کل ناچیند بودم و لیکن مدتے با گل نشستم
- ۴۔ کمال ہم نشیں بر من اثر کرد و گرنہ من ہمان خالم کہ ہستم

ترجمہ ۱۔ حمام کی خوشبودار مٹی مجھے محبوب کے ہاتھ سے ملی۔

۲۔ میں نے اسے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر کہ تیری دل لوٹنے والی خوشبو سے مست ہو گیا ہوں۔

۳۔ کہا میں ایک مٹی ناچن ہوں لیکن گلاب کے ساتھ ایک عرصہ گزارنے کا مجھے موقع نصیب ہوا ہے۔

۴۔ ہم نشیں کے کمال نے تجھ میں اثر فرمایا ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جیسا کہ سب کو معلوم ہے۔

بزرگوں کی صحبت مشائخ نے فرمایا کہ شریف و عزیز کی صحبت سے انسان شریف و عزیز بنتا ہے اور کینے اور رذیل کی صحبت سے انسان کو کمینگی اور رذالت نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیے باد صبا جب باغات سے گزرتی ہے تو اس میں خوشبو ہوتی ہے اور جب وہ غلاطت سے گزرتی ہے تو اس میں بدبو ہوتی ہے۔ اسی طرح جو نفس کی سنگت اختیار کرتا ہے اسے ذلت و رسوائی ملتی ہے اور جو اخلاق و ادب سے سرفراز ہوتا ہے تو اسے شرافت اور بزرگی نصیب ہوتی ہے۔

مَا يَهُ مِنْ ضَرٍّ

وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور ہم نے انھیں عطا کیے ان کے اہل اور ان جیسے ان کے ساتھ۔ اور یہ کہ پہلی اولاد سے گنتی اولاد پیدا ہوئی۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی جوانی لوٹا دی اور آپ کے ہاں چھبیس بچے پیدا ہوئے اور آپ کو بے پایاں مال عطا ہوا۔ آپ غریب و مساکین پر سجدہ رحم فرماتے اور یتامی و بیوگان کی کفالت اور مہمان نوازی میں بے نظیر تھے۔ اور مسافروں پر لطف و کرم فرماتے۔

سونے کی ٹڈی حدیث شریف میں ہے کہ ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو آسمان سے آپ پر ٹڈی کے پاؤں کی مانند سونے کے ٹکڑے گرے، جنہیں ایوب علیہ السلام سمیٹ کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب! کیا تجھے میں نے غنی نہیں کیا، پھر اس معمولی سونے کی کیا ضرورت ہے۔ عرض کی: یا اللہ! تیری برکت کے حصول کے لیے سمیٹ رہا ہوں ورنہ مجھے مال و دولت کی تو کوئی کمی نہیں۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ حلال اور طیب مال کی کثرت و وفرت مباح ہے۔

مَرَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا اور ایوب علیہ السلام کو مال و دولت سے نوازنے اور رحمت خاصہ عنایت فرمانے کے لیے کیا وَذِكْرًا لِّلْعَبِيدِ اور دوسرے عبادت گزار لوگوں کی نصیحت و عبرت کے لیے انھیں مال و دولت سے نوازا تاکہ دوسرے عبادت گزاروں کو معلوم ہو کہ ہم بہت بڑی قدرت کے مالک ہیں۔ اگر وہ صبر کریں جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تو ثواب پائیں گے جیسے انھیں اجر و ثواب سے نوازا گیا اور مال و دولت اور آل و اولاد سے بھی سہ

ہر کہ او در راہ حق صابر بود

۱۔ بہ مراد خویش تن قادر بود

۲۔ صبر باید تا شود یکسر حرج

ز انکہ گفت الصبر مفتاح الفرج

ترجمہ: ۱۔ جو کوئی راہ حق میں صبر کرتا ہے اپنی مراد پر قدرت پاتا ہے۔

۲۔ صبر چاہیے تاکہ حرج دور ہو، اس لیے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔

Marfat.com

ف : ایتوب علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ انہیں ایسے مصائب میں مبتلا کیا گیا تاکہ مخلوق کو ان کے درجات علیا کا علم ہو کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے کتنے بڑے مراتب کے مالک ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اذکرفی عند مرابط کے کھنہ سے دنیوی عاقبت سے دوچار کیا گیا اور یحییٰ علیہ السلام کو کفار نے ذبح کر ڈالا۔ ان کی یہ مصیبت ان کی کرامت اور مراتب کو بلند کرنے کے لیے تھی اس لیے کہ آپ سے زندگی بھر اور غلطیاں تو درکنار آپ سے خلافِ اولیٰ بھی صادر نہ ہوا بلکہ اس کے ارادہ تک کا ارتکاب نہ کیا۔

وَرَأْسُ مِثْلٍ اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ! اسمعیل علیہ السلام کے قصہ کو۔ اسمعیل بمعنی مطیع اللہ۔ وَاِذْ رَاسُکَ اُس کا اسم گرامی اخنوخ بن برد بن مہلائیل۔ بعض علما نے فرمایا کہ آپ کو ادریس اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کثرت سے درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ اس کی تحقیق ہم نے پہلے بیان کر دی ہے۔ وَذَا الْکِفْلِ۔ کفل بمعنی کفالت و ضمانت۔ وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے کسی ایک نبی کے ہاں وحی آئی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی روح قبض کروں اور آپ اپنا ملک بنی اسرائیل کے کسی ایسے بندے کے سپرد کر دیں جو اس بات کی ضمانت دے کہ پابندی سے تمام رات نماز پڑھتا رہے گا، ذرہ بھر بھی آرام نہ کرے گا، سُستی نہ کرے گا۔ دن کو روزہ رکھے گا، روزہ میں ناغہ نہ کرے گا۔ لوگوں میں حق کا فیصلہ کرے گا اور کسی پر ناراض نہ ہو گا۔ جو ان امور کی پابندی کے لیے تیار ہو جائے تو اپنی بادشاہی اس کے سپرد کر دو۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر یہ بات ظاہر کی تو ایک جوان نے حامی بھری اور کہا کہ : اَنَا تَكْفِلُ بَهَا۔ میں اس کی کفالت کروں گا۔

پیغمبر علیہ السلام نے ملک اس جوان کے سپرد کر دیا۔ اس نے ایفائے عہد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے انعام کے طور خلعتِ نبوت سے نوازا۔ اس لیے وہ ذوالکفل کے نام سے مشہور ہوئے۔

کُلُّ قَوْمٍ الصَّابِرِينَ وہ سب یعنی اسمعیل و ادریس و ذوالکفل علیہم السلام صبر کرنے والوں سے تھے یعنی طاعات و عبادات کی مشقات اور بلیات کی برداشت سے مکمل طور پر خبر کرنے والے تھے۔ مثلاً ذبح کے وقت اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا اور عرض کی :

یا ابت افعَل ما توَمَر (الایہ)

اور ایسے ویران اور جنگل کے مقام میں رہنے پر صبر کیا جہاں نہ کھیتی تھی اور نہ آبادی۔ اس کی جزا میں اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل سے پیدا فرمایا اور ادریس علیہ السلام نے درس و تدریس میں صبر فرمایا اور ذوالکفل علیہ السلام نے صیام اتہار اور قیام اللیل اور حکومت میں لوگوں کی اذیتوں پر صبر فرمایا کبھی بھی ان پر خفا نہ ہوئے۔

اس میں اشارہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور معصیت سے بچنے کی تکالیف اور جانی و مالی مصائب پر صبر کرتا ہے تو اسے صبر کے مطابق مراتبِ عبدیت کے مراتب سے نوازا اور اسے

لگے رہے۔ یہاں تک کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فنا کے بعد بقا نصیب ہوئی۔

ف : صبر بھی اسی صلاح کے مراتب سے ہے۔ حضرت زید القاشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں مدفون ہوتا ہے تو نماز اس کے دائیں جانب اور رکوع بائیں جانب ہوتی ہے اور نیکی سر پر چھتری کی طرح ہوتی ہے۔ اور صبر بندے سے ازالہ عذاب کی جدوجہد کرتا ہے یہاں تک کہ دوسرے اعمال صالحہ سے فرمائے گا کہ اگر تم اس بندے کو عذاب الہی سے بچا سکتے ہو تو الحمد للہ، ورنہ میں اکیلا ہی اس کی نجات دلانے کے لیے کافی ہوں۔

ف : اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صبر تمام اعمال صالحہ سے افضل اور بزرگ ترین صفات طلب رضائے الہی ہے وہ اس لیے کہ صبر صرف بلا و مشقت کے وقت ہوتا ہے اور انسان کو بھی ترقی صرف صبر کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے صرف بلا و مشقت ترقی کا سبب نہیں اس لیے کہ اگر صرف بلا و مشقت ہی ترقی درجات کا موجب ہوتی تو تمام مشرکین و کفار کو بھی بلاؤں اور مصیبتوں کی وجہ سے ایسی سعادت سے نوازا جاتا حالانکہ جملہ اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ وہ ایسے مصائب و تکالیف سے دنیوی عذاب میں مبتلا کیے گئے تھے البتہ اہل ایمان کو مصائب و تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے ترقی درجات نصیب ہوئی اور جرائم و معاصی کی معافی کا موجب بنے بلکہ ان کے وجود کے لیے یہ مصائب و تکالیف اکسیر بن کر آئے۔

مثنوی شریف میں ہے : ۵

۱	صد ہزاراں کیمیا حق آفرید	کیمیائے ہجو صبر آدم ندید
۲	چوں بمانی بستہ در بند حرج	صبر کن الصبر، مفتاح العروج
۳	شکر گویم دوست را در خیر و شر	ز آنکہ هست اندر قضا از بد بتر
۴	چونکہ قسام دوست کفر آمد گلہ	صبر باید صبر مفتاح الصلہ
۵	غیر حق جملہ عدواند دوست دوست	باعدوا از دوست شکوت کی نکوست
۶	تا دم دو غم نخواہم انگبین	ز آنکہ ہر نعمت غمی دارد تیریں

ترجمہ ۱۔ لاکھوں کیمیا حق نے پیدا فرمائے ہیں لیکن آدم علیہ السلام میں صبر جیسا اور کوئی کیمیا نہیں۔

۲۔ جب کوئی حرج اور تنگی میں مبتلا ہو تو صبر کر کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔

۳۔ میں شکر کرتا ہوں ہر خیر و شر میں کیونکہ تقدیر ہر بڑائی بھلائی لکھی ہوئی ہے۔

۴۔ جب ہر امر کا قاسم وہی ہے تو پھر شکوہ کفر ہے، صبر کیجئے، اس لیے کہ صبر صلہ و انعام کی کنجی ہے۔

۵۔ جملہ عالم ہمارا دشمن ہے صرف اللہ تعالیٰ دوست ہے۔ دوست کا شکوہ دشمن سے کرنا اچھا نہیں۔

۶۔ میں شہد نہیں مانگتا کیونکہ اس میں دو غم لاحق ہوں گے کیونکہ ہر نعمت پر غم ملتا ہے۔

تفسیر عالمائے ذوالنون اور پھیل والے کو یاد کیجئے۔ نون بمعنی حوت یعنی مچھلی۔ اور ذوالنون سے حضرت یونس بن مثنیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔

ف : مثنیٰ بفتح المیم وتشدید التاء المثناة۔ بعض نے فرمایا کہ مثنیٰ یونس علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔ (کذا فی جامع الاصول) اور حضرت عطاء نے فرمایا کہ میں نے حضرت کعب سے مثنیٰ کے بارے میں سوال کیا کہ مثنیٰ یونس علیہ السلام کے والد کا نام ہے یا والدہ کا؟ انھوں نے فرمایا کہ مثنیٰ ان کے والد کا نام تھا اور ان کی والدہ کا نام بدورہ تھا۔ اور یہ بنی بنی صاحبہ ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھیں اور یونس علیہ السلام کو ذوالنون اور سورۃ ن والقلم میں صاحب الحوت سے یاد کرنے میں ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی مدح و ثنا فرمائی ہے وہاں ذوالنون سے یاد فرمایا ہے اور جہاں ان کا صرف واقعہ بیان فرمایا ہے تو وہاں صاحب الحوت کا لقب دیا ہے۔

قاعدہ : لفظ ذو کی اضافت لفظ صاحب کی اضافت سے اشرف و اعلیٰ ہوتی ہے اس لیے کہ ذو تابع کی طرف مضاف ہوتا ہے اور لفظ صاحب مقبوع کی طرف۔ مثلاً ہم کہتے ہیں : ابو ہریرہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور ذو کی شرافت اضافت مشہور ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے ذوالسال اور ذوالعرش۔

قاعدہ : ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اضافت پہلے کا تابع اور دوسرے کا مقبوع ہونا ظاہر کرتا ہے (یہ قاعدہ اکثر یہ ہے کلیہ نہیں۔

نکتہ : چونکہ لفظ نون حروف تہجی میں سے ایک ہے۔ اور حرف نون اوائل السور میں بھی آیا ہے۔ مثلاً ن والقلم و الیوم الخ اس اعتبار سے لفظ ذوالنون لفظ صاحب الحوت سے اشرف و اعلیٰ ہے۔ (کذا قال الامام السہیل رحمہ اللہ تعالیٰ) **اذ ذہب** یاد فرمائیے ان کے چلے جانے کے وقت کو **مُعَاضِبًا** اپنی قوم سے ناراض ہو کر کہ انھوں نے ان کی دعوت اسلام کیوں قبول نہیں کی اور ان کی قوم سے اہل نینوی مراد ہیں اور وہ ایک بستی کا نام ہے ان کا قعہ اور ان کے مفصل حالات اور یونس علیہ السلام کی کیفیت ہم نے پہلے لکھ دی ہے۔

ف : معاضباً باب مفاعله مبالغہ کے معنی پیدا کرنے کے لیے ہے یعنی اس سے ظاہر کرنا ہے کہ یونس علیہ السلام کو اپنی قوم پر سخت ناراضگی ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ انھوں نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ان لوگوں نے بارگاہ حق میں عجز و نیاز اور آہ و زاری کی اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آیا اس لیے ان سے عذاب ٹال دیا۔ چونکہ یونس علیہ السلام انھیں عذاب الہی کا وقت بتا کر ناراضگی سے چلے گئے تھے لیکن جب تاریخ معین کے بعد تشریف لائے تو وہ لوگ عذاب سے محفوظ تھے یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ اگر میں ان کے ہاں گیا تو اب وہ میری تکذیب کریں گے۔ اس لیے غضب ناک ہو کر باہر تشریف لے گئے۔ اس کی تفصیل ہم لکھ آئے ہیں۔ حضرت اسمعیل حتی

رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی قول مناسب تر ہے اس لیے کہ شیخ نجم الدین کی تاویلات کے موافق ہے اور وہ اہل یقین کے نزدیک محققین سے ہے۔

فَطَنَ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ تِوْنَسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے خیال فرمایا کہ ہم ان پر ہرگز تنگ نہیں کریں گے۔
یہ قدر علی عیالہ قدر اُسے ہے بمعنی اضیق۔ اور قدرت علیہ الشئ بمعنی ضیققت علیہ ہے۔ گویا اس معنی پر اسے ایک اندازہ پر محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ بغیر حساب کی صفت کی نفیض ہے اگرچہ نبی یونس علیہ السلام معصوم تھے۔ ان سے ایسا فعل صادر ہونا متنع ہے لیکن انھیں اس شخص جیسا قرار دیا گیا جو ایسے وقت ایسا گمان کرے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جب انسان پر غضب غالب ہوتا ہے تو اس کی عقل بحال نہیں رہتی بلکہ اس سے نور ایمان بھی محجوب ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بدگمانیاں کرتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں اگرچہ کوئی نبوت کا حامل بھی کیوں نہ ہو مگر نبی علیہ السلام کی اس حالت پر کسی قسم کی گرفت نہیں) سوائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے اندر وہ قوت کاملہ تھی کہ غضب اور غیر غضب میں سوائے حق کے آپ کے دہن مبارک سے اور کوئی شے صادر نہ ہوتی۔

مسئلہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق محبوب ہے کہ اگرچہ کتنے گنہگار بلکہ عذاب کے مستحق بھی ہوں تب بھی اپنے نبی علیہ السلام کے مطالبہ کے باوجود انھیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ ان سے چاہتا ہے کہ وہ اس سے استغفار کریں اور عذاب کے ٹل جانے کے لیے معافی چاہیں۔ چنانچہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا:
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔

اور جب حضور علیہ السلام کافروں کو بددعا اور لعنت کرنے لگے تو کافروں کی خاطر فرمایا:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَأَنْهُمْ ظَالِمُونَ۔

حکایت مروی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر بحر روم کی طرف چلے تو کشتی پار جانے کے لیے تیار تھی آپ بھی لوگوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے۔ جو نہی کشتی دریا کے درمیانی حصے میں پہنچی تو رک گئی، نہ آگے ہوتی تھی نہ پیچھے ہٹتی تھی۔ ملاحوں نے کہا کہ یہاں کوئی نافرمان اور گنہگار اور اپنے آقا سے بھاگا ہوا انسان بیٹھا ہے جب تک وہ یہاں ہے کشتی نہیں چلے گی اور ہماری عادت ہے کہ ہم پردہ فاش نہیں کرتے بلکہ قرعہ اندازی کرتے ہیں جس کے نام قرعہ نکلے اسے دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ تین بار قرعہ ڈالا گیا ہر بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ نے فرمایا وہ عاصی و آبق بندہ میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ آپ کو مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے اس پیارے بندے کو بال برابر بھی ضرر نہ پہنچانا اس لیے کہ میں نے تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ تیرا لقمہ نہیں ہے۔

تفسیر عالمانہ فنادی یہ فائدہ فصیحہ ہے۔ قرع اندازی کے بعد دریا میں مچلی کے پیٹ کے اندر پہنچتے ہی یونس علیہ السلام نے پکارا فی الظلمات تاریکیوں میں۔ یعنی ایک دریا، دوسرے مچلی کا پیٹ، تیسرے رات کی تاریکی۔

ف : شیخ سمرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ میرے نزدیک وہ تاریکی شش جہات سے تھی جیسا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا:

میں نے اپنے امتی کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں اور اس کے اوپر نیچے تاریکی ہی تاریکی ہے اور وہ ان تاریکیوں میں حیران و سرگردان ہے۔

اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یہ ان تفسیر یہ ہے۔

فائدہ صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ روح شریف کو دنیا کے عالم کے دریا میں پھینکا گیا تو اسے نفس لہو کی مچلی نے لقمہ بنا لیا اور یہ نادر امر ہے کہ نفس کی آفات سے روح صحیح سالم رہتی ہے۔ یعنی نفس روح کے صفات کے اندر تغیر و تبدل نہیں کر سکتا وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نفس کی طرف پیغام بھیجتا ہے کہ تُو نے روح کو کچھ نہیں کھنا اس لیے کہ روح چند روز تیری قید میں رکھی گئی ہے اسے تیرا لقمہ بنا کر نہیں بھیجا گیا یہ وہی نادر امر ہے کہ یونس علیہ السلام مچلی کے پیٹ کے اندر صحیح و سالم رہے۔ یہ بھی روح کی سلامتی کی علامت ہے کہ وہ باوجود ظلمات یعنی ظلمت نفس اور ظلمت قالب اور ظلمت دنیا میں ہوتا ہے تو بھی پکارتا ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ** یعنی کوئی ایسا معبود نہیں جو ان ظلمات سے میری حفاظت کر کے مجھے ان کی آفات سے بچالے اور مجھے الہام کے ذریعے بتاتے کہ اس سخت مقام پر میں اسے یاد کروں **إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ** میں تیری شان کے لائق تیری تنزیہ بیان کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ تجھے کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی اور مجھے یقین ہے کہ میری آزمائش کسی سبب کے بغیر نہیں ہے۔ ثنوی شریف میں ہے: ۱۔

ہرچہ بر تو آید از ظلمات غم

آں ز بے باکی و گستاخیت ہم

توجہ: جو کچھ تم پر غم کے ظلمات اترے وہ تیری بیباکی اور گستاخی سے ہے۔

ف : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ظلم کی تنزیہ کی حالانکہ ظلم کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ کما قال:

وما خلقکم وما تعملون باوجود اینہم یونس علیہ السلام نے ظلم کی اپنی طرف نسبت فرمائی اپنے اظہارِ عجز اور

اپنے لیے استحقاق اور رعایت ادب کی وجہ سے۔ چنانچہ کہا: **إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ** بے شک میں اپنے نفس پر

ظلم کرنے والا ہوں کہ اُسے ہلاکت میں میں نے خود ڈالا کہ ہجرت کی طرف عجلت کی۔ ثنوی شریف میں ہے: ۱۔

چوں بگوے جاہلم تعسیرم وہ

اِس چنین انصاف از ناموس بہ

Marfat.com

۲ از پدر آموزاے روشن جبین
ربنا گفت و ظلمنا پیش ازیں

۳ نے بہانہ کر دونے تزویر ساخت
نے لوے مکر و حیلت بر فراخت

ترجمہ : ۱۔ جب تم کہو کہ میں جاہل ہوں کہ اسے تعلیم دے ایسا انصاف ناموس سے بہتر ہے۔

۲۔ اے روشن جبین باپ آدم سے سبق لیکر کہ اُنہوں نے پہلے فرمایا تھا : مہربنا ظلمنا۔

۳۔ نہ بہانہ کیا اور نہ ہی مکر کیا ، نہ مکر و حیلہ کا جھنڈا کھڑا کیا۔

معراج یونس علیہ السلام عرائس البقلی میں ہے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معراج کی استدعا کی اور کہا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں تیرا مشاہدہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معراج کرانے کے لیے امر نہی کو سبب بنایا تاکہ انہیں قربت حق اور مشاہدہ الہی نصیب ہو۔ اس لیے مچھلی کے پیٹ کے اندر زمین کے نچلے حصے میں انہیں وہی نصیب ہوا جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مافوق العرش نصیب ہوا۔ اسی تحیر میں یونس علیہ السلام نے عرض کی:
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔

یعنی میں اپنے ظنون و ادہام سے جس طرح تجھے سمجھتا تھا اس سے میں تیری تنزیہ بیان کرتا ہوں اور میں بہت کمی میں تھا کہ جس طرح تیری شان جلالی بیان کرتا تھا اس میں میری بہت بڑی کوتاہی تھی اس لیے کہ تیری شان و عزت اور عظمت بہت بلند اور بالا ہے۔ یونس علیہ السلام کا یہ قول حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول "لَا أَحْصَى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ" کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا :

"مجھے یونس بن ممتی علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔"

ف : جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں مشاہدات ربانی نصیب ہوئے تو آپ کو وہی مقام اچھا لگا اور جی چاہا کہ یہیں پر رہ جاؤں کیونکہ دنیا میں ایسے جلوے کہاں۔ لیکن پھر جلوے ان سے پوشیدہ ہوئے تو حضرت یونس علیہ السلام کو گمراہٹ ہوئی تو نجات کے لیے دعا مانگی۔ اس پر انہیں اللہ تعالیٰ نے بطن موت کی وحشت سے نجات عطا فرمائی۔

کما قال :

فَاسْتَجَبْنَا لَهُۥٓ ۖ فَسَمَّيْنَاهُ يُونُسَ ۚ

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یونس علیہ السلام کو عالم اجسام کی ظلمات بخشی ایسے ہی روح کو ظلمات نفس و قالب اور دنیا سے نجات بخشی تاکہ وہ عالم کی ظلمات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو یاد کر سکے جیسے وہ عالم ارواح کے انوار میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی خلافت میں عالم غیب و

میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
حدیث شریف جو شخص سختی اور مصیبت میں پھنس جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کلمہ لا الہ الا انت الخ سے پکارتے ہوئے
 تو اس کی دعا مستجاب ہوگی ۔

ف : حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو صرف اور صرف اپنے لیے اعتراف کمی نے نجات دلائی۔
اسمِ اعظم صحیح المستدرک میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمِ اعظم یہ ہے کہ اس کے وسیلہ سے جو بھی دُعا مانگی جائے مستجاب ہوتی ہے اور اس کے وسیلہ سے جو بھی دُعا مانگی جائے مستجاب ہوتی ہے اور اس کے وسیلہ سے جو سوال کیا جائے وہ دیا جاتا ہے اور اسمِ اعظم لا الہ الا انت الخ ہے۔

تفسیر عالمانہ اور ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے لقمے اور دریا سے نجات بخشی کہ آپ کو مچھلی نے چار ساعات یا تین یا سات یا چالیس روز کے بعد کنارے پر پھینکا اور آپ کو اس سے بھی نجات دلائی کہ مچھلی آپ کو اس سے بھی نجات دلائی کہ مچھلی آپ کو دریاؤں کے انتہائی مقام اور زمین کی تر میں لے گئی تھی۔

ف: بعض نے فرمایا کہ جس وقت یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اس وقت مچھلی نے پانی سے سر باہر نکال کر منہ کھولا ہوا تھا۔

حکایت حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کو لقمہ بنا لے لیکن اسے نہ زخم آئے نہ ان کی ہڈی ٹوٹے۔ یہاں تک کہ تم ان کے جسم کو چھونا تک بھی نہ۔ مچھلی یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کر اپنے مسکن میں لے گئی۔ جب مچھلی آپ کو دریا کی تہ میں لے گئی تو آپ کو کچھ آوازیں محسوس ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ آوازیں کیسی ہیں؟ جواب ملا کہ یہ دریائی جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس پر یونس علیہ السلام نے تسبیح پڑھی جسے ملائکہ کرام نے سنا اور عرض کی: یا اللہ العالمین! اجنبی زمین سے یہ کمزور آواز کیسی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ یہ معروف آواز غیر معروف جگہ سے کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آواز میرے بندے یونس علیہ السلام کی ہے جنہوں نے میرے حکم کے ہجرت کی تو انہیں مچلی نے لقمہ بنایا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی وہ تو تیرے نیک بندے ہیں جن کے نیک اعمال صبح و شام زمین سے آسمان تک پہنچتے تھے۔ ایسے نیک بندے کو معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ فرشتوں کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ نے مچلی کو حکم فرمایا کہ انہیں ساحلِ دریا پر پھینک دے۔

وَكَذَلِكَ أَوْرَثْنَا نَجَاتٍ لِّطَرَفٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ هُمْ أَهْلُ إِيْمَانٍ كَوْنُ مِّنْ نَّجَاتٍ بَخْتِ هُمْ جَبَّ وَهُنَّ مِّنْ دَقَّتْ
 خُلُوصَ مِّنْ سَامِعِ اللّٰهِ تَعَالٰی كُو بَكَارَتِ هُمْ۔

روحانی کشمیر حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے سے متعجب ہوں جو چار بلاؤں میں

بتلا ہوتا ہے تو وہ ان چار کلمات سے غفلت کرتا ہے :

۱۔ غم میں مبتلا ہو تو کثرت سے پڑھے :

لا الہ الا انت سبحنک انی کنت من الظالمین۔

اس لیے کہ غمزدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے :

فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذا نک ننجی المؤمنین۔

۲۔ کسی برائی سے خوفزدہ ہو تو پڑھے :

حسبی اللہ ونعم الوکیل۔

اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء۔

۳۔ جسے لوگوں کے دھوکہ اور فریب سے خطرہ ہو تو پڑھے :

افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔

اس لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فوقاه اللہ سیئات ما مکروا۔

۴۔ جسے بہشت میں داخل ہونے کی رغبت ہو وہ پڑھے :

ما شاء لا قوة الا باللہ۔

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے :

فعسی ربی ان یؤتین خیرا من جنتک۔

حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ہمیں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے ایک شخص کی حکایت سنائی گئی ہے

حکایت جس نے دعا مانگی :

”اے اللہ تعالیٰ ! جو سزا مجھے آخرت میں ملنی ہے وہ مجھے دنیا میں دے دی جائے۔“

چنانچہ وہ شخص کسی مرض میں بیمار ہو گیا اور سخت لاغر ہو چکا یہاں تک کہ چڑیا کے برابر اس کا جسم باقی رہ گیا۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی آپ اس کے ہاں تشریف لائے تو اس نے آپ کو سراٹھا کر دیکھا اسے حرکت کرنے کی بھی طاقت نہ تھی عرض کی گئی : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! وہ اس طرح کی دعا مانگتا تھا ادا اس دعا کا ترجمہ اوپر مذکور ہوا حضور علیہ السلام نے فرمایا : ”اے آدم زادے ! تم اللہ تعالیٰ کی سزا کے حامل نہیں ہو، تمہیں چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں یوں

عرض کریں :

اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اس نے یہی دعا مانگی تو فوراً شفایاب ہو گیا۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی:
ڈراؤ نے خواب کا علاج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! نیند میں بہت ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مندرجہ ذیل
کلمات پڑھ لیا کرو:

اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه و عقابه و شر عبادہ و من همزات الشیاطین ان یحضرون۔
میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ساتھ اس کے غضب و عقاب اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے دوسوں کے میرے ہاں آئیں سے پناہ مانگتا ہوں۔
ثنوی شریف میں ہے:۔

۱۔ تا فرد آید بلا بے دافعی

چوں نباشد از تفرع شافی

۲۔ جز خضوع و بندگی و اضطراب

اندریں حضرت ندارد اعتبار

۳۔ زور را بگزار و زاری را بگیر

رحم سوے زاری آید اے فقیر

۴۔ زاری مضطر کہ تشنہ معنویست

زاری سڑی دروغ آں غویست

۵۔ گریہ اخوان یوسف جلیست

کہ درد نشان پر ز رشک و علتست

ترجمہ: ۱۔ بلا بے دافعی دفع کرنا چاہتے ہو تو تفرع و زاری سے بڑھ کر اور کوئی شے دافعی نہیں ہو سکتی۔

۲۔ خضوع و بندگی و اضطراب کے سوا اس بارگاہ میں کوئی شے کام نہیں آتی۔

۳۔ زور چھوڑیے زاری پر عمل کیجئے۔ رحمت الہی زاری کی طرف آتی ہے۔

۴۔ زاری ایک معنوی تشنہ اور مضطر ہے۔ زاری اس کی غلط ہے تو الٹا نقصان۔

۵۔ جیسے اخوان یوسف کا گریہ کہ اندرون خانہ کچھ اور خیال سے تھا۔

ف : جب زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو بیس سال اور آپ کی زوجہ محترمہ کی ننانوے سال کو پہنچی تو اتنا طویل عرصہ اولاد نہ ہونے کے باعث انھیں اولاد کی خواہش ہوئی تاکہ اس سے جی بھلائیں اور دنیوی و دینی امور میں تقویت حاصل ہو اور ان کے وصال کے بعد ان کی اولاد ان کی مسند نشین ہو۔ اسی لیے سوال ایسے بچے میں کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یا میں آئے، کا ثبوت تھا۔

وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور تو بہتر ہے ان سے جو کسی کے مرنے کے بعد باقی رہے اور میں اس پر بھی خوش ہوں کہ اگر مجھے اولاد سے نوازا جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا مطلوب ہے کہ وہی تمام مخلوق کی فنا کے بعد باقی رہے گا اور تمام زمین و آسمان اس کی ملک ہیں۔ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ پس ہم نے اس کی دعا اس کے بچے کے حق میں دعا مستجاب فرمائی کہ اَقَالَ وَوَهَبْنَا لِرَیْحَانِی اور ہم نے انھیں عطا فرمایا یحییٰ (علیہ السلام)۔ وراثت کے حق میں ذکر یا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے والد گرامی سے پہلے شہید کر دیے گئے۔

سوال: اس طرح سے ذکر یا علیہ السلام کی مستجاب نہ ہوئی اور تم (مستی) کہتے ہو کہ ہر نبی علیہ السلام کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہے۔

جواب : اس دُعا کا قبول نہ ہونا ایسے ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آزر کے حق میں دُعا کا حال تھا۔ اس کے جوابات ہم پہلے
 لکھ آئے ہیں۔

(صاحبِ روح البیان اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ)

فان الانبياء عليهم السلام وانكالوا مستجابي
الدعوة لكن اثر بعض الدعوات لا يظهر
في هذا الوطن للحكمة الالهية -

وَأَصْلُ خَالَةٍ نَرْوُجُهُ اور ہم نے زکریا علیہ السلام کی زوجہ ایشاع بنت عمران یا بنت فاقود کو بچہ جننے کے لائق بنایا حالانکہ وہ بانجھ تھی اور وہ ننانوے سال کو پہنچ چکی تھیں اور اس سن میں ان سے بچہ جننے کی صلاحیت تک نہیں رہی تھی
إِنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ فِي الْخَيْرَاتِ جن پیغمبرانِ عظام علیہم السلام کا ذکر خیر ہوا ہے یہ سب نیکی کرنے میں جلدی کرتے تھے۔

ف : انھیں کی ضمیر زکریا اور ان کی زوجہ اور یحییٰ علیہم السلام کی طرف یا جملہ مذکورہ انبیاء علیہم السلام کی طرف راجع ہے۔ اس معنی پر ان حضرات پر مجموعہ احسانات کی تفصیل کی علت کا اظہار مطلوب ہے۔ مثلاً موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو توراۃ عنایت فرمائی جو انھیں حق و باطل کا فرق بتاتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر نارنگلزار کر دی گئی۔ اور نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات بخشی۔ اور نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کو طوفان سے بچایا اور قوم کی ایذا رسانی وغیرہ سے محفوظ فرمایا۔ اسی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام پر الطافِ کریمانہ ہوئے تو یہ حضرات ان نعمتوں کی ادائیگی کے شکر میں خیرات یعنی ہر طرح کی نیکیوں میں سبقت کرتے اور جو اصلی نیکیاں ان سے مطلوب تھیں۔ ان پر وہ ثابت قدم تھے اس لیے یہاں پر یسوعون کا صلہ لفظ الی کے بجائے لفظ فی لایا گیا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ وہ اصل مقصود پر ثابت قدمی کے ساتھ ہر قسم کی نیکیوں سے بہرہ ور تھے ورنہ مسامحہ کے فعل کا صلہ لفظ الی آتا ہے۔ کما قال تعالیٰ : و ساء عوا الی مغفرة من ربکم وجنة۔ (الایۃ)

ف : امام راغب نے فرمایا : الخیر ہر وہ شے جس کے حصول میں ہر طرح سے رغبت ہو۔ یہاں پر خیر مطلق مراد ہے۔ اس کی نقیض الشرّ آتی ہے۔

و یدْعُوْنَنا دَعْبًا یہ حال ہے بمعنی سراغبین فی اللطف والجمال۔ وَرَهْبًا بمعنی سراہبیین بمعنی خائفین من القہر والجلال۔ یا ان دونوں کا معنی سراغبین فینا و خائفین مما سوانا۔ یعنی ہماری ذات کی رغبت اور ہمارے ماسوا سے خوف کرنے والے۔ اور الرغبة بمعنی السعة فی الامداد۔ مثلاً کہا جاتا ہے : مرغب الشیء بمعنی التسع۔

قاعدہ : مرغب فیہ والیہ یعنی جب رغبت کا صلہ فی یا الی واقع ہو تو وہاں اس شے کی حرص مطلوب ہوگی اگر اس کا صلہ عن آئے تو اس شے سے نفرت اور روگردانی مراد ہوگی۔ اور الرغبة بمعنی العطاء الكثير۔ اس لیے کہ وہ مرغوب و مطلوب ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کا اشتقاق اصل بمعنی یعنی مرغبة بمعنی سعة سے ہوگا۔ اسی معنی سے لے کر چند مخصوص راتوں کو لیلۃ السراغب کہا جاتا ہے بمعنی لیلۃ العطا یا الجزیلہ۔ اسی طرح کہا جاتا ہے : فلاں یعطى السراغب من یشاء ویمنع۔ یعنی فلاں جسے چاہتا ہے تو بے شمار عطایا عنایت فرماتا ہے وغیرہ۔ الوہبۃ بمعنی تحرک و اضطراب کے ساتھ کسی سے خوفزدہ ہونا۔

وَکَانُوا التَّائَخِشِیْنَ اور تھے وہ تواضع اور عجز و نیاز سے ہماری عبادت کرنے والے اگرچہ خشوع کا اطلاق صرف ظاہری جسم سے عجز و نیاز پر ہوتا ہے لیکن یہاں ظاہری باطنی خشوع و خضوع مراد ہے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام وہ ذواتِ قدسیہ ہوتی ہیں جو قلب و قالب دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے خاشع و خاضع ہوتے ہیں۔

ف : ظاہری طور پر موٹی روٹی کھانا اور موٹے کپڑے پہننا اور سرنگوں رہنا لیکن دل میں خلوص نہ ہو اور قلب خوفِ الہی سے یکسر خالی ہو تو ایسا انسان ریاکار اور خدا تعالیٰ سے کوسوں دور ہوتا ہے۔

۱ در آوازہ خواہی در اقلیم فاشش
بروں حلہ کن گر دروں حشو باشش

۲ بنزدیک من شب رو راہ زن
بہ از فاسق پارسا پیسہ جن

۳ چہ قدر آورد بندہ خوردیش
کہ زیر قبا دارد اندام پیش

ترجمہ ۱۔ اگر جہان میں اپنا نام چاہتا ہے ظاہر کو اچھا رکھ اگرچہ اندرون کچھ ہو۔
۲۔ میرے نزدیک وہ ڈاکو اس فاسق سے بہتر ہے جو اندرون میں طور مجرم ہے باہر سے پارسا۔
۳۔ وہ کیا مرتبہ پائے گا جو اچھے کپڑوں سے اپنے آپ کو اچھا بناتا ہے۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ وہ حضرات انبیاء علیہم السلام ان مراتب علیا کو انہی خصائل حمیدہ و فضائل کاملہ کی وجہ سے پہنچے جو شخص بھی بلند مراتب و کمالات کو پہنچنا چاہتا ہے تو اسے بھی انہی حضرات کے اخلاق و عادات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔
وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا اس سے بی بی مریم بنت عمران مراد ہیں۔ الحصن ہر وہ مقام جو نہایت محکم اور مضبوط ہو کہ جس کے اندر آسانی سے کوئی نہ پہنچ سکے۔ اور کہا جاتا ہے:

احصنه بمنى جعله في حصن وحوز۔ فلاں نے فلاں کو محفوظ اور مضبوط بنایا ہے۔

یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ مجازاً ہر تحرز پر اسے بولا جاتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں: امرأة حصان بروزن سحاب بمنى
عفیفر یا شادی شدہ عورت۔

حل لغات: الفرج والفرجة بمنى دو چیزوں کے درمیان کا فرج (کشادگی)۔ جیسے فرجة الباطن یعنی دیوار کا سوراخ۔ ایسے ہی دو پاؤں کے درمیان والی جگہ کو بھی فرج (شرمگاہ) کہتے ہیں اور اب بکثرت اسی کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ یہاں تک کہ مطلقاً یہی لفظ استعمال کرتے وقت سوائے اس کے اور کوئی معنی مراد نہیں ہوتا۔ اور الفرج بمنى انکشاف الغم بھی آتا ہے۔ اور مرغی کے چوزوں کو فراس یج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انڈے ان کے نکلنے سے پھٹ جاتے ہیں۔

آیت کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! مریم کا واقعہ یاد کیجئے کہ اس نے اپنی شرمگاہ حلال و حرام سے محفوظ فرمائی اور اپنے آپ کو پاک رکھا۔ یعنی ان کے دامن عصمت تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا تھا۔
ف: امام سیبلی نے فرمایا کہ یہاں سے قمیص کا فرج مراد ہے یعنی ان کے کپڑوں پر کسی قسم کی نجاست نہیں پڑی تھی اور ان کے کپڑے ہر طرح کی نجاستوں سے پاک تھے۔ یاد رہے کہ قمیص میں چار جگہوں میں کشادگی ضروری ہے۔

چریش اینجادانکہ جاں فر بہ شود کارنا امید اینجا بہ شود

۱۲

- ۱۔ اہل دل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت گاہ ایک دسترخوان ہے اسے مت چھوڑیے۔
- ۲۔ ہر طرف سے اندھے، لنگڑے، ٹوٹے، لٹھے اور گدڑی پوش اس دسترخوان پر جمع ہوتے۔
- ۳۔ عیسیٰ علیہ السلام اس عبادت خانے سے باہر تشریف لا کر ان پر پھونک مارتے۔
- ۴۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے اوراد و وظائف سے چاشت کے وقت فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے۔
- ۵۔ جوق در جوق آتے ہوئے بیماروں کو دیکھتے جو امید شفا کے لیے آپ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہوتے۔
- ۶۔ فرماتے: اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آفت میں مبتلا ہونے والو! تمہاری حاجات اور مقاصد پورے ہو گئے۔
- ۷۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے شفا یاب ہو کر شاداں و فرحان گھر کو لوٹتے۔
- ۸۔ دل کے درد کے لیے اہل آبجیات سے ٹوٹے پانی پیا اور شفا ملی۔
- ۹۔ ٹوٹے اپنی بڑی آفات آزمائیں ان شاہوں سے ٹوٹے صحت پائی۔
- ۱۰۔ پھر حرص سے دل کی دوائیں لیں اور ہر دکان پر پھرا۔
- ۱۱۔ چرب دیگوں دیگوں سے کچھ لینے کے لیے دوڑتا رہا۔
- ۱۲۔ یہ چرب لقمے ہیں کہ جس سے تیرا جسم موٹا ہو گیا اور یہاں پر ناامیدی سے امید ملی۔

معجزہ عیسیٰ علیہ السلام پاس لے گئیں اور فرمایا کہ اے رنگیز! اسے رنگیزی کا کام سکھا دے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھالیا۔ بی بی صاحبہ چلی گئیں۔ اس نے پوچھا: آپ کا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا: عیسیٰ بن مریم۔ اس نے کہا: اے عیسیٰ (علیہ السلام)! اس مشک کو اٹھا کر فلاں نہر سے پانی لاؤ اور ان تمام گھڑوں کو بھر دو۔ پھر رنگیز نے آپ کو چند کپڑے دیے اور کہا کہ ہر کپڑے کے رنگ کو ایک گھڑے میں ڈال دو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے تمام کپڑے اور رنگ ایک ہی گھڑے میں ڈال دیے اور والدہ کی خدمت میں چلے گئے۔ پھر کل اس رنگیز کے ہاں ٹوٹے رنگیز نے دیکھا کہ تمام کپڑے اور رنگ ایک ہی گھڑے میں ڈال دیے گئے ہیں تو سخت ناراض ہوا اور کہا کہ آپ نے مجھے سخت نقصان پہنچایا اور لوگوں کے کپڑے بھی ضائع کر دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا: تو کس دین پر ہے؟ کہا: میں یہودی ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا: کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کے بعد گھڑے میں ہانڈ ڈال کر جس رنگ کا کپڑا چاہے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رنگیز کو ہدایت بخشی تو جیسے چاہا ویسا رنگا ہوا کپڑا پایا۔

اِنَّ هٰذِهِ هٰذِهِ کا اشارہ طہ توحید و اسلام کی طرف ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ ملت صحت و سداد میں روشن ہے اَمَّتْ کُورِ اے لوگو! تمہاری ملت اس لائق ہے کہ اس کے حدود کی محافظت اور اس کے جملہ حقوق کی رعایت کی جائے۔ اس کے

کسی ایک حق میں بھی کمی نہ کی جائے اُمّۃً وَّ اَیْہَا اَمتِکُمْ سَے حال واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی تم سب کی ملت ایک ہے کسی ایک نبی علیہ السلام کی ملت دوسرے انبیاء علیہم السلام کی ملتوں سے مختلف نہیں اس لیے کہ وہ اصول توحید میں سب کے سب ایک تھے معمولی طور پر بھی ان کا ملت کے اصول میں اختلاف نہیں تھا البتہ مختلف اعصار اور لوگوں کے مختلف طبائع کی وجہ سے فروع و احکام ظاہرہ میں اختلاف تھا۔

حل لغات : قاموس میں ہے کہ اُمت ہر اس جماعت کو کہتے ہیں جس کی طرف رسول علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ دراصل اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو ایک دین پر مجتمع ہوئے، پھر وسعت دے کر اس کاملت پر اطلاق کیا جانے لگا۔ جس پر لوگ مجتمع ہو گئے ہوں۔ یہ اُم سے مشتق ہے بمعنی قصد۔ اور وہ جماعت چونکہ ملت پر اجتماع کا ارادہ رکھتی ہے اسی لیے اسے امت سے تعبیر کیا گیا اور ملت پر اس لیے کہ وہ لوگوں کی مقصودہ ہے۔

وَأَنذَرْتُكُمْ أَوْرَاقَهُمْ هِيَ تَهَارِبُ عَنْهُم مِّمَّا يُكْسَبُونَ وَأَنذَرْتُكُمْ أَوْرَاقَهُمْ هِيَ تَهَارِبُ عَنْهُمْ مِمَّا يُكْسَبُونَ وَأَنذَرْتُكُمْ أَوْرَاقَهُمْ هِيَ تَهَارِبُ عَنْهُمْ مِمَّا يُكْسَبُونَ

اور میں ہی تمہارا رب ہوں میرے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں فاعبدون پس صرف میری عبادت کرو میرے سوا اور کوئی عبادت کا و تقطعوا امرهم بئنهيم اس میں خطاب سے غائب کی طرف التفات ہے۔

حل لغات : القطع بمعنی کسی شے کو جدا کرنا مدرک بالبصر ہو جیسے اجسام یا مدرک بالبصيرة ہو، جیسے اشیا معقولہ۔ اور تفعل کا باب یہاں متعدی ہو کر استعمال ہوا ہے۔ اور یہ بات متعدی ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

علمت الفقه فتعلم الفقه۔

(میں نے اسے فقہ کی تعلیم دی تو اس نے فقہ کو سیکھ لیا)

اب معنی یہ ہوا کہ لوگوں نے دین کے معاملات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس میں ایسا اختلاف برپا کیا کہ وہ آپس میں کئی فرقے بن گئے۔ گویا کہا گیا ہے کہ دیکھیے ان بیوقوفوں نے کتنا بڑا جرم کیا کہ جس ملت پر تمام انبیاء متفق تھے انھوں نے اختلاف برپا کر کے آپس میں کئی گروہ ہو گئے۔ گویا ہر ایک جماعت نے دین کا ایک ٹکڑا علیحدہ کر لیا۔ اس طرح سے ہر گروہ دین کا ایک علیحدہ ٹکڑا لے بیٹھا اور پھر ایک دوسرے کو لعنت اور ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے۔

کاشفی نے لکھا کہ اہم سابقہ کے لوگوں نے اپنی علحدہ علیحدہ جماعت بنا ڈالی۔ یعنی فرقہ فرقہ ہو گئے، جیسے یہود و نصاریٰ۔ اور ایک دوسرے کو کافر جانتے تھے۔

ف : ابراہیم علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد ان کی اُمت ستر فرقوں میں، موسیٰ علیہ السلام کی امت اکثر فرقوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کی اُمت بہتر فرقوں میں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت تہتر فرقوں میں بٹ گئی۔ سوائے ایک جماعت کے باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ وہ جماعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معین کردہ عقائد و مسائل سے اتباعِ نفس میں سرِ مُوندہ ہوئے۔

(باقی بر صفحہ)

۱۔ دورِ حاضرہ میں یہ دولت اہلسنت وجماعت یعنی بریلوی احباب کو نصیب ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يُلْقُرَانِ لِسَعِيهِ وَإِنَّمَا لَهُ

تو جو کچھ بچے کام کرے اور جو ایسا ن والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں اور ہم اسے

كُتِبُونَ ﴿٩٢﴾ وَحَرَّمَ عَلَيَّ قَرْيَةً أَهْلَكْنَاهَا أَثَمًا لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٣﴾ حَتَّىٰ

لکھ دیے ہیں اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہٹا کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں یہاں تک

إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٤﴾ وَاقْتَرَبَ

جب کھولے جائیں گے یا جوج و ما جوج اور وہ ہر بندے سے دھکتے ہوں گے اور قریب آیا

الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوِيلُنَا قَدْ كُنَّا

سچا وعدہ تو جیسا آئیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی کہ اے ہماری خرابی بیشک

فِي عَقْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ تم ظالم تھے بیشک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پرستہ ہو

حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿٩٦﴾ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ إِلَهًا تَأْوَدُّوهُمْ

سب جہنم کے ایندھن ہو نہیں اس میں جانا اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے

وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٧﴾ لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿٩٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ

اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا وہ اس میں رہیں گے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے بیشک وہ جن کیلئے

سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿٩٩﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا

ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں وہ اس کی بھنک نہ سنیں گے

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٠﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ

اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب بڑی گھبراہٹ

تَتْلُوهُمْ أَلَيْكَةِ هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠١﴾ يَوْمَ نَطْوِي

اور فرشتے آئیں پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا جس دن ہم آسمان کو

السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا

پیشیں گے جیسے سب فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کریں گے یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ

إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٢﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ

ہم کو اس کا ضرور کرنا اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین

يَوْمَ عَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عِبَادِينَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا

کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے بیشک یہ قرآن کافی ہے جلالت والوں کو اور ہم نے

أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ الْمَلَكُ إِلَهُ وَاحِدٌ

تہیں نہ بھیجا مگر رحمت سائے جہان کے لیے تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک

قَهْلُ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِنْ كُنْتُمْ تَوَاقِفُونَ أَذُنَكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي

تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو پھر اگر وہ نہ پھیریں تو فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر اور میں

أَكْرَبُ أَمْ بَعِيدًا تَأْتُونَ وَعِدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا

کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے بیشک اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو

تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَتَاء إِلَى حِينٍ ﴿١١١﴾ قُلْ

تم چنپاتے ہو اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو اور ایک وقت تک برتنا بنی نے عرض

رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّهَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

کی کہ لے لے رہے ہیں حق نہیں فرماتے اور سوائے رب رحمن ہی کی مدد و کار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو

﴿١١٣﴾

(بقیہ تفسیر صفحہ ۱۰۵) کُلُّ رَالَيْسًا تمام گروہ ہمارے ہاں سَرَا جَعُونَ نوٹیں گے۔ یعنی قیامت میں انہیں قبور

سے نکال کر حساب کے لیے ہمارے ہاں حاضر کیا جائے گا پھر ہم انہیں ان کے اعمال کی جزا و سزا دیں گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ مخلوق اپنے معاملات میں متفرق ہوئی۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے دنیا چاہی

اور بعض نے آخرت طلب کی اور بعض طالب مولیٰ ہوئے کُلُّ الیسنا سرا جعون

تمام ہمارے ہاں حاضر ہوں گے تو پھر طالب دنیا تو ہمارے قہر کا نشانہ بنے گا اور اسے جہنم میں دھکیلا جائے گا اور آخرت

کے طالب کو لطف و کرم کا مورد بنایا جائے گا یعنی اسے بہشت نصیب ہوگی اور طالب مولیٰ کو ہماری وحدانیت نصیب ہوگی۔

﴿١١٤﴾

تفسیر عالمانہ ربط : آیت میں مذکورہ بالا اعمال کی جزا و سزا کی تفصیل بتائی جائے گی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ

الصَّالِحَاتِ پس وہ جو بعض اعمال صالحہ بجالاتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ در انحالیکہ وہ اللہ تعالیٰ

اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ تو اسے اعمال صالحہ کی

جزا میں محروم نہیں رکھا جائے گا۔ کفر ان کو عمل صالح کی جزا کی منع سے استعارہ کیا گیا ہے جیسے اس کی جزا کو شک

سے تعبیر کیا جاتا ہے گویا ردِ عمل اور منع ثواب کو کفران سے تشبیہ دی گئی ہے جو نعمت کے چھپانے اور انکار کے

معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح قبولِ عمل اور اعطاء ثواب کو شک سے تشبیہ دی جاتی ہے کما قال : سَبْنَا لِعَفْوٍ شُكْرٍ۔

اور السعی تیز چلنے کو کہا جاتا ہے جو وعدہ و بوعنے دوڑنے سے کم ہوتا ہے۔ کسی کام میں جدوجہد کو سعی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

﴿١١٥﴾

﴿١١٦﴾

﴿١١٧﴾

﴿١١٨﴾

﴿١١٩﴾

﴿١٢٠﴾

﴿١٢١﴾

﴿١٢٢﴾

﴿١٢٣﴾

﴿١٢٤﴾

﴿١٢٥﴾

﴿١٢٦﴾

﴿١٢٧﴾

﴿١٢٨﴾

﴿١٢٩﴾

﴿١٣٠﴾

﴿١٣١﴾

﴿١٣٢﴾

﴿١٣٣﴾

﴿١٣٤﴾

﴿١٣٥﴾

﴿١٣٦﴾

﴿١٣٧﴾

﴿١٣٨﴾

﴿١٣٩﴾

﴿١٤٠﴾

﴿١٤١﴾

﴿١٤٢﴾

﴿١٤٣﴾

﴿١٤٤﴾

﴿١٤٥﴾

﴿١٤٦﴾

﴿١٤٧﴾

﴿١٤٨﴾

﴿١٤٩﴾

﴿١٥٠﴾

﴿١٥١﴾

﴿١٥٢﴾

﴿١٥٣﴾

﴿١٥٤﴾

﴿١٥٥﴾

﴿١٥٦﴾

﴿١٥٧﴾

﴿١٥٨﴾

﴿١٥٩﴾

﴿١٦٠﴾

﴿١٦١﴾

﴿١٦٢﴾

﴿١٦٣﴾

﴿١٦٤﴾

﴿١٦٥﴾

﴿١٦٦﴾

﴿١٦٧﴾

﴿١٦٨﴾

﴿١٦٩﴾

﴿١٧٠﴾

﴿١٧١﴾

﴿١٧٢﴾

﴿١٧٣﴾

﴿١٧٤﴾

﴿١٧٥﴾

﴿١٧٦﴾

﴿١٧٧﴾

﴿١٧٨﴾

﴿١٧٩﴾

﴿١٨٠﴾

﴿١٨١﴾

﴿١٨٢﴾

﴿١٨٣﴾

﴿١٨٤﴾

﴿١٨٥﴾

﴿١٨٦﴾

﴿١٨٧﴾

﴿١٨٨﴾

﴿١٨٩﴾

﴿١٩٠﴾

﴿١٩١﴾

﴿١٩٢﴾

﴿١٩٣﴾

﴿١٩٤﴾

﴿١٩٥﴾

﴿١٩٦﴾

﴿١٩٧﴾

﴿١٩٨﴾

﴿١٩٩﴾

﴿٢٠٠﴾

﴿٢٠١﴾

﴿٢٠٢﴾

﴿٢٠٣﴾

﴿٢٠٤﴾

﴿٢٠٥﴾

﴿٢٠٦﴾

﴿٢٠٧﴾

﴿٢٠٨﴾

﴿٢٠٩﴾

﴿٢١٠﴾

﴿٢١١﴾

﴿٢١٢﴾

﴿٢١٣﴾

﴿٢١٤﴾

﴿٢١٥﴾

﴿٢١٦﴾

﴿٢١٧﴾

﴿٢١٨﴾

﴿٢١٩﴾

﴿٢٢٠﴾

﴿٢٢١﴾

﴿٢٢٢﴾

﴿٢٢٣﴾

﴿٢٢٤﴾

﴿٢٢٥﴾

﴿٢٢٦﴾

﴿٢٢٧﴾

﴿٢٢٨﴾

﴿٢٢٩﴾

﴿٢٣٠﴾

﴿٢٣١﴾

﴿٢٣٢﴾

﴿٢٣٣﴾

﴿٢٣٤﴾

﴿٢٣٥﴾

﴿٢٣٦﴾

﴿٢٣٧﴾

﴿٢٣٨﴾

﴿٢٣٩﴾

﴿٢٤٠﴾

﴿٢٤١﴾

﴿٢٤٢﴾

﴿٢٤٣﴾

﴿٢٤٤﴾

﴿٢٤٥﴾

﴿٢٤٦﴾

﴿٢٤٧﴾

﴿٢٤٨﴾

﴿٢٤٩﴾

﴿٢٥٠﴾

﴿٢٥١﴾

﴿٢٥٢﴾

﴿٢٥٣﴾

﴿٢٥٤﴾

﴿٢٥٥﴾

﴿٢٥٦﴾

﴿٢٥٧﴾

﴿٢٥٨﴾

﴿٢٥٩﴾

﴿٢٦٠﴾

﴿٢٦١﴾

﴿٢٦٢﴾

﴿٢٦٣﴾

﴿٢٦٤﴾

﴿٢٦٥﴾

﴿٢٦٦﴾

﴿٢٦٧﴾

﴿٢٦٨﴾

﴿٢٦٩﴾

﴿٢٧٠﴾

﴿٢٧١﴾

﴿٢٧٢﴾

﴿٢٧٣﴾

﴿٢٧٤﴾

﴿٢٧٥﴾

﴿٢٧٦﴾

﴿٢٧٧﴾

﴿٢٧٨﴾

﴿٢٧٩﴾

﴿٢٨٠﴾

﴿٢٨١﴾

﴿٢٨٢﴾

﴿٢٨٣﴾

﴿٢٨٤﴾

﴿٢٨٥﴾

﴿٢٨٦﴾

﴿٢٨٧﴾

﴿٢٨٨﴾

﴿٢٨٩﴾

﴿٢٩٠﴾

﴿٢٩١﴾

﴿٢٩٢﴾

﴿٢٩٣﴾

﴿٢٩٤﴾

﴿٢٩٥﴾

﴿٢٩٦﴾

﴿٢٩٧﴾

﴿٢٩٨﴾

﴿٢٩٩﴾

﴿٣٠٠﴾

﴿٣٠١﴾

﴿٣٠٢﴾

﴿٣٠٣﴾

﴿٣٠٤﴾

﴿٣٠٥﴾

﴿٣٠٦﴾

﴿٣٠٧﴾

﴿٣٠٨﴾

﴿٣٠٩﴾

﴿٣١٠﴾

﴿٣١١﴾

﴿٣١٢﴾

﴿٣١٣﴾

﴿٣١٤﴾

﴿٣١٥﴾

﴿٣١٦﴾

﴿٣١٧﴾

﴿٣١٨﴾

﴿٣١٩﴾

﴿٣٢٠﴾

﴿٣٢١﴾

﴿٣٢٢﴾

﴿٣٢٣﴾

﴿٣٢٤﴾

﴿٣٢٥﴾

﴿٣٢٦﴾

﴿٣٢٧﴾

﴿٣٢٨﴾

﴿٣٢٩﴾

﴿٣٣٠﴾

﴿٣٣١﴾

﴿٣٣٢﴾

﴿٣٣٣﴾

﴿٣٣٤﴾

﴿٣٣٥﴾

﴿٣٣٦﴾

﴿٣٣٧﴾

﴿٣٣٨﴾

﴿٣٣٩﴾

﴿٣٤٠﴾

﴿٣٤١﴾

﴿٣٤٢﴾

﴿٣٤٣﴾

﴿٣٤٤﴾

﴿٣٤٥﴾

﴿٣٤٦﴾

وہ کام اچھا ہو یا بُرا لیکن اسے اکثر افعالِ محمودہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور ہم اس کی سعی کو اس کے عمل نامہ میں لکھ دیں گے اس کی سعی کا کوئی حصہ بھی نہیں رہنے دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ دونوں جہانوں میں محسنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ حرام، لایرجعون کی خبر ہے۔ یہ سابق جملہ کل الیسا راجعون کے مضمون کی تقریر کے لیے ہے۔

حل لغات: حرمان کا لفظ ممتنع الوجود کے لیے ہے یعنی دونوں ان کے لیے ممتنع الوجود ہیں اور انھیں ان سے کسی قسم کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ اور القرية بڑے شہر کو کہا جاتا ہے (کنزانی القاموس) اور ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگوں کا اجتماع ہو۔ (کنزانی المفردات)

یعنی قریہ کا اطلاق بڑے شہر اور بستی دونوں پر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ لفظ حرام سے نفی کا معنی مستفاد ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جو شہر اور بستیاں عذابِ الہی سے تباہ و برباد ہوئیں وہ ہمارے ہاں جزا کے لیے حاضر نہیں ہوں گی بلکہ ان کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہے۔ اس سے یہ معنی ثابت نہیں ہوگا کہ قیامت میں وہ سرے سے اٹھیں گے بھی نہیں۔ سوال: عدم رجوع میں صرف ان کی تخصیص کیوں؟ حالانکہ یہی معاملہ تو ہر ایک کافر سے ہوگا۔ جواب: چونکہ صرف وہی قیامت کی حاضری کے منکر تھے اس لیے ان کا ذکر خصوصیت سے ہوا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اہل ہوا و اہل بدعت (اعتقادی) کے قلوب گندے اعتقادات کی وجہ سے تباہ و برباد ہیں اور مخالفتِ شرع کی وجہ سے ویران ہیں اور وہ ان غلط اعتقادیوں سے توبہ کر کے رجوع الی اللہ بھی نہیں کرتے۔ اس مضمون کی تائید افرأیت من اتخذ الہمة ہواہ و اضلہ اللہ علی علمہ سے بھی ہوتی ہے۔

تفسیر عالمانہ حتیٰ اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ حتیٰ جا رہے نہ عاطفہ بلکہ ابتدائیہ ہے اور یہ وہ ہے کہ اس سے اس کلام کا آغاز کیا جاتا ہے جو ماقبل کے مضمون کی غایت پر دلالت کرے۔ گویا بوں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنی ہلاکت پر مداومت کریں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی پھر کہیں گے یا ویلنا الخ یا جوج و ماجوج انسانوں کے دو قبیلوں کا نام ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ انسان کے دس اجزاء میں سے مکمل نو حصے یا جوج و ماجوج ہیں صرف ایک حصہ باقی عام انسان ہیں۔ فتحت سے سدِ سکندری کا کھولنا مراد ہے گویا یہاں مضاف محذوف ہے۔ دراصل عبارت سدِ یا جوج و ماجوج تھی۔ مضاف الینہ اسی محذوف مضاف کے قائم مقام ہے یا جوج ماجوج اور سدِ سکندری اور ان کا قرب قیامت میں ظاہر ہونے کی تفصیل ہم نے سورہ کہف کے آخر میں عرض کر دی ہے۔ وَهُمْ اَوْدُرْدَا لیکہ وہ یا جوج ماجوج مِنْ کُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُونَ حدب اونچی زمین اور ٹیلے کو کہا جاتا ہے۔ امام راغب نے فرمایا کہ حدب دراصل پیٹھ کے باہر نکلنے اور سینے اور پیٹ کے اندر گھس جانے یعنی گہرے ہونے کو کہتے ہیں۔ اس معنی سے زمین کی اونچائی کو شبیہ دی گئی ہے اور محدب الفلک

کو بھی اسی معنی سے لیا گیا ہے۔ اور یمنسلون بمعنی ینزلون ساسرعین یعنی جلدی سے اتریں گے۔ دراصل نسل بمعنی الخطو مع الاسراع۔ اور بحر العلوم میں ہے کہ نسل الذئب۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب بھیڑ یا چلنے میں جلدی کرے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یا جوج ماجوج لوگوں کی طرف ہر اونچی جگہ سے اتر کر زمین پر چلتے ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ نکلیں گے تو تمام عالم کو لے لیں گے اور تمام دریاؤں کا پانی پی جائیں گے اور دنیا کی تمام خشک اور تر چیزیں کھا جائیں گے۔ **وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ** اس کا عطف فتح پر ہے اور اس سے نفخہ ثانیہ کا وقت مراد ہے اس لیے کہ اسی نفخہ ثانیہ کے بعد ہی قبروں سے اٹھنا اور حساب دینا اور جزا و سزا پانا ہوگا۔ **فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا** یہ جواب ہے شرط کا، اور اذا مفاجاتیہ ہے اور ضمیر قصہ کی ہے اور شاخصۃ ابصار الذین الخ کی خبر مقدم ہے اور جملہ ضمیر قصہ کی خبر اور اس کی تفسیر ہے۔

حل لغات: شخص بصرفہو شاخص اس وقت بولتے ہیں جب کوئی اپنی دونوں آنکھیں کھول دے اور پھر انھیں جھپکنے لگے بلکہ انھیں کھلا رکھے۔ اور شخص شخصاً بمعنی اس دفعہ۔ اب معنی یہ ہوا کہ قیامت میں کفار کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں حیران اور کھلی رہیں گی۔

مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج کے خروج کے بعد فوراً قیامت قائم ہو جائے گی۔

حدیث شریف: مروی ہے کہ یا جوج ماجوج کے خروج کے بعد گھوڑے پر زین رکھنے کے بعد اس پر سوار ہونے کا وقت بھی نہیں ملے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔

سوال: اقترب الوعد الحق اور سہ سکندری کا کھلنا دنیا کے آخری ایام میں اور جزا اور شخص ابصار الکفار قیامت کے میدان میں ہوگا اور یہ دونوں شرط و جزا کا ایک وقت ہونا ضروری ہے اور یہاں وقت کا اتحاد نہیں۔

جواب: درمیانی وقت کا تفاوت کا عدم قرار دیا گیا ہے۔

یَوْنٰلَکِنَّا یہاں یقولون فعل محذوف ہے اور الذین کفروا سے حال ہے۔ گویا عبارت یوں ہے: یقولون یوینا تعال فہذا اوان حضورک۔ یعنی کافروں کا حیرانی کے عالم میں یہ حال ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اے ویل! آجا۔ یہی تیری حاضری کا وقت ہے۔ **قَدْ کُنَّا فِیْ غَفْلَةٍ بَیْکَ** ہم دنیا میں بہت بڑی غفلت میں تھے۔ قلت تحفظ و تیقظ سے سہو کے طاری ہونے کو غفلت کہا جاتا ہے **مِنْ هٰذَا** اس حاضری اور جزا سے، اور ہمیں اس کی حقانیت کا یقین نہیں آتا تھا **بَلْ کُنَّا ظٰلِمِیْنَ** ماقبل کی صفت سے اعراض ہے یعنی آیات اور عذاب الہی سے ڈرنے والوں کی باتوں کی طرف التفات نہ کر کے نہ صرف غفلت کا شکار ہوئے بلکہ ان آیات کو ٹھکرا کر اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا کہ اپنے آپ کو عذاب الہی کے سپرد کر دیا اور تکذیب کی وجہ سے ہمیں دائمی عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔

سبق: اس سے عاقل کو فکر کرنا لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسی بہترین نصیحت فرما کر اپنے عذاب سے بچانے کے اسباب بتائے ہیں۔

قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جن و انس! میں نے دنیا میں تمہیں بہت نصیحت کی لیکن تم نے حدیث قدسی جو کچھ کیا یہ تمہارے اعمال نامے ہیں جو نیکی پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے کہ اس نے اسے نیکی کی توفیق بخشی۔ اگر برائی پائے تو وہ اپنے نفس پر ملامت کرے۔

کسی حکیم نے لوگوں سے سنا کہ کچھ لوگ میت کا جنازہ اٹھائے گورستان کی طرف لیے جا رہے تھے اور اس حکایت کے لیے رحمت و شفقت کی باتیں کرتے جاتے تھے۔ حکیم نے فرمایا، اے بندگانِ خدا! اپنے نفسوں پر رحم کرو وہی تمہارے لیے بہتر ہے وہ تو مر گیا اور تین تکالیف سے جان چھڑا گیا:

۱۔ ملک الموت کا دیکھنا

۲۔ موت کا کڑواپن

۳۔ خاتمہ کا خوف

اب تم اپنی فکر کرو۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

خبر داری ای استخوانی قفس

کہ جان تو مرغیست نامش نفس

۲۔ چو مرغ از قفس رفت بکست قید

دگر رہ نکرد بسی تو صید

۳۔ سراز جیب غفلت بر آور کنون

کہ فردا نماند بخلت نکون

۴۔ اگر مرد مسکین زمان داشتی

بفریاد و زاری قحان داشتی

۵۔ کہ ای زندہ چوں بہت امکان گفت

لب از ذکر چوں مردہ برہم محنت

۶۔ جو مارا بغفلت بشد روزگار

تو باری دمی چند فرصت شمار

ترجمہ ۱۔ اے ہڈیوں کے پنجرے میں پھنسے والے! تجھے معلوم بھی ہے کہ تو ایک پرندہ ہے اس کا نام نفس ہے۔

۲۔ جب یہ مرغ تیرے پنجرے کی قید سے آزاد ہو گیا تو پھر وہ تیری کوشش کے باوجود دوبارہ تیری قید میں نہ آئے گا۔

۳۔ ابھی وقت ہے غفلت سے سراہ کر ورنہ قیامت میں غفلت سے جھک جائے گا۔

۴۔ اگر مردہ مسکین زبان رکھتا تو فریاد و زاری اور فغان سے کہتا۔

۵۔ اے زندہ! اب تیرے لیے بولنے کا امکان ہے فلہذا مرنے کی طرح زبان بند کر کے نہ سو۔

۶۔ ہمارا غفلت سے وقت گزر گیا تو اپنے وقت کی فرصت کو غنیمت سمجھ۔

اَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اے اہل مکہ! تم اور تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پرستش کرتے ہو۔

ف: عیسیٰ و عزیر و ملائکہ علیہم السلام اس میں شامل نہیں اس لیے کہ لفظ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔

حَصَبٌ جَهَنَّمَ بفتح المہملتین اس شے کو کہا جاتا ہے جو آگ میں ڈالی جائے تو آگ میں جوش پیدا ہو جائے حصہ

سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی شے کو ٹکڑا کر ڈالی جائے۔ یہ صرف اس وقت بولا جاتا ہے جب آگ کے اندر ہو، ورنہ

آگ سے باہر اس کا نام لکڑی، درخت، پتھر وغیرہ ہوگا۔ اب معنی یہ ہوا کہ تم آگ کا ایندھن بنائے جاؤ گے اور تم آگ میں

پڑ کر راکھ ہو جاؤ گے۔ اَنْتُمْ لَهَا وِرْدُوْنَ تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو گے۔ خطاب اہل مکہ اور ان کے معبودوں

کو بھی ہے اگرچہ وہ غیر عاقل ہیں لیکن تغلیباً انھیں عقلاً میں داخل کر کے انھیں مخاطب کیا گیا ہے۔

نکتہ: تبیان میں ہے کہ جنوں کو آگ میں ڈالنے سے بُت پرستوں کے عذاب دینے میں اضافہ مطلوب ہے اس لیے کہ

بتوں کے ڈالے جانے سے آگ بھڑک اُٹھے گی اور اس کی گرمی میں اضافہ ہوگا جیسے آگ میں مزید ایندھن ڈالنے سے آگ کی

گرمی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کَوْكَبَانَ هُوَ لَآءِ اگر یہ تمہارے بُت ہوتے اَلِهَةً مَعْبُودَ، جیسے تم گمان کرتے تھے مَّا

وَرَدُوْهَا تو وہ دوزخ میں داخل نہ ہوتے ان کا دوزخ میں داخل ہونا بابتہ دلالت کرتا ہے کہ وہ عبادت کے مستحق نہیں

وَسُكُلٌ وہ تمام بُت اور بُت پرست فِیْہَا خِلْدُوْنَ اسی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اس سے انہیں کبھی بھی نجات نصیب نہ ہوگی

لَهُمْ فِیْہَا نَرَفِیْرٌ ان کے لیے جہنم میں چلانا ہوگا۔ نرافیر بمعنی اتنا سانس کھینچنا کہ پسلیاں پھول جائیں وہ جہنم میں

روئیں گے اور چلائیں گے اور دھاڑیں ماریں گے اگرچہ چھینا چلتا صرف بُت پرستوں سے ہوگا۔ بتوں کی طرف تغلیباً منسوب ہے۔

وَهُمْ فِیْہَا لَا یَسْمَعُوْنَ اور وہ جہنم میں ایک دوسرے کا چھینا چلتا نہیں سُن سکیں گے شدتِ ہول یا عذاب کی سخت گھبراہٹ

کی وجہ سے۔

ف: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انھیں جہنم کے صندوقوں میں بند کر کے وہ صندوق ایک دوسرے کے اوپر

رکھے جائیں گے۔ اس وجہ سے نہ وہ ایک دوسرے کے عذاب کو دیکھ سکیں گے نہ ایک دوسرے کی چیخ و پکار سُن سکیں گے۔ (العیاذ باللہ)

رابطہ: آنے والی آیات میں کفار کے اعدا یعنی اہل ایمان اور ان کی جزا کا بیان ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰی الْحُسْنٰی ہر وہ نیک خصلت جو تمام خصلتوں سے احسن ہو۔ یعنی سعادت

اس سے تمام اہل ایمان مراد ہیں جنہوں نے عمل صالح میں زندگی بسر کی۔ یا اس سے وہ خوشخبری مراد ہے جو انھیں عمل صالح کے

ثواب کے لیے سنائی جائے گی یعنی بیشک وہ لوگ جن کے لیے سلفت کر چکی ہے ہماری طرف سے نیکی، سعادت اور توفیق عطا

کاثرہ بہار ہے اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ وہی لوگ جن کی ابھی تعریف اور مدح کی گئی ہے دوزخ سے دور کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بہشت میں ہوں گے۔ اور بہشت و دوزخ کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ بہشت اعلیٰ علیین میں اور دوزخ اسفل السافلین میں ہے۔

ف: صاحب بحر نے لکھا ہے کہ سبقت سے مراد وہ عنایت ازلیہ ہے جو ابتدا میں موجب ظہور ولایت ہوئی اور انتہا میں باعث درستی ہوگی۔

ہر تخم کہ در ازل بکشتند نہاں

در مزرعہ ابد بروید عیاں

توجہ: جو دانہ ازل میں پوشیدہ بویا گیا وہ ابد کی کھیتی میں کھلم کھلا ظاہر ہوگا۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ اہل صفا کو جو حسن ظاہری عنایت ازلیہ سے نصیب ہوا اس کی چار قسمیں ہیں:

- ۱۔ کونین سے منفرد ہونا۔
- ۲۔ داریں سے فراغت پاکر تقائے الہی پر راضی ہونا۔
- ۳۔ حرمت و ادب میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر زندگی بسر کرنا۔
- ۴۔ فراست صادقہ اور کرامات ظاہرہ کے ساتھ ان سے قدرت الہی کے انوار کا ظاہر ہونا۔

اللہ تعالیٰ سے جو باطنی حسن انہیں نصیب ہوا وہ بھی چار قسم کا ہے:

۱۔ مواجید ساطعہ

۲۔ انفتاح علوم غیبیہ

۳۔ مکاشفات قائمہ

۴۔ معارف کاملہ

اور یہ ہر چاروں اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ جہاں نمودار ہوتے ہیں اپنے منظر دلی کامل کو آفاق میں صدیقین کی نشانیوں والے نام سے مشہور کرنا ہے بلکہ انہیں اہل آفاق مقربین کی علامات اور خلافت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل سے پکارتے ہیں۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ الحسنیٰ سے عنایت و اختیار و ہدایت و عطا و توفیق مراد ہے۔ عنایت سے کفایت اور اختیار سے رعایت اور ہدایت سے ولایت اور عطا سے حکمت اور توفیق سے استقامت نصیب ہوتی ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

لے یہ مراتب و ہابیہ کو کہاں نصیب، انہیں تو ان کا علم بھی نہیں، اس لیے اہل مراتب کو بڑا سمجھتے ہیں اور ان کے معتقدین کو مشرک۔ میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ تم نے تو یہ درس گاہیں دیکھی ہی نہیں ۱۲ ایسی غفلہ

نخست او ارادت بدل بر نہاد

۱

پسین بندہ بر آستان سر نہاد

چہ اندیشی از خود کہ فعلم نکوست

۲

انداں درنگہ کن کہ توفیق دوست

برد بوستان بان بایوان شاہ

۳

بتحفہ ثمرہم ز بستان شاہ

ترجمہ: ۱۔ پہلے اس کریم نے بندے کے دل میں خیال ڈالا، پھر بندے نے سر اس کے آستان پر رکھا۔

۲۔ تو نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تو نے یہ نیک کام کیا اس بارگاہ کو دیکھ جس نے تجھے توفیق بخشی۔

۳۔ باغ سے بادشاہ کا باغبان پھول لے گیا، تحفہ بھی اسی کا باغ بھی اسی کا۔

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيَّتَهَا الْحَسِيسُ ہر وہ آواز جو محسوس ہو سکے اگرچہ معمولی طور پر۔ یعنی اہل بہشت دوزخ والوں کی معمولی آواز بھی نہیں سنیں گے کیونکہ وہ اعلیٰ علیین میں ہوں گے اور دوزخ والے اسفل السافلین میں۔ پھر عادتاً دوزخ کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اہل بہشت بہرے ہو جائیں گے کہ کوئی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔

نکتہ: حق یہ ہے کہ اہل بہشت کے لیے دوزخ کے آگے پرے لٹکائے جائیں گے تاکہ ان کے جھانک کر دیکھنے سے جہنم کی آتش ٹھنڈی نہ ہو جائے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: جہنم اہل ایمان سے عرض کرے گی کہ اے مومن! جلدی سے چل دیجئے کیونکہ آپ کے نور کے جلووں نے میرے شعلوں کو بجھا دیا ہے۔

ثمنی شریف میں ہے: ۵

ز آتش مومن ازیں رواے صفی

۱

میشود دوزخ ضعیف و منطقی

گویش بگزربک اے محشم

۲

ورنہ ز آتشہاے تو مرد آتشم

ترجمہ: ۱۔ مومن کی صفائی اور روشنی سے آتش دوزخ کمزور پڑ جائے گی بلکہ بجھ جائے گی۔

۲۔ عرض کرے گی اے حشمت والے! جلدی گزریئے ورنہ تیری آتش سے میری آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔

نوٹ: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ سبق عنایت ازلیہ کے آثار سے ایک نشان یہ ہے کہ اہل ایمان جہنم میں قہر الہی کی آواز تک بھی نہیں سن سکتے۔ یعنی ان کے کانوں تک اہل ہوا اور اہل بدعت کی باتیں نہیں پہنچتی اور نہ وہ فلاسفہ کے دلائل عقلیہ کہ جن میں وہم و خیال اور ظلمت طبعیہ کی ملاوٹ ہوتی ہے، سنتے ہیں۔

وَهُمْ فِي مَا شَتَّهَتْ أَنْفُسُهُمْ خِلْدُونَ اور وہ جس چیز کی آرزو کریں گے ان کے دل ہمیشہ رہیں گے یعنی نہایت درجہ کی نعمتوں اور خواہشات اور نفس کی طلب کی لذت میں ہوں گے بہشت میں جو چاہیں گے پائیں گے۔ ظرف کی تعظیم فخر و اہتمام کے لیے ہے پہلے ان کے مہاکم سے نجات پانے کو بیان کیا گیا پھر ان کے مطالب کی کامیابی کو بیان فرمایا ہے۔
ف: نفس و قلب و روح تینوں کی اپنی خواہش ہوتی ہے بہشت میں تینوں کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا۔ مثلاً ارواح کی خواہش قرب الہی، قلوب کی خواہش مشاہدہ ربانی اور رویت حق، اور نفوس کی خواہش شہوت راحت و اکل و شرب و زینت سے لذت پانا۔ بفضلہ تعالیٰ ان تینوں کی خواہشات کو بہشت میں مکمل طور پر پورا کیا جائے گا۔ (کذا قال ابن العطاء)

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ اہل جنت دوزخ سے نجات پا کر بہشت میں جائیں گے اب خوشخبری دی جا رہی ہے کہ انہیں قیامت کی ہر طرح کی گھبراہٹوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ انہیں قیامت کی سب سے بڑی گھبراہٹ بھی نکلے گی جب وہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے تو چھوٹی چھوٹی گھبراہٹوں سے ان کا دور ہونا اور زیادہ ضروری ہوگا۔

حل لغات: الفرع بمعنی منقبض ہونا۔ اور انسان پر کسی ڈراؤنی شے کی وجہ سے ایک کیفیت کے طاری ہونے کا نام ہے، جسے ہم گھبراہٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لیے فزع من اللہ کہنا جائز ہے۔ ہاں اس سے ڈرنے کے لیے خفت متہ کما مناسب ہے۔

ف: امام راغب نے فرمایا کہ الفرع الاکبر سے دخول نار کی گھبراہٹ مراد ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہ وقت مراد ہے جب موت کو بھیڑ کی صورت میں اہل بہشت و اہل دوزخ کے سامنے ایک بلندی پر کھڑا کر کے ذبح کریں گے (اور ندا آئے گی انے دوزخو! تمہیں دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب کے بعد کوئی موت نہیں۔ اس سے دوزخی گھبرا کر چلا پھریں گے اور بہشتی خوش ہوں گے) بعض نے کہا اس گھبراہٹ سے وہ وقت مراد ہے جب اہل دوزخ پر دوزخ کے طبقات ہمیشہ کے لیے ڈالے جائیں گے جبکہ ہمزایانہ لوگوں کو نکال کر بہشت میں بھیجا جائے گا۔ اس سے اہل دوزخ کو بہت گھبراہٹ ہوگی کہ اس کے بعد انہیں دوزخ سے نکلنے کی امید مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ بلکہ اہل دوزخ کے لیے یہی سب سے بڑی گھبراہٹ ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ: اہل حقیقت یعنی صوفیاء کرام نے فرمایا کہ اس گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد گرامی ہے جو اس نے ازل میں فرمایا کہ:

هؤلاء في الجنة ولا ابالي - یعنی یہ گروہ بہشتی ہے اور مجھے کوئی پروا نہیں۔

اس لیے کہ اویا اللہ بہشت میں جانے سے اس لیے مطمئن ہوں گے کہ وہاں بارگاہ حق کا قرب نصیب ہوگا۔ کما قال:

اگر یہ بات نہ ہوتی تو عارفین کبھی بہشت کی آرزو نہ کرتے۔ اسے اچھی طرح سمجھ لو۔

تفسیر عالمانہ وَتَتَلَقَّهُمْ الْمَلَائِكَةُ اور قبور سے نکلنے کے وقت اہل ایمان کے استقبال کے لیے رحمت کے فرشتے حاضر ہو کر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي بَرَّوْهُ دُنْ هَے جس کے لیے کُنْتُمْ تُوعَدُونَ دنیا میں تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ ملائکہ کرام مبارکباد دے کر انہیں ایمان و طاعت کی جزائے خیر کی مختلف قسم کی خوشخبریاں سنائیں گے۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ عابدوں کو مزدور ہوگا کہ یہی تمہاری عبادت کی جزا کا دین ہے اور عارفین کو خطاب الہی نصیب ہوگا کہ یہی تمہارے تماشا کا دن ہے۔

نیک مردانِ نعیم اندر نعیم

عشق باز از اہل اندر تقا

حصہ آنہا وصال حور عین

بہرہ اینہا جمال کبریا

ترجمہ: ۱۔ نیک مردوں کو نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی اور عاشقوں کو دیدار سے سرشار کیا جائے گا۔

۲۔ ان کا حصہ حور عین کا وصال اور ان کا حصہ جمال کبریا ہوگا۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ طاعات میں جدوجہد کرے تاکہ اسے قرب الہی نصیب ہو۔ اس پر لازم ہے کہ نفس کو مخالفت حق سے دُور رکھے تاکہ اس کی سزا کا مستحق نہ بن جائے۔

فائدہ صوفیانہ دارِ آخرت اور اس کا اجر و ثواب دنیا اور اس کے نفس و نگار کے ترک سے نصیب ہوتا ہے لیکن وصالِ حق اور دیدارِ الہی کو نین کے ترک سے، جو شخص خست اور نعمتوں کی لذتوں کا خواہشمند ہے اسے دنیا کی لذتوں سے پرہیز لازمی ہے اور جو مشاہدہ حق کا طالب ہے اسے غیر اللہ سے نظر و التفات ہٹانا واجب ہے۔ اسی لیے شیخ اکبر قدس سرہ نے الفتوحات المکیہ میں لکھا کہ تمام اہل ملت کا اجماع ہے کہ دنیا میں زہد ضروری ہے اور دنیا سے فارغ اہل ہونا ہر عقلمند کے لیے لازم ہے تاکہ ان خرابیوں میں مبتلا نہ ہو جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ڈرایا ہے کما قال: انما اموالکم واولادکم فتنۃ۔

حضرت شیخ عبدالوہاب شعرابی قدس سرہ نے فرمایا: رہبانیت (اگرچہ مذہب سنی) لیکن اس میں چند فوائد ہیں کہ راہب ذخیرہ اندوز نہیں ہوتا اور نہ ہی دُ سونا چاندی جمع کر کے خزانہ بناتا ہے۔ حکایتِ راہب کسی نے ایک راہب سے عرض کی کہ اس سگہ کو دیکھ کر بتائیے کہ کس بادشاہ کا مہر شدہ ہے۔

راہب نے جواب دیا کہ میں دنیا کی ہر شے کو دیکھنے کی بھی ممانعت ہے۔

حکایت دیگر ہم نے راہبوں کو دیکھا کہ وہ کسی کو اپنے عبادت خانے سے گھسیٹ کر باہر نکال رہے تھے۔ ہم نے سبب منقص کیا ہے۔ ہم نے پوچھا: کیا بگڑی میں روپے پیسے رکھنا بُری عادت ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ یہ نہ صرف ہمارے مذہب میں مذموم ہے بلکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی قبیح امر ہے۔

ف: حکمائے فرمایا کہ بہشت ہر اس بندہ خدا کو نصیب ہوگی جس نے دنیا میں راحت کی بڑھک نہ سونگھی۔ اور غنا بھی اسے نصیب ہوگا جس نے دنیا میں دولت کا مزہ نہ دیکھا۔ اور امن اسے نصیب ہوگا جس نے دنیا میں فضول اور واہیات امور سے پرہیز کیا ہوگا اور باکل معمولی رزق پر اکتفا کیا ہوگا۔ وہ بہشت میں نہایت سکون اور قرار سے ہوں گے جنہیں دنیا کی گھبراہٹ اور خوف نے گھیر رکھا ہوگا۔

لاتخافوا ہست نزل خائفان

ہست دراز برائے خائفان

ترجمہ: خائفین کی مہمانی لاتخافوا ہے۔ اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے خائف رہتا ہے۔

ف: وہیہا ماتشتہی الانفس کا مزہ اسے نصیب ہوگا جس نے دنیا میں زہد و قناعت سے زندگی بسر کی ہوگی۔

حکایت کسی زاہد کو دیکھا گیا کہ وہ صرف ساگ کے پتے سے نمک ملا کر اسے تناول فرما رہا تھا اس کے پاس روٹی بھی نہیں تھی اور نہ دوسری غذا۔ کسی نے کہا: برادر! صرف ساگ کے پتے اور نمک، یہ کیوں؟ زاہد نے جواب دیا کہ میں نے دنیا کے عیش کے عوض دارِ آخرت کا عیش خریدا ہے اور تم قیمتی اور نہایت لذیذ چیزیں کھا کر ٹٹی خانے پر کرتے ہو اور میں صرف اتنا کھاتا ہوں کہ جس سے طاعتِ الہی ادا کر سکوں تاکہ بہشت کا مستحق ہو سکوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے فیض و ہر اور طریق شہود کی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ یہ اذکو کی وجہ سے منصوب ہے اور طی، نشر کی نفیض ہے۔ یعنی یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! وہ دن کہ ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے کَطَي السَّجِلِ لِكُتُبِ طی بمعنی صحیفہ یعنی طومار کی طرح لپیٹنا۔ لکُتُبِ پر۔ یہ محدث کے متعلق اور سَجِل سے حال ہے۔ یہ عبارت دراصل کاٹنا لکُتُبِ تھی اور کُتُب سے صحائف (اور جو ان کے اندر مکتوب ہے) اور سَجِل سے ان کے بعض اجزاء مراد ہیں درحقیقت طی اسی کے متعلق ہے۔

ف: امام سیبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد بن حسن مرقی سے مذکور ہے وہ مفسرین کی ایک جماعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ السجل ایک فرشتے کا نام ہے جو تیسرے آسمان پر ہے اور تمام بندوں کے اعمال اسی کے ہاں جمع ہوتے ہیں یعنی تمام ملائکہ حفظہ (کراما کا تبین) بندوں کے اعمال کو اسی فرشتے کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور کراما کا تبین کی

حاضری اس فرشتے کے ہاں خمیس اور سوموار کے دن ہوتی ہے۔ اور ماروت و ماروت اسی سبب فرشتے کے اعوان سے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ سبجل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ لیکن حضور سرور عالم عجوبہ ۱ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ سوائے اس حدیث کی کتاب کے کسی اور حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں ملتی۔

انسان الیعون میں ہے کہ قرآن مجید میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ (جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عجوبہ ۲ کے پروردہ تھے) کے سوا کسی صحابی کا نام صراحتہ نہیں ہے۔ جیسے عورتوں میں قرآن مجید میں سوائے بی بی مریم رضی اللہ عنہ کے اور کسی کا نام صراحتہ نہیں۔

ف: سنن ابی داؤد کی طرح ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے کہ سبجل کے متعلق بعض تفاسیر میں مروی ہے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاتب کا نام ہے اور کطی السجل للکتاب الخ میں وہی کاتب نبوی مراد ہے۔

اور قاموس میں بھی لکھا ہے السجل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب اور ایک فرشتے کا نام ہے۔
گمابداً انا واول خلقی تعیداً ما کافرہ جو کاف کو غل سے روکتا ہے اور وہ بد انا کا مفعول اول ہے۔ یعنی ہم انہیں مرنے کے بعد ابتداء لوٹائیں گے جیسے انہیں عدم سے پہلی بار لوٹایا تھا کہ اس وقت نہ کوئی مادہ تھا نہ کسی کی مدد۔

سوال: مرنے کے بعد ایک ہڈی باقی رہتی ہے اس سے انسانی ڈھانچہ تیار ہو گا، اور یہ آیت اس قاعدہ کے خلاف ہے۔
جواب: خلاف نہیں اس لیے کہ آیت کا مفہوم یہی ہے کہ تخلیقی امور میں اللہ تعالیٰ کسی شے کو سبب کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے اور اسی قدرت کا یہاں بیان ہے اور وہ ہڈی انسانی تخلیق ثانی کا سبب نہیں بلکہ اسے صرف انسان کی کمزوری اور ضعف کے اظہار کے لیے باقی رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ بحر العلوم میں لکھا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تخلیق انسانی ثانی پر قدرت رکھتے ہیں جیسے اس کی تخلیق اول میں ہم کسی کے محتاج نہیں ہوئے تو اس کے مرنے کے بعد لوٹانے میں بھی کسی کی مدد نہیں چاہیں گے۔

وَعَدَّاہُمْ نَہْ ان کے آخرت میں لوٹانے کا وعدہ کیا ہوا ہے عَلَیْنَا اس کا پورا کرنا ہمارے ذمہ کم ہے فلہذا ہم اسے پورا کر کے دکھائیں گے۔ اِنَّا کُنَّا فَعَلِیْنِ یعنی ضرور بالضرور ہم اسے پورا کریں گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ سماء وجود انسانی کو صفت جلال کی تجلی سے انتہا سے ابتدا تک مراتب وجود میں فانی کرنے میں لپیٹنا ہے جیسے اس کی تخلیق اول کی ترتیب تھی کہ پہلے نطفہ تھا پھر علقہ ہوا، اس کے بعد مضغ بنا، پھر ہڈیوں سے مرکب ہو کہ انسانی صورت میں مکمل ہوایا ایسے ہی اسے عالم بطون میں پہلے اسے صفات نباتیہ سے، پھر وصف مرکبیہ سے، پھر وصف مفردات عنصریہ سے، پھر وصف ملکوتیہ سے، پھر روحانیہ سے، پھر جذبہ ارجعی الی سربک کی وجہ سے وصف ربوبیت سے موصوف ہوا۔ وَعَدَّا عَلَیْنَا یعنی وہ وعدہ

جو ہم نے ازل سے کیا تھا اِنَّا كُنَّا فَعَلَيْنَ بِشَيْءٍ اِسْمِ اَبَدِيكَ پورا کریں گے۔
تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اور ہم نے زبور میں لکھا۔ زبور داؤد علیہ السلام کی کتاب کا نام ہے
 کما قال تعالیٰ : وَاَتَيْنَا دَاوُدَ نَزْبُورًا۔
 مِنْ بَعْدِ الَّذِي كُتِبَ اِسْمِ اس کے بعد جو ہم نے توراۃ میں لکھا اس لیے کہ ہر آسمانی کتاب ذکر ہے جیسا کہ ہم نے پہلے
 بیان کیا۔

حل لغات : اہل عرب کہتے ہیں :

نزوت الکتاب یعنی کتبہ کتابہ غلیظۃ۔

اور ہر مضبوط کتابت والی کتاب کو زبور کہا جاتا ہے۔

اب خصوصیت سے سرف حضرت داؤد علیہ السلام پر منجانب اللہ نازل کردہ کتاب کو زبور کہا جاتا ہے۔

ف : بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آسمانی کتب سے جس کتاب کا سمجھنا مشکل ہو گیا ہو اسے زبور سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض نے
 کہا زبور ہر وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی لیکن اس میں احکام شرعیہ کی بجائے صرف حکمت عقلیہ
 پر مشتمل ہو۔ اور کتاب کا اطلاق ہر اس آسمانی کتاب پر ہو گا جس میں احکام شرعیہ اور علوم حکمت ہوں۔ اس تقریر کی تائید داؤد
 علیہ السلام کی زبور سے بھی ہوتی ہے کہ اس میں احکام شرعیہ نہیں بلکہ صرف حکمت عقلیہ کے بیانات ہیں۔ القاموس میں لکھا ہے
 کہ زبور بمعنی زبور۔ اس کی جمع زیر آتی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب کا نام ہے۔

اِنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ زمین کے وارث اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں۔ وراثت کا معنی
 یہ ہے کہ کافروں کو جلا وطن کرنے کے بعد ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ کما قال تعالیٰ : وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
 يَسْتَخْلِفُوْهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اس میں دین کے غلبہ اور اہل اسلام کے اعزاز کا
 وعدہ کریمہ فرمایا گیا ہے۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آیت میں الارض سے بہشت مراد ہے۔ چنانچہ آیت ہذا سے معلوم
 ہوتا ہے کما قال تعالیٰ : وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَاَوْفَا اَلَاَرْضَ نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ حِثَّ نَشَاءُ۔
تفسیر صوفیانہ عرائس البقی میں ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ بہشت کے مالک زاہد، عابد، ابرار، اختیار
 ہوں گے اس لیے کہ یہی لوگ اجر و ثواب اور درجات کے مستحق تھے اور مشاہدہ جمال ربانی کا حق
 اہل معرفت و محبت اور اہل شوق اور عشاق کا ہے اس لیے کہ وہ دنیا میں مشاہدہ ربوبیت کے لیے زندگی بسر کرتے رہے
 اور عبادت گزار لوگ مشاہدہ عبودیت کے لیے۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف مضاف فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے محبوب ہیں جو خالص مخلص ہوں ان پر

غیر کا بال برابر بھی اثر نہ ہو۔ یہ وہی حضرات ہیں جنہوں نے اپنا باطن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے متوجہ رکھا اور جمیع ماعدا سے بالکل منقطع رہے۔ حضرت شیخ مغربیؒ نے لکھا:۔

موجود در دل ما غیر دوست زانکہ نیابی
ازانکہ در دل محمود جز ایاز نباشد

ترجمہ: ہمارے دل میں سوائے محبوب کے اور کسی کو تلاش نہ کرو اور نہ ہی غیر ہمارے دل میں ملے گا جیسے محمود کے دل میں ایاز کے سوا کچھ نہ تھا۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ فِيْ هٰذَا یعنی جو کچھ سورۃ ہذا میں مذکور ہوا۔ مثلاً حالات اہم سابقہ اور مواظبت علیغہ وعدہ وعید اور براہین قاطعہ دربارہ توحید و نبوت لِبَلٰغًا کفایت ہے تَقْوِیْم عِبَادِیْنَ ان لوگوں کے لیے جن کی طبیعت میں عبادت کا شوق ہے وہ عبادت عادت کے طور نہیں بلکہ رضائے حق کی خاطر کرتے ہیں۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اور اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو احکام شرعیہ و دیگر امور ضروریہ دیکر نہیں بھیجا اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ مگر یہ کہ آپ کل کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں اس لیے کہ آپ کی بعثت مبارکہ سعادت دارین کا سبب اور مصالح امور کے انتظام کا موجب ہے جو بھی آپ سے روگردانی کر کے تکبر کرے تو وہ رحمت کا مستحق نہیں بلکہ اس کی گردن زدنی ضروری اور مال و اسباب غنیمت میں شامل کرنا لازمی ہے۔

کفار کے لیے رحمۃ للعالمین مفسرین نے فرمایا کہ کفار کے لیے بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بایں رحمت ہیں کہ ان سے دنیوی عذاب ٹل گیا اور جڑ کاٹ عذاب سے محفوظ رہے اور خسف و مغس سے نایاست بچ رہے۔

جبریل علیہ السلام کے لیے رحمت حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو چاہا کہ آپ کو ہماری رحمت سے کیا نصیب ہوا؟ انہوں نے عرض کی: سرکار! آپ کے لطف و کرم نے میری قسمت کو بیدار کیا ورنہ میں تو خاتمہ و انجام سے عرصہ سے حیرت زدہ تھا لیکن جو نبی آپ کی غلامی کا شرف نصیب ہوا اور آیت کریمہ ذی قوۃ عند ذی العرش مکیں مطاع ثور امین نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے میری مدح و ثنا فرمائی تو آپ کے صدقے میں مجھے مکمل اطمینان نصیب ہوا۔

تمام اُمت پر رحمت کاشفی نے لکھا کہ کشف الاسرار میں ہے کہ آپ کی رحمت سے ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کو بھی فراموش نہیں فرمایا مگر معظمہ میں تھے تو بھی اُمت یاد تھی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بھی اُمت کو نہ بھلایا، مسجد مکرم میں پہنچے تو بھی، حجرہ طاہرہ میں تشریف فرما ہوئے تو بھی، عرش کی چوٹی سے گزر کر قاب قوسین اودائی کے بلند ارفع مقام پر بھی اُمت کو یاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے تحائف درود و سلام سننے کے بعد اُمت کے بارے میں

عرض کی: السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین۔ پھر کل قیامت میں مقام محمود جیسے اعلیٰ و بالا مقام پہ بھی دامنِ شفاعت پھیلا کر امتی امتی کا نعرہ لگائیں گے۔

عاصیاں پر گنہ در دامنِ آخر زمان

دست در دامنِ نو دارند جہانِ راستین

۲۔ نا امید از حضرت بانصرت توان شد

چوں توئی در ہر دو عالم رحمۃ للعالمین

ترجمہ: اے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم! عاصی و گنہگار آپ کے دامن کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں ہاتھ تو آپ کے دامن میں ہیں لیکن جانیں آپ کی آستین میں۔

۲۔ آپ کی مدد سے نا امید نہیں ہونا ہے کیونکہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں۔

مشائخ کرام نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مطلقہ تامہ کاملہ کل کائنات کے لیے رحمت کائنات کے ذرہ ذرہ کو شامل بلکہ جمیع موجودات کے ہر قطرہ کو محیط وہ عوالم غیبیہ ہوں یا شہادت علیہ ہوں یا عینیہ وجودیہ ہوں یا شہودیہ سابقہ ہوں یا لاحقہ اسی طرح وہ عوالم ذوی العقول یا غیر ذوی العقول عوالم ارواح ہوں یا اجسام غرضیکہ خدا تعالیٰ کی خدائی کا کوئی ایسا فرد نہ ہوگا جس کے لیے ہمارے حضور پر نور شافع النشور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نہ ہوں۔

مسئلہ: وما ارسلناک الخ کا خطاب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اسی طرح آپ کے وارثین کاملین کو بھی آپ کے صدقے یہ خطاب نصیب ہوا اس لیے کہ اولیاء کاملین و علمائے راہین حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب و وارث ہونے کی حیثیت سے عالم کائنات کے حسب مرتبہ رحمت و برکت ہیں۔

تکلمہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمۃ للعالمین ہونا آپ کے خلقِ عظیم کی صفتِ مبارکہ کی وجہ سے ہے اس لیے کہ آپ نے ہر عالم کے مناسب حال پر خلقِ عظیم کا رنگ دکھایا عالم ملک ہو یا ملکوت عالم طبعیہ ہو یا عالم نفس اور عالم روح اور سر وغیرہ۔ (کذا قال بعض المشائخ)

رحمتِ عیسیٰ و رحمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق تاویلاتِ نجمیہ میں سورہٴ مریم تحت آیت ورحمۃ منا

اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ان دونوں رحمتوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت کو من کے ساتھ مقید کیا گیا ہے اور وہ تبعیضیہ ہے اسی لیے ان کی رحمت صرف ان کے تبعین اور ان کے بعد والوں کے لیے جب تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے

پھر ان کی رحمت ان کی امت کے لیے منقطع ہو گئی اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے ان کی شریعت منسوخ ہو گئی اور حضور علیہ السلام کی رحمت جملہ عالم کے ذرہ ذرہ کے لیے ہے اور اس کے انقطاع کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جبکہ آپ کی شریعت کو کوئی منسوخ کرنے والا نہیں، اسی لیے آپ کا مطلقاً رحمۃ للعالمین ہونا ثابت ہوا۔ دنیا میں رحمۃ ہونے کا مطلب ظاہر ہے کہ آپ کا دین غیر منسوخ ہے اور آخرت میں بایمکنی کہ آپ کی شفاعت کا ہر بندہ محتاج ہوگا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کی رحمت کے طالب ہوں گے (اسے خوب سمجھ لیں ولا تکن من الوہابیہ النجدیین)

اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِی

ایہا الفہیم ان اللہ اخبرنا ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلقہ جمیع الخلائق من العرش الی الثری من بعض نوره قاس سالہ الی الوجود والشہود رحمۃ لکل موجود اذا جمیع صدر منہ فکونہ کون الخلق وکونہ سبب وجود الخلق وسبب رحمۃ اللہ علی جمیع الخلائق فہو رحمۃ کافۃ وافہم ان جمیع الخلائق صورۃ مخلوقہ مطروحة فی فضاء القدرة بلا روح حقیقۃ منتظرة لقدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاذا قدم الی العالم صار العالم حیا بوجودہ لانہ روح جمیع الخلائق ویاعاقل ان من العرش الی الثری لم یمخرج من العدم الا ناقصا من حیث الوقوف علی اسرار قدمہ بنعمت کمال المعرفة والعلم

اے فہیم! ہمیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ نور محمدی تمام مخلوق سے پہلے ہے اس کے بعد جملہ مخلوق عرش سے تحت الثری تک آپ کے نور سے پیدا ہوئی اس معنی پر آپ عالم وجود و شہود کے رسول اور کل موجودات کے لیے رحمت ہیں پس تمام کے تمام آپ سے ہی صادر ہوئے اور جملہ مخلوق کے وجود اور جمیع مخلوق پر رحمت کے سبب ہیں یوں کہیے کہ آپ جملہ عالم کے ذرہ ذرہ کے لیے رحمت ہیں اور معلوم ہوا کہ جمیع مخلوق انفضاء قدرت میں بلا روح پڑی تھی اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی منتظر تھی جب آپ تشریف لائے تو جملہ عالم کو زندگی ملی کیونکہ آپ جملہ عالم کی روح ہیں۔ اے سمجھدار عزیز! عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر شے ناقص تھی جسے اسرار معرفت و علم کا پتہ نہ تھا اور سب کے سب بجا الوہیت کے کنارے اور

لے اعلم حضرت امام احمد رضا ہاں قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا: ہ

وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا

ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

صلی اللہ علیہ وسلم

marfat.com

فصاروا عاجزين عن البلوغ الى شط بحار
الالوهية وسواحل قاموس الكبرياء فجاء
محمد صلى الله عليه وسلم اكسير اجساد
العالم وروح اشباحه بحقائق علوم الانسانية
واوضح سبيل الحق للخلق بحيث جعل سفر
الآزال والاباد لجميع خطوة واحدة فاذا
قدم من الحضرة الى سفر القربة بلغهم جميعا
بخطوة من خطوات صحاري (سبحن الذي
اسرى بعبد) حتى وصل الى مقام اودان
فغفر الحق بجميع الخلائق بمقدته المبارك -

قاموس کبریائی کے سواحل پر تھے حضور علیہ السلام
تشریف لائے اکسیر بن کر جملہ اجساد عالم نے آپ سے
فیض پایا اور حقائق علوم ازلیہ کی روح آپ ہی ہیں
آپ نے مخلوق کو حق کی راہ واضح فرمائی اور ایسے
سفر کے قریب کر دیا کہ از آزال تا آباد صرف
ایک قدم ہے جب آپ سفر قربت سے تشریف
لائے تو سب کو سبحان الذی اسرئ بعبدہ
کے جنگل سے ایک قدم کی مسافت سے اودانی
کے مقام تک پہنچایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے
سب کو آپ کی وجہ سے بخش دیا۔

(روح البیان ج ۵ ص ۵۲۸)

بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام خلق خدا کے لیے مقرب و عذاب الہی کا مقدمہ بن کر
سر اپا رحمت مبعوث ہوا کما قال تعالیٰ: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اور ہمارے رسول مقدمہ
رحمت بن کر تشریف لائے۔ کما قال تعالیٰ: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو
خاتمہ رحمت بنائے۔ کما قال: سبقت رحمتی علی غلبتی۔ اسی وجہ سے ہمیں آخرالام بنایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ
وجود کی ابتدا اور آخر اور خاتمہ رحمت ہی رحمت ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ مخلوق کو ظاہر فرمائے تو سب سے پہلے حفرة النبیہ کے مخفی خزانہ سے حقیقت احمدیہ
میم کا پردہ کو ظاہر فرمایا اور آپ کو امکان کے میم سے متاثر رکھا اسی لیے آپ کو رحمة للعالمین کے مرتبہ سے نوازا اور
آپ کی ذات پاک کی وجہ سے نوع انسانی کو شرف نصیب ہوا آپ کے نور سے ہی جملہ ارواح کے چشمے چھوٹے، اس کے بعد
جملہ عالم کی جملہ نمود اسی نور محمدی سے ہوئی۔ کما قال علیہ السلام:

انا من الله والمؤمنون من فیض نوری۔

میں اللہ سے ہوں اور جملہ مومن میرے نور کے فیض
سے ہیں۔

(روح البیان ج ۵ ص ۵۲۹ مطبوعہ جدید)

خلاصہ یہ کہ مبادی کائنات اصلی غرض و غایت حبیب کبریا شہرہ برد سرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے
کما قال اللہ تعالیٰ:

لو لاك لما خلقته الا فلاك۔

آپ نہ ہوتے تو میں افلاک پیدا نہ کرتا۔

(روح البیان ص ۵۲۹)

marfat.com

علت غایہ ہر عالم اوست

سرور اولاد بنی آدم اوست

واسطہ فیض وجودی ہمہ

رابطہ بود و نبودی ہمہ

ترجمہ: جملہ عالم کی علت غائی آپ ہیں آپ جملہ بنی آدم کے سردار ہیں آپ فیض وجود کے واسطہ اور بود و نابود کے رابطہ ہیں۔

حضرت عرفی شیرازی نے قصیدہ نعتیہ میں لکھا: ۵

از بس شرف گوہر منشی تقدیر

آں روز کہ بگذاشتی اقلیم عدم را

تا حکم نزول تو درین دار نوشتہ است

صدرہ بعثت باز ترا شیدہ قلم را

شرح البیت مع ترجمہ: العبد متغلب ہے بعثت کا، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کا یہ شرف و کمال کچھ کم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پیدا فرمائی اور ان میں انبیاء علیہم السلام بھیجے تاکہ وہ آپ کی تشریف آوری کے لیے مقدمہ الجیش ہوں آپ کے بعد عالم شہود سے عالم نمود میں تشریف لائیں ان سب کی ارواح مقدمہ آپ کی روح پاک اور ان کے اجسام مبارکہ آپ کے جسم شریف کے تابع ہیں۔

ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی رحمت ہے ایسے ہی آپ کا دنیا سے پردہ بدلنا بھی رحمت۔
کما قال علیہ السلام:

حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ میری حیات و ممات دونوں تمہارے لیے رحمت ہیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی: ہم نے مانا کہ آپ کی حیات مبارکہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ لیکن ممات رحمت کیسے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تعرض علی اعمالکم کل عشیة الاثنین
والخمیس فما کان من خیر حمدت اللہ
وما کان من شر استغفر اللہ لکم۔
ہر پیر اور خمیس کی شام کو تمہارے اعمال میری خدمت
میں حاضر ہوتے ہیں تمہاری نیکیوں سے میں اللہ تعالیٰ
کی حمد کرتا ہوں تمہاری برائیوں سے تمہارے لیے
استغفار کرتا ہوں۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

۱	زمجوری برآمد حبان عالم	ترحم یا نبی اللہ ترحم
۲	نہ آخر رحمتہ للعالمین	ز محرومان چہ فارغ نشینی
۳	ز خاک اے لالہ سیراب برخیز	چو ز گس چند خواب از خواب برخیز
۴	اگرچہ غرق دریا نے گناہم	فناہہ خشک لب بر خاک راہم
۵	تو ابر رحمتی آں بہ کہ گاہے	کئی در حال لب خشکان نگاہے

ترجمہ ۱۔ آپ کے فراق سے کائنات کا ذرہ ذرہ جان بلب اور دم توڑ رہا ہے۔ رسول خدا! رحم فرمائیے نگاہ کرم فرمائیے۔

۲۔ آپ یقیناً رحمتہ للعالمین ہیں ہم محروموں سے کیسے تغافل فرما سکتے ہیں۔

۳۔ اے لالہ خوش رنگ! اپنی شادابی سے عالم کو سیراب فرما، ز گس کی طرح خواب سے آنکھ کھولیے۔

۴۔ اگرچہ میں گناہوں کے دریا میں غرق ہوں۔ خشک لب سر راہ پڑا ہوں۔

۵۔ آپ ابر رحمت ہیں فلہذا گاہے ہم خشک لبوں پر ایک نگاہ کرم ہو۔

قُلْ إِنَّمَا يُؤْتِي إِلَىٰ آتَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فرمائیے کہ میرے ہاں صرف یہی نازل ہوا ہے کہ تمہارا صرف ایک معبود ہے۔ خلاصہ یہ کہ میرے ہاں سوائے توحید کے اور کچھ نازل نہیں ہوا اور میری بعثت کا اصلی مقصد بھی یہی ہے کہ توحید کا اعلان کروں اگرچہ دوسرے احکام بھی بتاتا ہوں تو وہ اسی توحید کے طفیل ہیں۔ آیت میں پہلا آتَمَا قَصْرَ الْحُكْمِ عَلَى الشَّيْءِ سے ہے جیسا کہ آتَمَا يَقُومُ زَيْدٌ یعنی زید کے سوا اور کوئی قائم نہیں اور دوسرا آتَمَا قَصْرَ الشَّيْءِ عَلَى الْحُكْمِ کے لیے ہے جیسے آتَمَا زَيْدٌ قَائِمٌ یعنی زید کی صرف قیام کی صفت ہے۔

سوال : اس قصور سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ میں وحدانیت کے سوا اور کوئی صفت نہ ہو حالانکہ اس کی اور بھی صفات ہیں مثلاً جلال و جمال وغیرہا۔

جواب : یہ قصور حقیقی نہیں اس لیے کہ اس سے صرف مشرکین کے غلط تصور کو ختم کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف اپنے اور معبودوں کی عبادت کا تصور بھی رکھتے تھے۔

فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص ہو کہ سوائے اسی کے اور کسی کو عبادت کا مستحق نہ سمجھو بلکہ اسی کی وحی کے حکم کے مطابق سر جھکاؤ۔ اس فاسے معلوم ہوا کہ اس کا ماقبل مابعد کا موجب ہے۔ یعنی سمجھا رہا ہے جب غور کرے تو اسے ماقبل کے مضمون پڑھنے سے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں فَإِنْ تَوَلَّوْا اگر وہ اسلام اور اس کے موجبات سے روگردانی کریں اور وحی الہی کا انکار کریں فَقُلْ تَوَابُ انْهِيَ فَرَمَائِيَةِ اذْ نَشْكُرُ

میں نے اپنے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمہیں توحید و تنزیہ سے آگاہ کر دیا ہے علیٰ سواۃ میں نے تم سب کو برابر احکام الہی بتائے ہیں یہ نہیں کہ کسی کو سنائے ہوں اور کسی کو محروم رکھا ہو اور میں نے نصیحت اور تبلیغ رسالت میں کسی قسم کا فرق نہیں کیا۔ یہ اذنتکھ کے مفعول سے حال ہے وَاِنْ اَذْرِيْ اَوْ اَدْرِیْ اور مجھے معلوم نہیں اَقْرَبُ اَمْ بَعِيْدُ مَا تُوعَدُوْنَ کہ قریب ہیں یا بعید وہ امور کہ جن کا تمہیں وعدہ سنایا گیا ہے کہ مسلمان غلبہ پائیں گے اور دین ہمہ گیر ہو گیا یا اس سے قیامت کے دن جمع ہونے کا وعدہ مراد ہے یعنی لامحالہ قیامت قائم ہوگی اور تم نے عذاب اور ذلت میں مبتلا ہونا ہے۔ اسلئے المقم میں ہے کہ پچھلا معنی یہاں کیسے چسپاں کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کے متعلق بار بار فرمایا گیا ہے وہ قریب ہے۔ کما قال: اقرب الوعد الحق۔ اور فرمایا: اقرب للناس حسابهم۔

اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَهٗ جَوْنٌ كَهْلٌ اَسْلَمَ بِرَطْعِنٍ وَتَشْنِيعِ اور آیات کی تکذیب کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ اور جانتا ہے تمہارے وہ جرائم جو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو مثلاً حسد اور عداوت للرسول و للمؤمنین تمہیں ان تمام اعمال کی سزا دے گا۔

ف: يعلم کا تکرار وعید کی تاکید پر دلالت کرتا ہے۔

ف: مشایخ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مخلوق کے اعمال کس طرح پوشیدہ رہ سکتے ہیں جبکہ اس نے تمام کی صورتیں شکلیں اور ان کے اندر کے اوصاف خیر اور شر اور نفع و ضرر کو خود ودیعت رکھے ہیں بلکہ ظاہری امور کی نسبت پوشیدہ امور اس کے آگے زیادہ ظاہر ہیں، بلکہ یوں کہو کہ اس کے سامنے ظاہر و باطن کا ہر معاملہ اظہر و اوضح ہے۔ اس پر شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا، ہ

برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست ✽ کہ پیدا و پناہاں بنزدش یکسیت

ترجمہ: اس کے آگے کوئی شے پوشیدہ نہیں، ظاہر و پوشیدہ اس کے ہاں برابر ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ وہ تمہارے دعاوی اسلام و ایمان اور زہد و صلاح و معارف اور تمہارے صدق و اخلاص یا ریا و سمقہ و نفاق کو خوب جانتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَاِنْ اَذْرِيْ لَعَلَّهٗ فِتْنَهٗ لَّكُمُ اور مجھے معلوم نہیں ممکن ہے کہ تمہیں ہمت ملتا تمہارے لئے آزمائش ہو اس لیے کہ عموماً ایسی ہمت آزمائش کا سبب ہوتی ہے بلکہ ہمت دے کر پھر سخت عذاب

میں مبتلا فرماتا ہے عذاب وغیرہ کو فتنہ سے تعبیر کرنا مجاز مرسل ہے۔ یا اس میں تمہارا امتحان ہے کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو

یعنی یہ تمہارا معاملہ امتحان کے مشابہ ہے اور یہ استعارہ تمثیلیہ کے طریق پر ہے وَمَتَاعٌ اِلٰی حَيٰثٍ اور ایک مقررہ وقت تک

تمہیں نفع پہنچانا ہے تاکہ ایک معین وقت میں تمہیں جزا و سزا دی جاسکے اور اس میں اس کی حکمت ہے قُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کہا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا کی حکایت ہے کہ اے میرے پروردگار اَخْكُم بِالْحَقِّ ہمارے اور اہل تجھ

۱۰۷۹
 کے درمیان حق کا فیصلہ فرمائیے یعنی عدل فرمائیے تاکہ انھیں جلد ترغذاب یا سخت تکالیف میں مبتلا فرمائیے وَرَبُّنَا یہ مبتداء اور
 اس کی خبر الرَّحْمَنُ ہے۔ یعنی ہمارا رب تعالیٰ کثیر الرحمت ہے اپنے بندوں پر۔ اگر رحمت بمعنی انعام ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات افعال
 سے ہے اگر بمعنی ارادۃ الخیر ہے تو بمعنی یہ صفات ذات سے ہے الْمُسْتَعَانَ یہ دوسری صفت سے ہے بمعنی وہ ذات جس سے
 مدد و طلب کی جائے عَلَى مَا تَصِفُونَ اور اس کے کہ تم اس کی صفت بیان کرنے ہو وہ کہتے تھے کہ ثنوت و طاقب ہمیں
 حاصل ہے اس لیے کہ اسلام کا جھنڈا لگوں جو بوائے گا گویا اس کلام سے کفار تکہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی طاقت پہ نماز اں ہو
 ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ مراد خویش ز درگاہ پادشاہی خواہ
 کہ ہیکس نشود نا امید ازاں درگاہ

ترجمہ : اپنی مراد بادشاہ کی بارگاہ سے طلب کر کیونکہ اس درگاہ سے کوئی بھی ناامید نہیں ہوتا۔
 اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب فرمائی کہ کفار تکہ کا انجام برباد ہوا ان کے حالات تباہ ہو گئے
 اور اپنے دوستوں کی مدد فرمائی کفار تکہ کو بدر میں شکست فاش ہوئی۔
 آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کی جائے جس قسم کی بھی آرزو ہو۔ اس نے ہر ایک کے لیے
تفسیر صوفیانہ استحقاق کے مطابق ازل میں اپنی رحمت لکھ لی تھی اور اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں اگرچہ اس کے
 انواع صرف ایک سوتائے گئے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سو رحمت ہے۔
 عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنی طویل عمر اور کثرت مال و اولاد سے دھوکہ نہ کھائے اس لیے کہ ان اشیاء سے
سبق دھوکہ کھانا کفار کا کام ہے۔

ف : حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس پر دنیا کی وسعت ہو اور وہ اس میں متوجہ الی اللہ نہ ہو تو اس کی عقل دھوکہ میں
 میں ہے۔

حکایت حضرت ابیہیم بن ادم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے فرمایا کہ تجھے بیداری میں ایک درہم ملے اور خواب میں دینار
 تو بتائیے کس سے خوش ہوگا؟ اس نے کہا کہ خواب میں دینار ملنے پر خوش ہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ
 تیرا جھوٹ ہے کیونکہ تو دنیا کا طالب ہے اگرچہ تو خواب میں بھی ہے اس لیے کہ جو بندہ کسی شے سے بیداری میں محبت
 کرتا ہے وہی خواب میں ظاہر ہوتی ہے اور جو شخص آخرت نہیں چاہتا اسے خواب میں دنیا کی محبت ظاہر
 ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عصمت اور توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی
 تفسیر سے ۵ جہاں اللہ میں فراغت پائی۔ اور فقیر
 اویسی غفرلہ نے ۱۹ ربیع النور شریف ۱۳۹۷ھ شب منگل
 بعد نماز عشا فراغت پائی بفضلہ تعالیٰ و کرمہ فصلی اللہ تعالیٰ علیہ

سُورَةُ الْبَحْرِ مَدَنِيَّةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (آياتها ۸۷ رکوعاتها ۱)

سورہ بحر مدنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اور اس میں پندرہ آیتیں اور اس رکوع میں

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ

اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے جس دن

تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ

تم اے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائیگی اور ہر گاہنی اپنا

حَمْلٌ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَهُمْ يَسْكَرُونَ وَلَكِنَّ

گاہ بھڑال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہیں اور نشہ میں نہ ہوں گے مگر ہے

عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ ② وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَكَبَّرُ

یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملہ میں جھگڑتے ہیں بے جانے بوجھے اور ہر سرکش شیطان

كُلُّ شَيْطَانٍ قَرِيدٌ ③ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ

کے پیچھے ہو لیتے ہیں جس پر لکھا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذاب

إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ④ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا

دوزخ کی راہ بتائے گا اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن جہنم میں کچھ شک ہو تو یہ غم نہ کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا

خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ

کی مٹی سے پھر لہائی کی بوند سے پھر خون کی پٹک سے پھر گوشت کی بونٹ سے

نُحْلَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّنَبِّينَ لَكُمْ وَنَقَرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ

نقشہ بنی اور بے بنی تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمایں اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں

مُسَيٍّ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغْ أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَلَّىٰ

جسے جائیں ایک مقرر میعاد تک پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں کوئی پیٹے ہی مر جاتا

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُصْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ

ہے اور کوئی سب میں نکلتی عمر تک ڈالا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور تو زمین

الْأَرْضَ هَابِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ

کو دیکھے مرتجائی ہوئی پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو تود تازہ ہوئی اور ابھرائی اور ہر

كُلُّ زُجْرٍ بِرَهْمٍ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتٰى وَاَنَّهُ عَلٰى

جوڑا اگلائی یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ وہ مروتے ہلائے گا اور یہ کہ

كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَاَنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ

وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس لیے کہ قیامت آنے والی اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ ابھائے گا

مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدٰى

انہیں جو قبروں میں ہیں اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں دیووں جھگڑتا ہے کہ نہ تو علم نہ کوئی دلیل

وَلَا كِتٰبٍ مُّنِيرٍ ۝ ثٰنِي عَظْمٍ لِّیُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَهٗ فِي الدُّنْيَا

اور نہ کوئی روشن نوشتہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکے اس کے لیے دنیا

خٰزٍ وَّنٰذِقُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ

میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب پکھائیں گے یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں

يَدَاكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

نے آگے بھیجا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا

تفسیر عالمانہ سورۃ الحج مکیہ ہے صرف چھ آیتیں مدینہ میں جو آیت ہذا ان خصمان سے شروع ہو کر الحمید

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ کُمْ اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو یعنی

اپنے امور کے مالک و مربی کے عذاب سے ڈرو اس کی اطاعت کر کے اِنَّ زَلٰزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ نَّارِلْزَلہ

بار بار شدید جھٹکے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ کا تکرار بھی اسی معنی پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ نرال کا مضاعف ہے اور

السَّاعَةُ سے قیامت مراد ہے۔ اس نام سے اسے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ اس دن حساب بہت جلد تر ہوگا۔ (کذا

فی المفردات)

ف : اس زلزلہ کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض علما نے فرمایا کہ یہ زلزلہ طلوع شمس من المغرب سے پہلے ہوگا۔ اس معنی پر

ذہول اور وضع ایتان اپنے حقیقی معنی پر ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ یہ امر قیامت میں ہوں گے۔ اس تقریر پر مذکورہ افعال

مجازی معنی میں لگے جنہیں تمثیلاً بیان کیا گیا ہے۔ ان معانی میں سے موزوں تہ معنی وہ ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے

بیان فرمایا کہ نزالۃ السَّاعَةِ سے قیام قیامت مراد ہے اس لیے کہ قیام قیامت کے وقت اسی طرح کا زلزلہ واقع ہوگا۔ وہ

ایک ایسی عظیم شے ہے جسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔

انسان پر تقویٰ لازم ہے تاکہ قیامت کے عذابِ شدید سے نجات پاسکے۔

یوم ترونها اپنے مابعد کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی تمہارے دیکھنے کے وقت تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ

عَمَّا أَرْضَعَتْ الزَّهْوُلُ بِمَعْنَى دِهْشَتِ كَسَى مَعَامِلَهُ كَوَجُّوْلُ جَانَا۔ الْمَرْضُوعَةُ هِرْوَه عَوْرَتِ جَو بِالْفِعْلِ دُوْدَه پِلَا رہی ہو۔
اگر تُو کے بغیر ہو تو اس عَمَل کو کہا جاتا ہے جَو دُوْدَه پِلَا نے کی اہل ہو لیکن بِالْفِعْلِ دُوْدَه نہ پِلَا رہی ہو اسی طرح حَائِضہ اور
حَائِض کا فرق سمجھیے۔

سوال : الطفل کھنا تھا لیکن اس کی بجائے عمار رضعت کیوں؟

جواب : محض ذہول کے معنے کو مؤکد کرنے کے لیے ایسے کیا گیا ہے۔ یعنی وہ وقت ایسا سخت ہوگا کہ عورت کو دودھ پلانے کا خیال تک نہ رہے گا۔ یعنی اسے ایسی دہشت و حیرت غالب ہوگی کہ اسے خوف و ہراس میں بچے کے منہ میں لپٹان دینے کے باوجود کوئی خبر نہ ہوگی یعنی باوجودیکہ عورت کو دودھ پیتے بالخصوص دودھ پلاتے وقت بہت پیار ہوتا ہے لیکن خوف و ہراس سے بہت غفلت میں ڈوب جائے گی۔

سوال: قیامت میں دودھ پینے والے کہاں، جبکہ یہ معاملاتِ دنیویہ ہیں۔

جواب : یہ بطور مثال بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہے کہ اگر بالفرض کوئی عورت دودھ پلانے والی ہو تب بھی وہ بچے کو بھول جائے۔ ایسے ہی وَلَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا کہ سمجھئے۔ یعنی قیامت کی سختی سے حاملہ عورت بھی اپنا حمل گرا دے۔ الحمل بالفتح ہر وہ شے جو پیٹ میں یا درخت پر ہو، اور بالکسر وہ شے جو پیٹ پر ہو۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں مواد کی طرف اشارہ ہے یعنی ہر شے کا مادہ ہوتا ہے اور وہ ملکوت ہے اس لیے کہ وہ اپنے رُضیع یعنی ملک کی پرورش کرتا ہے۔ اور ذہول سے مراد یہ ہے کہ وہ پرورش کی استعداد سے ہلاک و

تبہا ہوگا اور ذات حمل سے ہیولی مراد ہے یعنی وہ شے جو صورتوں کی حامل ہے یعنی صورت کا حمل ہیولی کے اہلک گرا دے گا۔

تفسیر عالمانہ وَ تَرَى النَّاسَ مُحْشَرٍ فِي بُيُوتٍ مُكَوَّراتٍ مُكَوَّراتٍ
معلوم ہوں گے کہ گویا وہ نشہ میں ہیں۔

سوال : یوم ترونها میں صیغہ جمع اور توی الناس میں صیغہ واحد کیوں؟

جواب : وہاں نہزلزلہ کا بیان تھا اور وہ سب کو محسوس ہو گا بخلاف صورۃ نشہ کے کہ اسے ہر ایک اپنے غیر کو فرداً فرداً دیکھے گا۔

ف : السکر ہر وہ حالت جو مرد اور اس کی عقل کے مابین حائل ہو۔ اور یہ عموماً شراب کی مستی پر مستعمل ہوتا ہے اور یہ کیفیت کبھی غضب و

عشق کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے چنانچہ شاعر نے کہا : ع

سکران سکرھوی و سکر مدا مة

نشہ دو ہیں، ایک عشق اور محبت کا، اور دوسرا شراب کا۔ سکرات الموت کا مادہ یہی لفظ ہے۔

نکات : سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت میں لوگوں کو مشاہدہ عز و جبروت اور کبریائی کے سر پر دہ مدہوش کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اسی مدہوشی سے نفسی نفسی پکاریں گے۔

دراں روز کز فعل پر سند و قول

اولوا العزم را تن بلرزد ز ہول

بجائے کہ دہشت خورد انبیا

تو غدر گنہ را چہ داری بیا

ترجمہ : اس دن کہ قضا و قدر کے فرشتے فعل و قول کے متعلق سوال کریں گے ہول سے اولوا العزم کانپ اٹھیں گے، جب انبیاء علیہم السلام کو بھی دہشت ہوگی تو تو کس قطار میں ہے، تجھے چاہیے کہ ابھی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔

وَمَا هُمْ بِسُكْرٍ اوردہ در حقیقت نشہ والے نہیں ہوں گے۔

نوٹ : کاشفی نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ نشہ زوال عقل از خوف و حیرت سکر سے نہ ہوگا اگرچہ بظاہر ایسے محسوس ہوگا۔
نوٹ : آیت میں اشارہ ہے کہ صور اخرویہ اگرچہ بظاہر صور دنیویہ کی مانند ہیں لیکن ان دونوں کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا : دنیا اور بہشت کی اشیاء کو ایک دوسرے سے کسی قسم کی مناسبت نہیں سوائے اس کے کہ ان کے نام ایک ہیں۔

نشہ کی اقسام : نشہ ان چیزوں سے ہوتا ہے :
(۱) شراب غفلت و عصیان

(۲) محب دنیا اور اس کی شہوات۔

(۳) لذت علم

(۴) دنیوی تمنعات

(۵) شوق

(۶) محبت

(۷) معرفت

(۸) وصال

(۹) محبت و محبوبیت

چنانچہ کسی نے فرمایا : ۷

لی سكرتان و للسندمان واحدة

شیء خصصت به من بینہم وحدی

ترجمہ : مجھے دو نشے ہیں اور نادم و شرمسار کو ایک۔ اسی لیے میں دوسرے لوگوں میں خصوصیت رکھتا ہوں۔

وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے اسی لیے انہیں عذاب الہی گھیر لے گا اور ان کے عقول اڑ جائیں گے اور ان کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اور عذاب کی چار آگ ہیں :

۱۔ نارِ جہنم

۲۔ نارِ قطیعتہ و فراق

۳۔ نارِ اشتیاق

۴۔ فنا فی النار و بقاء بالنار

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کلینی یا حمیرا فرمایا تھا تو وہ بھی اسی نارِ اشتیاق اور اس کے جوش سے۔

ف : حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حکم فرمائے کہ مخلوق میں عذاب تقسیم کروں تو میں عاشقوں کو عذاب نہیں دوں گا۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۷

ہر چند غرق بحر گناہم ز صد جہت

گر آشنائے عشق شوم ز اہل حسرت

ترجمہ : سیکڑوں جہات سے اگرچہ میں بحر گناہ میں غرق ہوں تاہم اگر مجھے عشق کی دولت نصیب ہو جائے تو اہل رحمت سے ہوں۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں رات کے وقت غزوہ بنی المصطلق میں نازل ہوئیں تو حضور سرور عالم **شان نزول** صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پڑھ کر سنائیں۔ پھر رات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سارا وقت گریہ و زاری میں گزار دیا اور دن کو غوشیوں کے تمام امور ترک کر دئے۔ یعنی سوار یوں اور دیگر جانوروں سے سامان نہ اتارا نہ ہی آرام کے لیے خیمے نصب کیے اور نہ ہی کھانا تیار کیا بلکہ سارا دن غمگین و حزیں اور متفکر اور روتے رہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تمہیں معلوم ہے کہ یہ کونسا دن ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حسب دستور عرض کی : اللہ و رسولہ اعلم (اللہ اور اس کا رسول جانتے)۔ آپ نے فرمایا : یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا : یا آدم۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی : لیک وسعدیک والخیرین یدیک۔ (حاضر ہوں یا رب، تمام بھلائیاں

تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم! دوزخ سے اپنی اولاد کے چند افراد نکال لے۔ عرض کی: یا اللہ! کتنے فیصد نکالوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک ہزار میں سے صرف ایک۔ یہ گفتگو اس وقت ہوگی جب بچے بڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ حمل گرا دے گی اور لوگوں کو نشہ میں دیکھو گے۔ یعنی اس وقت تمام لوگ خوفزدہ ہوں گے اسی وجہ سے بظاہر نشہ والے معلوم ہوں گے حالانکہ درحقیقت انہیں شراب کا نشہ نہ ہوگا۔ اس وقت عذاب الہی سخت ہوگا۔ یہ تقریر صحابہ کرام کو گراں گزرا جسے سُن کر وہ خوب روئے اور عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ! ہم کس گروہ میں ہوں گے؟ حضور سرورِ رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں مبارک ہو، سو سناؤ بے جہنم میں جانے والے یا جو جوج ماجوج ہوں گے، اور ایک ہزار میں ایک بہشتی ہونے کی جو خبر دی گئی ہے وہ تم میں سے کوئی ہوگا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے قسم ہے اس ذاتِ اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بہشت میں پوری تہائی تم لوگ ہو گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور حمد کی بجالاتی۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے قسم ہے اس ذاتِ اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ بہشت میں آدھے تم لوگ ہو گے۔ اسے سن کر صحابہ نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذاتِ اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ بہشت میں تم دو تہائیاں ہو گے اور یاد رکھو بہشت میں کل ایک سو بیس صفیں ہوں گی ان میں اتنی صفیں صرف میری اُمت کی ہوں گی اور اولادِ آدم میں مسلمان اس قدر قلیل مقدار میں ہیں جیسے سفید اونٹ پر ایک تل، یا جیسے گدھے کے پاؤں پر ایک سفید داغ، یا جس طرح سفید پیل میں ایک سیاہ بال، یا سیاہ پیل میں ایک سفید بال۔ پھر فرمایا، میری اُمت کے ستر ہزار خوش نصیبوں کو بغیر حساب کے بہشت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب کے طور پر پوچھا کہ ستر ہزار کو بلا حساب بہشت میں داخل ہونا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، نہ صرف ستر ہزار بلکہ ہر فرد کے ساتھ ستر ستر ہزار بلا حساب بہشت میں جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اُٹھے اور عرض کی، میرے لیے دعا فرمائیے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں سے بنائے۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہی میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک انصاری اٹھا اور عرض کی: میرے لیے بھی دعا فرمائیے تاکہ میں انہی میں سے ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: تجھ سے عکاشہ نے سبقت لے لی۔

نکتہ: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اُمتِ مصطفویہ کے متعلق بہشت میں اتنی سفوف پر مشتمل ہونے میں ایک نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُمتِ مصطفویہ کے متعلق فرمایا ہے کہ: **اولئک ہم الوارثون** (یہی لوگ بہشت کے وارث ہیں) اور جبکہ اپنے مقام پر یہ ثابت ہے کہ بہشت ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام کی جائداد ہے۔ اور علم المیراث کا قانون ہے کہ باپ کی میراث کی حقدار وہ اولاد ہے جو باپ کو اقرب ہو۔ اور قاعدہ ہے کہ اقرب کے ہوتے ابعد محروم ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے علی الاطلاق زیادہ قریب اور افضل ترین حضور سرورِ عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اُمت ہے۔ اور میراث کا قانون ہے کہ اقرب اصل کو باپ کی وراثت کا دو تہائی مال ملتا ہے، یوں حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کو بہشت کا دو تہائی حصہ ملا، باقی ایک حصہ باقی اولاد آدم کو۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ اُمتِ مصطفویہ باقی امتوں کی بہ نسبت اقرب الی الکمال ہے۔ آدم علیہ السلام کو اُمتِ مصطفویہ بمنزلہ اولادِ زینہ کے ہے اور باقی اولاد بمنزلہ مونث کے اور لہذا کرم مثل حظ الا نثیین قرآنی مشہور قاعدہ ہے۔

نوٹ: مذکورہ بالا تقریر کے مطابق بہشت میں آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہوگی۔

ف: حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابوالارواح ہیں جیسے آدم علیہ السلام ابوالاجساد۔ اور قاعدہ ہے کہ اب حقیقی اولاد اولاد کے لیے واجب ہوتا ہے۔ اس معنی پر حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت آپ کی اقرب اولاد ہے اور باقی امتیں ابعدا اولاد۔

تفسیر عالمانہ وَمِنَ النَّاسِ یہ مبتدا ہے بمعنی بعض الناس۔ اس سے نضر بن الحارث مراد ہے جو سخت جھگڑا کرتا تھا کہتا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں اور یہ قرآن بناوٹی قصے کہانیاں ہیں۔ وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا

بھی منکر تھا۔ مَنْ يُجَادِلُ، المجادلہ بمعنی المفاوضہ علی سبیل المنازعۃ والمقاتلہ۔ جدلت الجبل سے ہے بمعنی حکمت فتلہ یعنی میں نے اس کی رتی کو مضبوط کیا۔ دو جھگڑنے والے گویا ایک دوسرے کی رتی کو توڑنے اور اپنے مخالف کی رائے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں فی اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ یعنی اس کی شان میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو سراسر بے بنیاد اور باطل ہوتی ہیں۔ ان جھگڑاؤں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے قول میں مبالغہ ہیں بغیر علم و بغیر علم کے۔ یعنی نہ ان کے پاس دانش ہے نہ معرفت نہ برہان نہ حجت۔

مسئلہ: یہ آیت عام ہے ہر کافر و مسلم کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں محبت و برہان کے بغیر جھگڑا کرتا ہے۔ ف: تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ علم و معرفت ہو تو اللہ کی ذات و صفات میں گفتگو کرنا جائز ہے۔ اور جو شخص علم و معرفت کے بغیر ذات و صفاتِ باری تعالیٰ میں گفتگو کرتا ہے تو یقین جانتے کہ وہ شیطان کا تابعدار ہے۔ کما قال تعالیٰ وَیَتَّبِعْ اور وہ ذات و صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق جھگڑا کرنے اور اپنے دیگر احوال میں تابعداری کرتا ہے کُلَّ شَیْطٰنٍ مَّرِیْدٍ سرکش شیطان کی۔ شیطان کا مرید اس لیے کہا گیا کہ وہ ہمہ وقت فسادِ محض کے درپے رہتا ہے اور وہ خیر و بھلائی سے بالکل عاری ہے۔ اس سے کفار کے وہ لیلہ مراد ہیں جو لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت اور بتوں کی پرستش کی طرف بلاتے تھے۔ یا اس سے شیطان اور اس کا لشکر مراد ہے۔ یہ مردِ الشیء سے مشتق ہے بمعنی اذا جاوز حد مثله۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی حد سے متجاوز ہو۔ اور اس کا اصل معنی ہے العوی۔ اسی لیے بے ریش لڑکے کو امرد کہا جاتا ہے۔ اور وہ ٹہنی جو پتوں سے خالی ہو اسے بھی امرد سے تعبیر کرتے ہیں۔

حدیث شریف: اهل الجنة مرد (بہشتی امرد ہوں گے)

شرح الحدیث: بعض محدثین نے اسے اپنے اصلی معنی پر محمول کیا ہے اور بعض نے اس کا مجازی معنی مراد لیا ہے وہ یہ کہ بہشت میں بہشتی جملہ قبائح و شوائب (گناہوں کی تلاوٹ اور بُری نیات) سے پاک و

صاف ہوں گے۔

کُتِبَ عَلَیْهِ لَمَّا گِیَا ہے ہر شیطان جن وانس پر۔ (کذافی التاویلات النجیہ)

اور کاشفی نے لکھا ہے کہ شیطان پر لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے۔

اِنَّهُ تَحْتِ شَانِ یَہے کہ مَنْ تَوَلَّاهُ جو شخص شیطان کو دوست بناتا اور اس کی تابعداری کرتا ہے فَاتَّخَذَ یُضِلُّهُ بِالْفَتْحِ اس لیے کہ وہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے۔ یعنی شیطان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کو طریق حق سے بہکا دے وَ یَهْدِیْهِ اور اس کی رہبری کرے اِلٰی عَذَابِ السَّعِیْرِ جہنم کے عذاب کی طرف۔ یعنی شیطان اپنے دوست کو ایسے امور کے ارتکاب کا راستہ دکھائے جو جہنم کے عذاب کا موجب بنیں۔ عذاب السعیر کی اضافت شجر الاسراک کی طرح اضافت بیانیہ ہے اور السعیر وہ آگ جس کے تیز شعلے ہوں۔

ف : حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سعیر جہنم کا ایک نام ہے۔

ف : شیطان جن سادس و تسویلات والقا الشبہ سے گمراہ کرتا ہے اور شیطان انس مذاہب اہل ہوا و اہل بدعت و فلاسفہ و زنادقہ یعنی منکرین بعث و نشر کی ترغیب دیتا ہے۔ اور بد مذاہب ہمیشہ اپنے غلط مذاہب کو دلائل عقلیہ سے ثابت کرتے ہیں جن میں وہم و خیال اور ظلمۃ الطبیعہ کی ملاوٹ ہوتی ہے اور شیطان انسانی بد مذاہب کے دلائل و دے کو ایسا پھنساتا ہے کہ وہ چند روز کے بعد انہیں میں داخل ہو کر ان کے ذمہ کا ایک فرد شمار ہوتا ہے۔

کما قال تعالیٰ وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَاِنَّہُمْ مِنْہُمْ (اور جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے)

(چنانچہ ہمارے دور کے بد مذاہب کا یہی حال ہے کہ صبح کو مسلمان تھا تو شام کو مرزائی کی صحبت ملی تو مرزائی بن گیا۔

ایسے ہی پرویزی کی صحبت سے پرویزی، اور مودودی، تبلیغی، دیوبندی، وہابی، شیعہ وغیرہم)

ف : بد مذاہب اپنی بد مذہبی سے عذاب سعیر کی طرف راہ دکھاتے ہیں اور وہی دائمی ہجران و قطعیت کا سبب بن جاتی ہے۔

آدمی کا کمال علوم حقیقیہ میں ہے اور وہ چار ہیں :

علوم کمالیہ کا شمار (۱) معرفۃ النفس و ما یتعلق بہا۔

(۲) معرفۃ اللہ تعالیٰ و ما یتعلق بہ۔

(۳) معرفۃ الدنیا و ما یتعلق بہا۔

(۴) معرفۃ الآخرۃ و ما یتعلق بہا۔

ف : اہل تعلیم اہل استدلال سے اور وہ اہل ایمان سے اور وہ اہل اعیان سے مرتبہ میں کم ہیں۔

سبق : ساکب پر لازم ہے کہ وہ وصول الی مرتبہ اعیان کے لیے کوشش کرے۔ لیکن مرشد کامل کا دامن پکڑنا ضروری ہے اس لیے کہ مرشد کامل کے بغیر اس راہ پر چلنا مشکل ہے اور منزل مقصود پر نہیں پہنچا جاسکتا۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا:

خواہی بصوب کعبہ تحقیقی رہ بری

پے بر پے مسئلہ گم کردہ رہ مرو

ترجمہ : اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کعبہ تحقیقی کا راستہ نصیب ہو تو گم کردہ راہ کی تعلیم میں نہ چلنا۔

ف : مرتبہ عیان تک پہنچنے کے بعد ظاہری علوم کی کتب کا شغل متروک ہو جاتا ہے کیونکہ کتابیں وصول الی العیان کا سبب ہیں جب مقصود حاصل ہو جائے تو پھر سبب کی ضرورت نہیں رہتی۔ مثنوی شریف میں ہے : ۷

۱ چوں شدی بر بام ہائے آسمان

سرد باشد جست و جوئے زردبان

۲ آئند روشن کہ شد صاف و جلی

جل باشد بر نہاد صیقلی

۳ پیش سلطان خوش نشسته در قبول

زشت باشد جست نامہ و رسول

ترجمہ : (۱) جب تم آسمان پر پہنچ جاؤ تو پھر سیرٹھی کی ضرورت نہیں رہتی۔

(۲) جب شیشہ صاف و شفاف ہو تو اس پر صیقل کی ضرورت محسوس کرنا جہالت ہے۔

(۳) جب بادشاہ کے ہاں قرب و قبول میسر ہو جائے تو پھر اس کے ہاں کسی قسم کا خط یا قاصد بھیجنا حماقت ہے۔

ف : اسی مقام پر پہنچ کر کامل انسان عوام کے ساتھ جدل و خصومت سے فارغ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ علم حقیقی کے بعد جنگ و جدال کیسا ! اور پھر اس وقت شیطان کی اتباع کو گنجائش کہاں ! اس لیے کہ جس خوش قسمت کو ذات حق کے ہاں پہنچنا نصیب ہو جائے تو وہ ہر قسم کے شیطان کی شرارت سے محفوظ ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہاں شیطان کیسے پہنچ سکتا ہے ! اور وہ امن کا مقام ہے وہاں و سوا اس خناس کا شر نہیں آ سکتا۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ شب و روز تزکیہ نفس اور صحت افکار کے لیے جدوجہد کرے۔ دراصل یہی جہاد اکبر ہے، کیونکہ نفس انسان کے باطنی دشمنوں سے ہے اور ایسے دشمن سے بچنا نہایت مشکل ہے ۷

نفس از درون و دیو ز بیرون زند رہم

از مکر این دو رہزن پر حیلہ چوں کنم

ترجمہ : نفس اندر سے اور شیطان باہر سے میرا راہ مارتے ہیں میں ان دو پُر حیلہ دشمنوں سے کس طرح بچ سکتا ہوں۔

ہم اللہ سبحانہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اعدائے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حق صریح کا تابعدار بنائے کہ اس کے

سوا ہمارا کوئی چارہ نہیں، وہی ہماری عظیم ترین امید گاہ ہے۔

حدیث شریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں واقع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اس سے کچھ پیدا فرمائے تو وہ نطفہ ماں کے روٹگئے روٹگئے یہاں تک کہ ماں کے ناخنوں اور بال بال میں پھیل جاتا ہے اسی طرح وہ چالیس روز تک اسی حالت میں رہتا ہے اس کے بعد اسی کو خون کی صورت میں جمع کر کے بچہ دانی میں پہنچایا جاتا ہے۔ پہلی حدیث شریف میں جمع کرنے کا یہی معنی ہے۔ اس کے بعد چالیس روز تک خون رہتا ہے، چالیس دن کے بعد علقہ بنتا ہے۔ اسی طرح پھر چالیسویں دن کے بعد مضغہ، پھر چالیسویں دن اس میں رُوح پھونکنے کے لیے فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں رُوح پھونکتا ہے۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ انسانی نقشہ دوسرے چالیسویں کے بعد بنتا ہے اس لیے کہ نقشہ کشی اسی حالت میں ممکن ہے، اس سے قبل اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں لیکن عادتاً ممکن نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو انسان کے لیے چار کلمات لکھنے کا حکم فرماتا ہے۔

ف : حدیث شریف میں لفظ کلمہ واقع ہے۔ اس سے قضا و قدر کا ہر ایک علیحدہ علیحدہ باب مراد ہے۔ مثلاً وہ فرشتہ انسان کا رزق اور اجل یعنی اس کے عالم دنیا میں رہنے کے کل لمحات اور اس کے اعمال اور پھر یہ کہ وہ بدبخت ہے یعنی ایسا کہ اس کے لیے دوزخ واجب اور نیک بخت یعنی اس کے لیے بہشت واجب ہوگی۔ یہ تمام باتیں اس کی ماں کے پیٹ کے اندر لکھی جاتی ہیں۔

لے یہ حدیث شریف ہمارے (اہلسنت والجماعت) کے دلائل میں سے ایک ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طفیل دیگر محبوبوں کو مافی الارحام کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس پر فقیر ایسی کار سالہ "ازالۃ الاولیام عن علوم مافی الارحام" پڑھیے۔ سر دست چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں :

○ ہمارے دلائل علم غیب کلی کے عموم میں یہ علم بھی ثابت ہے۔ علم کلی کے متعلق علماء کرام نے فرمایا :
 إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِجَمِيعِ مُغَيِّبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (تفسیر صاوی
 علی الجلالین تحت آیت یسلونک عن الساعة ایان مرسلہا)
 (ترجمہ : کہ حضور علیہ السلام دنیا سے نہ گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت کے سارے علم دے دیے)
 ○ اور علوم خمسہ کے متعلق بھی علمائے کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ :

وَلَوْ أَنَّكَ تَقُولُ إِنَّ عَلَّمَ هَذِهِ الْخَمْسَةَ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ لَكُنْ يَحْوَظُ أَنْ يَعْلَمَهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ مُجْتَبِيهِ وَأَوْلِيَايَ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْخَيْرُ بِمَعْنَى الْخَيْرِ۔ (تفسیر امجد
 ص ۵۵۔ تحت آیت آخری سورۃ لقمان)

(ترجمہ : اور تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان پانچوں علوم کو اگرچہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جائز ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے محبوبوں (باقی بر صفر آئندہ)

ف : حدیث شریف میں لفظ شقی کی تقدیم اسی لیے ہے کہ اکثر لوگ بظاہر شقی ہوتے ہیں ۔

(بقیہ ص) اور ولیوں میں سے جس کو چاہے سکھاتے اس قول کے قرینے سے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا بتانے والا ہے خیر
(بمعنی منجبر۔)

○ اور اولیاء کرام کے لیے فرمایا :

وَكَيْفَ يَخْفَىٰ أَمْرُ الْخُمْسِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَاحِدُ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَةِ مِنْ أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ لَا
يُمَكِّنُهُ النَّصْرَةُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ هَذِهِ الْخُمْسِ - (الابرز شریف ص ۲۸۳)

(ترجمہ : حضور علیہ السلام پر علوم خمسہ کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں جبکہ آپ کی امت کے کسی اہل تصرف کو تصرف ممکن نہیں جب تک
کہ ان علوم خمسہ کی معرفت حاصل نہ ہو۔)

○ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں :

فَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْخُمْسِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَاتِ الشَّرِيفَةِ وَكَيْفَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ
ذَلِكَ وَالْأَقْطَابُ السَّبْعَةُ مِنْ أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ يَعْلَمُونَهَا وَهُمْ دُونَ الْعَوْتِ فَكَيْفَ بِالْعَوْتِ فَكَيْفَ بِسَيِّدِ
الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ - (الابرز شریف ص ۵۳۶)

(ترجمہ : حضور علیہ السلام پر ان پانچوں مذکورہ میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور حضور پر یہ امور مخفی کیوں کر ہو سکتے ہیں حالانکہ
آپ کی امت کے سات قطب ان کو جانتے ہیں حالانکہ وہ عوٹ سے مرتبہ میں نیچے ہیں ، پھر عوٹ کا کیا کہنا ، پھر حضور
علیہ السلام کا کیا پوچھنا جو تمام اولین و آخرین سارے جہاں کے سردار ہیں اور ہر چیز کے سبب ہیں اور ہر چیز ان سے
ستید علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے :

لَا يَكْمُلُ الرَّجُلُ عِنْدَنَا حَتَّى يَعْلَمَ حَرَكَاتِ مُرِيدِهِ فِي انْتِقَالِهِ فِي الْأَصْلَابِ وَهُوَ لُطْفَةٌ مِّنْ يَوْمِ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
إِلَى اسْتِقْرَارِهِ فِي الْجَنَّةِ أَوْ فِي النَّارِ - (کبریت احمر ص ۱۶۵)

(ترجمہ : ہمارے نزدیک تو آدمی تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اپنے مرید کی حرکتیں اس کے آباد کی پیٹھ میں
معلوم نہ ہوں یعنی جب تک یہ معلوم نہ کرے کہ یوم الست سے کس کی پیٹھ میں ٹھہرا اور اس نے کس وقت حرکت کی یہاں تک
کہ اس کے جنت اور دوزخ میں قرار پکڑنے تک کے حالات جانے)

○ تاج العارفین شیخ ابوالوفا فرماتے ہیں :

لَا يَكُونُ الشَّيْخُ شَيْخًا حَتَّى يَعْرِفَ مِنْ كَافِّ إِلَى قَافٍ فَقِيلَ لَهُ مَا كَافٌ وَمَا قَافٌ فَقَالَ يُطْلَعُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَدَّ
عَلَى جَمِيعِ مَا فِي الْكَوْنَيْنِ مِنْ ابْتِدَاءِ خَلْقِهِ بِكُنْ إِلَى مَقَامٍ وَقِفْهُمْ أَنَّهُمْ مُسْتَوِلُونَ - (بہجۃ الاسرار ص ۱۴۳)
(باقی صفحہ ۱۰۹۲)

Marfat.com

وہ ذات جو تمہیں مٹی سے پیدا کر سکتی ہے جبکہ اس وقت تمہارے اندر زندگی کی بُو بھی نہیں تھی وہی تمہیں بعث و نشر میں اٹھانے پر بھی قادر ہے۔

(بقیہ ماحشیہ صفحہ ۱۰۹۳)

○ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے کی خبر سنائی، جو بعد میں پیدا ہوں گے۔ جو صحیح حدیثوں میں مذکور اور عوام الناس میں مشہور ہے۔ یہ خبر آپ نے لڑکا پیدا ہونے کی اس وقت دی جبکہ نطفہ باپ کی پیٹھ میں نہیں بلکہ اس سے بھی بہت پہلے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق تفصیل و تحقیق فقیر کی کتاب ”امام مہدی“ اور ”آئینہ شیعہ نما“ کی شرح میں ہے۔

○ عن انس قال مات ابن لابی طلحة من امّ سلیم فقالت لاهلها لا تحدّثوا ابا طلحة با بنہ حتی اکون انا احدّثہ قال فجاء فقرّبت الیہ عشاء فاکل وشوب قال ثم تصنعت له احسن ما کان تصنع قبل ذلک فوقع بها فلما اتته قد شبع را اصاب منها قالت یا ابا طلحة امرأتی لو ان قوماً اعدوا عاریتہم اهل بیت فطلبوا عاریتہم الہم ان یتمتّحوا ہم قال لا قالت فاحتسب ابنک قال فغضب فقال ترکتنی حتی شتمت اخبرتنی بابنی فانطلق اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامرک اللہ لکما غابری لیکتکما قال فحملت۔ (رواہ مسلم فی فضائل امّ سلیم رضی اللہ عنہا)

(ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ کا بیٹا جو ام سلیم کے پیٹ سے تعافوت ہو گیا انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ابو طلحہ کو خبر نہ کرنا ان کے بیٹے کی، جب تک کہ میں خود نہ کہوں۔ آخر ابو طلحہ آئے۔ ام سلیم شام کا کھانا سامنے لائیں۔ انہوں نے کھایا اور پیا۔ پھر ام سلیم نے اچھی طرح بناؤ سنگھار کیا ان کے لیے، یہاں تک کہ انہوں نے جماع کیا ان سے۔ جب ام سلیم نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور ان کے ساتھ صحبت بھی کر چکے۔ اس وقت انہوں نے کہا اے ابو طلحہ! اگر کچھ لوگ اپنی چیز کسی گھر والے کو مانگنے پر دیویں پھر اپنی چیز مانگیں، تو کیا گھر والے اس کو روک سکتے ہیں؟ ابو طلحہ نے کہا، نہیں روک سکتے۔ ام سلیم نے کہا تو میں تم کو خبر دیتی ہوں تمہارے بیٹے کے فوت ہو جانے کی۔ یہ سن کر ابو طلحہ غصے ہوئے اور کہنے لگے، تو نے مجھ کو خبر نہ کی، یہاں تک کہ میں آلودہ ہوا اب مجھ کو خبر کی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے تمہاری گزری ہوئی رات میں امّ سلیم حاملہ ہو گئیں۔

ف: حدیث شریف سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ایک خفیہ بات کی خبر دے کر اس کی بیوی کے لیے حاملہ ہونے کی اطلاع دی۔ چنانچہ اسی روایت میں ہے کہ ”فولدت غلاماً“ تو نبیؐ کو بچہ پیدا ہوا۔

(باقی بر صفحہ ۱۰۹۴)

بعث انسان گر نشد نزوت عیان

اول خلقت نگر ہذا بیان

برکہ بر ایباد او فتاد بود

قدرش بر بعث او ظاهر شود

اوست خلقتی کہ از بعد خزاں

میکند پیدا بہار بوستان

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۹۳)

اور یہ کمال نہ صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود تھا بلکہ آپ کے فیضانِ کرم سے آپ کے فیض یافتگان اور آپ کی امت کے اولیاء کرام کو بھی حاصل تھا۔ چنانچہ ملاحظہ ہو:

○ عن عُرْوۃ قال لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً من اهل البادیہ وھو یتوجہ الی بدر لقیہ بالروحاء فسألہ القوم عن خبر الناس فلم یجدوا عندہ خبراً فقالوا لہ سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوفیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا نعم قال لاعرابی فان کنت رسول اللہ فاخبرنی ما فی بطن ناقتی ہذہ فقال لہ سلمۃ بن سلامۃ بن دوقش وکان غلاماً حدثاً لتسأل رسول اللہ انا اخبرک نزوت علیہ ففی بطنھا مخلۃ منک۔ (رواہ الحاكم فی المستدرک ج ۳ ص ۳۱۸ وقال هذا صحیح مرسل وحکاه ہشام فی سیرتہ ونقلہ الدیمیری فی حیوۃ الحيوان)

(ترجمہ: عُرْوۃ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ کو جا رہے تھے تو مقامِ روحاء پر ایک بدوی ملا اس صحابہؓ نے کچھ حالات پوچھے لیکن اس نے کچھ نہ بتایا پھر اسے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیجئے۔ کہا کیا تم میں رسول ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ اعرابی بدوی نے کہا بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھو میری طرف متوجہ ہو، میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ اس کے پیٹ میں تیری حرکتِ نالائق کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش۔ اور وہ اعرابی حیران رہ گیا۔)

اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے نو عمر صحابی نے پیٹ کا حال بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کا یہ سوال سن کر خاموشی فرمائی تاکہ اس کی نالائق حرکت کا پردہ فاش نہ ہو۔ لیکن اس نے اعرابی کو یہ بتا دیا کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں کس کا علقہ ہے۔

حضور سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رؤف رحیمی پر قربان جنہوں نے علم ہونے کے باوجود اس اعرابی کا پردہ۔

(باقی ص)

ترجمہ: قیامت کے دن انسان کا اٹھنا اگر تمہیں معلوم نہیں تو اللہ تعالیٰ کی اول تخلیق پر غور کیجئے کہ وہ اس بارہ میں بہترویل ہے۔ جو ذات ایجا و عالم پر قادر ہے وہ قیامت میں اٹھانے پر بھی قدرت رکھتی ہے کیونکہ وہ ہر شے کی خالق ہے۔ دیکھئے خزاں کے بعد بہار آتی ہے اور باغ بن جاتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ) فاش کرنا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت سلمہ صحابی رضی اللہ عنہ کا یہ خبر دے دینا اسی بات کی دلیل ہے کہ آقا و دو عالم کے علم کی شان تو بہت بلند ہے لیکن ان کی بدولت غلاموں کو بھی مافی الارحام کا علم ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اعرابی حیران ہو گیا۔

○ عن عائشہ نروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت ان ابا بکر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال واللہ یا بنتی ما من احد احب الی غنی بعدی منك ولا اعز علی فقری بعدی منك واتی کنت نحلک جاد عشرين وسقاً فلو کنت جدتیه واختزیتہ کان ذلک وانما هو الیوم مال واریث وانما هما اخواک واختاک فاقسموه علی کتاب اللہ قالت عائشہ یا ابت واللہ لو کان کذا وکذا لکنک انما ہی اسماء فمن الاخری قال ذو بطن ابنة خارجة اُمرأها جارية۔ (رواہ البیہقی ج ۶ ص ۱۰۰۔ والطحاوی ج ۲ ص ۲۲۵۔ تاریخ الخلفاء ص ۶۱۔ اصحابہ ص ۲۸۶)

(ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک درخت کھجور کاٹے دیا تھا جس سے میں وستی کھجوریں حاصل ہوتی تھیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے بیٹی! خدا کی قسم مجھے تیرا غنی ہونا بہت پسند ہے اور غریب ہونا بہت ناگوار۔ اس درخت سے اب تک جو کچھ تم نے نفع اٹھایا ہے وہ تمہارا تھا لیکن میرے بعد یہ مال وارثوں کا ہے اور وارث تمہارے صرف دو بھائی اور دونوں بہنیں ہیں اس ترکہ کو موافق حکم شرع کے تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے لیکن میری تو صرف ایک بہن اسماء ہی ہیں آپ نے دوسری کون سی بتادی؟ حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا: ایک تو اسماء ہیں، دوسری بہن ماں کے پیٹ میں ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی ہے۔ پس اُمّ کلثوم پیدا ہوئیں۔)

ایسے بے شمار واقعات او یا کلام کے ہیں صرف ایک واقعہ ملاحظہ ہو۔

○ استاذ الکمل حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بستان المحدثین (ص ۱۱۴) میں فرماتے ہیں: نقل می کنند کہ والد شیخ ابن حجر از فرزند می زلیست کشیدہ خاطر بحضور شیخ رسید۔ شیخ فرمود از پشت تو فرزند می خواہد برآمد کہ بعلم دنیا را پُر کند۔

(یعنی شیخ ابن حجر عسقلانی کے والد ماجد کی اولاد زندہ نہیں رہا کرتی تھی ایک روز رنجیدہ ہو کر اپنے شیخ کے حضور میں پہنچے۔ شیخ نے فرمایا کہ تیری پشت سے ایسا فرزند ارجمند پیدا ہو گا کہ جس کے علم سے دنیا بھر چلے گی۔ چنانچہ ابن حجر پیدا ہوئے۔)

وَنُقَرِّفِي الْأَرْحَامَ مَا نَشَاءُ مِنْ جِلْدٍ مُسْتَنْفَعٍ هِيَ ان کی تخلیق کی تکمیل کے بیان کے بعد اب ان کے بعض حالات کو بیان فرمایا یعنی جتنی مدت ہم تمہارے لیے چاہتے ہیں تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں ٹھہراتے ہیں اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى مِیْعَاد مقرر تک۔ اس وضع حمل کی مدت مراد ہے۔

پیٹ میں بچہ کے ٹھہرنے کی مدت تمام ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیٹ میں بچہ کے ٹھہرنے کی ادنیٰ مدت چھ ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو سال اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک چار سال اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک پانچ سال ہے۔

ف : مروی ہے کہ ضحاک بن مزاحم تابعی رحمہم اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں دو سال اور امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ تین سال ٹھہرے (کذا ذکرہ السیوطی)۔

ف : امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ہمسایہ عورت نے بارہ سال میں تین بچے جنے جن میں سے ہر ایک ماں کے پیٹ میں چار سال ٹھہرتا تھا۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ جن بچوں کے لیے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ٹھہرانا نہیں چاہتا تو وہ بچہ کچا گر جاتا ہے۔ ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ مِّنْ بُحْرِ مَآئِنِ الْبَرِّ اور تمہاری مدت کی تکمیل کے بعد ہم تمہیں نکالتے ہیں طِفْلًا بَیِّنًا بَنَارًا کہ تم اپنے معاملات کو طے نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت تم نہایت کمزور ہوتے ہو۔

سوال : اطفالاً کے بجائے طفلاً کیوں کہا گیا ؟

جواب : یہاں جنس واقع ہوا ہے جس میں ایک بھی مراد ہو سکتا ہے اور متعدد بھی۔ یا کل واحد صنف کے معنی میں ہے۔ ف : ہر وہ بچہ جو پیدائش کے بعد جب تک کھانے پینے کی قدرت نہ رکھے اس وقت تک اسے طفل کہا جائے گا۔ (کذا فی المفردات) ف : مولانا فزاری رحمہم اللہ ابزاری نے تفسیر الفاخر میں لکھا کہ بروہ بچہ جو پیدائش کے بعد چھ ماہ مارے اور یہاں تک کہ چھ سال کا ہو جائے اسے طفل کہا جائے گا۔

ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّ كُرْهِ لِنَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُحْرِ مَآئِنِ الْبَرِّ اور اس کا علت آخرہ پر عطف ہے اور اسی کی مناسبت سے اس کا اس پر عطف ڈالا گیا ہے۔ گویا عبارت یوں تھی : ثُمَّ نَخْرَجَكُمْ لَتَكْبُرُوا شَيْئًا فَشَيْئًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا كَمَا لَكُمْ اِلٰی مَآئِنِ الْبَرِّ یعنی تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالنا تاکہ تم بتدریج بڑے ہو کر اپنے عقل و قوت و تمیز کے کمال کو پہنچو۔ اور یہ تیس و چالیس کی درمیانی عمر کو کہا جاتا ہے اور قاموس میں ہے کہ یہ اٹھارہ سال سے تیس سال کہتے ہیں اور اشد واحد کا صیغہ ہے لیکن جمع کے وزن پر آیا ہے جیسے لَفْظُ اَنَّا وَاحِدٌ كَا صِغَةِ جَمْعٍ کے وزن پر واقع ہوا ہے۔ اس صیغہ کی کوئی اور نظیر نہیں۔ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفَّى اور تم میں بعض وہ ہوتے ہیں جن کی رُوحیں بسنِ بلوغ سے پہلے قبض کی جاتی ہیں یا وہ بلوغ کے تھوڑی سی مدت بعد مر جاتے ہیں۔

المتوفی بحسن الموت۔ چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں:

توفاه اللہ بحسن قبض مروحہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی۔

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَالِ الْعُمُرِ اور بعض تم میں وہ ہیں جنہیں ردیل ترین عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے اس سے بڑھاپا اور انتہائی زندگی مراد ہے۔ اور الرذل والردال سے وہ شے مراد ہوتی ہے جس سے اس کے ردی ہونے کی وجہ سے طبیعت کو سخت نفرت ہو اور وہ مدت جو بدن میں روح کی وجہ سے معمور رہتی ہے اسے عمر کہا جاتا ہے لَكَيْسًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا تاکہ اس عمر تک پہنچنے کے بعد کسی شے کو نہ جان سکے حالانکہ اس سے قبل بہت سی معلومات رکھتا تھا اس میں اس کے علم کی کمی اور اس کی زبوں حالی میں مبالغہ مطلوب ہے ورنہ وہ اس عمر میں انسان کی حالت بچے سی ہو جاتی ہے گویا وہ بڑھاپے میں بچپن کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے مثلاً جسمانیئت کی کمی اور عقل کی کمزوری اور فہم کی قلت وغیرہ۔ اس عمر سے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بہت سے اپنے کیے ہوئے اعمال کو بھول جاتا ہے اور بہت سی جانی پہچانی چیزوں کا انکار کر جاتا ہے۔ بہت سے وہ امور کہ جن پر قدرت رکھنے کے باوجود اب عجز کا یہ حال ہوتا ہے کہ چلتے وقت لڑکھڑاتا ہے سورہ نحل میں اسی کے متعلق تحت آیت واللہ خلقناکم ثم یتوفاکم میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

طرب نوجوان ز پیر مجوی

کہ دگر ناید آب رفتہ بجوی

ز رع را چوں رسید وقت درو

نخسہ آمد چنانکہ سبزہ نو

ترجمہ: نوجوان کی خوشی کی باتوں کو بوڑھے سے مت تلاش کر، اس لیے کہ نہر کا گیا ہوا پانی واپس نہیں آتا۔ کھیتی کے کاٹنے کا وقت جب پہنچتا ہے تو وہ نئے سبزے کی طرح نہیں ہوتی۔

اور فرمایا:

۱ چو دوران عمر از چہل در گزشت

مزن دست و پا کاب از سر گزشت

۲ سبزی کجا تازہ گردد دلم

کہ سبزی نخواہد دمید از کلم

۳ تفرج کناں در ہوا و ہوس

گزشتیم بر خاک بسیار کس

کسانی کہ دیگر بغیت اندرند

۴

بیابند و بر خاک ما بگذرند

دریغاکہ فصل جوانی گزشت

۵

بلو و لعب زندگانی گزشت

چہ خوش گفت با کودک آموزگار

۶

کہ کاری نکردیم و شد روزگار

ترجمہ: (۱) جب دور زندگی چالیس سال سے گزر جائے تو ہاتھ پاؤں مت مار کیونکہ اب پانی سر سے گزر گیا۔

(۲) سبزی سے میرا دل کب تازہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ میری مٹی سے اب سبزی پیدا نہ ہو سکے گی۔

(۳) لوگوں کی قبور پر ہنسی و مذاق کرتے ہوئے ہم گزرے۔

(۴) جو ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی ایسے ہی ہماری قبروں سے گزریں گے۔

(۵) افسوس کہ جوانی کی بہار گزر گئی۔ لہو و لعب میں زندگی گزر گئی۔

(۶) استاد نے لڑکے سے کیا خوب فرمایا کہ ہم نے کوئی کام نہ کیا اور ہمارا وقت گزر گیا۔

نسخہ روحانی نفسی نے کشف الحقایق میں لکھا کہ اے درویش! علم سے پہلے جہالت دوزخ ہے اور جہل کے بعد علم بہشت ہے اس لیے کہ علم سے پہلے جہالت حرص و طمع کا سبب اور جہل کے بعد علم رضا و قناعت کا سبب ہے۔

فائدہ صوفیانہ عرائس البقل میں ہے کہ ارذل العمر سے مشاہدہ کے بعد ایام مجاہدہ اور مواصلت کے بعد ایام فترۃ مراد ہے تاکہ علم کے باوجود اسے ان احوال شریفہ اور مقامات رفیعہ کا علم نہ ہو جو اس پر گزرے ہیں اور محققین پر غیرو حق کی وجہ سے ہے یہ اس وقت ہے جب وہ دعاوی کثیرہ سے اپنے اسرار و رموز ظاہر کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کے فضل و کرم کا اضافہ چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نفس کے فتنے اور اس کے شر سے بچائے۔ (آمین)

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ کائنات بمنزلہ بچوں کے اور عدم بمنزلہ ماں کے ہے اور یہ کائنات اسی عدم کے پیٹ میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جتنے ایام مقرر فرمائے ہیں اس کائنات نے اتنی مدت عدم میں گزاری اور جو بھی عدم سے عالم دنیا میں آیا اس کے لیے میعاد مقرر فرمائی اور ان میں سے ہر ایک کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا و مشیت پر مبنی ہے۔ اس کی حکمت کے تعاضد کے مطابق ہوتا ہے کوئی بھی عدم کے رحم سے خارج نہیں ہوتا مگر وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ظاہر ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے لمحات بھی

مثبت حق کے مطابق مکمل ہوتے ہیں۔

اس سے فلاسفہ کا رد ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایجاد عالم کے لیے ازل تو دیدِ فلاسفہ میں اسبابِ الہیہ باکمال تھے۔ اگر ہم کہیں کہ ازل میں اسبابِ الہیہ نہیں تھے تو نقص لازم آتا ہے اور نقص شانِ الہیہ کے لائق نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ازل میں اسبابِ الہیہ بالکمال بلاصانع موجود تھے۔ اس سے ایجاد عالم فی الازل بلا تقدم زمانی صانع علی المصنوع لازم آتا ہے بلکہ یوں کہو کہ اس سے تقدم رتبی لازم آتا ہے۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آیت میں دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں موجود تھا اور اس کے ساتھ اور کوئی شے نہیں تھی اور اسے قدرت ہے جسے چاہے جیسے چاہے پیدا کرے۔ ہاں ازل میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ حکمتِ ازلیہ کے مقتضیٰ کے مطابق ایک وقت میں عدم سے کائنات کو ظاہر فرمائے اگرچہ اس عالم کے وجود سے پہلے بھی کوئی وقت وغیرہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں ان ایام کی مقدار مقدر تھی جس میں نہ صبح تھی نہ شام۔ کما قال تعالیٰ : و ذکر ہم بایام اللہ۔ اور فرمایا : تخرجکم الخ اس میں اشارہ ہے کہ کائنات کا ہر وہ ذرہ عدم سے ظاہر ہوا کہ جس کے متعلق تربیت کی استعداد تھی پھر اسے بتدریج کمال نصیب ہوا ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو کمال کو پہنچنے سے پہلے مٹ جاتے ہیں اور ان میں بعض اپنے کمال سے متجاوز ہو کر کمال کی نقیض کی طرف لوٹتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں کمال کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ لکیلا یعلوم بعد علم شیئا کا یہی معنی ہے۔

دفتر دانش من جملہ بشوتید ہی

تا شود از نم فیض ازلی جانم حی

ترجمہ : دانائی کے تمام دفتر شرابِ حقیقت سے دھو ڈالو تا کہ فیضِ ازلی کی تروتازگی سے میری جان زندہ ہو۔

تفسیر عالمانہ وَ تَوَى الْأَرْضَ اور زمین کو دیکھتے ہو۔ یہ خطاب ہر اس شخص کو ہے جس میں رویت کی صلاحیت ہو یہ بعث و نشر کی دوسری حجت ہے هَامِدَةً ویران اور خشک۔ یہ ہمدات النار سے مشتق ہے۔ یہ

اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شے جل کر راکھ ہو جائے فَاذًا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ پس اچانک ہم نے اس پر پانی یعنی بارش نازل فرمائی اهْتَزَّتْ تو انگوری سے حرکت میں آجاتی ہے اهْتَزَّازَ بمعنی وہ حرکت جو بہجت و سرور سے ہو۔ اهْتَزَّ فلان لکیت و کیت یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی میں محاسن و منافع کی رونق آجائے وَ دَبَّتْ اور پھول جاتی اور بڑھ جاتی ہے یہ سراپا، یرو، ربا سے مشتق ہے بمعنی ازداد و نما۔ اور کہا جاتا ہے الفرس سربوا؛ یہ اس وقت بولتے ہیں جب گھوڑا دشمن یا کسی دیگر خوف سے پھول جائے (کذافی القاموس)۔ وَ اَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ نَوْجٍ اور اگاتی ہے ہر قسم کے جوڑے۔ بہیج، البہجة بمعنی اچھے رنگ والی شے۔ اور ہر اس شخص پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس سے سرور و فرحت ظاہر ہو۔ اور اہل عرب کہتے ہیں :

ابتہج بکذا سرورا بمعنی اٹھ فی وجہہ۔ یعنی سرور و فرحت کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر ہیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ زمین ایسی پُر رونق ہو جاتی ہے کہ اسے دیکھ کر جی خوش ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین کو تروتازہ اور بہتر اور پُر رونق کرتا ہے اور وہ ویران زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔

آنکہ پئے دانہ نہال افزا خست

گر تا بودہ را بقدرت بود

چہ عجب گر دہد بہودہ وجود

ترجمہ : وہ ذات جو دانہ سے بڑا درخت بنا سکتی ہے وہی درخت سے دانہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اگر وہ ذات اپنی قدرت سے نیست کو هست بناتی ہے تو اس سے کب بعید ہے کہ وہ هست کو وجود بخشنے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ ذَٰلِكَ کا اشارہ صنم بدیع کی طرف راجع ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق اطوار مختلفہ پر اور انسان کی تعریف اطوار متباینہ میں، اور ویران زمین کا آباد ہونا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ هُوَ الْحَقُّ حق ہے وَأَنْتَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یعنی اس کی شان اور عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے احیاء پر قادر ہے۔ ابتداء یعنی عدم کو وجود بخشتا تو اسی نے اور پھر مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھانا ہے تو اسی نے۔ اور دیکھ لو کہ لفظ منی سے کتنی حسین صورتیں بنائی جاتی رہیں گی۔ اور ویران زمین کو تازگی اور رونق بخشی اور بخشتا رہے گا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ قدیر بمعنی بہت بڑی قدرت والا، اور اس کی سب سے بڑی قدرت کی دلیل کل موجودات کی تخلیق و ایجاد ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اُنے والی ہے یعنی عنقریب آئے گی جس میں نیکو احسن جزا اور بُرے کو سخت سزا ملے گی لَا تَرَىٰ فِيهَا اس میں کسی قسم کا شک نہیں کیونکہ اس کی آمد کی دلیلیں واضح اور اس کا معاملہ ظاہر ہو چکا ہے، اور یہ ات کی دوسری خبر ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا یعنی اپنے وعدہ کے مقتضی پر اٹھائے گا اس لیے کہ اس کے وعدے کا خلاف نہیں ہو سکتا هُنَّ فِي الْقُبُورِ یہ قبر کی جمع ہے بمعنی وہ جگہ جہاں مردے کو دفنایا جاتا ہے اور البعث سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبروں سے سب کو اٹھائے گا یعنی ان کے اصلی اجزاء جمع کر کے ان کے اندر رُوح لوٹائے گا۔

فلاسفہ اور کمیونسٹوں کی تردید

جواب : ہم اہل اسلام ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اجزاء کو جمع فرمائے گا جو انسان کے اصلی اجزاء ہیں اور وہ اول العمر سے لے کر آخر المدة تک باقی اور موجود ہوتے ہیں انہی کی طرف رُوح لوٹائی جاتی ہے اسے اعادۃ المدوم سے کوئی تعبیر کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی اصطلاح ہے ورنہ ہماری تقریر واضح ہے اور اسے اعادۃ المدوم کہنا انصاف کا خون کرتا ہے۔

سوال : اجزاء ماکولہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟

جواب : ہم ان اجزاء کو کولہ کو فضلہ سے تعبیر کرتے ہیں یہ انسان کے اصلی اجزاء میں داخل نہیں اگر کوئی ان کو اجزاء اصلیہ میں داخل نہیں کرتا تو ہم اس کے ساتھ میں ہم فلاسفر (اور کیمونسٹوں) کو اجزاء اصلیہ کے اعادہ کی بات کرتے ہیں اور وہ حق ہے اور اسے منصف مزاج مانتے بھی ہیں ہم اجزاء کو کولہ کو نہ اجزاء اصلیہ میں داخل کرتے ہیں اور نہ ان سے ہماری گفتگو ہے اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ ہمارے اصول کو پہلے سمجھے پھر اعتراض کرے۔

ف : مروی ہے کہ جب ہم سب قیامت میں اٹھیں گے تو اس وقت آسمان سے ایک پانی برسے گا جو منی کے مشابہ ہوگا ، اسی سے ہی آخرت میں انسانی نشوونما ہوگی۔ اسے دنیا کی نشوونما پر قیاس کیجئے کہ وہ لطفہ جو بحریات سے گر کر آباد کے اصحاب میں پہنچا وہاں سے منتقل ہو کر اقبات کے ارحام میں داخل ہوا انسانی ڈھانچہ بن گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری پہلی تخلیق ایسے طریقہ سے فرمائی کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی پھر اسے ایسی بہترین ترکیب میں ظاہر فرمایا کہ عقل حیرت زدہ ہے ایسے ہی ہماری دیگر نشوونما ایسے طریقے سے فرمائے گا جس میں مثال ماسبق کو دخل نہ ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ آخرت میں یہ نشوونما محسوس ہوگی، اور پہلی نشوونما غیر محسوس تھی۔ اس تقریر پر معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے تمام جسم کے ڈھانچے کو بڑھائے گا اور وہ ریڑھ کی ہڈی اسی دنیوی نشاۃ سے ہوگی اور یہی انسانی اجزاء کی اصل ہے اور اسی پر آخرت کی نشاۃ کا دارومدار ہے۔

جیسے اللہ تعالیٰ ویران زمین اور انسان کے معدوم ڈھانچہ کو پانی سے زندہ فرماتا ہے ایسے ہی زندگ آلود **فائدہ صوفیانہ** قلب کو معنوی آب سے زندہ فرماتا ہے اور معنوی پانی سے اذکار و انوار ہدایت مراد ہیں۔ سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو انوار طاعات و اذکار الہیہ سے منور اور زندہ کرے تاکہ اس کا دل شرک جلی خفی کے ظلمات اور دیگر شکوک و شبہات سے نجات پائے۔

اس میں شک نہیں کہ قبر میں میت زندہ لوگوں کی دعا سے نفع پاتی ہے۔ ایسے ہی **رُوحِ ہابِیہ معزکہ اور نجدیہ دیوبندیہ** رُوح کو اعضائے انسانی اور قوائے جسدانی سے قوت نصیب ہوتی ہے تو رُوح مقام اعلیٰ کی طرف ترقی پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے طفیل اس سے حیاۃ ابدیہ کا سوال کرتے ہیں ۷

اگر ہوشمندی بمعنی گمراہی

کہ معنی بماند نہ صورت بجائے

ترجمہ : اگر تم دانا ہو تو حقیقت کی طرف مائل ہو اس لیے کہ حقیقت برقرار رہے گی اور صورت فنا ہو کر مٹ جائے گی۔

۷ یہ عنوان ہم نے اس لیے قائم کیا ہے کہ وہابی دیوبندی اور اس کی شاخیں بظاہر مانتے ہیں کہ مردوں کو زندہ لوگ فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن ان کا طرز عمل اور معاملات وہی ہیں جو معزکہ اور نجدیوں کے ہیں۔ آزما کر دیکھیے۔ اویسی غفرلہ

وَمِنَ النَّاسِ اس سے ابوجہل وغیرہ مراد ہے مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنے جھگڑے میں "بَغْيٌ عَلِيمٌ" علم سے کورے ہیں نہ انہیں ضروری علم نصیب ہے نہ بدیہی اور فطری وَلَا هُدًى اور نہ انہیں ہدایت حاصل ہے کہ جس سے کسی حقیقت کے لیے استدلال کر سکیں اور نہ ان کے ہاں نظر صحیح ہے جو انہیں معرفت کی ہدایت دے یعنی ان کے ہاں کوئی ایسی دلیل نہیں جو انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ اور نہ ہی ان کے ہاں روشن کتاب ہے یعنی وحی الہی جو ان پر حق ظاہر کرے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ ان کے ہاں کوئی ایسی کتاب نہیں جس سے وہ صواب و خطا کا امتیاز کر سکیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ جھبگڑالو اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑتا ہے تو اس کے پاس نہ کوئی دلیل ضروری ہے اور نہ حجت نظری اور نہ برہان سمعی، بلکہ وہ اندھی تقلید میں گرفتار ہے اور قاعدہ ہے جو بھی کسی سے مناظرہ کرے اور اس کے پاس ان تینوں امور (دلیل ضروری، حجت نظری، برہان سمعی) میں سے کوئی ایک نہ ہو تو اسے جاہلوں کا باپ اور احمقوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ بلکہ یقین کیا جاتا ہے کہ گمراہی اور ضلالت اسی پر ختم ہے۔

ثَانِي عَظِيمٍ (حل لغات) : یہ یجادل کے فاعل سے دوسرا حال ہے، یہ ثَنِي الْعُودُ سے مشتق ہے، یعنی وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ اس کی مناسبت ظاہر ہے کہ کڑی کی ایک جانب دوسری جانب سے مل کر گویا دوہری ہو گئی ہے، عطف الانسان (بکسر العین) بمعنی جانب الانسان یعنی اس کی جانب یعنی سر سے لے کر ران یا قدم تک کو عطف الانسان سے تعبیر کرتے ہیں۔

ف : ابن الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ العطف بکسر العین انسان کی وہ جانب کہ جس کی طرف گردن مروڑ کر یعنی کسی شے سے روگردانی کر کے اسی طرف متوجہ ہونے کو کہا جاتا ہے اور بفتح العین بمعنی التعطف والبدیع احسان مندی اور لطف و کرم کرنا۔ اور یہاں ثَنِي الْعُودُ سے تکبر اور سرکشی مراد ہے۔ اسی لیے جلالین میں اس کا معنی لاوی عنقه تکبرا لکھا ہے بمعنی اس نے اپنی گردن تکبر سے مروڑی۔ اور دامن لپیٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس سے بھی "تکبر مراد ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ متکبر گویا ہر شے سے اپنا دامن سمیٹ لیتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اور الارشاد میں اس کا معنی لکھا ہے عاطفا بجانبه وطاوا یا کشحه معرضا متکبرا یعنی اس نے ایک طرف گردن مروڑی اور اپنی کمر کو لپیٹا یعنی روگردانی کی اور اکڑ گیا۔

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ سے بہکا دے۔ یہ یجادل کے متعلق ہے یعنی ایسے متکبر سرکش کی غرض یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو سیدھے راہ سے بہکا دے اگرچہ وہ اسے گمراہی کے بجائے اصلاح سے تعبیر کرے اب معنی یہ ہوا کہ اس متکبر اور سرکش کا پروگرام یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو ایمان سے نکال کر کفر کے گھاٹ اتارے یا کم از کم اس کی یہ کوشش ہو کہ کافر و مشرک تو اپنے کفر و شرک پر ثابت قدم رہیں لَكُمُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ الْخِزْيُ

بمعنی الہوان والفضیحة یعنی تاکہ اسے دنیا میں ایسے ثابت قدم رکھے اس سبب سے جو اسے یوم بدر میں پہچان کے بعض قتل کردے گئے اور بعض قیدی بنا لیے گئے۔ اس سے بڑھ کر رسوائی انہیں اور کیا ہوگی وَنَذِیْقُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَذَابَ الْحَرِیقِ بمعنی المحرق یعنی جلانے والا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اضافت السبب الی السبب کے قبیل سے ہو اور الحریق سے نار مراد ہو، یا یوں کہو کہ یہ اضافت الموصوف الی الصفت کے قبیل سے ہے، دراصل عبارت العذاب الحریق تھی۔ معنی یوں ہوگا کہ قیامت میں ہم اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے ذَلِکَ اسے کہا جائے گا کہ دنیا میں وہ ذلت اور خواری اور آخرت میں یہ سخت عذاب بِمَا قَدْ مَتَّ یَدَکَ لِسَبَبِ اس کے ہے جو تیرے ہاتھوں نے عمل کیا یعنی تیرے کفر اور معاصی کی وجہ سے تجھے دنیا و آخرت میں سزا ملی ہے۔

ف : چونکہ عَادَہً عَمُومًا افعال کا صدور ہاتھوں سے ہوتا ہے بنا بریں فعل کا اسناد ہاتھوں کی طرف کیا گیا ہے اور یہ کلام تاکید و عید و تشدید و تہدید کے لیے التفات کے قبیل سے بھی ہو سکتا ہے۔

وَ اِنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعَبِیْدِ یہ جملہ محلاً مرفوع ہے اس لیے کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے گناہوں کے بغیر انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔

سوال : یہاں پر لیس بظالم للعبد ہونا چاہئے تاکہ اصل ظلم کی نفی ہو۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ ظلام مبالغہ کے صیغہ سے اصل ظلم کی نفی نہیں ہوتی۔

جواب : یہ مبالغہ دراصل بندوں کی کثرت کی وجہ سے ہے جس سے اصل ظلم کی نفی مطلوب ہے اور بندوں کی کثرت کی وجہ سے مبالغہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کہ جو ذات اتنی بڑی مخلوق کے ایک ایک فرد پر اگر ظلم کرے تو وہ کثیر الظلم ہوگی اب جبکہ اس کی نفی کی گئی ہے تو اب معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات نہ اس پر ظلم کرتی ہے نہ اس کے لیے نہ فلاں کے لیے الی غیر نہایت۔ (۲) نیز اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ بُرے کو عذاب اور نیک کو ثواب پورا پورا دے نہ کسی کے عذاب میں اضافہ کرے اور نہ کسی کے عطیہ میں کمی کرے۔ اب اس معنی پر اگر اپنے حتمی وعدہ کے خلاف غیر مستحق کو عذاب میں مبتلا کرے تو اس کا قلیل ظلم بھی کثیر متصور ہوگا اس لیے کہ وہ ایسے غلط فعل سے کوسوں دور بلکہ ایسے قبیح امور سے منزہ و مقدس ہے لیکن بفرض محال ایسا اس سے صادر ہوا تو وہ صدور بنفسہ ایک بہت بڑا فعل ہوگا اس کی مثال اس عالم دین کی ہے جس سے معمولی سی خطا صادر ہو تو عالم دنیا کی نظروں میں ایک بڑا جرم متصور ہوگا۔

حدیث شریف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے بنا بریں میرے بندے ظلم نہیں کرتے۔

(۱) عرب میں مشہور ہے :

مَقَالَاتِ عَرَبٍ مَنْ کَثَرَ ظَلَمَهُ وَاَعْدَاؤُهُ قَرِبَ هَلَاکُهُ وَفَنَآؤُهُ۔ (جس سے ظلم اور تجاوز عن الحد کی کثرت ہو

اس کی تباہی اور فنا قریب سمجھو۔

(۲) شر الناس من ينصر الظلوم ويخذل المظلوم (تمام لوگوں میں شریر ترین وہ انسان ہے جو ظالم کی مدد اور مظلوم کو رُسوا کرتا ہے۔

مسئلہ: آیت سے معلوم ہوا کہ بندے اپنے نفسوں پر خود بڑا ظلم کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اور ان کے اپنے نفوس پر ظلم کرنے کا یہ معنی ہے کہ عبادت و طلب کو غیر محل میں استعمال کر کے ضائع کرتے ہیں۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: سہ

قصدا آبرئے تست از سجدہ در محرابہا
گر نباشد نیت خالص چہ حاصل از غسل

ترجمہ: ہمارا ارادہ سرسجود ہونے سے صرف اتنا ہے کہ تیری شان بلند ہو اور عمل میں نیت خالص نہ ہو تو وہ عمل ہمارے نزدیک بیکار ہے۔

بد مذہب کا مناظرہ منافق زیاد کار، اہل ہوا اور اہل بدعت سے گفتگو فضول بلکہ مذموم ہے۔ ہاں ان حضرات کی گفتگو سے ثواب ملتا ہے جو معرفت الہی کے طالب ہیں اور انہیں خواہش ہو کہ ان کے غلط شبہات کا ازالہ ہو اور راہ حق مل جائے اور اللہ تعالیٰ کا وصال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر چلنا نصیب ہو۔ مسئلہ: اہل حق نے فرمایا کہ ہر وہ مسئلہ کہ جس میں حدیث شریف صریح اور اس کی سند مضبوط ہے تو اس میں مزید گفتگو اور مناظرہ گمراہی اور دین میں کمی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اسے گمراہی کی کنجی کہا جاتے تو یہ جانے ہو گا اس لیے کہ امت مصطفیٰ میں اکثر لوگ وہ ہیں جنہیں اذہان روشن اور طبائع صحیحہ نصیب نہیں اسی لیے انہیں گفتگو سے گمراہی پھیلے گی (اسی لیے اہلسنت نے اجماع کیا کہ تقلید واجب ہے اور ان چار ائمہ سے آگے اگر کسی نے جدید تحقیق کا دروازہ کھولا تو واصل جہنم ہو گا۔ اور جب سے غیر تقلیدیت نے سراٹھایا ہے نئے نئے فتنوں (دیوبندیت، پرویزیت، خاکساریت، نیپریت، مرزائیت وغیرہ) نے جنم لیا، ورنہ برصغیر پاک و ہند میں دوصدیاں پیشتر ان کا نام و نشان تک نہ تھا) ف: اُمم ماضیہ میں جتنے لوگ تباہ و برباد ہوئے وہ اسی جدید تحقیق کی بدولت۔

سبق: اس سے لازم ہوا کہ انسان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو اور اس سے سرموجی ہٹنے کا نام نہ لے۔ (لیکن یہ تحقیق اسلاف اگر حدیث مبارک کو اپنی تحقیق کے مطابق ڈھالے گا تو تباہ و برباد ہو گا۔ اس کی تحقیق فقیر اویسی کی کتاب ”تحفۃ السالکین“ میں ملاحظہ فرمائیے) اور لازم ہے کہ عوام کو سنت مبارکہ کی دعوت حق دے اور اسی پر فیصلہ کرے۔ نت: نئے فتنوں کے مذاہب اہل بدعت کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی ان کی صحبت میں بیٹھے اور نہ ہی ان کی باتیں سنے۔ (اسی وجہ سے ہم اہل سنت بد مذہب کی صحبت سے بچنے اور ان کی بُری باتیں سننے سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں اس

کے لیے فقیر اویسی کے رسالہ ”وہابیوں دیوبندیوں کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی“ کا مطالعہ کیجئے، یہ تمام باتیں شرعاً ممنوع ہیں بلکہ ان کے بارے میں وعید شدید وارد ہے۔

اہل حق نے فرمایا کہ طبائع متناطیسی مادہ رکھتی ہیں ان کی ملاقات سے انسان بد مذہب سے اجتناب کی عقلی دلیل پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس بیٹھنا ہے تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اگر کوئی باتیں سننی ہوں تو اولیاء اللہ کے ملفوظات پڑھو اور سنو جن سے امراض کی تاثیر سے تندرست بیمار ہو جاتا ہے ایسے ہی بد مذہبوں کی صحبت روحانی طور پر بیمار بنا دیتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گشت اور ان کے مراکز کے چلے روحانیت کو وہی نقصان پہنچاتے ہیں جو وہابی امراض تندرست انسان کو۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

بہوش باش کہ رہ بے محبہ و زد عروس دہر کہ مکارہ است و محالہ
بلاف نا خلفاں زمانہ عشرہ مشو و مروچوں سامری از راہ بیانگ گو سالہ
ترجمہ: ہوش سنبھال کہ دنیا مکارہ اور جیلہ گرنے بہتوں کو گمراہ کیا ہے نالائقوں کے بیٹھے بیٹھے بولوں پر مغرور نہ ہو
اور نہ ہی ان کے پیچھے جا جیسے سامری گو سالہ کی آواز سے گمراہ ہوا۔

شرح اشعار مذکورہ بدعت بد مذہب کی تحریر و تقریر کو سمجھو کہ وہ بھی تمہیں اسی طرح گمراہ کر دے گی۔ یعنی جس طرح بنی اسرائیل سامری کی گمراہ کن باتوں میں پھنس گئے ایسے ہی تم پھنس جاؤ گے (چنانچہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہمارے اہلسنت عوام نے جو نہی کسی بد مذہب کے ساتھ چند روز نشست و برخاست کی تو فوراً گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے تبلیغی جماعت اور مرزائی فرقہ چند روز اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دیتے ہیں اس سے ان کا مقصد عوام کو اپنے دام تزویر میں پھنسانا ہوتا ہے) اور یاد رہے کہ ہر بد مذہب کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی غلط باتوں اور گمراہ طریقوں کو علوم صحیحہ یعنی قرآن مجید و احادیث صحیحہ سے ثابت کر کے گمراہ کرتے ہیں اس سے بچا رہے عوام کو کیا خبر کہ وہ انہیں کس قدر ضلالت میں دھکیل رہے ہیں۔

اولیاء اللہ کے اقوال و احوال چونکہ علم صحیح اور کشف صریح سے ثابت ہوتے ہیں اسی لیے عوام اہل اللہ کی صحبت کو ان کی اتباع لازم ہے ورنہ اہل باطل تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے بلکہ اپنے کشف و کرامات بھی دکھادیں گے لیکن سچا انسان وہ ہے جو اپنے اسلاف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کے طریقے کو نہیں چھوڑتا اور باطل قوموں کی باتوں کو ایک طلسمی قوت سمجھتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اہل حق نے سامری کے گو سالہ کی آواز کی طرف توجہ نہ کی بلکہ اسے اپنے لیے ابتلاؤ زماٹش سمجھا۔

سبق: اس سے معلوم ہوا کہ مجادل مبطل کے اقوال گمراہ اور گمراہ کن ہوتے ہیں ان کے سننے سے پرہیز لازم ہے۔
(باقی ص ۱۱۰۶)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۖ

اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارہ پر کرتے ہیں پھر اگر وہ انہیں
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ

کوئی بھلائی پہنچ گئی جب تو چین سے ہیں اور جب کوئی آہن آ کر پڑی
انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝

منہ کے بل پٹ گئے دنیا اور آخرت دونوں کا گھانا یہی ہے مرج نقصان
يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ

اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو ان کا بڑا بھلا کچھ نہ کرے یہی ہے دور کی گمراہی
الْبَعِيدُ ۝ يَدْعُوا لِمَنْ خَلَقَهُمْ لَيْسَ الْهَوَىٰ وَلَيْسَ

ایسے کو پوجتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے بے شک کیا ہی برا مولیٰ اور بیشک کیا ہی
الْعَشِيرُ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ

برارینق بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بھلے کام کئے باغوں میں جن کے نیچے
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝ مَنْ كَانَ يَظُنُّ

نہ سہری رواں بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ
أَنْ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ

اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں تو اسے چاہیے کہ ادھر کو ایک رستی تانے پھر اپنے
لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ

آپ کو پھانسی دے لے پھر دیکھے کہ اس کا یہ دانوں کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے یقین ہے اور بات یہی ہے کہ ہم نے
بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنِ يُرِيدُ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

یہ قرآن اتارا روشن آیتیں اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے بے شک مسلمان اور یہودی
وَالصَّابِرِينَ وَالنَّاصِرِينَ وَالْمُجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ

اور ستارہ پرست اور نصرانی اور آتش پرست اور مشرک بے شک اللہ ان سب کو قیامت
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ

کے دن فیصلہ کر دے گا بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ

لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ
 کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ
 وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ
 اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝۱۱
 اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے اللہ جیسا کہ کرے یہ دو لائق ہیں

خَصِمِينَ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ
 کہ اپنے رب میں جھگڑے تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے پہنتے ہیں

تَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝۱۲ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ
 اور ان کے سروں پر کھوتا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں

وَالْجُلُودُ ۝۱۳ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۝۱۴ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا
 میں ہے اور ان کی کھالیں اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں جب محسن کے سب اس میں سے نکلنا چاہیں گے

مِنْ غَيْرِ أَعْيُدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝۱۵
 پھر اسی میں لوٹا دیئے جائیں گے اور کم ہو گا کہ چھو آگ کا عذاب

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مجادل کو تجربہ کی صفت سے یاد کر کے اس کی مذمت فرمائی ہے اور کبر وہ صفت ہے جو حق سے
 کوسوں دور ہے بلکہ حق یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر مذموم اور کوئی صفت نہیں۔

ارسطو نے کہا کہ :

اقوال ارسطو (۱) من تکبر على الناس احب الناس ذلته (جو لوگوں پر تکبر کرتا ہے لوگ اس کی ذلت کے درجے

رہتے ہیں)

(۲) با صابة السطح يعظم القدر (اچھی گفتگو سے قدر و منزلت بڑھتی ہے۔

(۳) بالتواضع تكثر المحبة (تواضع سے محبت بڑھتی ہے)

(۴) بالحلم تكثر الانصار (علم سے دوستوں کی کثرت ہوتی ہے)

(۵) بالوفق يستخدم القلوب (زہی سے دل خادم بن جاتے ہیں)

(۶) بالوفاء يدوم الاخاء (وفا سے اخوت بڑھتی ہے)

(۷) بالصدق يتم الفضل (سچائی سے انسان کی فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے)

ہم اللہ تعالیٰ سے صفات قبیحہ و ذلیلہ سے پناہ اور عادات جمیلہ و اخلاق حمیدہ سے متجلی ہونے کی توفیق چاہتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ

تفسیر عالمانہ وَمِنْ النَّاسِ (شانِ نزول: ۱۱۰) یہ ان اعراب کے حق میں نازل ہوئی جو مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے ان میں جب کسی کو تندرستی ہوتی اور اس کی گھوڑی بچے جنتی اور اس کی عورت کو اولاد

ہجرت پیدا ہوتی تو وہ کتنا بہتر دین میں داخل ہوا ہوں۔ اس کا معاملہ برعکس ہوتا تو کتنا بدترین دین میں داخل ہوا ہوں۔ اس پر وہ مرتد ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رویے کو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرَوْنَ الْكَافِرَ يَصْعَدُ الْكَلَامُ فِي أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ الَّذِي هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ عَلٰی حَوَافِّ دین کے ایک کنارے پر ہوتے ہیں انہیں دین کا درمیانی حصہ نصیب نہیں ہوتا۔ جس کا یہ حال ہو کہ وہ شے کے کنارے پر رہے اسے ثابت قدمی کم نصیب ہوتی ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو شکر کے کنارے کنارے رہتا ہے جب دیکھتا ہے کہ فتنہ و نصرت ہوتی ہے تو اسے قرار ملتا ہے، جب لشکر شکست کھاتا ہے تو یہ سب سے پہلے بھاگتا ہے۔ اس معنی پر الحواف بمعنی الطواف ہوگا۔ اس تقریر پر دین کو ایک جسم قرار دیا گیا ہے۔ یہ استعارہ تمثیلیہ کے قبیل سے ہوگا۔

ف : امامِ راغب (اصفہانی) رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حروفِ ہجا بھی اسی نام سے اسی لیے موسوم ہوتے ہیں کہ حروفِ ہجا ان کلمات کے جو انب میں جنہیں ایک دوسرے سے رابطہ ہے۔

فَاتْ أَصَابَهُ پس اگر اسے پہنچتی ہے خیر و نیوی بھلائی مثلاً تندرستی اور وسعتِ رزق اطمینانِ دین میں مطمئن ہو جاتا ہے یہ اسی بھلائی کی وجہ سے۔ الاطمینان پریشانی کے بعد سکون پانا۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ وہ شخص دین سے آرام پاتا اور اسی دنیوی مفاد کی وجہ سے دین میں ثابت قدم ہوتا ہے یعنی وہ اسی پر ظاہراً ثابت قدم ہوتا ہے اور باطناً بھی۔ پھر بھی غیر مطمئن رہتا ہے اسے کامل مومنین کی طرح اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔
وَ اِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اَوْ اِذَا رَاٰ سَآءًا مِّنْ شَيْءٍ فَلْيَمْسِكْ بِهَا وَ لْيَلْمِ الْفَاسِقَ الَّذِي فَعَلَ بِهَا وَلْيَلْمِ الْفَاسِقَ الَّذِي فَعَلَ بِهَا وَلْيَلْمِ الْفَاسِقَ الَّذِي فَعَلَ بِهَا وَلْيَلْمِ الْفَاسِقَ الَّذِي فَعَلَ بِهَا
کے خلاف کوئی ایسا مکر وہ فعل صادر ہو جو اس کی ذات یا اہل و عیال کو دکھ پہنچاتا ہے۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ یہاں فتنہ سے مراد یہی ہے کہ طبع کو ناپسند اور نفس پر بوجھل ہوا سے خیر کے بالمقابل لانے سے یہی معنی متعین ہو جاتا ہے اور اگر اسے خیر کے مقابل نہ مانا جائے تو ہر فتنہ اگرچہ طبیعت کے مخالف ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ آزمائش اور امتحان کے طور ہوتا ہے اسی لیے وہ فتنہ قربت اور رفع درجات کا موجب بنتا ہے اس لیے کہ ایسا فتنہ موجب رضائے الہی اور اس کی تقدیر کی سامنے تسلیم خم کا سبب ہے۔

اَنْقَلَبَ عَلٰی وَجْهِهِ انقلاب یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اور عرف میں بمعنی الجہۃ والطریقۃ یعنی وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے اور کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے ۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ وہ شخص کہ وہ اس جہت کی طرف لوٹ جاتا ہے جہاں سے آیا تھا یعنی دین اسلام کو چھوڑ جاتا ہے۔
 ف : بحر العلوم میں اسی جگہ بیان فرمایا گیا ہے کہ انقلاب علی وجہہ بمعنی تحول عن وجہہ فانکب ہے۔ یعنی وہ شخص کفر کی طرف لوٹا۔ اس تقریر پر علی بمعنی عن ہے بیسے و ما من دابة فی الارض الا علی اللہ سارقا میں علی بمعنی من، یعنی ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق پہنچتا ہے۔ غلام بحث یہی ہے کہ وہ شخص جو اسلام کی جانب متوجہ

ہوا تھا اس نے وہاں سے منہ پھیر لیا۔

خُسْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا و آخرت کا گناٹا پایا یا بس معنی کہ دنیا و آخرت اس کے ہاتھ سے نکل گئیں اور انہیں ضائع کر دیا یعنی مرتد ہونے سے اس کے مجملہ اعمالِ صالحہ اکارت گئے (صاحبِ روح البیان نے فرمایا کہ) اُس کے دنیا کے خسارہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے فتنے سے اہل و عیال کو نقصان ہوا اور آخرت کا خسارہ یہی ہے کہ وہ آخرت کے ثواب سے محروم ہو گیا اور اس سے اعمالِ صالحہ اور دینِ حق چھینا گیا تو مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہو گا۔ چنانچہ کاشغری نے لکھا کہ دنیا میں خسارہ کا معنی یہ ہے کہ وہ منزلِ مراد کو نہ پہنچا۔ اور آخرت کا خسارہ یہی ہے کہ اس کے تمام اعمالِ صالحہ اکارت گئے۔ ذٰلِكَ يَرْشَاهُ دُنْيَا وَآخِرَتِ كَيْفَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ یہی واضح خسارہ ہے اس لیے کہ تمام عتلاً گواہی دیں گے کہ اس جیسا بد قسمت انسان اور کوئی نہیں کہ جسے دارین کا خسارہ نصیب ہو۔

نہ مال نہ اعمال نہ دنیا و نہ دین لامعہ صدق و نہ انوارِ یقین
در ہر دو جہان منفعل و خوار و حزین البتہ زیانے نبود بدتر ازین
ترجمہ: جس کا نہ مال رہا نہ اعمال نہ دنیا نہ دین نہ صدق کی چمک رہی نہ یقین کے انوار۔ دونوں جہان میں اس جیسا ذلیل و خوار اور حزین کوئی نہ ہو گا نہ اس سے بڑھ کر کوئی زیاں کار ہو گا۔

و: بعض مشائخ نے فرمایا کہ دنیا میں خسران کا معنی یہ ہے کہ اسے طاعات نصیب نہ ہوں اور اس سے مخالف شرع امور صادر ہوں۔ اور آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ قیامت میں اس کے خصوم اور حقوق کا مطالبہ کرنے والے بکثرت ہوں۔
يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ یہ جملہ مستانفہ اور خسران کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس معنی پر ضمیر یدْعُوا مرتد کی طرف راجع ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ عبادتِ الہی سے متجاوز ہو کر عبادت کرتا ہے مَا لَا يَضُرُّهُ اس لیے کہ اس میں دُونِ اللَّهِ کی عبادت نہ کی جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتا وَمَا لَا يَنْفَعُهُ اور اگر اس کی عبادت کی جائے تو وہ اسے نفع نہیں دیتا، کیونکہ وہ توجہ و محض ہیں ان سے نفع و ضرر کا صدور کہاں۔ لفظ ما کے تکرار سے یہی معنی و مفہوم ظاہر ہوتا ہے ذٰلِكَ اس کا اشارہ دعا بمعنی عبادت کی طرف ہے هُوَ الصَّلَاةُ الْبَعِيدُ وہ یعنی من دونِ اللَّهِ کی عبادت بہت بڑی گمراہی ہے یعنی حق اور ہدایت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ ہدایت و حق کی دوری کو اس شخص سے استعارہ کیا گیا ہے جو راستہ بھول کر آبادیوں سے کوسوں دور نکل جاتے۔ ایسے ہی اس کا حال ہے جو ہدایت و حق سے ہٹ جائے تو وہ گویا مسافتِ حبیب طے کرتے کرتے بہت دور نکل گیا ہے کہ اس کا آبادیوں میں ٹوٹنا بظاہر سخت مشکل ہے۔ يَدْعُوا مَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ طَبَسُ الْمَوْلَى وَطَبَسُ الْعَشِيرِ (ترکیب) یہاں دعا بمعنی قول ہے اور لام اس کے بقولہ کے

لہ یدْعُوا بمعنی عبادت صاحبِ روح البیان نے لکھا ہے اور یہی ہم اہلسنت کہتے ہیں لیکن وہابی دیوبندی اپنی من مانی کرتے ہیں اسی لیے یدْعُوا کو اپنے اصلی معنی میں لے کر قرآن کی تحریف کرتے ہیں۔ اویسی غفرلہ

نائب پر داخل ہے اور من مبتدا اور اس کی خبر اقرب ہے اور جملہ مبتدا اول کا صلہ ہے اور لبس الخ قسم مقدر کا جواب ہے لبس اور جواب قسم دونوں مبتدا اول کی خبر ہیں۔

نکتہ : ما کے بجائے لفظ من اور اقرب افعال التفضیل کے صیغہ سے ان کے بتوں کی مذمت اور بت پرستوں کی حماقت کا اظہار مطلوب ہے اس لیے کہ من ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے اور ان کے بت جہاد محض تھے اور افعال میں نفع میں اضافہ کا معنی نکلتا ہے لیکن ان پتھروں سے نفع کی امید یوقوفی اور حماقت ہے۔

معنی آیت اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ کل قیامت میں چیخ و پکار کر کے کہے گا جب اپنے معبود باطل کو دیکھ کر چیخ کر کہے گا، اسی کی وجہ سے مجھے دکھ پہنچ رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں اور پھر وہ ان سے کسی قسم کا نفع نہیں پائے گا بلکہ نفع کے بجائے ضرر و ضرر کا نشانہ بنے گا تو کہے گا بخدا یہ مددگار (بت) بُرا ہے اور بُرا ساتھی اور برا معاشر اور شریک ہے اور بات بھی صحیح ہے کہ بت سے نفع کہاں، بلکہ اس میں تو ضرر ہی ضرر ہے اس سے نفع کی امید حماقت و جہالت ہے۔ ف : یہ جملہ متانفہ ہے اسے دعاء مذکور کے مال کے اظہار کے لیے لایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ واقعی ایسا بد بخت گمراہی میں غرق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لام زائد ہے اور من یدْعُوا کا مفعول ہے بغیر لام والی قرأت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ وہ جسے معبود سمجھ کر پوجتا رہا ہے آج نفع کے بجائے اس کا ضرر قریب تر ہے وہ اس لیے کہ دنیا کا نقصان تو یہ تھا کہ بت کے پجاری کو قتل کرنا واجب تھا اور آخرت میں اس کا جہنم میں جانا ضروری۔ اور یہ ضرر کے قریب تر اسی لیے ہوا کہ بت پرست کو بت پرستی سے امید تھی کہ یہی بت اسے قیامت میں بچائے گا اور وسیلہ بن کر سفارش کرے گا لیکن اس کے بجائے وہ اس کے لیے جہنم کا سبب بنا۔ اس معنی پر افعال کا صیغہ تہکما ہے اور جملہ قسمیہ متانفہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

آیت میں کامل مومنین عبادت گزار لوگوں کے احسن حال کا بیان ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ وہ شے کو نقیض سمیت بیان کرتا ہے پہلے چونکہ کفار کے بُرے حال کا ذکر کیا اب اہل ایمان کے احسن حال کو بیان فرمایا اور جنت اس دار کا نام ہے جس میں گھنے درخت ہیں۔ نہر پانی کے بہنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور پانی کے بہنے کا اسناد انہار کی طرف مجازی جیسے کہا جاتا ہے، سال العذاب۔ یہ اسناد بھی مجازی ہے اس لیے کہ جاری ہونا پانی کا کام ہے نہ کہ انہار اور میزاب کا۔ اور جنت کو اسی طریق سے موصوف کرنے میں اشارہ ہے کہ بہشت ایسے بہترین مکانات پر مشتمل ہے تاکہ سامعین سن کر اس کی طرف مائل ہوں۔ کاشفی نے بھی اس کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے کہ وہ جنت کہ جس میں نہایت خوبصورت باغات ہیں اور ان میں پانی بہرقت جاری ہے إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ بے شک اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ مثلاً ارادہ ہے کہ وہ نیک بخت کو ثواب دے اور بُرے کو سزا اور وہ ایسے کرتا ہے، اس کے اس ارادہ سے اسے نہ کوئی روک سکتا ہے نہ اس کے ارادہ کو دفع کر سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

آیات میں ارشادات ہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی عبادت طبع و خواہش نفسانی اور بدلہ اور عوض کے خیال اور حصول کرامات کے طبع اور مخلوق کی تعریف کرنے کی نیت اور حصول دنیا کے ارادہ سے کرتا ہے تو اس کو سمجھو کہ وہی من یعبد اللہ علیٰ خوف کا مصداق ہے اس لیے کہ اس کی بھی یہی عادت ہے کہ اگر عبادت کرنے سے اس کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس سے اسے سکون ملتا ہے اگر اس کی آرزو کے مطابق کام نہیں ہوتے تو عبادت ترک کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ کام فضول ہے۔ ایسے شخص کو دنیا میں خسارہ یہ ہے کہ عوام کی نظروں میں اس کی عبادت کی وقعت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر وقت ان سے فضیلت و رسوائی اٹھاتا ہے اور وہ طریقہ سنت سے ہٹ کر بدعت میں مبتلا ہوتا ہے اور ہدایت سے گمراہی پاتا ہے۔ اور اس کا آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ وہ مشاہدہ حق سے محجوب اور بُعد و ہجران کی آگ میں داخل ہو گا۔ اسی طرح بعض طالبین حق اور سالکین راہ ہدیٰ کی عادت ہوتی ہے کہ طلب راہ حق میں انہیں شک و تردید رہتا ہے اسی لیے وہ طلب میں سچائی اور ثبات نہیں رکھتے۔ اگر اسی اثنا میں ان کی نفسانی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں اور غیب سے امور ان کے موافق ہوتے ہیں تو طلب راہ حق میں سر دھننے ہیں اگر کسی بلا و شدت اور مجاہدات و ریاضات و ترک شہوات و مخالفت نفسی و ملازمت خدمت اولیاء اور رعایت صحبت اصفیاء اور آداب صحبت اور یارانِ طریقت سے کچھ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو ان کی حالت بگڑ جاتی ہے اقرار سے انکار کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور تسلیم و رضا کے بجائے ابا و استکبار اور اعتراضات کے درپے ہو جاتے ہیں اور ارادت چھوڑ کر ارتداد کے خوگر ہوتے ہیں اور صحبت اولیاء سے دور بھاگتے ہیں ان کے متعلق دنیا کا خسارہ یہی کافی ہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت سے محروم ہو گئے۔ اور آخرت کا خسارہ یہی ہے کہ وہ مشاہدات حق سے دائمی طور محروم کر دئے گئے ہیں۔ اسی لیے مشائخ کرام فرماتے ہیں شریعت کے مرتد سے طریقت کا مرتد بدترین ہوتا ہے اور الخسران المبین جسے قرآن نے بیان فرمایا ہے وہ یہی بدبخت ہے کیونکہ جسے کسی صاحب دل نے اپنے سے دور کیا تو یقیناً سمجھو کہ وہ تمام قلوب اہل حق سے مارا گیا۔ ایسے ہی جسے ایک اہل دل قبول کر لیتا ہے وہ تمام اہل قلوب کا مقبول ہو جاتا ہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

کلید گنج سعادت قبول اہل دلست مباد کس کہ درین نکتہ شک و ریب کند
شبان وادی ایمین گئی رسید براد کہ چنداں سال بجان خدمت شعیب کند

ترجمہ: سعادت کے خزانے کی کنجی اہل دل کے ہاں مقبول ہونے سے حاصل ہوتی ہے خدا کرے اس نکتہ سے کسی کو شک و شبہ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی ایمین میں اس وقت منزل مقصود کو پہنچے جب کئی سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی دل و جان سے خدمت کی۔

صاحب روح البیان کی صوفیانہ تحقیق فقیر (حق) کہتا ہے کہ انسان دو قسم کے ہیں،
(۱) جہادِ اصغر میں مشغول ہونے والے۔

جیسے جہاد اصغر کے کمزور ایمان والے لشکر کے کنارے پر رہتے ہیں ویسے ہی جہاد اکبر کے ضعیف بھی دین کے ایک کنارے پر ہوتے ہیں۔ ان کی علامت یہ ہے کہ اگر ان کی دلی مراد پوری ہوتی ہے تو وہ دینی امور میں مہمک ہو جاتے ہیں۔ اگر کچھ نقصان دیکھتے ہیں تو فوراً دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے کمزوروں پر کفار کا غالب ہونا ان کے خسارہ کی علامت ہے۔ اور دوسرے قسم کے ضعیف پر نفسِ آمارہ دنیا میں غالب رہتا ہے اور آخرت میں سعادت کے درجات سے محروم ہو جاتا ہے ایسے لوگ ظاہری و باطنی غنیمت سے محروم رہتے ہیں۔

سبق: ایسی مشقتوں میں صبر لازم ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۔

۱ خوشا وقت شوریدگان غمش اگر زخم بیند اگر مرہمش

۲ دما دم شراب الم در کشند و گرتلخ بیند دم در کشند

۳ نہ تلخست صبرے کہ بر یاد اوست کہ تلخی شکر باشد از دست دوست

ترجمہ: (۱) محبوب کے غم کے عشاق کا بہت اچھا وقت ہے کہ وہ زخم پر خوش ہیں اور مرہم پر بھی۔

(۲) وہ ہر وقت درد کا شراب پیتے ہیں۔ اگر اس میں کڑوا پن دیکھتے ہیں تو صبر کرتے ہیں (۳) وہ صبر جو یار کی یاد

میں ہو کڑوا نہیں ہوتا کیونکہ یار کے ہاتھوں دی ہوئی شے شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔

جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ اس ذات کی پرستش کرتا ہے جو ہر نفع و نقصان کی مالک ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بواسطہ ملائک و انسان و جمادات نفع و نقصان پہنچاتی ہے اور کبھی بلا و اسطہ بھی۔ اور جو ماسوی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ایسی چیزوں کی پرستش کرتا ہے جو کسی کو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان۔ وہ اس لیے کہ عالم کی تمام اشیاء فرشتے ہوں یا انسان، شیطان ہوں یا دیگر مخلوق جیسے افلاک و ستارے وغیرہ، خیر و شر کے ذاتی طور پر مالک نہیں اور نہ ذاتی طور پر کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ بلکہ یہ تمام اسباب و ذرائع ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند۔ ان سب امور کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے جیسے قلم کا فعل درحقیقت کاتب کا ہے قلم تو صرف ایک سبب ہے۔ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں ان کا معبود باطل بھی بُرا اور پرستش کنندہ بھی۔ اس کا دنیا میں شہوات کے تحت زندگی بسر کرنا بھی بُرا ہے۔

یہ بھی آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جو بندہ بھی بہشت میں داخل ہو گا وہ نہ ایمان تعلیدی کی وجہ سے داخل ہو گا نہ اعمال ظاہرہ کی وجہ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں داخل کرے گا جس کا ایمان تحقیقی ہو گا۔ جسے اس نے خود اپنی قلم عایت سے ازل میں لکھا جس کے نتیجہ سے اس بندے کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہوئی۔

تفسیر عالمانہ مَنْ كَانَ يَظُنُّ يَهْدِيهِ إِلَىٰ هَرُوهِ جَوَاللّٰہِ تَعَالٰی پَر گمان بد کرنے والا بُرا گمان یعنی وہم کرتا ہے کہ اَنْ لَّنْ يَنْصُرَكَ اللّٰہُ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ہرگز مدد

نہیں کرے گا فی الدُّنْیَا دُنْیَا میں، یوں کہ آپ کا دین بلند ہو اور آپ کے دشمن مقہور و الْآخِرَةِ اور آخرت میں، یوں کہ آپ کے درجات بلند ہوں اور آپ کے دشمنوں سے بدلہ لیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دُنْیَا وِ الْآخِرَةِ میں مدد فرماتا ہے۔ دُنْیَا میں یوں کہ آپ کے دشمن اور حاسدین اگر اس کے خلاف توقع رکھتے ہیں تو وہ اپنے غیظ و غضب میں جل مریں اور آخرت میں تو اس کا کوئی حساب نہیں فَلَیْمَدُ ذُلًّا سَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ یہاں پر سبب سے وہ رستہ مراد ہے جس کے ذریعہ سے چھلانگ لگا کر کھجور پر چڑھ جاتے ہیں اور سماء سے دشمن کے اپنے گھر کا اوپر کا حصہ مراد ہے کیونکہ اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ ہر وہ شے جو سر کے اوپر ہو اسے سماء سے تعبیر کرتے ہیں ثُمَّ لَيَقْطَعَنَّ قَامُوسٌ مِّنْ هَٰذَا لَانِ الْحَبْلُ بِمَعْنَى اخْتِنَقَ۔ اسی سے ثُمَّ لَيَقْطَعَنَّ بِمَعْنَى لَيَحْتَنِقُ ہے اور اخْتِنَقَ کو قطع سے اسی لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اخْتِنَقَ والا اپنے آپ کو جس نفس سے کاٹ ڈالتا ہے۔ کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو چاہیے کہ وہ اپنی رستی کاٹ کر زمین پر گر کر مر جائے فَلَیَنْظُرُوا اس سے تقدیراً دیکھنا مراد ہے ورنہ گلا گھونٹ کر مرنے والے سے دیکھنا کیسا۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اگر مرنے کے بعد دیکھنے کی طاقت ہے تو دیکھ لے هَلْ يَذْهَبَنَّ كَيْدُہَا کیا اپنا کد و فریب لے جائے گا۔ اسے کیدا سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کا فعل بمنزلہ کید کے ہے کہ گویا وہ اس پر صدور کی طاقت نہیں رکھتا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ استہزاء کیا گیا ہے اس لیے کافروں نے جس ذات کے ساتھ حسد کیا ان کو تو کسی قسم کا نقصان نہ ہوا البتہ خود عذابِ الہی میں گرفتار ہوئے مَا يَغِيْظُ سخت ترین غضب کو غیظ کہا جاتا ہے۔ غضب قلب کے خون کے جوش حرارت سے پیدا ہوتا ہے۔ اسے جب انسان محسوس کرتا ہے تو اسے ظاہر کرتا ہے یعنی حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ کافروں کو ہر وقت غیظ و غضب میں مبتلا رکھتا ہے اور وہ ان کی فتح و نصرت کو کسی طرح سے دفع نہیں کر سکتے اگرچہ وہ اپنے اس غیظ و غضب میں مرجائیں۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۵

گر جان بدہ سنگ سیہ لعل نگرود

باطینتہ صلی چہ کند بد گہرافتاد

ترجمہ: اگر سنگ سیاہ اس شرط پر جان دے کہ وہ لعل ہو جائے ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ ایسے ہی جس کا معاملہ خراب ہو ایسے بد گہر کو ہم کس طرح صحیح کر سکتے ہیں!

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عجز کی نفی کی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے تفسیر صوفیانہ اور وہ اپنے محبوبوں کی مدد فرماتا ہے۔

مردی ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک یہودی مسجد نبوی میں حکایت یہودی حاضر ہوا، پوچھا کہ تم میں وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سب نے حضرت ابو بکر صدیق

رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے عرض کی کہ میں چند سوال پیش کرتا ہوں جنہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا ان کا وصیؑ۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بتائیے وہ کیا سوال ہیں؟ یہودی نے کہا، وہ کیا شے ہے جسے خدا نہیں جانتا، اور وہ کیا شے ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، اور وہ کیا شے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ زندیقوں کا کام ہے فلہذا اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس سے یہودی اور مسلمانوں کو ملال ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اس شخص کے ساتھ نا انصافی کی ہے اگر تم اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے تھے تو تمہیں اسے ایسے شخص کے پاس بھیجا چاہیے تھا جو اس کے جوابات دے دیتا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، اے اللہ! اس کے قلب کی مدد فرما اور اس کی زبان کو ثابت رکھ۔ اس کے بعد خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور جملہ حاضرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے اور صورت حال بیان کی۔ آپ نے فرمایا، وہ شے جسے خدا تعالیٰ نہیں جانتا وہ یہودیو تمہارا وہ عقیدہ ہے جس کے تم قائل ہو کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہے (یعنی نذوہ ہے نہ وہ اسے جانتا ہے یعنی ہو تو وہ جانے، نہ ہے نہ وہ جانتا ہے۔ کما قال عزہ شانہ)۔

اتَّبِعُونِ اللَّهَ بِمَا لَیَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ۔

اور وہ شے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں وہ ہے اس کا شریک۔ یعنی اس کا کوئی شریک نہیں۔

اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں وہ ہے ظلم۔

یہ جوابات سن کر یہودی نے عجز کا اظہار کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور مان لیا کہ واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ اس سے تمام اہل اسلام بہت خوش ہوئے۔

ف : اس سے شیعہ کے کلمہ کا ثبوت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کلمہ اسلام کے لیے نصوص پائے نہیں اور یہ خبر ضعیف بلا اسناد ہے اور محض ایک قصہ کہانی ہے اور قصوں اور کہانیوں سے مذہب نہیں بنتے بلکہ نصوص قطعیہ قرآن و حدیث سے بنتے ہیں۔ اور وصی سے چند مخصوص باتوں کا ہم راہ مراد ہے جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہمازی کے طور پر چند باتیں بتائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا کلمہ پڑھا جائے یا انہیں خلیفہ بلا فصل مانا جائے۔ اور یہ جزوی فضیلت ہے۔ جزوی فضیلت سے افضلیت ثابت نہیں ہو جاتی۔ جیسے حضرت خضرؑ کو حضرت موسیٰؑ پر جزوی فضیلت حاصل تھی۔ مزید تفصیل فقیر کی کتاب ”آئینہ شیعہ مذہب“ میں دیکھیے یا ”شرح آئینہ شیعہ نما“ کا مطالعہ کیجئے۔

ف : کافروں کا ارادہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجادیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں سرے سے ہی مٹا دیا اور اپنے حبیب اکرم

لہ اس سے مخصوص باتوں کا ہماز مراد ہے، نذوہ جو شیعوں کا اصطلاحی لفظ ہے ۱۲ اولیٰ غفرلہ

لہ یہ اضافہ فقیر اولیٰ غفرلہ نے کیا ہے ۱۲

صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور آپ کے جملہ وعدے پورے فرمائے اور آپ کے لشکر اسلام کو کامیاب فرمایا۔ البتہ بعض اوقات مشقت میں مبتلا کرنے اور مدد پہنچانے میں دیر کرنے میں حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔

سبق : نیک انسان وہ ہوتا ہے جو راضی برضا ئے الہی ہو اور دشمنوں اور حاسدوں کے شر اور حسد پر صبر کرے کیونکہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اسے کوئی طاقت بھی مغلوب نہیں کر سکتی اور دکھ کے بعد سکھ اور رنج کے بعد راحت حاصل ہوتی ہے اور بحمدِ تعالیٰ اہل ایمان ہمیشہ روحانی راحت سے سرور رہتے ہیں اور انھیں دکھ کے بعد آرام و سکون ملتا ہے اور مشرک کافر کے شدائد سے انھیں حفاظت نصیب ہوتی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَكَذَلِكَ اور اسی انزال بدیع جو بہت عجیب حکمتوں پر مشتمل ہے اُنْزَلْنَاهُ ہم نے تمام قرآن مجید کو نازل فرمایا اور انما لیکہ آیت بَیِّنَاتٍ اس کے آیات بتیں اور روشن ہیں جو معانی لطیفہ پر دلالت کرتے ہیں وَ اَنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ یہ جملہ محلاً مرفوع ہے اس لیے کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی :

والامر ان اللہ... الخ

یعنی معاملہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ابتداً جسے چاہتا ہدایت دیتا، اور اسے ہدایت پر ثابت قدم رکھتا ہے یا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت کے امور میں بڑھاتا ہے یا اسے ثابت قدم رکھتا ہے یا اس کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے۔

حدیث شریف : قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے اور بعض لوگوں کے درجات کم کرتا ہے۔

شرح الحدیث جن لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے ان سے وہ اہل ایمان مراد ہیں جو قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے درجات کم کرتا ہے ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس سے دو گردانی کرتے اور اس کے احکام کی پابندی نہیں کرتے۔

ف : صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اشغال اور ان کی نگاہ احوال و اعمال پر مرکوز نہیں اور ان کے اکثر صرف دس آیات یاد کرتے اور پھر زندگی بھر انہی کو اپنا دستور العمل بنا لیتے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بیس ہزار صحابہ کرام زندہ موجود تھے لیکن ان میں حفاظ کرام عجوبہ صرف چھ تھے (کذا فی الاحیاء) ورنہ ان کے اکثر صرف ایک یا دو سورتوں کے حافظ ہوتے یا ان کے علماء سورہ بقرہ اور سورہ النعام حفظ کرتے تھے۔

ف : قرآنی علوم کے اشغال اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہدایت کی علامت ہے۔

سبق : مومن پر لازم ہے کہ وہ رات دن کی جملہ ساعات میں قرآنی احکام پر عمل کرنے کی جدوجہد کرے یہاں تک کہ اسے منزل مقصود نصیب ہو۔ اس لیے کہ جو آبِ حیات کا طالب ہوتا ہے وہ ظلمات کے دریا بلا فتور طے کرتا ہے اور اس میں معمولی طور بھی سُستی نہیں کرتا۔

محروم القسمۃ کی علامت علم شرعی کے حصول اور اس کے سننے سے ملال کرنا طریقِ حق سے منقطع ہونے کی علامت ہے اور وہ عنایتِ الہی اور توفیقِ ایزدی سے دور ہو جاتا ہے ۔

دل از شنیدن قرآن بگردت ہمہ وقت

چو باطلان ز کلام حقت ملوے چسیت

ترجمہ : تیرا دل قرآن مجید کے سننے سے کراہتا ہے نامعلوم باطل پرستوں کی طرح تجھے قرآن مجید سے تنگی کیوں ہے ۔

فضیلت فقر اغنیاء حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ضعفاء مہاجرین کی جماعت میں مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور ان کی یہ حالت تھی کہ کپڑوں کی قلت کی وجہ سے ایک دوسرے کے کپڑوں سے چُپے بیٹھے تھے اور ہم ایک قاری کی قرأت سننے میں مصروف تھے کہ اچانک حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قاری تلاوت سے خاموش ہو گیا۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم قرآن مجید سُن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، جمیع تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ اس کے بعد آپ ہم سب کے درمیان بیٹھ گئے تاکہ ظاہر ہو کہ آپ بھی منجملہ ان فقراء سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ کے اشارے سے حلقہ بندی کا حکم فرمایا۔ ہم نے حلقہ کچھ ایسے طریقہ سے بنایا کہ ہر ایک کا چہرہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے مہاجر فقیرو! تمہیں قیامت میں نورِ تام کی خوشخبری ہو اس لیے کہ تم دو تہ مندوں سے آدھا دن پہلے بہشت میں جاؤ گے اور قیامت کا آدھا دن آج کے پانچ سو سال کے برابر ہوگا۔

ف : وہ اس لیے کہ دولت مندوں کو روک کر سوال کیا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔

ف : اور فقراء سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے فقر و فاقہ پر صبر کرتے اور اللہ کی عبادت و اطاعت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اغنیاء سے وہ لوگ مراد ہیں جو دولت مندی پر شکر اور مال کے حقوق ادا کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں اگرچہ چند آیات مشابہات اور بعض اسرار و رموز کی آیات بھی ہیں تو وہ اس کے بنیات ہونے کے منافی ازالہ وہم نہیں اس لیے کہ وہ ایسی آیات نہیں جنہیں کوئی بھی بندہ خدا نہ جانتا ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی علوم و ادانی میں

لے ہمارے مشائخ اہلسنت کے حلقے کا ثبوت یہی حدیث شریف ہے۔ اویسی غفرلہ

لے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مقطعات و مشابہات کے علوم حضور علیہ السلام اور بعض اولیاء کرام جانتے ہیں۔ اویسی غفرلہ

انہی پانچ فرقوں (جن کے کفر پر سب کو اتفاق ہے) کے درمیان فیصلہ فرمائے گا تا کہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان امتیاز ہو۔ یعنی اہل ایمان کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا اور دوسروں کو ان کے استحقاق پر انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ اہل ایمان کو نعمتوں سے نوازے گا اور کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یا یوں کہو کہ اہل حق کو وصال سے ہمکنار فرمائے گا اور اہل باطل کو ہجر و فراق کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔

ف : آیت سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا چھ ادیان میں سے صرف ایک دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یعنی دین اہل ایمان جسے اسلام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کما قال تعالیٰ :

ان الدین عند اللہ الاسلام -

اور باقی پانچ دین شیطان کے ہیں یعنی وہ ادیان جو اسلام کے سوا ہیں اور انہیں شیطان کے ادیان اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان انہی ادیان کی دعوت دیتا ہے اور ان کی کیفیت کفار کے سامنے مزین کر کے بیان کرتا ہے

ان اللہ علی کل شئ شہید بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے ہر حال سے آگاہ ہے۔

ف : امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ شہید کا معنی علم سے تعلق رکھتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ شہید میں ایک خصوصی اضافہ ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غیب و شہادت دونوں کو جانتا ہے۔ اور غیب ہر وہ چیز جو پوشیدہ ہو اور شہادت ہر وہ شے جس کا مشاہدہ کیا جاسکے جب مطلق علم کا اعتبار ہو تو اسے علیہ کہا جائے گا اور جب اس کی نسبت غیب اور امور باطنہ کی طرف ہوگی اسے خبیث سے تعبیر کیا جائے گا، اور جب اسے امور ظاہرہ کے ساتھ منسوب کیا جائے گا تو اسے شہید سے موسوم کیا جائے گا اور کبھی اسے شہید اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت میں مخلوق پر اپنے علم اور مشاہدہ کے مطابق گواہی دے گا۔ آیت میں وعید و تہدید ہے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ فیصلے کے دن کو یاد کرے اور ان اعمال صالحہ میں جدوجہد کرے جن سے رضائے الہی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۵

۱	قیامت کے نیکیاں باعلیٰ رسند	ز قعر ثرا با ثریا رسند
۲	ترا خود بماند سراز ننگ پیش	کہ گردت بر آید عملہائے خویش
۳	برادر ز کار بدار شرم دار	کہ در روئے نیکیاں شوی شرمسار
۴	بناز و طرب نفس پروردہ گیر	با یام دشمن قوی کردہ گیر
۵	یخے بچہ گرگ سے پرورید	چو پروردہ شد خواجہ را بر درید
۶	بہشت اوستاند کہ طاعت برد	گرا نقد باشد بضاعت برد
۷	پے نیک مرداں ببايد شتافت	کہ ہر کو سعادت طلب کرد یافت

۸. ولسکن تو دنبال دیو خسی ندانم کہ در صالحاں کے رسی
۹. پمبہر کے راشاعت گرسٹ کہ بر جادۂ شرع پیغمبرست
۱۰. رہ راست باید نہ بالائے راست کہ کافر ہم از فے صورت چو ماست
- ترجمہ: (۱) صالحین قیامت میں اعلیٰ مراتب پر پہنچیں گے۔ مٹی کے گڑھے سے لکشاں تک پہنچیں گے۔
- (۲) تیرا سر رسوائی سے نیچے رہے گا۔ تیرے ارد گرد تیرے اعمال پیش ہوں گے۔
- (۳) اے بھائی! بروں کے کام سے شرم کر۔ اس لیے کہ نیکوں کے سامنے شرمسار ہوگا۔
- (۴) ناز و خوشی میں نفس کی پرورش کر، لیکن دشمن کے مقابلہ میں اسے قوی جان۔
- (۵) کسی نے بھیڑیے کا بچہ پالا، جب بڑا ہوا تو اس نے ماں کو کاٹ کھایا۔
- (۶) بہشت اسے ملے گی جس کے اعمال نیک ہوں گے۔ جس کے پاس نقدی ہوگی وہی سامان لے گا۔
- (۷) نیک لوگوں کا پاؤں پکڑنا چاہیے جو سعادت طلب کرتا ہے پالیتا ہے۔
- (۸) لیکن تُو تو اسے چھینے! دیو کے پیچھے لگا ہے، مجھے معلوم نہیں تُو نیکوں کے ساتھ کب پہنچے گا۔
- (۹) پیغمبر اس کی شفاعت فرمائیں گے جو شریعت کے طریقے پر چلتا ہے۔
- (۱۰) سیدھا راستہ چلنا چاہیے نہ کہ ٹیڑھا، کیونکہ کافر بھی بظاہر ہمارے جیسا ہے۔

تفسیر صوفیانہ ایمان و کفر قلب کے اوصاف ہیں اور قلب کے دو دروازے ہیں،

(۱) علوی (۲) سفلی

علوی روح اور سفلی نفس کے قریب ہے۔ نفس کی طرف سے جب قلب کا دروازہ بند ہو جائے تو قلب کی طرف کا دروازہ کھل جاتا ہے اور نفس کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب اس کی مکمل طور پر مخالفت ہو۔ پھر جب قلب کا روح کی طرف سے دروازہ کھل جاتا ہے تو روح کے واسطے سے قلب پر معارفِ الہیہ کا ورود ہوتا ہے جن سے قلب انوارِ معرفتِ الہی سے منور ہو جاتا ہے اور جب نفسانیہ سے نجات پاتا ہے۔ اور جب بدقسمتی سے قلب کا روح کی طرف سے دروازہ بند ہو جاتا ہے تو نفس کی جانب سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب نفس کی جانب سے دروازہ کھلتا ہے تو قلب میں نفس کے ذریعہ سے دساوسِ شیطانیہ اور بدعتِ سیتہ اور خواہشاتِ نفسانیہ اور دینِ باطل کے میلان کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان طریقِ حق اور دینِ مبین سے بھٹک جاتا ہے، اس کے بعد اپنی خواہشات کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ باطل انسان اور اپنے ہدایت یافتہ بندے کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ جیسے ایک دل میں ایمان و کفر کا اجتماع ناممکن ہے ایسے ہی ایک دار میں اہل ایمان و اہل کفر کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اور عالمِ برزخ درمیان میں حامل ہے اس کے بعد فرق ظاہر ہو جائے گا۔ اگرچہ اہل معرفت کی نگاہوں میں آج بھی فرق عیاں ہے، لیکن یہ فرق معنوی ہے، ہاں قیامت میں یہ فرق

تفسیر عالمانہ اَلْكَوْنُ اِس کو خطاب ہے جو خطاب کا اہل ہے اور مَرُوِيَّة بمعنی علم ہے۔ یعنی کیا تمہیں معلوم نہیں اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ یعنی اس کی تدبیر و مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اس سے ملائکہ و جن و انس مراد ہیں مطیع ہو یا عاصی، اس لیے کہ ایک سجدہ اختیاری ہوتا ہے اس سے انسان مراد ہے اور اس پر وہ ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ دوسرا سجدہ تسخیری ہوتا ہے یہ انسان و نباتات کے لیے ہوتا ہے۔

نکتہ : انقیاد یعنی سر تسلیم خم ہونے کو باب طاعت میں عبد کے اکمل افعال سے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ مکمل تسخیر و تذل اس میں ہے۔

نکتہ : ہم نے اسے معنی مجازی پر اس لیے محمول کیا ہے کہ کفرۃ الانس و مَرۃ الجن و شیاطین اور جملہ حیوانات و جمادات کو سجدہ طاعت و عبادت نصیب نہیں اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اور سجدہ وضع الجہۃ علی الارض یعنی زمین پر ماتھا ٹیکنے کو کہتے ہیں۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ النُّجُومُ اور سورج، چاند اور ستارے کہ چلتے پھرتے اور طلوع و غروب کرتے ہیں۔ یہ صرف بندوں کے منافع کے لیے وَالْجِبَالُ اور پہاڑ ہیں جو پانی کے چشمے بہاتے ہیں اور معادن ظاہر کرتے ہیں، وَالشَّجَرُ اور درخت سایہ کرتے اور پھل پھول وغیرہ دے کر وَالْاَبۡتُ اور چار پاؤں میں عجیب باتیں دکھا کر۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں۔ جس کام کے لیے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا وہ اسے بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں اسی کی تسبیح ہے کہ اس نے ایسی عجیب و غریب مخلوق پیدا فرمائی اور ہر ایک کو اس کے مناسب حال رزق بخشا، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں رزق بخشا، صحت و تندرستی عطا کی۔ اگر بیماری میں کبھی مبتلا کیا بھی تو اس میں ہزاروں حکمتیں مخفی رکھیں۔ اور ان نعمتوں میں مومن، کافر، نیک اور بد سب برابر رکھے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور انسانوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس کے سامنے عبادت و طاعت کے طور پر سر جھکاتے ہیں۔ اور یہ محذوف فعل کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے ورنہ حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم آتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات میں ہے کہ اہل عرفان اپنے ارادہ سے عبادت کے طور پر سبجود ہوتے ہیں اور جملہ جمادات اور غیر ذوی العقول اشیاء و بے دین لوگ اپنی کسی حاجت کے تحت عجز و نیاز کا سجدہ کرتے ہیں۔ ف : کاشفی نے لکھا کہ عالم کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حضور خاضع و خاشع ہے جیسا کہ دلالت حال بتاتی ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ دلالت حال دلالت مقال سے فصیح تر ہے۔

درنگر تا بینی از عین شہود جملہ ذرات جہاں را در سجود

توجہ : غور سے دیکھو تاکہ تجھے عین شہود نظر آئے کہ جملہ عالم کا ذرہ ذرہ سرسجود ہے۔
تفسیر عالمانہ وکشیرو اور اکثر لوگ ایسے ہیں جن پر حق حق ثابت ہو گیا ہے عَلَیْهِ الْعَذَابُ عَذَابُ رَجَبِ
 ان کے کفر اور بسبب طاعت سے انکار کرنے کے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ قرآنی سجدات کا یہ چھٹا سجدہ ہے اور اس پر علماء کا اختلاف ہے۔
تفسیر صوفیانہ فقرات میں اس سجدہ کو سجدہ مشاہدہ و عبرت سے تعبیر کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صرف انسان کو کثیر سے
 تبیض (بعض حصہ) بنانے میں اشارہ ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ سجدہ ریزی میں عجلت کرے تاکہ اسے
 کثیر اول میں شمار ہونے کا موقع نصیب ہو کیونکہ وہی اہل سجدہ اور اہل قرب ہیں بخلاف کثیر ثانی کے کہ وہ عذاب و عقاب کے مستحق ہیں۔

۷

ذوق سجدہ و طاعت پیش خدا

خوشترباشد ز صد دولت ترا

توجہ : تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزی اور اطاعت کا موقع نصیب ہو جائے تو تیرے لیے یہ
 سیکڑوں دولتوں سے بہتر ہے۔

ف : فقیر (حق) کہتا ہے کہ کثیر اول فی نفسہ کثیر ہیں اگرچہ نسبت ثانی کے قلیل ہیں کیونکہ کثیر اول اہل جمال ہیں اور اہل جمال بہ نسبت
 اہل جلال کے قلیل ہیں کیونکہ اہل جمال اہل جلال میں ہزار میں ایک ہے۔

ف : حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل حق اگرچہ ایک ہی ہو تب بھی وہ سواد اعظم ہے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا
 کہ قلیل جب اپنی شدہ میں مضبوط ہو تو حقیقی کثیر وہی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَنْ يُّهِنِ اللَّهُ اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے۔ یعنی جسے ازل سے اپنے علم سے لکھ دے
 کہ یہی بد بخت ہو گا جبکہ اسے معلوم تھا کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے ہی شقاوت اختیار کرے گا فَمَا لَهُ
 مِنْ مُّكْرِمٍ تو کسی کوئی اسے سعادت مند نہیں بنا سکتا اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے
 کرتا ہے۔ چاہے کسی کو ازل سے ابد تک مکرم بنائے، چاہے کسی کو ذلیل و خوار کرے۔

ف : امام نیشاپوری نے کشف الاسرار میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو اہل ایمان سے اس لیے کثیر پیدا فرمایا تاکہ معلوم ہو
 کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طاعت و عبادت سے مستغنی ہے۔

حدیث شریف چنانچہ حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ میں اس سے
 فائدہ اٹھاؤں بلکہ اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ مجھ سے فائدہ اٹھائے۔

نکتہ : بعض مفسرین نے فرمایا کہ کفار کی تخلیق صرف اہل ایمان کی عزت افزائی کے لیے ہوئی۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ تعریف

الاشیاء باضدادھا (اشیاء اپنی نقیض سے پہچانی جاتی ہیں)۔ نیز قاعدہ ہے کہ شے جو نہی قلیل تر ہوگی عزیز تر ہوگی۔ اسی وجہ سے معدنیات اللہ تعالیٰ کے اسم عزیز کا مظہر ہیں کہ وہ اشیاء میں عزیز ترین یعنی کیا ب ہیں۔

نکتہ : اہل ایمان کو قلیل اس لیے بھی بنایا تاکہ اپنی قدرت دکھائے کہ وہ کریم کیسا قادر ہے کہ دشمنوں کی صفوں میں بھی ان کی حقانیت فرما رہا ہے جیسے اپنے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کفار کے درمیان میں محفوظ فرمایا باوجودیکہ وہ کثیر و کثیر اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بکہ و تنہا۔ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ بہت سے مواقع پر قلیل کثیر پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ صرف خدا تعالیٰ کی مہربانی اور عنایت و اعانت ہوتی ہے۔ وہ اپنے لطف و کرم سے جس کی مدد فرمائے اسے کوئی بھی رُسوا نہیں کر سکتا۔

سوال : حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت اور غلبہ رکھتی ہے۔ اس حدیث شریف کا مقصود یہ ہے کہ اہل رحمت اہل غضب سے کثیر التعداد ہوں گے حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ قیامت میں ایک ہزار اہل غضب کے مقابلہ میں صرف ایک ہی اہل رحمت ہوگا (کما ورد فی الحدیث الصیح) نیز وارد ہے کہ اہل رحمت اہل غضب کی نسبت ایسے ہیں جیسے ایک سفید بال سیاہ بالوں والے بیل میں۔

جواب : یہ کثرت صرف بہ نسبت بنی آدم کے ہے ورنہ غور سے دیکھا جائے تو اہل رحمت کا تو شمار ہی نہیں مثلاً اب اہل رحمت بنی آدم کے ساتھ ملائکہ اور حُور و غلمان کو ملائیے پھر اہل غضب کے ساتھ مقابلہ کیجئے تو اہل غضب اہل رحمت کے مقابلہ میں کروڑوں حصہ بھی نہیں بنتے۔

تحقیق اہل تحقیق محققین فرماتے ہیں کہ جملہ موجودات کی تخلیق سے مقصود صرف انسان کامل کا ظہور ہے اور وہ صرف ایک ہے اسی نسبت سے قلت اور شرافت کو بزرگی ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ کل انسان اگر ایک ہزار ہوں تو ان میں نو حصے کافر ہوں گے اور ایک حصہ اہل ایمان۔ پھر ایمان کو دس حصوں میں منقسم کیا جائے تو ان میں نو حصے گنہگاروں کے اور ایک حصہ اہل اطاعت کا ہوگا۔ پھر اہل اطاعت کو دس حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں نو حصے اہل زہد کے ہوں گے اور ایک حصہ اہل عشق کا۔ پھر اہل عشق دس ہوں تو ان میں نو حصے اہل برزخ و اہل فرقت ہوں گے تو ایک اہل منزل و اہل وصلت ہوگا اور وہی درحقیقت کبریت احمر اور مشک اذفر سے بھی عزیز ہے۔ یہی وہ محبوب انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی عزت و کرم سے معزز و مکرم بناتا ہے، جس کا ثانی نہیں ہوتا، ایسے محبوب کی امانت پر جملہ عالم چاہے کتنا زور لگائے تب بھی اس کا بال بیکانہ ہوگا کیونکہ اسی کو حقیقی عزت نصیب ہوئی ہے اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ بنادیا ہے اور سچو حقیقی کا یہی مقام ہے اسے اللہ تعالیٰ نے معزز و مرتفع بنایا ہے۔

حدیث شریف چنانچہ حدیث قدسی میں ہے :

من عاد لی و لیتا فقد باذنی بالمحاسبۃ۔ یعنی جو کسی بھی صلی اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا اور

اسے ایذا دیتا اور اس کی اہانت کرتا ہے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے میدانِ جنگ میں نکلا اور اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوبوں کی مدد فرماتا ہے۔
اس لیے جو بھی ولی اللہ کا مقابلہ کرتا ہے رسوا ہوتا ہے نہ کوئی اس کی مدد کرتا ہے نہ اسے کہیں عزت نصیب ہوتی ہے۔

اہل حق ہرگز نمی باشد جہاں

اہل باطل خوار باشد در جہاں

ترجمہ: اہل حق کبھی رسوا نہیں ہوتے البتہ جہاں میں اہل باطل سد ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔

ہذا ان یہ دو گروہ یعنی اہل ایمان اور کفار، جنہیں سابقاً پانچ فرقوں میں منقسم کیا گیا ہے خُصْمِ اَپس میں ہبگدا کہتے ہیں اِخْتَصَمُوْا فِیْ مَرَاتِبِهِمْ اُن کا جھگڑا اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے یا اس کے دین یا اس کی ذات یا صفات یا اس کی جملہ شانوں کے بارے میں ہے اس لیے کہ ہر گروہ اپنے عقیدہ کو حق سمجھتا ہے اور دوسرے کو باطل۔ اور ہر ایک کے اقوال و احوال دوسرے گروہ کے لیے موجبِ خصومت بنے رہتے ہیں اگرچہ وہ آپس میں کبھی باہم مصروفِ گفتگو ہوئے ہوں یا نہ۔

اہل دین حق و انواعِ مل

مختصم شد بے زبان اندرِ عل

ترجمہ: حق دین والے اور دوسرے اہل مل ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہیں لیکن زبان اور عل کے بغیر۔

فَالَّذِينَ كَفَرُوا اِیْہ یفصل بینہم یوم القیامة کے اجمال کی تفصیل ہے۔ یعنی پس وہ لوگ جو کافر ہیں قُطِعَتْ اَہْمُ (حل لغات) یہ التقطیع سے ہے بمعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ یہاں پر قدرتِ علی مقادیہ جثہم کے معنی میں ہے یعنی ان کے جُثے کے اندازے پر تیار کیے جائیں گے ثِیَابٌ مِّنْ ثَّأْرِ اَگ کے کپڑے، یعنی وہ سخت نار جو انہیں ایسے گھیر لے گی جیسے کپڑا انسان کے جسم کو گھیر لیتا ہے یُصَبَّتُ صَبَّ الْمَاءِ سے ہے بمعنی پانی کو اوپر سے گرانا۔ یعنی گرایا جائے گا مِّنْ فَوْقِ مَرُءٍ وَّوَسِیْهِمُ الْحَمِیْمُ ان کے سروں پر ایسا سخت گرم پانی کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا کے پہاڑوں پر گرایا جائے تو تمام پہاڑ پانی کی طرح پگھل کر پانی کی طرح بہہ جائیں۔ امامِ راغب نے فرمایا الحمیم ہر اس پانی کو کہا جاتا ہے جو سخت گرم ہو اور پسینے کو بھی حمیم کہا جاتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں: استحم الفرس۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب گھوڑے سے پسینہ بہے۔ اور حمام کو اس لیے اس نام سے موسوم کرتے ہیں کہ اس کے اندر گرمی ہوتی ہے کہ انسان اس میں داخل ہوتے ہی (بالفعل یا بالقوة) پسینہ سے شرابور ہو جاتا ہے یا اس لیے کہ وہ گرم پانی سے لبریز ہوتا ہے۔ اور الحمی (بخار) کو بھی اسی لیے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے کہ بخار میں شدید گرمی ہوتی ہے یا اس لیے کہ کبھی بخار میں پسینہ عارض ہوتا ہے۔ یا اس لیے کہ یہ موت کی علامات سے ہے اور عربی میں موت کو حمام کہا جاتا ہے اسی معنی پر حتمی اسی سے ماخوذ ہوا۔ یُصْهِرُ بِہ اسے گرم پانی کی سخت ترین گرمی سے پگھلایا جائے گا (حل لغات) یہ صہرت الشیء فانصهر (میں نے فلاں شے کو پگھلایا تو وہ پگھل گئی) سے مشتق ہے فہو صہیر یعنی وہ پگھلانے والا ہے۔ اور الصہر بمعنی شے کو پگھلانا۔ اور الصہارہ

ہر وہ شے جس سے کسی شے کو گھلا یا جائے۔ مَا فِي بُطُونِهِمْ وہ جو ان کے پیٹ کے اندر آنتیں وغیرہ ہوں گی وَالْجُلُودُ اور ان کے چمڑے وغیرہ گھل کر گر پڑیں گے۔ اس کا ما پر عطف ہے اور اس کی تاخیر صرف خواص کی وجہ سے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب جہنم کا گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو اس کی گرمی کی تاثیر سے جیسے ان کے اندر کے حصے متاثر ہوں گے کہ آنتیں وغیرہ جل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر نکلیں گی ایسے ہی ان کے ظاہری جسم یعنی ان کی کھالیں وغیرہ جل کر گریں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو اصلی حالت میں لوٹا دے گا، پھر یہی عمل دہرایا جائے گا۔ ایسے بار بار ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِهِ وَسَخَطِهِ وَعَذَابِ نَارِهِ بجاء حبیبہ الکریم (صلی اللہ علیہ وسلم) وَلَهُمْ اور کافروں کو عذاب دینے اور ان کے چمڑے ادھیڑنے کے لیے مَقَامِعُ مِّنْ حَدِيدٍ جہنم کے فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہوں گے۔ یہ مقعدہ کی جمع ہے قع کا آلہ۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ لوہے کے ڈنڈے کعب کفار پر برسائے جائیں گے تو ان کے چمڑے ادھر جائیں گے۔ درحقیقت مقعدہ بمعنی مایقعم بہ ای یکف بعنف ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اگر جہنم کا ایک ڈنڈا زمین پر رکھا جائے تو اسے جن وانس اٹھانا چاہیں گے بھی تو نہیں اٹھا سکیں گے۔

كَلَّمَآ آسَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا جَبَّ وَه اس سے نکلنا چاہیں گے، یعنی دوزخ کے کنارے کھڑے ہو کر باہر نکلنے کا خیال کریں گے۔ مروی ہے کہ انہیں جہنم کی آگ کے شعلے نیچے سے اوپر کے کنارے لائیں گے تو وہ باہر نکلنے کے خیال میں ہوں گے تو انہیں فرشتے کا ڈنڈا پڑے گا جس کی زد سے جہنم کی آگ میں شتر سال کی مسافت کے برابر دھنس جائیں گے۔ حدیث شریف میں لفظ خریف سے جزو بول کر کل مراد لیا گیا ہے اور خریف فصول اربعہ کی آخری فصل کا نام ہے۔ مِنْ عَذَابٍ سَخِطَ تَرِيْنٌ غَم سے جو انہیں اس ڈنڈے کے برسنے سے پہنچے گا۔ یہ دنیا کی ضمیر سے بدل الاشتمال ہے اَعْيِدُ وَاَفِيْهَا اسی جہنم کے گڑھے میں لوٹائے جائیں گے یعنی انہیں جہنم کے اوپر کے حصے سے نیچے کے حصے میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ جہنم سے کہیں باہر نکل جائیں گے تو انہیں وہاں سے پکڑ کر لوٹایا جائے گا۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ انہیں انہی گرزوں سے مار مار کر دوزخ میں لٹایا جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب وہ دوزخ کے کنارے پہنچ جائیں گے اور قریب ہوگا کہ دوزخ سے باہر نکل جائیں لیکن پھر دوزخ کے فرشتے ان پر ڈنڈے برسائیں گے تو وہ دوزخ کے نچلے حصوں میں دھنس جائیں گے۔

وَذُوْ قُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ اور انہیں کہا جائے گا کہ جلانے والے دوزخ کا عذاب چکھو۔ یا الحریق بمعنی المحرق ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اور فعیل کے صیغے کی طرف عدول سے مبالغہ مطلوب ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے فالذین کفروا یہاں وہ ارباب نفس مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین سے منقطع ہو گئے اور انہوں نے اتباع ہوا و طلبِ شہواتِ دنیوی میں زندگی بسر کی۔ اسی طرح وہ بعض اصحابِ روح جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی اور انبیاء علیہم السلام کی دعوتِ حق کو رد کیا قطعاً لہم ثیاب من نار ان کے قد کے مطابق قضا و قدر کے تاگوں کے ساتھ ان کے لیے جہنم کے کپڑے تیار کیے جائیں گے اور یہ کپڑے دراصل ان کی وہ خواہشاتِ نفسانی ہوں گی جو انہوں نے شرعِ پاک کی مخالفت کر کے خود تیار کی اور موافقاتِ طبع سے انہیں مکمل کیا یصب من فوق رؤسہم الحمیم ان کے سروں پر خواہشاتِ نفسانیہ کا گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے پگھلیں گے اور جو ان کے اندر اخلاقِ حمیدہ تھیں وہ سب کے سب ان سے خارج ہو جائیں گے ولہم مقام مع من حدید اور انہیں اخلاقِ ذمیرہ اور استیلائے حرص و امل کے ڈنڈے نصیب ہوں گے۔ وقل لہم ذوقوا عذاب الحریق اور انہیں کہا جائے گا اب وہ عذاب چکھو جو تمہیں شہوات کی نار سے نصیب ہو رہا ہے کہ اسی نار سے تم نے استعداداتِ حسنہ کو جلایا تھا۔

سوال : نارِ جہنم اچھی ہے یا بُری ؟

جواب : نہ وہ اچھی ہے نہ بُری، بلکہ ایک قسم کا سخت عذاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ من و جہ اچھی ہے اور من و جہ بُری۔ جیسے نرود کی نار بظاہر تو لوگوں کی نظروں میں بُری تھی مگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے برد و سلام تھی، یا جیسے وہ ڈنڈا جو پولیس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نافرمان و سرکش لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے اور فرمانبردار اور صالحین کے لیے بُرا۔ اسی طرح نارِ جہنم دوزخ کے چیف افسر بنام مالک اور اس کے عملہ کے لیے اچھی ہے لیکن دشمنانِ خدا جو انس میں داخل ہوں گے ان کے لیے بُری۔ اسی طرح یہی نارِ جہنم اہل ایمان فساق کے لیے بھی اچھی ہے جب وہ اس میں داخل ہوں گے تو ان کے نفوس کے جواب میں معاصی و جرائم کی آمیزش ہوگی اس سے وہ صاف و شفاف ہو جائیں گے۔ لیکن دوسروں یعنی کفار و مشرکین کے لیے بُری ہے۔ اسے طاعون و وبا کی طرح سمجھیے کہ وہ اہل ایمان کے لیے رحمت ہے لیکن کفار کے لیے زجر و توبیخ۔ اسی طرح وجود بھی عارفین کے نزدیک خیر محض ہے لیکن محققین اسے شرِ خالص سے تعبیر کرتے ہیں وہ اس لیے کہ وجود بھی باری تعالیٰ کی صفت کا ایک نشان ہے۔ کما قال : ربنا ما خلقت هذا باطلا اس معنی پر وجود کو اعیانِ کونیہ سے منسوب ہونے کی وجہ سے شر کہہ سکتے ہیں لیکن جب اسے افعالِ الہی سے نسبت ہوگی تو اسے خیر ہی خیر ماننا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں جو چاہے کرے اور جس طرح چاہے حکم فرمائے۔ خلاصہ یہ کہ نارِ حق تعالیٰ کے جلال کا منظر ہے۔ اسی لیے ہم کہنے پر مجبور ہیں کہ چونکہ یہ منظرِ جلال ہے یہ خیر ہی خیر ہے اور چونکہ پھر اسے بعض اعیان سے تعلق ہے اس لیے اسے شر بھی سمجھنا ہوگا۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ نے نار کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ مخلوق کو جلال و کبریائی کا علم ہو اور ہمیشہ خوفِ الہی اور ہیبتِ حق سے خوفزدہ ہو

اور تاکہ اس کے ذریعے ان بد بختوں کی سرزنش کی جائے جنہوں نے انبیاء و رسل علیہم السلام کا ادب نہ کیا اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا مبارک گھر میں لٹکا دیا تھا تاکہ اہل بیت دیکھ کر ادب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

اپنے اور پرانے کی پہچان مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں وحی بھیج کر فرمایا کہ میں نے دوزخ اس لیے نہیں پیدا کی کہ میرے ہاں رحمت کی کمی ہے بلکہ اسے اس لیے بنایا تاکہ دوست دشمن کی پہچان ہو اور انہیں ایک جگہ رکھنا ناموزوں تھا اس لیے دوستوں کے لیے بہشت اور دشمنوں کے لیے دوزخ پیدا فرمائی۔

تذکرہ : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ دوزخ کی تخلیق بھی مبنی بر شفقت ہے جیسے کوئی شخص اعلان کرے کہ جو میری مہمانی قبول کرے گا اس کی عزت ہوگی اور جو قبول نہیں کرے گا اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن دوسرا یوں اعلان کرے کہ جو قبول کرے گا اس کی عزت ہوگی اور جو قبول نہیں کرے گا اسے سزا ملے گی۔ ان دونوں میں سے دوسرے کو زیادہ شفیق و کریم سمجھا جائے گا۔ بلا تمثیل سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بہشت میں مہمانی کے لیے بلایا کما قال :
واللہ یدعو الی دار السلام۔

اس کے بعد اپنے محبوب علیہ السلام کو تلوار دے کر حکم فرمایا کہ جو میری مہمانی قبول نہ کرے اسے قتل کر دو۔
سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کرے اور اس کے حکم کو مانے تاکہ اس کے قہر و غضب سے بچ سکے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

۱	ہنوز اجل دست ہوش نیست	بر آور بدرگاہ داور دو دست
۲	تو پیش از عقوبت در عفو کوب	کہ سودے ندارد فغاں زیر چوب
۳	چنان شرم دار از خداوند خویش	کہ شرمت ز ہمسایگانست و خویش
۴	ہر کس از گناہاں خویش این نفس	کہ روز قیامت نترسی ز کس
۵	براں خور و سعدی کہ بیخ نشانند	کے بر د خرمین کہ نخ نشانند

ترجمہ : (۱) ابھی اجل نے تیرے ہوش کے ہاتھ نہیں باندھے بارگاہِ احکام الحاکمین میں دو ہاتھ عاجزی کے پیش کر رہے۔

(۲) سزا سے پہلے معافی کا دروازہ کھٹکھٹا، سزا کے بعد شور کرنا بے سود ہوگا۔

(۳) اپنے خدا سے اسی طرح شرم کر جیسے تجھے ہمسایوں اور رشتہ داروں سے شرم ہے۔

(۴) آج اپنے گناہوں سے ڈر، پھر تجھے قیامت میں کسی سے ڈرنہ ہوگا۔

(۵) جو بیچ بوٹے گا اسے سعدی! اسی کا پھل اٹھائے گا۔ خرمین وہ لے گا جو بیج بوٹے گا۔

اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

الصلٰحت الصلحت جنت تجرى من تحتها الانهار يحلون

فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۝۱۲

وَهٰذُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهٰذُوْا اِلَى صِرَاطٍ مُّبِيْنٍ ۝۱۳

وَيُصَدِّقُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالسُّجْدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً

اَلْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يَّرْذُلْ فِيْهِ يَظْلَمْ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ اَلْاٰلِ ۝۱۴

وَرَوَّاحٍ عَذَابٍ عَمَّاسٍ ۝۱۵

تفسير عالمانہ اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل

حل لغات : یہ المراءاة سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی عورت زیور پہنے۔ قیامت میں

ملائکہ کرام بہشتیوں کو زیورات پہنائیں گے۔ اور الحلی ہر وہ شے جو زینت کے طور از قسم سونا و چاندی پہنی جائے،

یعنی زیور۔ یعنی بہشت میں ان لوگوں کو زیورات پہنائے جائیں گے۔

مِنْ اَسَاوِرَ یہ من تبعیضہ ہے اور اساور، اسورۃ۔ اور یہ سوار کی جمع ہے یعنی دستورانہ یعنی کنگن۔

مِنْ ذَهَبٍ یہ سوار کا بیان ہے یعنی وہ کنگن سونے کے ہوں گے و لُؤْلُؤًا اس کا عطف من اساور کے محل

پر ہے اسے مجرور بھی پڑھا گیا ہے اس وقت اس کا عطف من ذہب پر ہوگا۔ یعنی وہ کنگن سونے کے ہوں گے

جن پر موتیوں کا جڑاؤ ہوگا یا یہ معنی ہے کہ وہ دونوں جنسوں سے ہوں گے یعنی کسی وقت سونے کے اور کسی وقت موتیوں کے

یا دونوں طرح کے زیورات مختلف طریقوں سے پہنائے جائیں گے جیسے دنیا میں عورتیں بیک وقت مختلف اجناس کے

زیورات مختلف طریق سے پہنتی ہیں۔ اور وہ زیور بہتر شمار ہوتا ہے جس کا ایک کنگن خالص سونے کا اور دوسرا سفید موتیوں کا ہو۔ بعض نے کہا کہ اس کا عطف ذہب پر نہیں بلکہ اساد پر ہے اس لیے کہ عادی موتیوں کے کنگن نہیں ہوتے۔ لیکن یہ قول غلط ہے اس لیے کہ اس میں عالم ملکوت کا عالم دنیا پر قیاس کیا گیا ہے اور ایسا قیاس سراسر خطا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے آخرت میں بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار فرمائی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور وہ نہ کسی تصور میں آسکتی ہیں۔ ہماری تائید حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ بہشتی کو بہشت میں تین کنگن پہنائے جائیں گے، ایک خالص سونے کا، دوسرا خالص چاندی کا، تیسرا لؤلؤ و یاقوت کا۔

ف : ابن الشیخ نے فرمایا کہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ کبھی خالص موتیوں سے بھی کنگن تیار ہوتے ہیں وہ اس طرح کہ موتیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پرویا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ آخرت کے زیورات کی ساخت اس عالم دنیا سے زالی ہوگی۔ اور یہی معنی موزوں ہے اس لیے کہ باب ترغیب میں ایسا مفہوم موثر ہوتا ہے۔

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اور بہشت میں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔

مسئلہ : دنیا میں مردوں کو ریشمی لباس پہننا حرام ہے۔

حدیث شریف : حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جس نے دنیا میں ریشمی لباس پہنا وہ بہشت میں ریشمی لباس سے محروم ہوگا۔

مسئلہ : امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مردوں پر ریشمی لباس پہننا حرام ہے مگر صرف چار انگلی کی مقدار ریشم لباس میں استعمال کرنا جائز ہے۔

روایت : مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبہ مبارک پہنا جس کی آستینیں چار انگلی کے برابر ریشمی تھیں۔ اس میں جنگ وغیرہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔

مسئلہ : امام ابو یوسف و محمد رحمہما اللہ نے ایسا جبہ پہننا صرف جنگ کے وقت جائز رکھا ہے بوجہ ضرورت کے لیکن یہ قول غیر مفتی بہ ہے کیونکہ ضرورت تو دوسرے طریق سے بھی پوری ہو سکتی ہے وہ اسی طرح کہ جنگ میں ایسا کپڑا پہنا جائے جس کا باہر یا اندر کا حصہ ریشمی ہو۔ (کذا فی بحر العلوم)

مسئلہ : امام دمیری رحمہ اللہ نے حیوۃ الجنان میں لکھا ہے کہ جو عین دور کرنے کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے اس لیے کہ ریشمی لباس میں جو عین نہیں آتیں، اور صحیح ترین یہ ہے کہ یہ عام ہے سفر میں ہو یا حضر میں۔ (کذا فی انوار المشارق)

وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ اور اہل ایمان پاکیزہ قول کی طرف راہ دکھائے جائیں گے۔ مثلاً

بہشت کو دیکھ کر کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا لهذا۔ جب بہشت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن۔ جب اپنی منزلوں میں پہنچیں گے تو کہیں گے الحمد للہ الذی صدقنا وعدۃ دواہنا الامراض۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں پر پاکیزہ قول سے ان کا دنیا میں کلمہ طیبہ پڑنا مراد ہے یعنی انہیں دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔

تفسیر صوفیانہ چنانچہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ انھیں اخلاص سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑنا اور اس کے مقتضا پر عمل کرنا نصیب ہوا۔

اور حقائقِ البقل میں ہے کہ اس سے مراد ذکر یا امر بالمعروف یا اہل اسلام کی خیر خواہی یا ان کے لیے دعائے خیر اور ارشادِ پاکین مراد ہے۔

ف : حضرت کاشفی نے لکھا کہ حضرت الہی نے کشف الاسرار میں فرمایا کہ قولِ پاکیزہ یہ ہے کہ بندہ دعویٰ سے پاک اور عجب سے بے نیاز اور عجز و نیاز کے قریب تر ہو۔ اور سہل تستری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کے متعلق غور و غوض کیا تو مجھے قولِ پاکیزہ عجز و نیاز کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہوا اور دعویٰ نہایت مشکل ترین امر سے محسوس ہوا۔

ایمن آبادست این راہِ نیاز ترک نازکش گیر و بایں راہِ بساز

رو تبرک دعویٰ دعوت بگو راہِ حق ز کبر و از نخوت مجو

ترجمہ : برکت کا مقام ہے یہ راہِ نیاز، نازش کو چھوڑ اور نیاز حاصل کر۔ دعویٰ دعوت کو بالکل ترک کر دو

راہِ حق کبر و نخوت سے حاصل نہیں ہوتا۔

تفسیر عالمانہ وَ هُدُوْا اِلٰی صِرَاطِ الْحَمِیْدِ وہ ایسے راہ کی ہدایت دئے گئے جو فی نفسہ محمود تھا یا اس کا انجام محمود تھا۔ فواصل کی رعایت سے ہدایت کے بیان کو موخر فرمایا ہے۔ حضرت کاشفی نے لکھا کہ اہلِ ایمان

ایسے راہ کی ہدایت دئے گئے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے یعنی دینِ اسلام۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی تعریف فرمائی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ دین جس کے جملہ افعال کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس سے وہ راستہ مراد ہے جو موصل الی اللہ ہے اس لیے کہ حمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔

ف : طریقِ قویم کے ابتدا کی علامت یہ ہے کہ انسان کو عملِ صالح پر ثابست قدمی نصیب ہو اور وہ اخلاص سے حاصل ہوتی ہے اگرچہ ایمان انسان کو خلود فی النار سے نجات دلا کر بہشت میں لے جائے گا۔ لیکن نورانیتِ عملِ صالح سے نصیب ہوتی ہے اور عملِ صالح سے ہی قلب منور ہوتا ہے۔

ف : حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی: یا اللہ! تیرے بندوں سے عاجز ترین کون ہے؟ فرمایا:

یقل صالح کے بغیر بہشت اور رزق دُعا کے بغیر مانگتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ تیرے بندوں سے بخل ترین کون ہے؟ فرمایا: جس سے سال سوال کرے اور اس کے پاس اس کی حاجت پوری کرنے کی طاقت بھی ہو لیکن اس کی حاجت پوری نہ کرے۔

حکایت یثرب (مدینہ) میں ایک شخص نے اپنے دوستوں کو دعوت دی۔ جب وہ تشریف لائے تو اس نے اپنے نوکر کو چار درم دئے اور فرمایا کہ ان کے بدلے ایسے میوے لا جو ان تمام کو مکلفی ہو سکیں۔ جب غلام منصور عمار (ولی اللہ) کی مسجد سے گزرا تو اسے کسی فقیر کے لیے کچھ پیسے درکار تھے اور فرما رہے تھے جو شخص اس میرے فقیر کو چار درم دے گا میں اس کے لیے چار دعائیں مانگوں گا۔ غلام نے وہ چار درم فقیر کو دے دئے اور حضرت منصور سے عرض کی، آپ میرے لیے حسب وعدہ چار دعائیں مانگیے۔ جو یہ ہیں: (۱) میں کسی کا غلام ہوں دعا فرمائیے وہ مجھے آزاد کر دے۔ (۲) یہی دے۔ ہو سہ۔ راہم مجھے واپس مل جائیں۔ (۳) میرے آقا کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بخشے۔

(۴) مجھے اور میرے آقا اور تجھے اور جملہ جماعت کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔

حضرت منصور نے فرمایا میں نے تیرے لیے چار دعائیں مانگی ہیں (ان شاء اللہ قبول ہو جائیں گی)۔

جب نوکر اپنے آقا کے ہاں لوٹا تو آقا نے فرمایا کہ اتنی دیر تم کہاں رہے؟ اس نے اپنا تمام ماجرا سنایا۔ آقا نے فرمایا: پہلی دعا کیا تھی؟ اس نے بتایا کہ میں نے کہا کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ آقا نے فرمایا: جاؤ، میں نے تجھے آزاد کیا۔ کہا: دوسری دعا یہ تھی کہ مجھے دراہم واپس مل جائیں۔ آقا نے کہا: جا میرے خزانہ سے چار ہزار درم لے لے۔ تیری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو توبہ کی توفیق بخشے۔ آقا نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ غلام نے کہا: چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے۔ آقا نے کہا: یہ میرے بس سے باہر ہے۔ رات کو جب آقا سویا تو خواب میں غیب سے آواز آئی کہ جو تیرے بس میں تھا تو نے کر دیا اور جو میرے کرنے کا ہے وہ میں نے کر دیا۔ وہ یہ کہ تجھے اور تیرے غلام اور تیرے ساتھیوں اور منصور کو بخش دیا۔

ف: اس حکایت میں بے شمار فوائد ہیں جو ناظرین سے مخفی نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور عاقبت محمودہ کا سوال کرتے ہیں۔

تو چاکر در سلطان عشق شو چو ایاز کہ ہست عاقبت کار عاشقان محمود

ترجمہ: تو سلطان عشق کے حضور میں ایاز کی طرح ہو جا پھر عاشقوں کا انجام بالاحسن ہو جاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَ اٰیَصَدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور لوگوں کو اللہ کی طاعت اور اس کے دین میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ مضارع سے حال و استقبال مراد

نہیں بلکہ اس سے استمرار مطلوب ہے۔ گویا یوں کہا گیا کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کا کام ہے راہ حق سے روکنا۔ اس کی نظیر الذین امنوا وطمئن قلوبہم عن ذکر اللہ ہے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اس کا عطف سبیل اللہ پر ہے۔ اس سے

مراد مکہ معظمہ ہے یا معنی یہ ہے کہ کفار اہل ایمان کو مسجد حرام کے طواف سے روکتے ہیں۔ الحرام کا معنی یہ ہے کہ وہ مسجد ہر لحاظ سے محترم ہے بالیٰ معنی کہ نہ اس کے شکار کو بکڑا جائے نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں اور نہ وہاں خون بہایا جائے۔
ف : کاشفی نے لکھا کہ اس سے حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے نہ اسی روز کفار نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو طوافِ کعبہ اور مسجد کے داخلہ سے روکا۔ یہی قول مشہور تر ہے۔

الَّذِي جَعَلْنَاهُ جَسَمًا لِّمَنِ بَنَىٰ جَاهُ لِلنَّاسِ لِيَأْتِيَ بِهِ وَيَعْلَمَ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
آفاق۔ سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ يَجْعَلْنَا كَافِرًا مِّنْكُمْ أَوْ شَافِعًا لَّكُمْ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْتَنِبِينَ
 اور عربی میں مقیم کو بادی کہا جاتا ہے اور البادیہ ہر وہ مکان جو اپنے اندر کی تمام اشیاء کو ظاہر کر دے۔ اب معنی یہ ہوا کہ مسجد حرام کی حاضری میں مقیم اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں یعنی اس کی تعظیم و تکریم بجالانے کے لیے مقیم و مسافر برابر ہیں۔ اور اسے الحرام کی صفت سے موصوف کرنے میں اس کے طواف سے روکنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اِنَّ
 کی خبر محذوف ہے اور وہ معدنوں ہے یعنی اس فعل شنیع کے مرکب عذاب میں مبتلا ہوں گے جیسا کہ اِنَّ کی خبر محذوف پر
 دوسری آیت دلالت کرتی ہے۔ وَمَنْ يُؤْذِ فِيهِ اَوْ اس میں جو بھی ارادہ کرے بِالْحَادِ بِظُلْمٍ یہ دونوں حال مترادف
 ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ در انحالیکہ وہ ارادہ کرنے والا حق سے روگردان ہو اور ظالم ہو اور بظلم دراصل متلبسا بظلم تھا۔ اس
 معنی پر اس کی با۔ ملاہست کی ہوگی اور المحاد بمعنی میل یعنی روگردانی۔

حل لغات : امام راغب نے فرمایا کہ یہ الحد فلان سے ہے۔ یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو حق سے روگردانی
 کرے۔ یہ دو قسم کا ہے : (۱) المحاد الى الشرك بالله۔ (۲) المحاد الى الشرك بالاسباب۔

اول ایمان کے منافی بلکہ اسے باطل کر دیتا ہے۔ دوسرا ایمان کے نہ منافی ہے نہ اسے باطل کرتا ہے صرف
 اس کی بنیادیں کمزور کر دیتا ہے۔ یہ المحاد دوسری قسم سے ہے۔

ثَبَّتَهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ یہ من (شرطیہ) کا جواب ہے یعنی ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔
مسئلہ : آیت میں تصریح ہے کہ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد واجب ہو جاتا ہے کہ عدل و انصاف کا دامن
 تھاما جائے۔

مسئلہ : المحاد وظلم سے مراد یہ ہے کہ حرم محترم کا نہ شکار کیا جائے اور نہ ہی وہاں کے درخت کاٹے جائیں اور نہ اس میں
 احرام کے بغیر داخل ہوں۔ اور تمام معاصی و جرائم سے احتراز کیا جائے یہاں تک کہ آقا کو اپنے نوکر کی سرزنش کرنا بھی روا نہیں
 اس لیے کہ حرم مکہ میں ہر گناہ نیکی کی طرح دھرا لکھا جاتا ہے یعنی جیسے حرم مکہ میں ہر نیکی مثلاً نماز وغیرہ کا ثواب کئی گنا زیادہ نصیب
 ہوتا ہے اسی طرح بہ نسبت دوسرے مقامات کے یہاں کی برائی بھی کئی گنا زیادہ لکھی جاتی ہے۔

مسئلہ : مسجد حرام کی طرح مسجد الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) و مسجد اقصیٰ کی حرمت بھی ضروری ہے اور تعظیم و تکریم میں یہ تینوں

مساجد برابر ہیں یہاں تک کہ فقہا کرام نے فرمایا کہ اگر کسی نے ان تینوں میں کسی ایک میں نوافل ادا کرنے کی منت مانی تو ان تینوں میں کسی ایک میں ادا کرے تو ادا ہو جائے گی۔

فائدہ عجیب حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے دوسو سے معاف فرمائے ہیں لیکن مکہ معظمہ میں جو غلط دوسو سے دل میں اُجھڑے گئے ان کا گناہ لکھا جائے گا کیونکہ قرآن مجید میں تصریح فرمائی گئی ہے کہ ومن یرد فیہ بالحداد وبظلم (الآیۃ)۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مسجد حرام کے بجائے طائف میں اقامت اختیار فرمائی اسی احتیاط پر کہ غلط دوسووں سے کون روک سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارات ہیں :

(۱) نفوس متمرده وارواح مرتده کا طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سماعت سے روگردانی اور حق کے انکار کی لعنت کا طوق ان کے گلے میں پڑتا ہے تو وہ دوسروں کو راہ حق پر چلنے سے روکتے ہیں اور ان کو کئی بات سے منکر بناتے اور ان پر غلط قسم کے اعتراضات کرتے ہیں اور مشایخ و اولیاء پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان کو ماننے والوں کو ان سے دُور رکھنے کے لیے کئی قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ انھیں طلب حق کے لیے حرم قلب کی مسجد میں داخل ہونے سے محروم کر دیں۔ یاد رہے کہ ولی اللہ کا قلب اطہر حرم الہی ہے۔ حضرت حافظؒ نے فرمایا :۔

در رہ عشق و سوہا ہر من بسیت

ہش دار و گوش دل بہ پیام سروش کن

ترجمہ : عشق کی راہ میں ہزاروں شیاطین ہیں روکنے والے۔ ہوش سے کام لے اور دل کے کان کو غیبی فرشتے کے پیام کی طرف لگا دے۔

شہزی شریف میں ہے :۔ پس عدو جان صرافست قلب

دشمن درویش کہ بود غیر کلب

ترجمہ : تیری جان کا دشمن ہی تیرے دل کا دشمن ہے اس لیے کہ درویش کا دشمن کتے کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔

مغز را خالی کن از انکار یار

تاکہ ریکان یابد از گلزار یار

ترجمہ : انکار یار سے مغز کو خالی کر دے تاکہ اسے گلزار یار کی خوشبو نصیب ہو۔

اور :۔

لے وہابی، دیوبندی اور ان کے دیگر ہمنوا ٹولے سوچیں کہیں وہ تو اس مرض میں مبتلا نہیں! ان کے علاوہ ہر کلمہ گو بھائی سے اتنا ہے کہ اولیاء کرام سے سوظنی اور ان کی بے ادبی و گستاخی سے بچے۔ اولیٰ غفرلہ

(۲) جس قلب کو وصال یار دیر سے نصیب ہوا یا بہ محبت۔ فضیلت میں دونوں برابر ہیں، ان میں کسی کو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دی جاسکتی۔ ہاں مقامات قلب میں فرق ہو تو پھر ان کی فضیلت میں تفریق ہو سکتی ہے۔

ف : الحقایق میں لکھا ہے کہ اول عمر سے اپنے قلب کو یاد الہی میں صرف کرنے والا اور وہ جسے نگاہ ولی سے ایک آن میں وصال یار نصیب ہو گیا انکشافات و مشاہدات حق میں دونوں برابر ہیں اس لیے کہ عطا کرنے والا کریم ہے۔ وہ دائم الطاعت یعنی عمر بھر عبادت کرنے والے کو جو کچھ عطا فرماتا ہے عمر بھر گناہ کرنے کے بعد تائب ہونے والے کو بھی اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ اسے کون روک سکتا ہے یا اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے!

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

فیض روح القدس از باز مدد فرماید
وگراں ہم بکنند آنچہ مسیحا میکرد

ترجمہ : روح قدس کے فیض کا دروازہ جب کھلتا ہے تو جو کچھ مسیح علیہ السلام کر سکتے ہیں وہی کرتے ہیں۔

اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ میں شام کے وقت گردی تھا تو صبح کو عربی اٹھا (یعنی اس کریم کی مہربانی سے اگر میں شام کو لاشی تھا تو صبح کو عظیم الشان بن گیا)۔

(۳) جو شخص اپنے دل میں غیر حق کو جگہ دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہجر و فراق کے دردناک عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور وہ حضرت حق سے بہت دور و مہجور ہو جاتا ہے اس لیے کہ قلب انسان محبت الہی کا گنجینہ ہے اس میں غیر اللہ کی محبت کو گنجائش دینا ظلم ہے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

دلہ خانہ مہر یار ست و بس
ازاں نگنجد در و کین کس

ترجمہ : میرا دل یار کی محبت کا گھر ہے اس لیے اس میں کسی کے کینے کی گنجائش نہیں۔

اور حضرت خجندی نے فرمایا : ۱۰

با دوست گزین کمال یا حبان
یک خانہ دو میہمان نگنجد

ترجمہ : اے کمال! دوست سے پیار کر یا اپنی جان سے۔ اس لیے گھر میں دو مہمان نہیں ٹھہرائے جاسکتے۔

خلاصہ یہ کہ قلب میں محبت و عشق و توجہ الہی کے سوا اور کسی شے کے لیے گنجائش نہیں۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ

اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کو ٹھکانا ٹھیک بتا دیا اور ہم دیکھ کر اس کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر تھرا کر طواف

وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ ۝ وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحَبَةِ يَا تَوَكُّلْ رَجُلًا

والوں اور اٹھنے والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے وہ تیرے پاس حاضر

وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

ہوں گے پیادہ اور ہر دلی اور منہ پر کہ ہر دور کی ر سے آتی ہیں تاکر وہ اپنا فائدہ

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ نَارِزِقَاهُمْ مِنْ بَرَكَةِ الْإِنْعَامِ

اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں اس پر کہ ہمیں روزی دی بے زبان چوپائے تو ان

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَوَائِسَ الْفَقِيرَ ۝ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نَدْوَاهُمْ

میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ پھر اپنا میل پھیل اٹاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد

وَلِيُظَفِّرُوا بِالْبَيْتِ الْحَقِيقِ ۝ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ

گھر کا طواف کریں بات یہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے

لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُشَلَّىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا

یہ اس کے رب کے یہاں بھلا ہے اور تمہارے لیے حلال کئے گئے بے زبان چوپائے سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر

الرَّجَسِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝ حُفَاءَ اللَّهِ عِزُّ شُرَكَائِهِ

پر مسمی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے ایک اللہ کے ہو کر کہ اس کا سا بھی کسی کو نہ کر

يَا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحَطُّهُ الظُّيُورُ أَوْ تَهْوَىٰ

اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا آسمان سے کہ پڑے اسے ایک بے جاتے ہیں یا ہوا

بِهِ الزُّيُومُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ۝ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا

لے کسی دور جگہ پھینکتی ہے بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو

مِنْ تَقْوَىٰ الْقُلُوبِ ۝ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ يَحْمِلُهَا إِلَىٰ

دلوں کی پرہیزگاری سے ہے تمہارے لیے چوپالیوں میں فائدے میں ایک مقرر میعاد تک پھر ان کا پہنچنا ہے اس

الْبَيْتِ الْحَقِيقِ ۝

آزاد گھر تک

تفسیر عالمانہ وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرٰهٖمَ مَكَانَ الْبَيْتِ (حل لغات) اہل عرب کہتے ہیں: بواہ منزلہ۔

ای انزل فیہ۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم! اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے بیت اللہ یعنی کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے منزل بنائی کہ اس کی تعمیر اور عبادت کے لیے وہاں آئیں۔ اور جلالین شریف میں بواہنا بمعنی بیتنا ہے یعنی ہم نے کہا کہ کعبہ مکہ کی تعمیر کریں۔

تعمیر کعبہ کا شمار مروی ہے کہ کعبہ مکہ کی پانچ بار تعمیر ہوئی: (۱) آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اسے ملائکہ کرام نے سرخ یا قوت سے تیار کیا جسے ایام طوفان میں آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔

(۲) ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کے لیے مامور ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کی اصل بنیاد کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہوا کے ذریعہ بتلایا جس نے آکر اس کے ارد گرد جھاڑو پھیرا تو اس کی بنیادیں صاف نظر آنے لگیں۔ اس ہوا کا نام الخجوج تھا۔ کلبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل کھڑا ہو گیا اور اس میں کوئی بول رہا تھا کہ اے ابراہیم! میری مقدار پر اور میرے بالمقابل کعبہ تیار کیجئے۔ چنانچہ اسی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرمائی۔

(۳) زمانہ جاہلیت میں قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو اس کا رخیہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے۔ آپ اس وقت جوان تھے۔ قریش مکہ نے تعمیر مکمل کر کے حجر اسود کو نصب کرنے کا ارادہ کیا تو آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا

کہ حجر اسود کو وہی کعبہ معظمہ کی دیوار میں نصب کرے۔ جھگڑا طویل پڑ گیا۔ کوئی بھی اس بات پر راضی نہ ہوا کہ دوسرا قبیلہ حجر اسود کو نصب کرے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ علی الصبح جو شخص اس کو چہرے سے گزرے گا حجر اسود کے بارے وہ فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ سب کو ماننا ہوگا۔ چنانچہ صبح سویرے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف فرما ہونے تو سب نے آپ کو اپنا حکم مان لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر بچھا کر اس میں رکھ لو پھر سب مل کر اٹھاؤ۔ چنانچہ حجر اسود کو چادر میں ڈال سب نے مل کر اٹھایا اور حضور سرور عالم نے خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو پکڑ کر دیوار میں نصب فرمادیا۔ اس پر تمام لوگ خوش ہو گئے۔ آپ کی نیک سیرت کی وجہ سے قریش مکہ آپ کو "امین" کے پیارے لقب سے یاد کرتے تھے۔

ف: بعض علما نے فرمایا یہ تعمیر آپ کے اعلان نبوت سے پندرہ سال پہلے ہوئی۔

(۴) حضرت عبداللہ بن الزبیر نے تعمیر فرمایا۔

(۵) حاج بن یوسف نے تعمیر کرایا۔ موجودہ تعمیر اسی کی تیار کردہ ہے۔

فائدہ صوفیانہ: وضع قدیم میں کعبہ مثلث شکل تھا۔ اس میں انبیاء علیہم السلام کے قلوب کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے قلوب میں تین قسم کے خطرات ہوتے ہیں: (۱) الہی (۲) ملکی (۳) نفسی

اب مربع شکل میں ہے اس میں قلوب المؤمنین کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ ان کے قلوب میں مذکورہ بالا تین خطرات کے علاوہ ایک چوتھا خطرہ شیطانی بھی ہوتا ہے۔

۱۵ پندرہ قبلہ حضرت محدث کا زورنی نے اپنے مناسک میں لکھا کہ کعبہ پندرہ صواں قبلہ ہے کیونکہ آسمان سے عرش الہی تک سات قبلے ہیں۔ اسی طرح زمین کے نچلے طبقہ تک بھی سات قبلے ہیں۔ ہر قبلہ کا ہمارے قبلہ کی طرح ایک حرم ہے

اور وہ سب ایک دوسرے کے عین وسط میں ہیں یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر والا قبلہ اگر گزے تو ساتویں زمین والے قبلے پر گزے گا اور ان سب کا ایک تعمیر کنندہ مقرر ہے جیسے ہمارے اس کعبہ کے تعمیر کنندگان اوپر گزرے، کچھ پیدا ہوں گے۔ ان تمام قبلوں سے افضل ترین کعبہ ہے۔ (اور ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ پھر اس کعبہ کا ایک کعبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا: ۵

حاجو! آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو

کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو

مزید تفصیل فقیر کی تفسیر اسی میں دیکھیے۔

۱	رو بحرم نہ کہ دوران خوش حرم	ہست سیہ پوش نگاری مقیم
۲	صحن حرم روضہ خلد برین	او بچان صحن مربع نشین
۳	قبلہ خوابان عرب رونے او	سجدہ شوخان عجم سوتے او
۴	کعبہ بود نو گل مشکین من	تازہ ازو باغ دل و دین من

ترجمہ: (۱) حرم کو منہ کر کے یہ خوش حرم سیہ پوش میں محبوب مقیم ہے۔

(۲) حرم کا صحن خلد بریں کا باغ ہے محبوب اسی حرم کے صحن میں بصورت چار گوشہ بیٹھا ہے۔

(۳) محبوبوں کا قبلہ اور جملہ عرب اس کا چہرہ ہے، جملہ عجم کا اس کی طرف سجدہ ہے۔

(۴) کعبہ گل مشکین میرا محبوب ہے اس سے میرے دل اور دین کا باغ تازہ ہے۔

اَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا يَهْ اَنْ ' بوانا کے لیے مفرہ ہے اس لیے کہ یہ تعبدنا کے معنی کو مضمّن ہے کیونکہ

۱۔ اس سے وہ بھلے مانس سمجھیں جو میلاد شریف و سلام و قیام بہ ہینت کذائیہ کو ایک بادشاہ کی ایجاد کہہ کر بدعت سیئہ قرار دیتے ہیں لیکن کعبہ کی تعمیر ہینت کذائیہ کے متعلق کیا کہیں گے۔ یہی ناکہ اصل بناؤ پہلے تھی۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰؐ پہلے تھا۔ معلوم ہوا کہ انہیں صرف نبوت سے ضد ہے۔ اویسی غفرلہ ۱۲

یہ تہوئے عبادت کے لیے ہی تھی۔ گویا یوں کہا گیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عبادت خانہ کر دیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیونکہ میں شرک سے منزہ و مبرا ہوں وَطَهِّرْ بَيْتِيْ میرے گھر کو پاک کیجئے بتوں اور نجاستوں سے جو اس کے ارد گرد پڑی ہیں۔ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنا گھر کہا کہ اسے اس نے اپنی آیات کے انوار سے منور فرمایا تھا لِلطَّائِفِيْنَ اَنْ لَّوْگُوں کے لیے جو اس کا طواف کرتے ہیں وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعَ السُّجُوْدَ رَاكِعًا سَاجِدًا اور سجدہ ساجد کی جمع ہے۔ ان تینوں صیغوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس میں نماز ادا کرتے ہیں۔

نکتہ : نماز کے بجائے اس کے ارکان قیام، رکوع، سجد کے ذکر میں اشارہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نماز کا ایک مستقل رکن ہے اور جب ایک رکن سے اس کی اتنی بڑی عظمت ہے تو پھر ان کے اجتماع سے اس کی عظمت و احترام کا کیا مقام ہوگا۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قاضین سے وہ لوگ مراد ہیں جو کعبہ معظمہ کے ہمسایگان ہیں اور طائفین سے مراد ہیں طواف کرنے والے خواہ متیم ہوں یا آفاقی (مسافر)۔

تفسیر صوفیانہ حضرت کاشفی نے لکھا کہ مذکورہ بالا ارشادات اہل علم ظاہر کے تھے اور اہل باطن فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان! اپنے دل کو صاف ستھرا رکھ اس لیے کہ تیرا دل میرا دار الحکومت ہے فلہذا میرے سوا کسی دوسرے کو اس میں مت آنے دے تاکہ تیرا دل میری عظمت و کبریائی ہی کا مرکز رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی کہ میرے گھر کو پاک اور صاف کر۔ انھوں نے عرض کی : یا اللہ! تیرا گھر کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وہ میرے بندہ مومن کا دل ہے۔ انھوں نے عرض کی : اسے صاف اور پاک کرنے کا طریقہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وہ عشق کی آتش سے پاک ہوگا۔ یعنی اس میں آتش عشق جلا، تاکہ ماسوی اللہ جل کر رکھ ہو جائے۔

خوش آن آتش کہ در دل بر فروزد : بجز حق ہر چہ پیش آید بسوزد

ترجمہ : وہ آتش بہت مبارک ہے جو کسی دل میں روشن ہو کر حق کے ماسوا سب کو جلا کر رکھ کر دے۔

ف : حضرت سہل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : جیسے بیت اللہ (کعبہ) کو بتوں سے صاف اور پاک کرنا ضروری ہے ایسے ہی دل کو شرک، شک و شبہ، غل و غش، کھوٹ اور حسد سے بھی پاک و صاف کرنا واجب ہے۔ حضرت مغربی قدس سرہ

نے فرمایا : ۱۔ گل توحید زوید ز زینے کہ درو ۲۔ خار شرک و حسد و کبر و ریا و کینست

مسکن دوست ز جان می طلبیدم گفتا ۳۔ مسکن دوست اگر ہست دل مسکین است

ترجمہ : اس زمین میں توحید کا پھول نہ اگتا جس میں شرک و حسد، کبر و ریا اور کینہ کا کاٹنا ہو۔

مجھے دوست کے گھر کی تلاش تھی، جواب ملا کہ دوست کا مسکن مسکین (ولی) کا دل ہے۔

ف : تاویلات النجیہ میں ہے کہ اپنے دل پر پہرہ دے تاکہ اس میں میرے سوا اور کوئی داخل نہ ہونے پائے۔ اور اسے صرف میرے لیے ہی فارغ رکھ و طہر بیتی اور میرے گھر سے دنیا و آخرت کی ہر خواہش کو نکال کر باہر پھینک دے۔ اس بات کا کسی وقت بھی خیال نہ ہو کہ دنیا میں عزت و عظمت اور آخرت میں انعام و اکرام پاؤں گا وغیرہ للظائفین اس کے اللہ تعالیٰ کے واردات اور حال کے موارد مراد ہیں جنہیں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے والقائمین اس سے وہ اشیا مراد ہیں جو صاحب عرفان کے ہاں ہر وقت موجود ہوتی ہیں، اور وہ امور جنہیں برہان سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں یعنی تجلیات حق وغیرہ والوُكْع السُّجُود اس سے احوال کے وہ مسلسل ارکان مراد ہیں جو سالک کے دل پر وارد ہوتے ہیں، جیسے رغبت و رہبت اور نجاء و مخافتہ اور قبض و بسط اور انس و ہیبت۔ اسی معنی پر شاعر نے کہا:

لست من جملة المجین ان لہ اجعل القلب بیته والمقام

وطوافی اجالة السرفیہ وھو مکنی اذا امردت استلاما

ترجمہ : میں عاشقوں سے نہیں ہوں اگر میں اپنے دل کو یار کا گھر نہ بنا دوں۔ اور میرا طواف ہی یہی ہے کہ میں اپنے خیال کو اس کی طرف متوجہ کروں۔ اور میں اسی کو حجر اسود کا استلام سمجھ کر اپنے حج کا رکن اعظم سمجھتا ہوں۔

تفسیر عالمانہ وَاذِّنْ فِي النَّاسِ تَاذِينَ بمعنی نماز کے لیے بلانا۔ قاموس میں ہے المؤذن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو کسی شے کی خبر دے۔ المفردات میں ہے کہ اب معنی یہ ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام! لوگوں کو پکارے بالْحَجِّ حج کے لیے۔ یعنی لوگوں کو حج کا حکم سناؤ۔

دُور سے سُننا سنانا مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ! میری آواز

کہاں تک پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیرا کام صرف اعلان کرنا ہے اور پہنچانا میرا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا پر چڑھے، ایک روایت میں ہے کہ ابوقبیس پر چڑھے، ایک اور روایت ہے کہ مقام ابراہیم پر۔ تو وہ مقام ایک پہاڑ کے برابر اونچا ہو گیا۔ آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالیں اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے زور سے پکارا: اے لوگو! خبردار، تمہارے رب تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ تم اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ اور حج ادا کرو تاکہ وہ تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائے اور بہشت سے نوازے اور دوزخ سے نجات بخٹے۔ آپ کی اس آواز کو آسمان و زمین کے درمیان والوں سب نے سنا اور جواب دیا: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ۔

یمن اور اویس قرنیؓ کے فضائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اہل یمن نے جواب دیا اسی لیے حج کی سعادت اس خطہ کے لوگوں کو سب سے زیادہ نصیب ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے : الایمان یمنان - اور یمن کی سب سے بڑی عظمت یہی ہے کہ سیدنا اولیس قرنی اسی ملک میں پیدا ہوئے۔
 حدیث شریف : حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن -
 (میں یمن سے رحمن تعالیٰ کی خوشبو پاتا ہوں) (یہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے)
 مجاہد نے کہا (اگرچہ عالم ارواح میں ہم احکام شرعیہ کے مکلف نہیں تھے لیکن نبوت کا ادب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عالم ارواح میں بھی فرض کیا ہوا تھا ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو جس نے ایک بار جواب دیا اسے ایک بار سعادت جج نصیب ہوگی، جس نے
 دو بار جواب دیا اس کو دو بار اور اس سے زائد جس نے جتنی مرتبہ جواب دیا اسے اتنی بار جج نصیب ہوگا۔
 ف : اس مسئلہ الحکم میں ہے کہ ارواح اگرچہ آباء کی پشتوں یا امہات کے بطون میں تھے سب نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی
 اور جسے جواب کی توفیق نصیب ہوئی اس نے وہیں پر جواب دیا۔

اذن فی الناس ندائت عام تو کہ بخواب آمدہ بین الانام
 دعویٰ خاصے کنی و امتیاز خاص نباشد ہمہ کس چوں ایاز
 بہر ہمیں شد دل خاصان دونیم حالت لبتیک ز امید و بیم
 ترجمہ : اذن فی الناس عام ندا ہے تو لوگوں کے درمیان خواب غفلت میں ہے۔ اپنے آپ کو خاص
 ممتاز سمجھتا ہے ایاز کی طرح اور کوئی خاص نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خاص لوگوں کا دل دو ٹکڑے ہوا جب انہوں
 نے امید و بیم کی حالت میں لبتیک پکارا۔

خصائص الصغریٰ میں ہے کہ وہ مسائل جو پہلے انبیاء و رسل علیہم السلام پر فرض تھے وہ اس امت پر بھی فرض
 قواعد شرعیہ ہوئے جو یہ ہیں : (۱) وضو (۲) جنابت سے غسل (۳) حج (۴) جہاد

لہ اضافہ از اولیٰ غفرلہ

لے دور سے سُن لینا نہ شرک ہے نہ خاصہ خدا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو دُور کہنا کفر ہے کیونکہ اس کی شان نَحْنُ اَحَرُّ بِاللّٰہِ مِنْ حَبْلِ
 الْوَرِیْد ہے۔ اس لیے دُور سے سننا بندوں کی صفت ہوگی کیونکہ وہی دور ہیں اور دُور سے سنتے ہیں اور سنانا اللہ کا کام ہے
 کوئی قریب ہے یا دُور منجملہ اس کے یہی ہے کہ اس کی وجہ وہ ہے جو حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ رسالہ ”ابناء الاذکیا
 فی حیوۃ الانبیاء“ میں لکھتے ہیں کہ :

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے دو قسم کے کان عطا کیے تھے۔ ایک معناد، جو تمام بنی آدم کو دئے گئے
 اور جن کے ذریعہ سے وہ آواز سنتے ہیں۔ اور دوسری خارق للعادة، جن کے ذریعے سے آپ اطیط السماء یعنی آسمان پر
 جو آواز ہوتی تھی وہ سن لیتے تھے اور یہی سمع خارق للعادة آپ کے برزخ میں موجود ہیں جن کے ذریعہ سے آپ درود او
 سلام خواہ کتنی ہی دور مسافت کیوں نہ ہو سُن لیتے ہیں کیونکہ معجزات انبیاء اور کرامات اویا بعد الموت قطع نہیں ہوتے
 (باقی بر صفحہ آئندہ)

بس ہی علیہ السلام پر جو احکام واجب تھے وہ اس کی امت کے لیے بھی واجب ہوئے جب تک کہ اس کے لیے

کما صرح به الشيخ عبد الغنى النابلسي نقلًا عن العلامة الشهاب الدين الرملي الشافعي۔

(۲۱) وہ حدیث قدسی ہے جس کو امام بخاریؒ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے :

لا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احبته كنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یدہ الذی یبطش بها فبی یسمع و بی یبصر۔

ترجمہ : ”خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ بوجہ کثرت نفل خوانی کے میرا قریب پاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں اور جب میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے ، اور اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے اس لیے وہ میرے ہی کانوں سے سنتا ہے اور میری ہی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور میرے ہی ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔“

اب اس حدیث میں معنی حقیقی تو متعذر ہے اس لیے مجازاً بھی کہنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ اپنے اوصاف اپنے مقرب بندے کو عطا کر دیتا ہے اس لیے اس کو بھی سمیع و بصیر بالعرض کہہ سکیں گے۔

علامہ یوسف نہانی شواہد الحق میں اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جب اپنے اوصاف کسی مقرب بندے کو عطا کرے گا تو اس کی نسبت دیگر سب چیزیں یکساں ہوں گی اور اطراف السموات والارض میں جہاں کہیں بھی کوئی چیز ہوگی اس کو وہ دیکھ سکے گا اور اس کی آواز کو سن سکے گا کیونکہ اس حدیث کا مآل بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ اس سامع یا مبصر کی قوت سمعی اور بصری کو ایسا قوی اور تیز کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اشیاء قریبہ اور بعیدہ کا دیکھنا سننا اس کے نزدیک یکساں ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کنانہ میں سے ایک شخص کے استغاثہ کی آواز باوجود اتنی مسافت بعیدہ کے سنی۔ اور یہی معنی ہے وہی یسمع کا۔

اور صحیح بخاری شریف باب صلوۃ الکسوف میں ہے کہ آن حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں جنت اور دوزخ ہر دو کے اہل کو دیکھا حالانکہ جنت ساتویں آسمان پر اور دوزخ ساتویں زمینوں کے نیچے ہے۔ یہی معنی ہے وہی یسمع کا۔ اس حدیث قدسی کی تائید خود قرآن مجید اور فرقان مجید بڑے زور سے کر رہا ہے۔ دیکھو آیت :

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَأَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔

ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو خدا تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دیا ہے اور یہی معنی ہے وہی یبطش کا۔ اور مقام حدید میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے دست مبارک پر بیعت رضوان کی اور آپ نے اپنا دست مبارک بروقت بیعت ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر رکھا تو اس کی نسبت سورہ فتح میں ارشاد ہوا :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ يَبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ (الایم) یعنی جو لوگ اس وقت (باقی برصوہ آئندہ)

دبقیہ صفو (آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل ہمارے ہی ہاتھ پر ہیں اور ان کے ہاتھوں پر جو آپ کا ہاتھ مبارک ہے وہ ہمارا ہی ہاتھ ہے۔

(۳) عارف ربانی واقف اسرار قرآنی حضرت سید پر علی شاہ پشاوری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے رسالہ "سماع البعید بحکم الجہید" میں فرماتے ہیں؛

اعلم انه يجوز لرجل ان ينادي نبياً او ولياً من الاولياء حياً كان الولي او ميتاً بعيداً كان او قريباً
ويعتقد وصول صوته اليهما ولو كان على مسافة سنة مثلاً بكن لا يجوز ولا يحل له
ان يعتقد وصول صوته اليهما باستقلالهما كما يسمع الله تعالى بذاته من غير اعانة احد
صوات الاشياء بل يعتقد ان الله تعالى يبلغ صوته اليهما باي وجه شاء من كشف او الهام
او ملك او غير ذلك وهو على كل شيء قدير ونحن اهل السنة نعتقد ان الحي اذا نودي من
قريب لا يسمع بنفسه بل هو بي يسمع فكذلك يسمع الميت اذا نودي من بعيد ولو فرق بينما
غير المقلد موقع في الشرك والدليل على بلوغ النداء من مسافة بعيدة قوله تعالى وَنَادَى اصْحَابُ
الْجَنَّةِ اصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا
قَالُوا نَعَمْ (الآية) قال في تفسير الخازن فان قلت اذا كانت الجنة في السماء والنار في الارض
فكيف يمكن ان يبلغ هذا النداء او يصح ان يقع قلت ان الله تعالى قادر على ان يقوى الاصوات
والاسماع فيصير البعيد كالقريب انتهى والدليل الثاني عليه قوله تعالى قالت نملۃ يا ايها
النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وسليمن وجنوده وهم لا يشعرون قال صاحب الخازن
والمدارك سمع سليمان قولها من ثلاثة اميال واوحى الله اليه وهو يسير بين السماء والارض اني
قد نردت في ملك انه لا يتكلم احد من المخلوق بشي الا جاءته الريح واخبرتك به انتهى (و ذكره
صاحب الكشف ايضاً) والدليل الثالث ما اخرج البيهقي وثبت بنقل صحيح ان عمر رضي الله
تعالى عنه بعث جيشاً وامر عليهم رجلاً يدعى سارية فيدعى عمر رضي الله تعالى عنه يخطب فجعل
يصيح يا ساري الجبل فقدم رسول من الجيش فقال يا امير المؤمنين يقيناً عدواً فهزمونا
فاذا بصائح يصيح يا ساري الجبل فاسندنا ظهورنا الى الجبل فهزمهم الله تعالى - والدليل
الرابع على بلوغ نداء المنادي الى المنادي من مكان بعيد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

د باقی بر صفحہ

يَا تُوكَ يہ امر کا جواب اور ابراہیم علیہ السلام کو خطاب ہے اس لیے کہ جو بھی کعبہ معظمہ میں آگیا وہ گویا ابراہیم علیہ السلام کے

دبقیدہ حاشیہ صفحہ ۱۱۴۱

عدد خلقه انه قال اذا ضل احدكم شيئاً او اراد عوناً وهو بارض ليس بها انيس فليقل يا عباد الله اعينوني فان الله عباداً لا يراهم رواه الطبرانی قال العلامة على القاسري في المرقاة قال بعض العلماء الثقات هذا حديث حسن يحتاج اليه المسافرون وروى عن المشائخ انه مجرب قال صاحب الوسيلة الجليله قال في جامع الدرر قال بعض العلماء هذا حديث حسن ورواه البزاز عن ابن عباس مرفوعاً كما رواه الطبرانی وقال الحافظ ابو الحسن في مجمع الزوائد رجاله ثقات وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلانی في ترايد البزاز وذكر حافظ شمس الدين هذا الحديث في حصن الحصين دليل على تصحيحه لانه التزم التصحيح في هذا الكتاب ورواه ابن ابی یعلی عن ابن عباس ورواه ابن سنی عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انتهى۔

یعنی واضح ہو کہ بے شک جائز ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ کسی نبی یا ولی کو اولیاء میں سے خدا کرے خواہ وہ نبی یا ولی زندہ ہو یا فوت ہو گیا ہو قریب ہو یا بعید۔ اس امر کا اعتقاد رکھے کہ میری آواز اس تک پہنچتی ہے اگرچہ وہ نبی یا ولی ایک سال کی مسافت بعیدہ پر کیوں نہ ہو۔ لیکن اس بات کا اعتقاد نہ رکھے اور نہ اس کے لیے ایسا اعتقاد رکھنا شرعاً جائز ہے کہ وہ ولی یا نبی اس کی آواز بالذات یعنی بدون امداد الہی کے سناتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ ہر ایک چیز کی آواز کو بالذات سناتا ہے کیونکہ ایسا اعتقاد کفر ہے بلکہ یہ اعتقاد رکھے کہ خدا تعالیٰ میری آواز کو اس تک پہنچا دیتا ہے جس طرح کہ وہ چاہتا ہے خواہ بذریعہ کشف ہو یا الہام ہو یا بذریعہ فرشتہ وغیرہ ہو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہم گروہ اہلسنت والجماعت کلیہ اعتقاد ہے کہ کسی زندہ آدمی کو جب نزدیک سے پکارا جاتا ہے تو وہ بھی خود بخود اس آواز کو نہیں سناتا بلکہ خدا تعالیٰ ہی اس کو سناتا ہے تو اسی طرح میت کو بھی جبکہ اس کو دور سے پکارا جائے تو خدا تعالیٰ ہی سناتا ہے۔ اور اگر کوئی وہابی (غیر مقلد) شخص زندہ اور مردہ انسان میں یہ فرق کرے کہ زندہ آدمی تو خود بخود بدون امداد الہی کے سناتا ہے نہ مردہ تو وہ بے شک مشرک ہو جائے گا اور مسافت بعیدہ سے کسی آواز کے سن لینے پر پہلی دلیل خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے :

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنِ اتَّقِ وَجْدَ نَارِ بَنَّا حَقًّا

فَقُلْ وَجْدُكُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ۔ الآية

یعنی جنت کے رہنے والے دوزخ میں رہنے والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو (باقی بصفحہ ۱۱۴۱)

ہاں حاضر ہو گیا اس لیے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیا تھا۔ رجلاً یہ حال ہے یعنی وہ اپنے پاؤں پر چل کر آئیں گے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۴۲)

وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ پایا تو کیا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو تم نے بھی پایا یا نہ۔
وہ جواب دیں گے کہ بے شک ہم نے بھی پایا۔

صاحب تفسیر خازن اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جنت تو آسمان پر ہوگی اور دوزخ زمین پر، تو پھر اہل جنت کی یہ آواز اہل دوزخ تک باوجود اتنی مسافت بعیدہ کے کس طرح پہنچے گی؟ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس امر پر قادر ہے کہ اہل جنت کی آوازوں کو یا اہل دوزخ کے کانوں کو اس قدر قوی اور تیز کر دے کہ مسافت بعیدہ مثل قریب ہو جائے۔

اس امر کے ثبوت کے لیے دوسری دلیل خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے:

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔

یعنی جب ایک چوٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو دوسری چوٹیوں سے کہنے لگی کہ تم سب اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ کہیں حضرت سلیمان اور اس کے لشکر بے خبری کی حالت میں تم کو روند نہ ڈالیں۔

صاحب تفسیر خازن اور مدارک فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چوٹی کی آواز کو تین میل کے فاصلہ سے سنا اور خدا تعالیٰ نے ان کی طرف اس وقت وحی بھیجی جبکہ وہ ہوا میں سیر کر رہے تھے کہ ہم نے تمہاری سلطنت میں ایک اور امر زاید کر دیا ہے، وہ یہ کہ دنیا بھر میں مخلوقات میں سے کوئی چیز آواز نہیں کرے گی مگر ہوا اس آواز کو تیرے پاس لے آئے گی اور تجھے خبر دے گی۔

تیسری دلیل اس امر پر وہ ہے جس کو بیہقی نے روایت کیا ہے اور نقل صحیح سے ثابت ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا اور ساریہ بن زیم خلجی نام ایک شخص کو اس پر سپہ سالار مقرر کیا اور ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے خطبہ میں یہ کہا کہ:

یا ساری الجبل۔ یعنی اے ساریہ! پہاڑ کی طرف پناہ لے۔

اس کے بعد ایک قاصد حب فوجی ڈاک لے کر مدینہ طیبہ میں پہنچا تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین! دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہوا اور قریب تھا کہ ہم کو وہ شکست دیں اتنے میں ہم نے یا ساری الجبل کی آواز سنی تو پھر ہم نے پہاڑ کے ساتھ سہارا پکڑ کر پناہ لی اور خدا تعالیٰ نے کفار کو شکست دی۔ (باقی بر صفحہ آئندہ)

یہ سراج کی جمع ہے جیسے قیام قائم کی جمع ہے۔

ف: امام راغب نے فرمایا کہ یہ الرجل سے مشتق ہے بمعنی پاؤں پر چلنا۔

وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ اس کا سر جالا پر عطف ہے یعنی در انحالیکہ وہ لوگ کمزور اونٹنیوں پر سوار ہو کر حاضر ہوں گے یعنی ہر وہ اونٹنی جو سفر کی تھکان سے کمزور ہو جائے۔ امام راغب نے فرمایا کہ ہر اس گھوڑے کو ضامر کہا جاتا ہے جو خفیف اللحم ہو۔ اور اصل لغت میں اسی طرح ہے یہ الہزال سے مشتق نہیں۔ یَاتَيْنَ یہ ضامر کی صفت ہے اس لیے کہ واحد بمعنی جمع ہے اونٹوں کی قطار کو ضامر کہا جاتا ہے مِنْ كُلِّ فَجٍّ فراخ راستہ سے۔ امام راغب نے فرمایا الفج وہ راستہ جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہو عَمِيقٌ بعید، اس لیے کہ یہ العمق سے ہے بمعنی البعد سفلًا یعنی نیچے کی طرف گہرائی میں دور۔ مثلاً کہا جاتا ہے بئر عمیق۔ یہ اس کنویں کے لیے بولتے ہیں جو نیچے کی طرف گہرا ہو۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ)

چوتھی دلیل اس امر پر کہ مسافت بعیدہ سے کسی منادی کی آواز منادی تک پہنچ جاتی ہے یہ کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبکہ تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا وہ تنہا کسی جنگل میں ہے اور کسی امداد کی اس کو ضرورت ہے تو وہ یوں کہے:

يَا عِبَادَ اللَّهِ اَعِدُونِي۔ یعنی اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔

کیونکہ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہیں جو اسے نظر نہیں آتے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور ملا علی قاری مرقاة شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں کہ بعض معتبر علما نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے جس کی طرف مسافر لوگ اکثر محتاج ہو کرتے ہیں۔ اور صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث مجرب ہے۔ صاحب وسیلہ جلیلہ فرماتے ہیں کہ جامع الرموز میں لکھا ہے کہ بعض علما نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور بزار نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ جیسا کہ طبرانی نے اور حافظ ابو الحسن نے مجمع الزوائد میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی معتبر ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے زوائد بزار میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور حافظ شمس الدین نے جو اس حدیث کو حصن حصین میں ذکر کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حافظ مذکور نے اس کی تصحیح کی ہے۔ کیونکہ اس نے اس کتاب میں تصحیح کا التزام کیا ہے۔ اور ابن شیبہ نے اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ابن سنی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔

(ذی شعور کے لیے تو یہی کافی ہے۔ تفصیل فقیر کی تفسیر اویسی میں ملاحظہ ہو۔

اویسی غفرلہ)

حج کی فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ فرمانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو شخص سوار ہو کر حج کو جاتا ہے اسے ہر قدم پر ستر حج کا ثواب نصیب ہوتا ہے اور جو شخص پیدل حج کو جاتا ہے اسے ہر قدم پر سات سو نیکیاں نصیب ہوتی ہیں جس کی ہر نیکی حرم شریف کی نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ عرض کی گئی کہ حرم کی نیکی کا کتنا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا: وہاں کی ایک نیکی غیر حرم کی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہوتی ہے۔

ف : حضرت مجاہد نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام پیدل حج کو حاضر ہوتے، جب حرم شریف کے قریب پہنچتے تو جوتے اتار لیتے تھے۔

مسئلہ : حج کو پیدل جانا کسی عارضہ سے ہو تو کوئی حرج نہیں ورنہ سوار ہو کر جانا افضل ہے۔

ف : پہلے ادیان کے راہب سیر و تفریح کو جاتے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ ہمارے لیے سیر و تفریح کی اجازت ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سیر و تفریح کا نعم البدل حج کعبہ کا سفر عطا فرمایا ہے کہ اس سے سیر و تفریح بھی ہوگی اور عبادت و طاعت سے اجر و ثواب بھی۔

کعبہ کی کشش کا سبب حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال پندرہ شعبان کی رات میں نظرِ کرم سے نوازتا ہے اسی وجہ سے قلوب کو اس کی طرف کشش ہوتی ہے۔

ف : لیکن صرف ان قلوب کو جنہوں نے عالم ارواح میں ابراہیم علیہ السلام کی نداء پر لبیک کہا تھا اور یہ بھی منجملہ ان قلوب میں ہوتا ہے جنہوں نے یوم میثاق میں الست بریکم کے اعلان پر بلی کہا تھا۔

حکایت عجیبہ حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ مجھے ایک عارف نے فرمایا ایک دنیا دار شخص تھا جس کا کعبہ کو جانے کو جی نہیں چاہتا تھا قدرتی طور پر اس کے ذمہ ایک مجرم کا الزام لگا اسے بیڑیاں پہنا کر امیرِ مکہ کی طرف لایا گیا اور مجرم بھی اتنا سنگین تھا کہ اسے امیرِ مکہ کے ہاں قتل کرانے کے لیے پیش کرنا تھا اور جس نے قتل کی سزا سنا کر اسے امیرِ مکہ کے سامنے پیش کرنا تھا وہ بھی امیرِ مکہ کے ساتھ تھا اور امیرِ مکہ عرفات میں مناسک حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے۔ حاکمِ وقت نے حکم دیا کہ اس مجرم کو عرفات میں ہی امیرِ مکہ کے ہاں پیش کیا جائے۔ چنانچہ اسے بیڑیاں پہنا کر اور گلے میں لوسے کا طوق ڈال کر امیرِ مکہ کے سامنے ۹ ذوالحجہ کو میدانِ عرفات میں لایا گیا۔ جو نہی مجرم پیش ہوا امیرِ مکہ نے کہا: یہ تو میرا دوست ہے تمہیں اس کی گرفتاری میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ چنانچہ امیرِ مکہ نے اس شخص سے معذرت کی اور اس سے بیڑیاں اور طوق دور کیے گئے، اسے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے یعنی احرام بندھوایا اور حج کے مناسک ادا کرانے۔ اس طرح اسے بھی حج نصیب ہوا اور اسے امیرِ مکہ سے اعزاز و اکرام بھی حاصل ہوا۔ اور وہ ظاہری باطنی طور پر بہت بلند مراتب پر فائز ہوا۔

سبق : یہ ہے اس کا کرم کہ اپنے بندوں سے جس طرح چاہے کرے۔ ایسے ہی قیامت کے دن بعض بندوں کو

پا بسلاسل کر کے بہشت میں لیجا یا جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز کا ایک عجیب کرشمہ ہے۔ فتوح الحرمین میں ہے: ۱۵

ہر کہ رسیدہ بوجود از عدم در رہ او ساختہ از سر قدم
پیچ نبی پیچ ولی هم نبود کو نبرد در رہ امید سود
جملہ خلایق از عرب تا عجم بادیہ پیا بہوائے حرم
ترجمہ: جو بھی عدم سے وجود میں آیا اس کی راہ میں اس نے سر کو قدم بنایا۔ ہر نبی اور ہر ولی نے اس
سے رحمت کی امید رکھی بلکہ تمام مخلوق از عرب تا عجم اسی کی محبت سے اس کے حرم کی طرف دوڑنے
والی ہے۔

لَيْسَ شَهْدًا وَ يَأْتُوكَ کے متعلق ہے بمعنی لیحضر و یعنی تاکہ حاضر ہوں مَنَافِعَ لَهَا انھیں وہ دینی
دنوی منافع حاصل ہوں جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائے ہیں۔ یعنی عفو و مغفرت اور ایام حج کی تجارت۔
نکتہ: منافع کو نکرہ لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انھیں ان ایام میں مخصوص طریقے سے عبادت و منافع حاصل ہوتے ہیں
جو دوسرے مقامات اور دوسرے ایام میں نصیب نہیں ہوتے۔

فائدہ عجیب: حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک حج نہیں پڑھا تھا آپ دوسری عبادات کو حج پر ترجیح دیتے تھے
مگر جب حج پڑھا اور اس میں خصوصی فوائد ملاحظہ فرمائے تو دوسری تمام عبادات پر حج کی فضیلت کے قائل ہو گئے۔
يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ ہدایا و ضحایا اور ان کے ذبح کرنے کے وقت اللہ کو یاد کریں۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ اس سے مراد وہ قربانیاں ہیں جو اہل اسلام حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے لیے اور کفار اپنے بتوں کے لئے
دیتے تھے۔

ف: ذکر الہی کو حج کی عبادت کی غایت بنانے میں اشارہ ہے کہ انسان کی ہر عبادت کی غرض و غایت صرف وہی ذات ہو
اسے غیر سے کسی قسم کا سروکار نہ ہو۔

فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ معلوم ایام میں۔ ان سے قربانی کے ایام مراد ہیں جیسا کہ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ
بَہِیْمَةِ الْاَنْعَامِ سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اوپر اس کے کہ انھیں اللہ تعالیٰ چوپائے جانور عطا فرمائے۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ یہاں پر ذکر سے مخصوص ذکر مراد ہے یعنی وہ جو جانور کو ذبح کرتے وقت پڑھا جاتا ہے
(یعنی بسم اللہ اللہ اکبر)

نکتہ: فعل کو مرزوق سے معلق کرنے اور مرزوق کی تخصیص صرف بھیمۃ الانعام سے تقرب حق کی تحریض کے لئے ہے
اور اس لیے کہ تنبیہ ہو کہ ذکر الہی کا مقتضی بھی یہی ہے کہ ذکر کو قرب حق نصیب ہو جائے۔

حل لغات: البھیمۃ ہر وہ جانور جو چار پاؤں رکھتا ہو، بکری ہو یا بڑی۔ اور الانعام کا اطلاق صرف اونٹ،

گاٹے اور بھیڑ بکری وغیرہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حج کے بایا و ضمایا میں ان کے سوا اور کوئی جانور جائز نہیں۔
 امام راغب نے فرمایا کہ البہیمۃ وہ ہے جو بول نہ سکے۔ اس کی آواز تو ہو مگر اس سے کچھ سمجھانہ جاسکے۔ عرب میں درندوں پرندوں کے سوا تمام جانوروں کو بھیسمہ کہا جاتا ہے۔ الانعام، نعم کی جمع ہے اور وہ صرف اونٹ سے مخصوص ہے۔ اس لیے کہ اہل عرب کے نزدیک اونٹ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر مجازاً اونٹ، گاٹے، بھیڑ بکری کو بھی انعام کہا جانے لگا لیکن ان میں جب تک اونٹ نہ ہوگا اہل عرب کے نزدیک انہیں انعام کہنا جائز نہ ہوگا۔
 فَكُلُوا مِنْهَا اس میں خطاب کی طرف التفات ہے اور فاء فصیحہ عاطفہ ہے۔ عبارت دراصل یوں تھی فاذا ذكروا اسم الله علی ضحایا کو فكلوا من لحومها۔ اور یہ امر اباحت کا ہے۔

ف : اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ وہ حج کی قربانیوں کے گوشت خود نہیں کھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا کہ یہ گوشت تمہارے لیے مباح ہے۔

وَاطْعُوا الْبَائِسَ یہ امر وجوب کا ہے۔ البائس ہر وہ انسان جو بئوس و شدۃ میں مبتلا ہو بمعنی در ماندہ و محنت کشیدہ الْفَقِيرَ بمعنی المحتاج۔ کاشفی نے الْفَقِيرَ بمعنی محتاج و تنگ دست لکھا ہے خلاصہ یہ کہ البائس شدید الفقر کو کہتے ہیں اور الْفَقِيرَ وہ محتاج جسے تنگ دستی نے ضعیف اور کمزور بنا دیا ہو اور اس کے ہاں ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے معمولی سے معمولی شے بھی نہ ہو اور البائس ہر وہ انسان جس کے لباس اور چہرے سے فقر و فاقہ کے آثار محسوس ہوتے ہوں۔ اور الْفَقِيرَ جس کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں اور چہرے سے دولت مندی چھلکتی ہو۔

ف : مختار الکفری میں ہے کہ کسی نے وصیت کی ہو کہ میرا تہائی مال تین شخصوں کو دینا :

۱۔ البائس

۲۔ الْفَقِيرَ

۳۔ الْمُسْكِينِ

تو ہم اس کے تین حصے کریں گے۔ ایک حصہ البائس کو دیں گے یعنی ہر اس تنگ دست کو جو چلنے پھرنے سے معذور ہو۔ دوسرا حصہ اس فقیر کو دیں گے جو تنگ دستی کے باوجود لوگوں کے دروازوں پر جا کر بھیک نہیں مانگتا۔ تیسرا حصہ اس مسکین کو دیں گے جو تنگ دستی کے باعث سوال کرتا اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ لیکن امام یوسف نے فرمایا کہ اس کے مال مذکور کو دو حصوں میں منقسم کریں گے، ایک حصہ صرف البائس کو اور ایک حصہ الْفَقِيرَ وَالْمُسْكِينِ دونوں کو۔

مسئلہ : علماء کا اتفاق ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے۔ ایسے ہی نقلی قربانی جو حج کے موقع پر دی جاتی ہے۔

حدیث شریف مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ایک سو بدنہ (قربانی کے جانور) ساتھ لے کر گئے تھے ان میں سے آپ نے تریسٹھ جانور ذبح کئے۔ یوں آپ نے اپنی کل مدت زندگی کی طرف اشارہ فرمایا

یعنی تریسٹھ قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے اُمت کو بتادیا کہ میری کل عمر مبارک تریسٹھ سال ہے۔ (ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے) قربانی کے باقی جانوروں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے حکم فرمایا کہ ہر جانور کی ایک ایک بوٹی لے کر ہڈیاں میں ڈالی جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا جب گوشت پک گیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ ملا کر گوشت کھایا اور شوربا نوش فرمایا اور وہ تمام قربانی کے جانور نفل تھے۔

مسئلہ : ہدی واجب ہے۔ جیسے دم تمتع قرآن و نذور۔ کھارات یعنی وہ دما جو کسی نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہیں اسی طرح وہ دما جو حج کے شکار کرنے سے یا حج کے کسی اہم رکن کے فوت ہو جانے سے واجب ہوتی ہیں۔ ایسے جزاء العید کی قربانیوں کا گوشت قربانی کرنے والے کو کھانا جائز ہے یا نہیں۔ بعض فقہاء تو فرماتے ہیں کہ اسے نہیں کھانا چاہیے، یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہمارے ائمہ حنفیہ نے فرمایا کہ دم تمتع و قرآن کی قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے اس لیے کہ یہ دونوں شکرانہ کے طور ہوتی ہیں یہ سزا اور جرمانہ کی قربانیاں نہیں ہیں اور ان دونوں کے سوا باقی کسی قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اس کی اولاد اور اس کے کنبہ والے اور اس کے غلام اور لونڈیاں بھی نہ کھائیں۔ ایسے ہی اغنیاء بھی نہ کھائیں اس لیے کہ صدقہ واجبہ فقراء کا حق ہے۔

ف : آیت میں اشارہ ہے کہ اغنیاء پر لازم ہے کہ وہ فقراء کو اپنے کھانے پینے میں شامل رکھیں انھیں وہ کھلائیں پلائیں جو خود کھائیں پئیں اور اللہ کی راہ میں وہ چیزیں ہرگز نہ دیں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔

ف : حضرت ابن عطاء نے فرمایا کہ ابائس وہ ہے جس کے ساتھ بیٹھنے اور کھانے پینے سے نفرت ہوتی ہے اور الفقیر وہ ہے جسے طعام کی حاجت تو ہے مگر وہ سوال نہیں کرتا۔

ثُمَّ الْيَقْضُوا تَقْتَهُمْ اس کا یہ ذکر دوا پر عطف ہے یعنی پھر انھیں چاہیے کہ اپنے سے میل کچیل دور کریں۔ یعنی اب ان کے لیے سرمند وانا، مونچھیں ترشواتا، ناخن کتر وانا، بظلوں کے بال اکھڑنا، مونے زیر ناف مونڈنا یا انہیں کسی دوائی سے صاف کرنا جائز ہو گیا۔ یہ اس وقت ہے جب احرام سے فارغ ہو جائیں۔

حل لغات : التفت بمعنی الوسخ۔ جیسے اہل عرب کہتے ہیں :

ما التفتك و ما ادرنك بمعنی ما اوسخك۔ یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو ہمیشہ میلا کچلا رہتا ہو اور جس کی میل کچیل کو دیکھ کر طبیعت کراہت کرے۔ اسی طرح جس کے ناخن لمبے لمبے ہوں اس کے لیے بھی تفت کہتے ہیں۔

امام راغب نے فرمایا کہ دراصل تفت ناخن اور بدن کے ان اعضاء کی میل کچیل کو کہا جاتا ہے جسے بدن سے صاف کیا جاسکے۔ اور القضاء بمعنی فصل الامر یعنی کسی کا فیصلہ قولاً یا فعلاً۔ اس کی دو قسمیں ہیں، (۱) الہی (۲) بشری۔ اور آیت از قبیل بشری ہے جیسے قولہ تعالیٰ :

ثم اقضوا لی ولا تنظرون۔ جیسے افرغوا من امرکم۔

اور شاعر نے کہا : قضیت اموراً ثم غادرت بعدھا۔ (تو نے امور پورے کیے تو پھر تو نے اس کے بعد دھوکا کیا)۔ قضائیں

قول و فعل دونوں محمل ہیں۔ (کذا فی المفردات)

وَلْيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ يَوْمَ بَعْدِهِ وَادْفِ سَعَةً۔ یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو اپنے معاہدہ کو مکمل کرے اور تا تکمیل اس کی حفاظت کرے۔ اس کی نفیض غدر ہے بمعنی ترک الوفاء۔ اور المنذر ہر وہ شے جو کسی پر واجب نہ ہو تو اپنے اوپر واجب کر لے۔ یہاں پر نذر سے وہ نیک امور مراد ہیں جو حج و عمرہ کے ایام میں اپنے اوپر واجب کیے جائیں اس لیے کہ حج و عمرہ میں بعض ایسے امور ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اوپر واجب نہ کیے جائیں تو حج ہوتا ہی نہیں۔ مثلاً قربانی وغیرہ۔ مسئلہ: اگر کسی پر نذر مطلقہ ہوں تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اہل مکہ پر خرچ کرے۔

وَلْيَطَّوَّفُوا اور چاہئے کہ طواف رکن ادا کریں اور احرام کی فراغت اسی طواف کے بعد ہوتی ہے۔ میل کچل اتارنے کا قرینہ بتاتا ہے کہ اس سے طواف رکن مراد ہے۔ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ پُرانا گھر، اس لیے کہ سب سے پہلے اسی کو یہاں رکھا گیا، (پھر زمین بچھائی گئی) یا بمعنی المعق ہے، اس لیے کہ یہ جابر اور سرکش بادشاہوں کی شرارت و فساد سے محفوظ و مامون ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ بہت بڑے سرکش اور مفسد بادشاہ اسے منہدم کرنے کے لیے آئے تو انھیں منہ کی کھانا پڑی۔

سوال: حجاج بن یوسف نے بھی اس پر حملہ کیا اسے تو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ جواب: اس کا کعبہ معظمہ کو نقصان پہنچانے کا قصد نہ تھا بلکہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ تو ہوا جو کچھ ہوا۔ البتہ اہرہ ظالم کعبہ مکرمہ کو مسمار کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔

مسئلہ: طواف کعبہ تین قسم کا ہے:

(۱) طواف قدوم۔ وہ یہ کہ حج کرنے کے ارادہ سے جب کوئی مکہ معظمہ میں داخل ہو تو سات بار کعبہ شریف کا طواف کرے، تین بار مونڈھے مار کر جن کا آغاز و اختتام حجر اسود پر ہو اور باقی چار بار آرام سے چل کر۔ یہ طواف سنت ہے اس کے ترک سے کوئی کفارہ وغیرہ نہیں۔

(۲) طواف افاضہ۔ یہ رمی و حلق کے بعد دسویں دن ہوتا ہے اور یہ فرض (رکن) ہے اس کا دوسرا نام طواف زیارۃ بھی ہے اس کی ادائیگی سے پہلے احرام نہ چھوڑنا چاہیے۔

(۳) طواف الوداع۔ جو شخص قصر صلوٰۃ کی مقدار میں کعبہ سے باہر جائے تو طواف کیے بغیر نہ جائے۔ اگر نہ کرے تو اس پر دم لازم ہے۔ حائضہ عورت کو طواف الوداع معاف ہے۔

ف: طواف میں مونڈھے مارنے کا حکم صرف طواف قدوم کے لیے ہے۔ طواف زیارۃ و طواف وداع میں مونڈھے نہیں مار جاتے۔

۱۔	ای کہ دریں کوئے قدم می نہی	روئے توجہ بحرم می نہی
۲۔	پاے باندازہ دریں کوئے نہ	پاے اگر سودہ شود روئے نہ
۳۔	چرخ زمان طوف کنان بر حضور۔	توشہ پروانہ و از شمع نور

۴ عادت پروانہ ندانی مگر چرخ زند اول و سوزد دگر

ترجمہ : ۱۔ اے وہ جو اس گلی میں قدم رکھتا ہے اور توجہ بجانب حرم ہے۔

۲۔ اندازے سے ہی اس گلی میں قدم رکھ۔ اگر پاؤں کام نہیں کرتے تو چہرہ ہی رکھ دے۔

۳۔ محبوب کے سامنے دوڑا اور گھوم، کیونکہ تو اس وقت پروانہ اور وہ شمع نور ہے۔

۴۔ شاید تجھے پڑانے کی عادت معلوم نہیں کہ پہلے چکر لگاتا ہے پھر مرتا ہے۔

کعبہ معظمہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے یعنی مرکز تجلیات حضرت ایشخ الاکبر قدس سرہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور وہ استوائے رحمن کا مرکز ہے۔ کما قال تعالیٰ :

الرحمن علی العرش استوی۔

اور ملائکہ کو حکم ہوا کہ وہ محیط ہو کر اس کی نگرانی کریں یعنی اس کایوں پہرہ دیں جیسے شاہی محلات کے پہرہ دار پہرہ دیتے ہیں اور وہ اسی عرش کے ارد گرد ہر وقت حاضر رہیں تاکہ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کا نفاذ فرمانا چاہے تو سب سے پہلے انہیں معلوم ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا گھر بنایا تاکہ انسان اس کا اسی طرح طواف کریں اور اس کے گرد گھومیں جیسے فرشتے عرش کے گرد گھومتے ہیں اور یہ عرش سے ممتاز ہے بایں معنی کہ اسے امر جلی سے نوازا گیا اور اسرار خاص کا مرکز بنایا گیا اور یہی زمین پر اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ (قدرت) ہے تاکہ اس کے بندے اس کے طواف کے ہر طواف پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کریں اسی معنی پر حجر اسود کا استلام ہوتا ہے کہ وہی گویا اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے جو بندوں کی بیعت قبول کر رہا ہے۔ لیکن یہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کی تقدیس و تسبیح پر مامور ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے۔

کعبہ کز در ہمہ دہارہ است

جزوے از اعضائے مکیں اللہ است

ترجمہ : وہ کعبہ کہ اس کا ہر دل میں راہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اعضا سے ایک عضو یعنی اس کا دایاں ہاتھ (قدرت) ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو آدم اور ان کی اولاد سے پہلے پیدا فرمایا صرف اپنے بندوں سے امتحان و آزمائش کے لیے، تاکہ بیت کے ساتھ صاحب بیت کے متعلق بندوں کے اعتراف و اکرام کا اظہار ہو جائے یعنی کعبہ کو اپنی ذات کے جمال کو پردہ بنایا گیا ہے یہ بھی اس کی غیرت کی دلیل ہے کہ وہ اپنے تجلیات براہ راست (سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم) کسی کو دکھانا نہیں چاہتا۔

حکایت ایک عارف باللہ و رولی کامل نے کعبہ معظمہ کی زیارت یعنی بیت اللہ شریف کے حج کا ارادہ فرمایا تو ان کے صاحبزادے نے ان سے پوچھا کہ ابا جان! کہاں کا ارادہ ہے؟ والد گرامی نے فرمایا کہ بیت اللہ کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ صاحبزادہ نے

سمجھا کہ جس کے گھر میں جاتے ہیں وہاں صاحب خانہ کو بھی دیکھا جاتا ہے اس خیال سے والد گرامی کے ساتھ چلنے کی عرض کی۔ انہوں نے فرمایا: تم اس کی صلاحیت و اہلیت نہیں رکھتے۔ یہ سن کر صاحب زادہ رو پڑا تو اس ولی کامل نے صاحب زادے کو ساتھ لے لیا۔ جب میقات سے دونوں باپ بیٹے نے احرام باندھ کر لبیک پڑھا، بیت اللہ نظر آنے لگا، تو بیت اللہ کو دیکھ کر وہ نوجوان بیہوش ہو کر گر ا اور گرتے ہی مر گیا۔ والد ماجد یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے: میرا بیٹا کہاں گیا، اسے کیا ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی: اے بندہ خدا! تم بیت اللہ کو دیکھنے آئے تم نے اسے دیکھ لیا اور تمہارا بیٹا صاحب خانہ کے دیدار کا مشتاق تھا، سو اسے صاحب خانہ کا وصال نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد اس لڑکے کو عالم غیب کی طرف اٹھایا گیا اور ساتھ ہی غیبی آواز میں بتایا گیا کہ بچہ نہ قبر میں ہے نہ زمین کے کسی کونے پر اور نہ ہی جنت میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اعلیٰ مقام میں ہے۔ ثمنوی شریف میں ہے: ۷۰

خوش بکش ایں کارواں را تا منج

۱۔ امیر الصبر مفتاح الفرج

۲۔ حج زیارت کردن حسانہ بود

حج رب البیت مردانہ بود

ترجمہ: ۱۔ امیر حج! قافلہ کو خوشی سے لے جا اس لیے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کا نام حج ہے لیکن جو ان مردودہ ہے جو صاحب خانہ کی زیارت سے مستفید ہو۔

سبق: جو بھی جہات سے توجہ ہٹا کر ذات حق کی طرف متوجہ ہوگا اس کا قبلہ ذات حق ہوگا پھر وہی جملہ عالم کا قبلہ ہو جائے گا۔ جیسے آدم علیہ السلام ملائکہ کے قبلہ تھے اس لیے کہ وہی ملائکہ کے ذات حق کے لیے وسیلہ بنے اسی لیے کہ وہی جمال و جلال ذات کی پوشاک سے پیراستہ و آراستہ تھے۔

ان الله خلق آدم على صورته۔

حدیث شریف

یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اپنے حسن و صفات و نور مشاہدہ کا پرتو ڈالا۔

ف: بعض عارفین نے فرمایا کہ چونکہ بیت اللہ شریف لباس شمس ذات احدیہ کا ایک مخفی راز ہے۔ اسی لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس کی زیارت کا حکم فرمایا۔ کما قال:

و لله على الناس حج البيت۔

اسے البیت سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ البیت سے مشتق ہے۔ اور البیت اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں شب باشی کی جائے اللہ تعالیٰ کی تجلیات بندوں پر رات کو ہی نازل ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنی شان کے لائق رات کو ہی نزول فرماتا ہے وہی منظر غیب اور تجلیات کا مرکز ہے اور شمس کا لباس بھی رات ہے۔ اسی معنی پر البیت الحرام حضرت غیب الہی کا منظر اور بجلی و حدانی کا راز رحمتہ رحمانیہ کا سرچشمہ ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ زمین پر صفتہ رحمتہ کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نزول بیت اللہ پر ہی ہوتا ہے۔

اسی سے ہی رحمت دوسروں پر منقسم ہوتی ہے۔

زندگی میں صرف ایک بار کیوں حج فرض ہے مذکورہ بالا تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ حق تعالیٰ کی وحدانیت کا مخفی راز ہے بندوں پر زندگی میں اس کی زیارت صرف ایک بار اس لیے فرض فرمائی (حالانکہ دوسری عبادات بار بار فرض ہوتی رہتی ہیں) کہ اسے حضرت احدیہ کے ساتھ مشابہت ہے اور اسے تمام عالم دنیا کے بیوت (گھروں) پر اسی طرح فضیلت ہے جسے اللہ تعالیٰ کی جملہ عالم پر اور یہ تمام فضل و راصل اسی ذات کا حق ہے۔ یاد رہے کہ جملہ بیوت کے انوار بیت اللہ کے نور سے نور حاصل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ روایات میں اس کا اشارہ ہے کہ زمین کعبہ سے ہی بچائی گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کونہ شہادیہ کے حقائق کی حقیقت یہی کعبہ ہے۔ اسی لیے منگہ کو ام القریٰ سے موسوم کیا گیا ہے (شرعاً اللہ تعالیٰ و قدس)

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے: و اذن فی الناس بالحج یا توک سرجا لا یعنی جن لوگوں نے نفس اور اس کے صفات کو بھلا دیا اور جو قالب اور جوارح سے بے نیاز ہو گئے ان سب کو اعلان کر دو کہ وہ قلب کی زیارت کریں اس لیے کہ وہ صفات حق سے موصوف ہو گئی اور مقامات خاص میں داخل ہو گئی ہے یا توک پیدل چل کر آئیں گے۔ ان سے نفس اور اس کے صفات مراد ہیں و علیٰ کل ضامر اس سے قالب اور اس کے جوارح مراد ہیں یعنی قالب و جوارح اعمال شرعیہ بدنیہ کے ساتھ دل کا قصد کرتے ہیں کیونکہ یہ بمنزلہ سوار کے ہیں اس لیے کہ اعمال بدنیہ حرکات جوارح سے نیا ت قلبی سے مرکب ہیں جیسے اعمال نفس کو مفردہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یا تین من کل فج عمیق اس سے منغل دنیا مراد ہے اس لیے کہ قالب دنیوی ہے اور مصالح دنیا میں اس کا استعمال جوارح و اعضاء کے ساتھ ہے۔ اسے مصالح قلب میں استعمال کرنے کا نام اتیان من کل فج عمیق ہے لیشہد و امانافع لہم تاکہ حاضر ہوں اور نفع پائیں ان منافع سے جو قلب میں پوشیدہ ہیں اور نفس اور اس کے صفات کے منافع تبدیل الاخلاق میں ہیں اور قالب اور اس کے جوارح کے منافع طاعات کو قبول کرتے ہیں و یدکروا اسم اللہ اور قلب و قالب اور نفس شکرانہ کے طور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں من بہیمۃ الانعام وہ اس طرح کہ اس کی صفات بہیمہ حیوانیہ کو صفات قلبیہ روحانیہ ربانیہ سے تبدیل کیا گیا فکروا امنہا و اطعموا البائس الفقیر اس میں اشارہ ہے کہ وہ جب ان کرامات و مقامات سے نفع پائیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ فقیر محتاج یعنی طالب راہ ہدیٰ کو بھی ان کے منافع پہنچائیں کیونکہ وہ بھی خدمت و ہدایت و ارشاد الہی کا ارادہ رکھتا ہے ثم الیقضوا پھر طالبان راہ ہدیٰ پر لازم ہے کہ وہ پورا کریں تقشہم ان امور کو جو ان پر ارادہ و صدق و غیر ہما واجب ہیں والیوفوا نذ و رہم انہیں چاہیے کہ وہ توجہ الی اللہ و صدق طلب اور سچے ارادہ کے معاہدہ کو پورا کریں والیطوفوا بالبت العتیق اور وہ قلب و سر (راز مخفی) سے اللہ تعالیٰ کو اپنا مطمح نظر بنائیں اور دل سے ماسوئی کا تصور بھی ختم کر دیں۔ اور عتیق سے قدیم مراد ہے اس سے صفات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر عالمانہ

ذَٰلِكَ بِرِشَاءِ اس امر و شان کی طرف ہے جو اذیوانا الی قولہ بالبیۃ العتیق میں مذکور ہے ، اس لیے کہ یہ آیت مامور بہا اور منہی عنہا احکام پر مشتمل ہے۔ یہ کلمہ اور اس طرح کے دیگر کلمات فصل میں الکلامین یا مین و جہین من کلام واحد پر استعمال ہوتے ہیں وَ مَنْ یُعْظِمُ حُرْمَتِ اللّٰهِ حُرْمَةً کِی جع ہے ہر وہ شے جس کی ہتک حرام ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کے احکام و فرائض و سنن اور وہ جمیع معظّمہ امور جن کی توہین حرام ہے مراد ہے جیسے کعبہ معظّمہ اور مسجد حرام اور بلد حرام اور شہر حرام۔ ان کی تعظیم کا معنی یہ ہے کہ ان کی مراعات کے وجوب کا عقیدہ رکھا جائے اور بموجب حکم خداوندی ان کے متعلقہ احکام پر عمل کیا جائے فَهُوَ خَيْرٌ لَّہُ یعنی اس کے لیے تعظیم ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے عِنْدَ رَبِّہِ اس کے رب تعالیٰ کے ہاں ، یعنی آخرت میں ۔

ف : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معظّمہ اشیا کی تعظیم دراصل اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے کہ جس کام سے اس نے روکا ہے اسے ترک کیا جائے اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجالایا جائے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ طاعت سے بہشت نصیب ہوتی ہے اور تعظیم معظّمات سے اللہ کا وصال حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَّہُ یعنی قرب الہی کے حصول میں بندے کو بہ نسبت تقرب بالطاعت کے تقرب بالمعظّمات بہتر ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ ترک خدمت عقوبت کا موجب ہے اور ترک تعظیم ہجر و فراق حق کا سبب ہے۔ اور یہ بھی بزرگوں کا فرمان ہے کہ مخالفت احکام سے معافی کی امید ہے لیکن ترک تعظیم سے معافی کے امکانات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس بے ادب کے ایمان و اسلام اور توحید پر ایسی نحوست پڑتی ہے کہ اس کی معافی کا سوال ہی اٹھ جاتا ہے۔ (اسی لیے ہم اہلسنت انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور اہل حق کی متعلقات کی تعظیم و تکریم کے لیے زیادہ زور دیتے ہیں اور مخالفین کی عقول پر تالے پڑ گئے ہیں کہ وہ ان کی تعظیم و تکریم کو شرک کا درجہ دیتے ہیں)

وَ اُحِلَّتْ لَہِ حُلَّ الْعَقْدِ سے ہے یعنی بنائے گئے ہیں لَکُم تمہارے منافع کے لیے الْاَنْعَامُ جانور، اس سے وہ آٹھ قسم مراد ہیں جنہیں قرآن مجید میں تفصیل سے بتایا گیا ہے یعنی بکری، گاوٹلا، زروادہ، اور گائے (بھینس) کا جوڑا اور اونٹ کا جوڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ الانعام کی تعریف سے گھوڑا، گدھا اور خچر خارج ہیں اِلَّا مَا یُسَلِّیْ عَلَیْکُمْ مَکْرُوہ جو تمہارے لیے آیت تحریم میں بتایا گیا۔ کما قال تعالیٰ : حُرْمَتِ عَلَیْکُمُ الْمِیْتَةُ وَ الدَّمُ (الایۃ)۔

یہ استثناء متصل ہے اس لیے کہ لفظ ما سے وہ جانور مراد ہیں جو کسی عارضی وجہ سے حرام ہیں مثلاً مردار اور ما اھلّ بہ لغیر اللہ۔ اور یہ جملہ مقررہ ہے اکل و اطعام کے امر کی تقریر اور ایک وہم کے دفعیہ کے لیے لایا گیا ہے۔ وہ وہم یہ ہے کہ احرام میں جیسے شکار حرام ہے مگر یہ جانور بھی حرام ہوں۔ اس وہم کو دفع فرمایا کہ یہ جانور تمہارے لیے حرام نہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام جانور حلال فرمائے ہیں مگر وہ جانور جن کے متعلق قرآن مجید میں تفصیل بتائی گئی ہے صرف وہی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اسی لیے تمہیں لازم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کی محافظت کرو۔ اور بالخصوص جانوروں کے بارے میں خصوصی خیال رکھو

کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو خواہ مخواہ حرام نہ کر داور بت پرستوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ انہوں نے خواہ مخواہ بحیرہ سائبہ وغیرہا کو حرام قرار دیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال نہ بنا دو۔ مثلاً موقوہ اور میتہ وغیرہا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں اور تم انہیں حلال سمجھ کر کھا جاؤ **فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ** من بیان یہ ہے یعنی راجس سے بت مراد ہیں یعنی ان سے ایسے ہی اجتناب کرو جیسے نجاست سے کیا جاتا ہے۔ دراصل راجس ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس سے طبیعت کو نفرت ہو۔ مثلاً کھا جاتا ہے راجل راجس اور راجال ارجاس۔

ف : راجس چار قسم ہے :

(۱) من حیث الطبع

(۲) من حیث العقل

(۳) من حیث الشرع

(۴) من حیث الطبع والعقل والشرع جیسے میتہ (مردار)۔ اس لیے کہ مردار سے طبیعت کو اور عقل کو اور شریعت کو نفرت ہے۔

اور راجس شرعاً مثل شراب ہے اسی طرح جو بازی بھی۔ اور الاوثان ، دشن کی جمع ہے وہ پتھر جن کی پرستش کی جائے۔ (کذا فی المفردات)

بعض مشائخ نے فرمایا کہ دشن اور صنم میں فرق ہے۔ صنم وہ ہے جو درخت یا سونے یا چاندی سے انسان کی صورت میں تیار کیا جائے اور دشن جو ایسے نہ ہو۔

ف : الارشاد میں ہے کہ :

ومن یعظم حرمت اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فاجتنبوا کا امر وجوبی ہے۔ اب معنی یہ ہو گا کہ معظمت کی تعظیم و تکریم واجب اور اس کی تک و توہین سے اجتناب ضروری ہے۔

ف : چونکہ جانوروں کی حلت و تقاطی کے دواعی سے ہے اسے مبادی الا جتناب سے کوئی تعلق نہیں اسی لیے اس کا ذکر بعد میں ہوا یعنی پہلے ان کا ذکر کیا گیا جن سے اجتناب اہمیت رکھتا ہے یعنی معظمت کی توہین سے اجتناب۔ پھر ان امور کا بیان ہوا جو حرمت کا انتہائی درجہ ہے یعنی بت پرستی کا اجتناب حرمت کا انتہائی مرتبہ ہے۔ گویا یوں کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی معظمت کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے اور جانوروں کی حرمت معظمت سے نہیں بلکہ وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں سوائے چند ایک کے ، وہ وہی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ تخصیص کے تعلیم ہے اس لیے کہ بت پرستی راس الزور ہے کیونکہ مشرک کا گمان ہے کہ بت عبادت کا مستحق ہے اسی لیے گویا اسے کہا گیا کہ اے لوگو ! قول الزور کی جملہ اقسام سے اجتناب کرو۔ اس کے قریب بھی نہ پھلو

یائوں کہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تعلیم حرامات کے لیے ترغیب دی تو اس کے بعد ان امور کا رد بھی فرما دیا جن کے کفار پابند تھے۔ مثلاً سوائب و بجا و غیرہ کو حرام سمجھتے اور اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے۔ اسی لیے فرمایا کہ مطلقاً دروغگوئی سے بچو۔

مسئلہ: بعض مشائخ نے اس سے جھوٹی گواہی مراد لی ہے اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت زور کو اشتراک باللہ کے برابر بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جھوٹے گواہ کو چالیس درے مارتے اور اس کا منہ کالا کر کے بازار کا پکڑ لگاتے۔
حل لغات: الزور، نرد و بھٹے انحراف سے ہے جیسے الافک، افک بمعنی قلب و صرف کے ہے اور چونکہ کذب واقع سے منحرف اور منصرف ہے اسی لیے اسے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ قول زور ہر وہ زبانی بات جو قلب کے موافق نہ ہو اسی طرح ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے صدق طلب کا معاہدہ کر کے اس پر پورا نہ اترے وہ بھی قول زور میں داخل ہے۔

۱ طریق صدق بیا موز از آب صافی دل

براستی طلب آزادگی چو سرو چین

۲ وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

کہ در طریقت ما کافر نیست رنجیدن

ترجمہ: سچائی کا طریقہ سفید اور صاف پانی سے اور راستی و آزادگی سرو چین سے سیکھو۔

ہم وفا کرتے رہیں گے اور ملامت کھینچتے رہیں گے باوجود اینہم خوش رہیں گے اس لیے کہ ہمارے طریقہ میں

کسی کو دکھ اور رنج پہنچانا کافری ہے۔

حُفَاءَ لِلّٰہِ فَاجْتَنِبُوا کی ضمیر سے حال ہے یعنی تمہارا حال یہ ہو کہ تم ہر دین باطل سے روگردانی کرنے والے اور دین کی طرف رجوع کرنے والے اور اس کے ساتھ خلوص کرنے والے ہو۔ الحنف بمعنی الميل عن الضلال الی الاستقامۃ یعنی گمراہی سے

استقامت کی طرف رجوع کرنا۔ اور الحنیف بمعنی ضلال سے ہٹ کر استقامت کی طرف رجوع کرنے والا۔ اور کہا جاتا ہے کہ تحنف فلان بمعنی تحری طریق الاستقامۃ اس نے استقامت کے طریق کے لیے جدوجہد کی **غَيْرُ مُشْرِكِينَ** یہ

وہ کسی شے کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے نہیں۔ اس معنی پر توبت پرستی سب سے پہلے اس میں داخل ہوئی

یہ فاجتنبوا کا دوسرا حال ہے **وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ الْمَفْرَدَاتِ** میں ہے کہ خرمعنی سقط

سقوطاً بمعنی ایسا گرنا کہ جس سے آواز سنائی دے۔ دراصل پانی اور ہوا اور دیگر چیزوں کی گواہی کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے نیچے

گریں **فَخُطِفَهُ الطَّيْرُ** الخطف بمعنی الاختلاس بالسرعة ہے یعنی تھپٹ لگانا۔ اور مضارع کا صیغہ اس خطرناک

صورت کو سامعین کے ذہن نشین کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ حضرت کاشفی نے اس کا معنی یہ لکھا کہ جو بھی کسی شے کو اللہ تعالیٰ

کا شریک ٹھہراتا ہے تو وہ گویا آسمان سے زمین پر گر کر ہلاک ہوا تو مردار خور پرندے زمین سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر

لے جائیں اَوْ تَهْوٰی بِهٖ الرِّیْحُ یا سے ہوا اوپر سے نیچے دے مارے ہَوٰی یَهْوٰی از باب ضرب ہے بمعنی سقط من علو الی سفل یعنی اوپر سے نیچے گرا۔ یا ہَوٰی یَهْوٰی از باب علم بمعنی احب ہے فِی مَّكَانٍ سَاحِقٍ سَاحِقٌ بمعنی بعید اس لیے کہ سحوق بمعنی بُعد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا اسم گرامی اس سے مشتق نہیں اس لیے کہ وہ عبرانی لفظ ہے بمعنی الضحاک اور لفظ اَوْ تَخْمِرُ یہ ہے جیسے آیت اَوْ کَسِیْتُ مِنَ السَّمَاءِ مِیْنٌ اَوْ تَخْمِرُ یہ ہے۔ حضرت کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ یا اسے ہوا اونچی جگہ سے نیچے کی ایسی جگہ میں پھینکے جہاں اس کا کوئی فریاد رس اور دستگیر نہ ہو۔ یہ کلمات تشبیہات مرکبہ سے ہیں یعنی جو شخص ایمان کی بلندی سے کفر کے گڑھے میں گرتا ہے اسے نفس کی خواہشات پریشان اور ذلیل و خوار کریں۔ یا معنی یہ ہے کہ دوسرے شیطان کی ہوا اسے وادی ضلالت میں گرا دے تو پھر وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ یہاں کفار کی تباہی و بربادی کا بیان ہے اس لیے کہ حقیقی تباہی کفر میں ہے اور نجات ایمان میں۔

حدیث شریف ۱ صحیحین میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں۔ پھر فرمایا: اے معاذ! تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ جب وہ اس کی عبادت کریں اور شرک سے بچیں۔ انہوں نے کہا: اللہ ورسولہ اعلیٰ۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ایسے بندوں پر یہ لطف ہوگا کہ وہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ بندوں پر لازم ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ایسا عقیدہ خالص بنائیں کہ ان سے شرک کی بوجہ نہ آئے تاکہ ملت حنفیہ کی اتباع نصیب ہو۔ اور یہی ایک ملت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر تاقیامت جاری رہے گی۔ یعنی توحید و یقین پر قائم و دائم رہنا۔

حدیث شریف ۲ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر ایمان لانا۔ پھر عرض کی گئی، اس کے بعد آپ نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد سوال ہوا: پھر؟ آپ نے فرمایا: حج مبرور۔

حدیث شریف ۳ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تمہارے لیے زیادہ خطرناک شرک اصغر محسوس ہو رہا ہے۔ عرض کی گئی، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ریاء۔

مرانی ہر کسے معبود سازد

مرانی را ازاں گفتند مشرک

marfat.com

توجہ : ریاد کار ہر ایک کو معبود بناتا ہے اسی لیے اہل حق کہتے ہیں کہ ریاد کار مشرک ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۛ

گوٹیا باور و نمی دارند روز داری

کین ہر قلب و دغل در کار داور میکنند

ترجمہ: قیامت میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف منہ نہیں کریں گے جبکہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں کھوٹ نہیں۔

خلاصہ یہ کہ شرک تمام ردیل ترین امور سے قبیح ترین ہے جیسے توحید تمام نیکیوں سے حسین تر ہے۔

حدیث شریف میں ہے: جب تم سے غلطی (گناہ) سرزد ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی نیکی بھی کر لیا کرو اس لیے کہ ایک نیکی سے دس کا ثواب ملتا ہے۔ مخاطب نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ تو تمام نیکیوں سے حسین ترین نیکی ہے۔

ذَلِكَ يَهْدِيهِ اللَّهُ لِيُخْرِجَ الْغَمَّ عَنْ قُلُوبِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَاتُ الْحِكْمِ ۚ

مَعْنٰی یہ ہے کہ ان امور کو بجا لاؤ و مَنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ سَبِيلَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى عَمَلٍ خَيْرٍ رَافِعٌ ۚ ذَٰلِكَ يُدْرِكُ الْيَافِقَ ۚ

جج کے علامات و شعائر سے ہیں۔ چنانچہ والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ میں اس کی تصریح ہے اور اس کے مابعد کے مضمون سے بھی اسی کو زیادہ موافقت ہے۔

حل لغات : شعائر شعیبہ کی جمع ہے بمعنی علامت ۔ اور اشعار سے ہے بمعنی اعلام (جتلانا) اور الشعور بمعنی علم (جاننا) اور البدن کو شعائر اس لیے کہا گیا کہ ان کا شعار کیا جائے گا۔ یعنی اس کی کوہان کی جانب ایمن والیسر میں نیزہ مار کر خون نکالا جائے گا تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی کے جانور ہیں اور کوئی بھی ان کو نہ چراتے اور نہ ہی انھیں ذبح کر کے کھا جائے۔ خلاصہ یہ کہ قربانیاں حج کی علامات بلکہ زیادہ ظاہر اور مشہور تر نشانیوں سے ہیں۔

ف : ان کی تعظیم کا معنی یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ان کے ذریعے ہی قُربِ الہی نصیب ہوگا کیونکہ قُربِ الہی کے ذرائع و اسباب میں یہی سب سے بزرگ ترین وسیلہ و ذریعہ ہے ۔

مسئلہ: قربانی کا جانور حسین، موٹا اور قیمتی ہونا چاہیے۔

حدیث شریف
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہترین اور موٹی تازی لونٹنی قربانی کے لیے بھیجی جس کی
نیکل سونے کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہترین اور موٹی تازی لونٹنی قربانی کے لیے بھیجی جس کی
قیمت تین سو دینار تھی۔

ہر کسے از ہمت و لائے خویش

سود بردار و خور کا لائے خویش

توجہ: ہر شخص بقدر ہمت خود اور اسباب کی حیثیت کے مطابق پھل اٹھاتا ہے۔

ف: حضرت جنید بغدادیؒ نے فرمایا کہ توکل، تنویض، تسلیم بھی شعائر اللہ کی تعظیم میں داخل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار و رموز اپنے اولیاء میں امانت رکھے ہیں۔ جب کوئی بندہ خدا ان شعائر کی تعظیم و تکریم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو مختلف آداب سے سنگارتا ہے۔

فَاتَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اس لیے کہ تعظیم شعائر اللہ قلوب کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کو قلوب کی طرف منسوب کرنے میں اشارہ ہے کہ تقویٰ کا مرکز قلب ہے اس لیے کہ جب اس میں تقویٰ ہو تو پھر اس کے آثار تمام اعضائے نمودار ہوتے ہیں لَکُمْ فِيهَا تِمَارٌ لے ان شعائر میں کہ جن کے علامات نمایاں ہوں کہ واقعی وہ حج کی قربانیاں ہیں مَنَافِعُ بہت بڑے منافع ہیں مثلاً دودھ اور نسل اور اُون وغیرہ۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ اسے ذبح کرنے سے پہلے نفع اٹھائے بشرطیکہ اس کی ضرورت ہو بلا ضرورت اس سے نفع نہ اٹھائے۔

رَالِیْ اَجَلٍ مُّسَمًّی مقرر تک، اور وہ میعاد قربانی کا دن ہے۔

مسئلہ: اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کو صدقہ کرے۔ خود بھی اسے کھا سکتا ہے۔

ثُمَّ مَحَلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِیْقِ المحل اسم زمان ہے یہاں مضاف محذوف ہے۔ یہ حل الدین سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب ادا ایسی فرض کا وقت آجائے اس کا عطف منافع پر ہے اور الی البیت، فیہا کی ضمیر سے حال ہے اور اس کا عامل وہ استقرار ہے جو لفظ فی کا متعلق ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ان بہت بڑے منافع کے بعد یعنی قربانی کے ذبح کرنے کے وقت مقررہ آنے اور اسے ذبح کرنے کے وجوب کے بعد ان کا حال یہ ہو کہ وہ بیت عتیق کے لیے تیار کی جائیں یعنی وہ حرم مکہ جو بیت اللہ کے حکم میں ہے اس لیے کہ یہاں حرم کا سارا احاطہ مراد ہے جیسے فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ہذا میں مسجد حرام سے حرم شریف کا جملہ احاطہ مراد ہے کیونکہ بیت اللہ اور اس کی ارد گرد کی جگہ کو خون و دیگر آلائش سے پاک رکھنا ضروری ہے۔

مسئلہ: منی سارے کا سارا قربان گاہ ہے۔

ف: شعائر میں سب سے بڑا فائدہ اس کے ذبح کرنے میں اس وقت ہے جب خالص اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی کے لیے ہو۔ اور اسے یوم نحر میں ذبح کرنے میں بھی اسی طرف اشارہ ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ جب اس فعل کے وقت میں اتنا بڑا فائدہ ہے تو پھر نفس فعل میں کتنا فائدہ ہوگا۔

ف: العتیق بمعنی القیم ہے یعنی یہ گھر زمان و مکان و رتبہ کے لحاظ سے تمام امکنہ و ازمہ مرور مراتب میں اول ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ جب تمہاری قربانی وہاں پہنچے جو طوفان نوح کے غرقابے سے آزاد ہے یا وہ بزرگ ترین امکنہ ہے۔

حکایت ابراہیم علیہ السلام مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر ملا جس پر چار سطریں مکتوب تھیں۔
پہلی سطر کا مضمون تھا: اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا عِبْدِیْ۔

دوسری سطر پر لکھا تھا: اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُیْ طُوْبِیْ لِمَنْ اٰمَنَ بِهِ وَاتَّبَعْ دِیْنَ اللّٰهِ ہُوں میرے
سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد میرے رسول ہیں جو ان پر ایمان لائے گا اور ان کی تابعداری کرے گا وہ مبارکباد کا مستحق
ہوگا۔

تیسری سطر پر مکتوب تھا: اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مَنْ اَعْتَصَمَ بِیْ نَجَا (میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود
نہیں، جو میری رستی کو مضبوط پکڑے گا نجات پا جائے گا)
چوتھی سطر پر تھا: اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْحَرَمُ لِیْ وَالْكَعْبَةُ بَلِیْقِیْ مَنْ دَخَلَ بَلِیْقِیْ اَمِنْ مِنْ عَذَابِیْ
(میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حرم میرا ہے اور کعبہ میرا گھر ہے۔ جو میرے گھر میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے
محفوظ ہو گیا)

حدیث شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اللّٰہ تعالیٰ ایک حج سے تین شخصوں کو جنت میں داخل فرمائے گا:

۱۔ جسے حج کی وصیت کی گئی اور اس نے اسے پورا کیا۔

۲۔ اس وصیت کو پورا کرنے والا۔

۳۔ اس حج کو ادا کرنے والا۔

فقہی مسائل (۱) الاشباہ میں ہے کہ کسی کو حج کا حکم ہو وہ اگرچہ بیماری کی وجہ سے بھی امر کرے تو وہ حج اس کی
طرف سے ادا نہ ہوگا جب تک اسے اذن عام نہ کرے۔ مثلاً کہے:

اصنع ما شئت (جو چاہو کفو)

وہ اس مطلق اجازت کے بعد حج میں ہر طرح کے امور حج کر سکتا ہے۔

(۲) مامور بالحق پر اگر اپنا حج بھی فرض ہے تو اسے چاہیے کہ امر کے حج کی ادائیگی دوسرے سال ادا کرے۔ اس پر
لازم ہے کہ پہلے اپنا حج ادا کرے لیکن اس تاخیر سے اس پر کوئی ضمانت وغیرہ نہیں (کذا فی التاتارخانیہ) اگرچہ اسے کہا ہو
کہ میری طرف سے اسی سال حج کرنا اس لیے کہ اس کا اس طرح کی تاکید سے بجلت ادائیگی مطلوب ہے نہ یہ کہ ضرور اسی سال
سے مقید کرنا ہے۔

(۳) جب کوئی کسی کو حج کا حکم کرے تو اسے جملہ امور مغفوض کرے مثلاً کہے کہ میرے اس مال سے جس طرح چاہو
حج کرو تمہیں میری طرف سے اجازت ہے حج افراد کرو یا تمتع یا قرآن۔ اور تجھے میرے مال سے دوسرے کو بھی وصیت

کرنے کی اجازت ہے۔ یہ اذن عام اس لیے دیا جائے تاکہ اسے حرج واقع نہ ہو یعنی اگر وہ بیمار ہو جائے یا مرجائے تو کوئی اور حج پڑھ سکے اور ادائیگی میں جس طرح کی سہولت دیکھے بجالائے۔

(۴) حج عن الغیر کے مال سے جو کچھ بچ جائے اسے ضروری نہیں کہ آمر بالحق کے ورثہ کو واپس کر دے۔
(۵) اگر کسی پر اپنا حج فرض ہے لیکن وہ دوسرے کی طرف سے حج پڑھے تو بھی جائز ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ ایسے آدمی کو حج پر بھیجا جائے جو اپنا حج فرض ادا کر چکا ہو (کذا فی الفتاویٰ المؤیدہ)

(۶) دوسرے کی طرف سے حج پڑھنے سے اس کی فرضیت حج ساقط نہیں ہوگی یعنی اسے اپنا حج فرض ادا کرنا ہوگا (کذا فی حواشی انی حلی)

(۷) اگر کسی عورت یا لونڈی کو اس کے شوہر اور لونڈی کی اجازت سے حج پڑھائے تو بھی جائز ہے لیکن گنہگار ہوگا۔

(۸) کسی نے عجز کی صورت میں دوسرے کو حج کرایا لیکن اب اس کا عجز زائل ہو گیا تو وہ حج نفلی ہوگا اور ادائیگی فرض کے لیے دوسرا حج پڑھنا ضروری ہے (کذا فی الکاشفی)

(۹) امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عجز کا ازالہ ادائیگی حج کے بعد ہوا تو حج ہو گیا اگر پہلے ہوا تو اسے دوسرا حج فرض پڑھنا لازمی ہے (کذا فی المحیط)

(۱۰) حج نفلی بلا شرائط جائز ہے لیکن اس کا جملہ ثواب (بالاتفاق) آمر کو ملے گا۔

(۱۱) مامور کو چاہیے کہ نفل کا ثواب آمر کے لیے کرے اور یہ اہلسنت کے نزدیک ہے کہ ایک کا ثواب دوسرے کو ملے خواہ وہ نماز ہو یا روزہ یا صدقہ وغیرہ (کذا فی الہدایہ)

(۱۲) اگر حج پڑھنے والا مامور راستہ میں فوت ہو جائے تو آمر کی طرف سے کسی دوسرے کو حج پڑھنا واجب ہے اس کے خرچہ کا آغاز وصیت کرنے والے یا اس کے وارث کے گھر سے ہوگا جب دونوں کا ایک گھر ہو اور وہ مال بھی اس کی ادائیگی کے لیے پورا ہو سکے۔

ف : یہ اس وقت ہے جب ملے ہو جائے کہ سفر کو موت منقطع کر دیتی ہے یا نہیں۔

(۱۳) جب مکان دونوں کا اتحاد نہ ہو تو آمر کے لیے (بالاجماع) حج پڑھا جائے (کذا فی المحیط)۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّذِكْرِ اللَّهِ وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْزُقُوا مِنْ بَرِيَّةٍ الْأَنْعَامِ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ

الْمُحْسِنِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا

أَصَابَهُمْ وَالْبَاقِي الصَّلَاةَ وَهَئِذَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ ۝ وَالْبُذُنَ جَعَلْنَاهَا

لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۝ فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۝ فَإِذَا

وَجِبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ وَالْمُعْتَرِكُ ذَلِكُمْ سَخَرْنَا لَكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ لَنْ يَنْتَالِ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَآ ذُرَاهَا وَلَكِنْ يَنْتَالُ الثَّقَلَىٰ

مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝

بے شک اللہ بلا میں آتا ہے مسلمانوں کی بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغا باز

تفسیر عالمانہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ تمام امتوں کے لیے ۔۔ یہ کہتے بعض کے لیے یہ حل مخصوص ہے مگر یہ تقدیر تخصیص کے لیے ہے ۔ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ہم نے بنائی ہیں عبادت گاہیں اور قربت حق کے سبب کہ نہیں دود

ادا کر کے قرب الہی حاصل کرتے ہیں ۔ یہاں پر منسک سے اللہ تعالیٰ کے لیے جانوروں کا خون کا نام دیا ہے ۔ اب اس سے مراد ہو کہ ہم نے ہر امت مومنہ کے لیے مشروع کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کریں ۔

حل لغات : اہل عرب نَسَكَ يَنْسُكُ نَسْكًا وَنَسُوكًا وَنَسَكًا بَفَتْحِ السَّيْنِ اس وقت بولتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جانور قربان کیا جائے۔

لَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تاکہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں اس کی یاد سے ہٹ کر غیر کی یاد میں مشغول نہ ہو جائیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں قربانی کریں اسے جَعَلَ کی علت بنایا گیا ہے تاکہ بندوں کو تنبیہ ہو کہ مناسک سے اصلی مقصود یاد الہی ہے۔ **عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ** یعنی ذبیح کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ اس کریم نے انہیں چار پائے جانور عطا فرمائے ہیں۔ بہیمہ کو انعام کی طرف مضاف کرنے میں بھی تنبیہ ہے کہ قربانی صرف انعام سے واجب ہوتی ہے اور البہائم انعام سے نہیں اور بہائم سے مراد گھوڑا، خچر، گدھا وغیرہ ہے انہیں قربانی کے لیے ذبیح کرنا جائز نہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ہر سالک کے لیے ہم نے طریقہ اور مقام مقرر اور قربت کا سبب بنایا ہے ان کے مختلف طبقات ان کے مراتب کی وجہ سے ہیں بعض ان میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو معاملات کے طریقہ سے بعض ان میں وہ ہیں جو اسے مجاہدات سے اور خود اسے اس کی ذات سے طلب کرتے ہیں وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق تمسک کر کے طلب الہی میں ذکر الہی میں مصروف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق عطا فرمایا یعنی قہر نفس اور اس کی صفات بہیمیہ والعامیہ کے مٹانے کی توفیق بخشی وہ اپنے منازل و طبقات کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے نفس پر قہر نہ کیا جائے اور ان کی صفات کو نہ توڑا جائے اسی لیے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے قہر نفس سے عبور کر کے مقامات و کمالات تک پہنچنے کی نعمت عطا فرمائی۔

تفسیر عالمانہ **فَالْهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ** 'فا' جعل مذکور کے ساتھ مابعد کو ماقبل سے مرتب کرنے کے لیے ہے اور یہ خطاب تغلیباً تمام مخلوق کو ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہارا صرف ایک معبود ہے کوئی اس کا شریک نہیں ذات میں نہ صفات میں اور نہ عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ **فَلَهُ اسْلِمُوا** جب یقین ہو گیا کہ تم سب کا معبود ایک ہے تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تقرب و ذکر کے لیے صرف اسی کو مخصوص کرو یعنی خالص اسی کی رضا میں ذکر کرو اس کے ذکر اور تقرب میں کسی کو شریک نہ ٹھراؤ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اسلام بمعنی اخلاص ہے اور اعمال کو آفات سے اور اخلاق کو کہ و رات سے اور احوال کو التفات سے اور انفا سے کو اغیار سے صاف رکھنے کا نام اخلاص ہے۔

تفسیر عالمائے

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور متواضعین یا مخلصین کو خوشخبری سنا دو۔ یہ الخبت سے مشتق ہے۔ نیچے والی زمین کو کہا جاتا ہے۔ اور المخبیت ہر وہ شخص جو نیچے والی زمین میں ہو۔ چونکہ الخبات تواضع کے لوازمات سے ہے اس لیے اسے المخبیت کہا گیا۔

ف : کاشفی نے اس کا معنی لکھا ہے کہ اے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ! متقیوں اور عجز و نیاز کرنے والوں کو غیر متہی رحمت کی خوشخبری سنائیے۔

ف : سلی نے فرمایا کہ مشتاقانِ غمزہ کو دیدارِ الہی کی سعادت کی خوشخبری سنائیے۔ اگرچہ دیدار کا لفظ عبارت میں نہیں لیکن محبتیں کی صفت بتاتی ہے کہ اس سے وہی مشتاقانِ غمزہ حضرات مراد ہیں۔

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وہ لوگ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے قلوب ڈرجاٹے ہیں۔ الوجل خوف کو سمجھنا (کہ ان فی المفردات) یعنی ان کے دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ان کے دلوں پر ذاتِ باری تعالیٰ کے جلال کی شعاع اور اس کی عظمت کے انوار طلوع ہوتے ہیں۔ اور ذکر کے وقت خصوصیت اس لیے ہے کہ تجلی حق کا ورود اس وقت ہوتا ہے ۷

ہر کرا نور تجلی شد فردون

خشیت و خوفش بود از حد برون

ترجمہ : جس پر نور کی تجلی زیادہ پڑتی ہے اسی کو خوف و خشیت بہت زیادہ نصیب ہوتی ہے۔

وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ اور مصائب و تکالیف پر صبر کرنے والوں کو۔ بحر العلوم میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے وطنوں اور رشتہ داروں کی جدائی سے مصیبتوں اور بلاؤں کو سر پر اٹھا کر اور محزون و ملال وغیرہ کے کڑوے گھونٹ پی کر اور اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت اور اس کی طاعت اور از و یادِ غیر میں مشقتوں اور شدتوں کا بوجھ اٹھا کر صبر کیا۔

حل لغات : الصبر بمعنی الحبس۔ مثلاً کہا جاتا ہے : صبرت نفسي على كذا یعنی میں نے نفس کو فلاں فلاں تکلیف میں قید رکھا۔

تفسیر صوفیانہ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ یعنی وہ حکمِ الہی کے سامنے سر جھکاتے ہیں نہ انہیں اس سے کراہت ہوتی ہے نہ وہ اس سے نکلنے کی تمنا کرتے ہیں بلکہ بخوشی و رضا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ حضرت حافظؒ نے فرمایا :

۷

اگر بلطف بخوانی مزید الطافست

وگر بقہر برانی درون ما صافست

ترجمہ : لطف سے بلاؤ تو بڑی مہربانی۔ اگر قہر سے ہٹاؤ تو بھی ہمارا دل صاف ہے۔
پھر فرمایا : ۛ

بدرد و صاف تر احکم نیست دم درکش
کہ ہرچہ ساقی ما کرد عین الطافست
ترجمہ : تجھے گرد و غبار اور صاف کئے کا حق نہیں ساقی کے ہاتھ سے جو ملے عین لطف ہے۔
پھر فرمایا : ۛ

عاشقاں را کہ در آتش می‌نشانند قہر و دست
ننگ چشم کرد نظر ز چشمہ کوثر کنم
ترجمہ : عشاق کو اگر قہر محبوب آگ میں ڈال دے، اگرچہ وہ ایسا ناراضگی سے کڑھا ہے اسے چشمہ کوثر سمجھنا چاہئے۔
پھر فرمایا : ۛ

آشنایان رہ عشق اگر م خون بخواند
ناکسم گر بشکایت سوئے بیگانہ روم
ترجمہ : اگر محبوب مجھ سے خون مانگے تو میری نالائقی ہے کہ میں غیر سے شکایت کروں۔
پھر فرمایا : ۛ

حافظ از جود تو ماشا کہ بنالد روزے
کہ ازاں روز کہ در بند تو اُم و شاد م
ترجمہ : اے حافظ! اگر محبوب تجھ سے وجود کا طالب ہے تو خوش ہو جا کہ جب میں اس کی رضا کا طالب ہوں تو اس کے ہر کام
نیز اس سے وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسرار کو چھپاتے ہیں اور دکھ درد سر پر اٹھانے کے باوجود اپنے
احوال کی تسلی مخلوق سے نہیں چاہتے۔

تفسیر عالمانہ وَالْمُقِیْمِی الصَّلٰوۃُ یہ دراصل والمقیمین تھا اور یہ اضافت لفظیہ ہے اور معنی یہ ہے کہ وہ لوگ
نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ وہ لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہتے ہیں۔
جیسے قول ہے الذین ہم علی صلواتہم دائمون۔ اور شاعر نے کہا : ۛ

اذا ما تمنی الناس مروحا وراحة

تمنیت ان اشکو الیک وتسمع

marfat.com

ترجمہ : جب لوگ راحت و فرحت کی آرزو کرتے ہیں تو میں آرزو کرتا ہوں کہ میں تیرے حضور میں شکایت حال سناؤں اور تُو اسے غور سے سُنے۔

تفسیر عالمانہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انھیں دیا اس میں سے وہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ مفعول کو مقدم کرنے میں اشارہ ہے کہ یہ معاملہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ اپنے بعض حلال مال کو خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے کے لیے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اس سے زکوٰۃ مراد ہے کیونکہ فرض نماز کے بعد مذکور ہوئی ہے یا مطلق نفلی صدقات مراد ہیں، اس لیے کہ یہ مطلق بلا قید مذکور ہوا ہے۔ اور قاعدہ ہے جب اسے بلا قید ذکر کیا جائے تو اس سے نفلی صدقات مراد ہوتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ میری اُمت کے ابدال نماز و روزہ وغیرہ کے سبب ہی بہشت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ ان کا بہشت میں داخلہ ان کے نفس کی سخاوت اور اہل اسلام کی خیر خواہی کی وجہ سے ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ معلوم ہونا چاہیے کہ مالک کی خدمت و عبادت میں مال اور وجود کو خرچ کرنا دنیا و عقبیٰ کی سعادت کا موجب ہے۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صنائع کو ظاہر فرما کر اپنی مخلوق کو دکھائیں تو ہر ایک نے اپنی مرضی کی صنعت کو اختیار کیا لیکن اس کے بعض ایسے بندے بھی تھے جنہوں نے کہا ہمیں تو اس سے کوئی شے پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں عبادۃ و اطاعت اور مقامات اولیاء دکھائے تو انھوں نے عرض کی : ہمیں تو تیری عبادت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : تم نے اگر میری عبادت کو پسند فرمایا ہے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے بندوں کو تمہارے تابع کر دوں گا اور دنیا میں وہ سب تمہارے خدام ہوں گے اور قیامت میں تمہارے خدام اور تمہارے پہچاننے والوں کی شفاعت بھی قبول کروں گا (اس سے وہ لوگ غور فرمائیں جنہیں اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت جوڑنے سے نہ صرف ضد ہے بلکہ اس نسبت کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں)۔ ایسی

حکایت حضرت شیخ ابوالحسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک پہاڑ میں مقیم ولی اللہ کی تعریف سنی تو اس کی زیارت کے لیے وہاں پہنچا، اس کے ہاں شب باشی کی۔ رات کو میں نے سنا کہ وہ بارگاہِ حق میں عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ! تیرے بعض بندوں نے تجھ سے تسخیرِ خلایق مانگی، تُو نے ان کی مراد پوری فرمائی اور میں تجھ سے صرف یہ مانگتا ہوں کہ تُو اپنی مخلوق کو مجھ سے دُور رکھ تاکہ میں ہمہ وقت تجھے یاد کرتا رہوں۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ لوگ تسخیرِ خلایق چاہتے ہیں اور آپ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا : بیٹا ! تم سنجوٹی (میرے تابع کر دے مخلوق کو) کی بجائے یہ دعا مانگا کرو اللھم کن لی (اے اللہ ! صرف تُو ہی میرا ہو جا)، اس لیے کہ جب تیرا یہ تیرا ہو گیا تو پھر تجھے اور کیا چاہیے، پھر تجھے کسی شے کی ضرورت نہ رہے گی۔

سبق : انسان پر لازم ہے کہ طریق طلب میں جدوجہد کرے اور حصول مطلب میں کوشش جاری رکھے۔
مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : ۷

بے طلب نواں وصلت یافت آرے کے دہ

دولت ج دست جز راہ بیابان بردہ را

ترجمہ : طلب کے بغیر وصال یا رکھاں ! دولت ج بھی نصیب نہیں ہوتی جب دور دراز کا سفر نہ طے کیا جائے۔

تفسیر عالمائے **وَالْبُدْنَ** منصوب ہے فعل مضمر سے، جس کی تفسیر اس کا مابعد کرتا ہے۔ جیسے والقمر قدرہ میں القمر منصوب ہے فعل مضمر سے۔ البدن البدنہ کی جمع ہے۔ یہ اس اونٹ، گائے کو کہا جاتا ہے جنہیں ہدایا وضحایا میں قربان کرنا جائز ہے اور انہیں اس نام سے ان کے بدن کی عظمت کی وجہ سے موسوم کیا جاتا ہے بحر العلوم میں ہے کہ البدنہ لغت میں صرف اونٹ کو کہا جاتا ہے اور اس کا اطلاق زروادہ دونوں پر ہوتا ہے اور شریعت میں اونٹ اور گائے دونوں کو البدنہ کہتے ہیں ان کے بدن کی عظمت کی وجہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گائے کو اونٹ کے حکم میں لاحق فرمایا یا بمعنی کہ جیسے اونٹ کی قربانی میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں ایسے ہی گائے میں بھی۔
القاموس میں ہے کہ البدنہ (محرکہ) اس اونٹ اور گائے کو اور الاضحیۃ اس بکری، بھیڑ، دنبہ کو کہا جاتا ہے جو حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں قربانی کے لیے بھیجے جائیں وہ نہ ہوں یا مادہ۔

اسی لیے کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ وہ اونٹ اور گائے جو قربانی کے لیے مکہ معظمہ کو بھیجے جائیں **جَعَلْنَهَا** لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے دین کے علامات سے ہم نے انہیں تمہارے لیے مشروع فرمایا من شعائر اللہ جعلناها لکم کا دوسرا مفعول ہے اور لَكُمْ ظرف لغو اور جعلنا کے متعلق ہے اور شعائر کو اللہ کی طرف مضاف کرنے میں اس کی تعظیم مطلوب ہے کیونکہ عظیم الشان کی طرف کسی شے کو مضاف کرنے سے مضاف کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے : بیت اللہ (ناقۃ اللہ، روح اللہ ایسے ہی نور اللہ) اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے قربانیوں کو ذبح کرنے کو اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں سے بنایا ہے لَكُمْ فِيْهَا تِمَارُ لَكُمْ فِيْهَا تِمَارُ بھلائی ہے یعنی دنیا میں بھی بہت بڑے منافع ہیں اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر نصیب ہوگا۔

فائدہ صوفیانہ اس میں کعبہ قلب کے سامنے نفس کے جانور کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے اور یہ دین کی علامات اور سچے طالبین کی نشانیوں میں سے ہے اور نفس کو صدق کی چھری سے ذبح کرنے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں

اے سیدنا محمد نور اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نور بھی ایسے ہی ہے جو لوگ ایسے اطلاق کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں وہ اپنے نظریہ پر نظر ثانی کریں۔ اویسی غفرلہ

قرآن کرنے میں بھلائی ہے۔

ظاہر شمرگ و باطن زندگی

ظاہر شمرگ ابتر نہاں پائیندگی

ترجمہ : ظاہر اسے موت دی جائے تو اسے باطن کی زندگی نصیب ہوتی ہے بظاہر اسے ذلیل و خوار کیا جائے

تو باطن میں اسے دوام حاصل ہوتا ہے۔

فَاذْكُرُوا لِلّٰهِ عَلَيْهَا اَوْرَانِ كَيْ ذَبَحَ كَيْدُكَ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُمَّ
منك واليك۔ یعنی اے اللہ! یہ تیری عطا تھی اور تیرے قرب کے حصول کے لیے ہم اسے ذبح کر رہے ہیں صَوَافَتْ یہ صافۃ
کی جمع ہے بمعنی قائمات۔ یہ اس لیے کہ اونٹ کا قیام اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی صف بندی کو مستلزم ہے۔ اب معنی یہ ہوا
کہ وہ اونٹ بائیں ہاتھ سے بندھے ہوئے ہو کر ہاتھوں اور پیروں سے صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔

مسئلہ : آیت سے معلوم ہوا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے نحر کیا جائے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ صواف اونٹوں کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب وہ پاؤں پر کھڑے ہوں۔ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کرنا
سنت ہے۔

فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا يَهْ وَجِبَ الْحَائِطُ وَيَجِبُ وَجِبَةٌ مِّنْ شَتَّى هِيَ۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب
دیوار گر پڑے۔

التہذیب میں ہے کہ الوجوب بمعنی دیوار کا گرنا وغیرہ۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب وہ اونٹ زمین پر گر پڑیں۔ اس سے ان کی
موت مراد ہے۔

حضرت کاشفی نے لکھا کہ جب ذبح کردہ جانوروں کے پہلو زمین پر گریں اور ان کی رُوح نکل جائے۔

فَكُلُوا مِنْهَا تَوَمَّانِ كَاغُوشْتِ كَمَا وَبَشَرْتِكُمْ وَهْ جَانِيَةٌ وَكْفَارُهُ اَوْ نَذَرُكَ دَمٌ نَّهْ هُوَ جِيسَا كَهْ كَزْرَا سَهْ اَوْ رِيَهْ اَمْرَا بَا حَتْ
کاسے وَاَطْعِمُوْا یہ امر وجوب کا ہے یعنی اور ان کا گوشت کھلاؤ الْقَانِعَ قَانِعٌ پذیر فقیر کو۔ اسے قانع اس لیے
کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہو یا اسے ملنے بغیر جو کچھ دیا جائے اس سے وہ راضی ہوتا ہے وَالْمُعْتَرِيَّ الْعِتْرَادِ
سے مشتق ہے بمعنی سوال کے درپے ہونا۔

قاموس میں ہے کہ الْمُعْتَرِيَّ بِمَعْنَى فَقِيرٍ وَبَهْلَاءٍ كَيْ دَرِپَے ہو۔ اہل عرب کہتے ہیں :

اعتره وعررت بك حاجتى۔ وہ اس کے درپے ہوا اور میں نے اپنی حاجت کو تیرے پیچھے لگایا۔

اور العر وہ خارش جو اونٹ کو عارض ہو۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ زاد المسیر میں ہے کہ قانع مکہ معظمہ میں رہنے والے کو اور معتد باہر سے آنے والے

فقر کو کہتے ہیں۔ کَذٰلِكَ اسی عجیب تسخیر کے جو صواف سے مفہوم ہوتی ہے سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ انہیں ہم نے تمہارے منافع کے لیے مسخر فرمایا ہے تسخیر بمعنی تابع کرنا یعنی باوجودیکہ یہ جانور بڑے جتنے اور بہت بڑی طاقت و قوت والے ہیں لیکن تمہارے تابع فرمان ہیں تمہارے حکم سے روگردانی نہیں کرتے جب تم انہیں پکڑتے ہو تو تمہارے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اور تم انہیں رسیوں سے باندھ دیتے ہو اور تم آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ وہ صفت آرا ہو کر تمہارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تم ان کی گردنوں اور سینوں میں چھڑے گھونپ دیتے ہو تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تسخیر نہ ہوتی تو تمہارے قابو میں نہ آتے اور نہ ہی ان چھوٹے پرندوں سے عاجز ترین ہوتے جو معمولی بٹہ اور تھوڑی قوت والے ہیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم تقرب و اخلاص کر کے تمہارے انعام کا شکر ادا کر دو لَنْ يَنْتَالِ اللّٰهُ (شان نزول) اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ وہ قربانی کے جانوروں کے خون سے کعبہ معظمہ کو لت پت کرتے کر اور گوشت کے ٹکڑے بنا کر کعبہ شریف کے ارد گرد رکھ دیتے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے روکا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز نہیں پہنچتے ہاں اس کے ہاں اس کی رضا پہنچتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں لُحُومُهَا جانوروں کے گوشت کھائے ہوئے یا صدقہ دے ہوئے وَلَا دِمَاؤُهَا اور نہ ذبح کے وقت خون بہانے ہوئے بایں حیثیت کہ وہ گوشت اور خون ہیں وَلٰكِنْ يَنْتَالُہُ التَّقْوٰی مِنْكُمْ لیکن اس کے ہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس سے بندوں کا فرمانبرداری کا قصد اور اس کی رضا جوئی مراد ہے۔ اس سے حرام اور شبہ خارج ہو گیا۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عمل نیت و اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔

آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ محل قبولیت میں محض تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے وہ اس طرح کہ امر خد لوندی کی تعلیم اور اچھی قربانی کے ساتھ تقرب ہو۔ کَذٰلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ يٰٰ تٰر تٰذ كِر کے طور ہے اور لَتَشْكُرُوا اللّٰہ کی تعیل ہے یعنی اسی طرح ان چیزوں کو تمہارے لیے اس لیے تابع کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانو اور سمجھ سکو کہ اس نے تمہیں کیسی قدرت بخشی ہے۔ اس کی کبریائی کا اظہار کرو عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ عَلٰی ، لتكبروا کے متعلق ہے اس لیے کہ شکر کے معنی کو متضمن ہو اور یہ ما مصدریہ ہے بمعنی علیٰ ہدایۃ ایا کہ یہ ما موصولہ ہے بمعنی علیٰ ما ہدٰىکم الیہ و اس شد کہ معنی ہدایت کا مطلب یہی ہے کہ اس نے تمہیں جانوروں کو قابو میں رکھنے اور ان کے ذریعے قرب الہی کے حصول کا طریقہ بتایا وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور محسنین یعنی وہ لوگ جو اوامر کی ادائیگی اور نواہی سے اجتناب میں مخلص ہیں انہیں بہشت یا قبول طاعات کی خوشخبری سنائیے۔

ف : ابن الشیخ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو خوشخبری ہے جو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا اور فضل کے طالب رہتے ہیں انہیں اوامر کی پابندی اور نواہی سے بچنے پر یہی بات ابھارتی ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر امر کی ادائیگی اور برائی سے بچنے سے دل پر بوجھ محسوس نہیں کرتا۔

ف : آیت میں مبیح افعال حج میں احسان کے معنی پر مضبوطی کرنے کی ترغیب و تمغیص کا بیان ہے۔
 سبق : جو شے رب تعالیٰ کے خزانے کے لائق نہیں اور وہ قلب جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب نہیں اس کے تدارک کے لیے انسان کو عجلت لازم ہے اگر مالدار ہے تو اسے مال کو راہِ حق میں لٹانا ضروری ہے اگر مال نہیں رکھتا تو نفس اور بدن کو۔ بلکہ انسان پر لازم ہے کہ مال و جان دونوں کو بیک وقت راہِ خدا میں خرچ کر دے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ مال مہمان نوازی میں اور جان نمرود کی آگ میں اور حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے اور قلب کو رب رحمن کے حضور پیش کر دیا۔ آپ کی ایسی قربانیوں کو دیکھ کر ملائکہ حیران و ششدر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی سخاوت کے صلہ میں انہیں خلعت کا تاج پہنایا۔

حکایت : حجاج بن یوسف (ظالم) کو اہل علم نے کہا کہ حیدِ قربان میں چند مناسک ضروری ہیں :
 (۱) منیٰ سے مسجد حرام اور عید گاہ کی طرف جانا۔

(۲) طواف اور نماز عید پڑھنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیت اللہ کا طواف بھی نماز ہے۔
 (۳) سنتوں پر عمل کرنا۔ مثلاً سر منڈانا، ناخن کترانا، جملہ بدعات کا ازالہ کرنا اور ہر سنت کو قائم کرنا۔
 (۴) اسی دن قربانی کرنا و دیگر عبادات۔ لیکن بہترین قربانی اپنے آپ کو راہِ حق میں قربان کر دینا اور کعبہ قلب کو تجلیاتِ رب کے لیے پاک و صاف کرنا اور نفس کو مجاہدہ اور فنا عن الوجود کی چھری سے ذبح کرنا۔

حکایت : حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا مکہ مکرمہ کی طرف جانا ہوا راستہ میں دیکھا کہ ایک نوجوان رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہہ رہا ہے : اے وہ ذات جو طاعات سے خوش ہوتی ہے اور اسے معاصی و جرائم سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ مجھے ان اعمال کی توفیق بخش جو تجھے خوش کریں۔ میرے معاصی و جرائم بخش دے۔ جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبیک پکارا تو میں نے اسے کہا کہ اے بھائی ! تم لبیک کیوں نہیں پکارتے۔ تو انہوں نے کہا اے شیخ ! مجھے اپنے گناہوں سے خطرہ ہے وہ میرے تلبیہ (لبیک پکارنے) سے معاف نہیں ہوں گے، البتہ یہ خوف ہے کہ اگر میں لبیک کہوں اور وہ جواب میں فرمائے لا لبیک ولا سعدیک، اور فرمائے کہ میں تیرا کلام نہیں سنتا اور نہ ہی میں تجھے دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا اور کئی روز مجھے نظر نہ آیا ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ منیٰ میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ ! مجھے بخش دے، اور لوگ تو قربانیاں کر کے تیرا قرب حاصل کر رہے ہیں میرے پاس کیا ہے جو تیری راہ میں قربان کروں، ہاں یہی جان ہے جو تیرے نام پر قربان، اسے قبول فرمائے۔ یہ کہہ کر وہ چخا اور بیہوش ہو کر گرا اور گرتے ہی دم توڑ گیا۔

جان کہ نہ فریبانی جاتان بود

جینے تن بہتہ از آن جان بود

ہر کہ نشد کشتہ بشمشیر دوست
 لاشہ مردار بہ از جان دوست

ترجمہ ۱: وہ جان جو محبوب کے نام پر قربان ہو ایسی جان سے مردار اچھا۔
۲۔ جو دوست کی تلوار سے مذبح نہ ہوا اس سے بیکار مردار بہتر ہے۔

اور ثنوی میں ہے: ۷

۱۔ معنی تکبیر ایست اے ایمم

کائے خدا پیش تو ما قربان شدیم

۲۔ وقت ذبح اللہ اکبر میکنی

ہمچناں در ذبح نفس کشتی

۳۔ تن جو اسماعیل و جان شد چون خلیل

کرد جان تکبیر بر جسم نبیل

۴۔ کشتہ کشتہ تن ز شہوتها و آرز

شد بسم اللہ بسل در نماز

ترجمہ ۱: اے دوست! تکبیر کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ! ہم تیرے سامنے قربان۔

۲۔ ذبح کے وقت اللہ اکبر کہتا ہے ایسے ہی نفس کو ذبح کرتے وقت بھی اللہ اکبر کہہ۔

۳۔ جسم اسماعیل جیسا، روح خلیل جیسی ہو کہ جس نے جان پر تکبیر اور جسم پر چھری چلائی۔

۴۔ نفس کو تمام خواہشات اور حرص سے ذبح کر دے۔ بسم اللہ کہتے ہی نماز میں قربان ہو جا۔

إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا (قاعدہ) امام داغوب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ دفع اگر

الی سے متعدی ہو تو وہ اِنَالَةً کا معنی دیتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ:

فادفعوا اليهم اموالهم۔ یعنی ان کے مال انہیں پہنچا دو۔

اگر مِّن سے متعدی ہو تو حمایۃ کا معنی دیتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ:

ان الله يدافع عن الذين امنوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین کے ضرر کو اہل ایمان سے خوب دفع فرماتا اور ان کی بہت

زیادہ مدد کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ خَوَّان سے وہ خیانتی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی امانت، اوامر ہوں یا نواہی یا

دیگر امانات، میں خیانت کرتا ہے۔ کَفُوْر اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا مراد ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ

ایسے بُرے انسانوں کے افعال و اعمال سے ہرگز راضی نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی اعانت فرماتا ہے۔

ف: کفران کا لفظ نعمتوں کے انکار اور ان کی ناشکری میں خصوصاً اور کفر دین کے انکار میں عموماً مستعمل ہے۔ اور

کفر دونوں میں استعمال ہوتا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ان کے بد افعال کے اظہار کے لئے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے بعض بہت زیادہ خیانتی اور منکر نعمت ہیں اور بعض ان سے کم۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ محبت کی نفی سے بعض کا اثبات ہوتا ہے اور بعض بمعنی نفس کا ایسی شے سے نفرت کرنا جس کے لیے طباہ کو اس میں کسی قسم کی رغبت نہ ہو۔ یعنی محبت کی نفی، کیونکہ محبت میں نفس کا کسی ایسی شے کی طرف کھینچنا جس میں طباہ کو رغبت ہو۔

(حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:)

حدیث شریف بے شک اللہ تعالیٰ حد سے زائد فحش میں مبتلا ہونے والے سے بغض رکھتا ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ کے بغض کا معنی یہ ہے کہ وہ مبعوض کو اپنے فیض و احسان سے دور رکھتا ہے۔

ف : آیت میں تنبیہ ہے کہ انسان خیانت و کفران کے ارتکاب سے اس نہج پر ہوتا ہے کہ اسے تو بہ کا موقع نہیں ملتا اس لئے کہ وہ اپنے اس برے فعل میں انتہائی سرکشی میں ہوتا ہے جب وہ تو بہ نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے جبکہ اس نے محبت والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں اپنے فضل و کرم اور لطف و احسان سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے محبوب بندے کو اپنے لطف و کرم اور احسان و انعام سے نوازتا ہے اور بندے کی اللہ سے محبت کا یہ معنی ہے کہ وہ اس کے قرب کا طالب رہتا ہے۔

ف : خیانت و منافقت ایک شے ہے کیونکہ خیانت بندے کی بد عہدی اور منافقت دینی خامی کی وجہ سے ہے کبھی دونوں یکجا جمع ہو جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خیانت پوشیدہ طور پر ہی بد عہدی کرنا اور اس کی نقیض امانت آتی ہے۔ اور کفر بھی خیانت میں داخل ہے کیونکہ کافر نے کفر کے تباہ کر ڈالا حالانکہ اس نے نفس (جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے) تباہی سے بچانا تھا اور یہ تقریر تمام اعضا و جوارح میں جاری ہوگی۔ کما قال تعالیٰ :

ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا۔

ایسے ہی نماز اور روزہ و دیگر اعمال صالحہ میں بھی۔ مثلاً سرے سے انہیں ادا نہ کرنا یا اس کے شرائط میں سے کسی شرط ظاہری یا باطنی کو پورا نہ کرنا۔ مثلاً غالب ظن ہو کہ صبح صادق ہو گئی ہے تب بھی کھائے جانا، ایسے ہی غروب شمس کا گمان غالب ہو تو روزہ افطار کرنا۔ اسی طرح سحری کھا کر سو جانا اور نماز صبح قضا کر دینا۔ یہ تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خیانت اور ان کے کفران میں داخل ہیں اس لیے کہ مثلاً اس نے سحری تو کھائی اور وہ واقعی نعمت الہی تھی لیکن پھر فرض نماز ترک کر دی۔ اس کا یہ سودا گھائے کا اس لیے ہے کہ اس نے سحری کھا کر سنت پر تو عمل کیا لیکن فرض الہی کو ترک کر دیا۔

حکایت ایک شخص کے نو درم گم ہو گئے اس نے اعلان کیا کہ جو تلاش کر کے لائے گا اسے دس درم انعام دوں گا۔ کسی نے کہا کہ اٹا ایک درم گھاٹا کیوں۔ اس نے جواب دیا کہ جو لذت گم شدہ مال کے حصول سے حاصل ہوگی وہ ایک درم کے گھاٹے سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔

سبق : بدبخت لوگ نیند سے لذت پاتے ہیں اسی لیے نیند کی لذت سے نمازیں ترک کر دیتے ہیں۔ بعض بدبخت لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہزار نمازیں نیند کی لذت پہ قربان۔ (نعوذ باللہ من ذالک) مسئلہ : اشیاء کی بھرتول میں کمی و بیشی کرنا بھی نقص ہمد میں داخل ہے۔

حکایت : ایک شخص پر سکرات طاری تھی اور کہتا تھا : ہائے، آگ کے دو پہاڑ ہیں۔ اس کے متعلقین سے اس کا کاروبار چھو گیا کہ تجارتی کاروبار میں دو قسم کے ترازو رکھتا ہے، لینے کا اور دینے کا اور۔ مسئلہ : خیانت کے لیے جیلہ بنانا بھی خیانت ہے۔

حکایت : ایک شخص نے صاحب بن عباد کو لکھا کہ ایک مرد مر گیا ہے اس کا ترکہ ایک ہزار دینار ہے اس نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ اس ترکہ میں سے نصف حصہ میری لڑکی کو اور باقی مال بھی اسی کو دیا جائے۔ اس کے خلاف کرنے والے پر لاکھ لعنت ہے

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ ہر حال میں خیانت کرنے والوں کی خیانت سے منصور و محفوظ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے راضی نہیں۔ جب اللہ ان سے راضی ہی نہیں تو ان کی کیا مدد کرے گا! اہل ایمان سے چونکہ وہ راضی ہے اس لیے ان کی مدد فرماتا ہے۔

دوسری تقریر : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے نفس کی خیانت اور خواہشات دفع کرتا ہے۔ ایسی مدافعت کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان سے خیانت اور کفران نعمت کا مادہ مٹا دیتا ہے اس لیے کہ ایسی صفات کے مصروف لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہی نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت و پیار کرتا ہے جو ایسی بری صفات سے مبرا اور خالص و مخلص ہیں۔

سبق : آیت میں تنبیہ ہے کہ نفس امارہ کی اصلاح کی جائے اور اسے اوصافِ رفیلہ سے پاک و صاف کیا جائے۔

وجود تو شہرست پر نیک و بد

تو سلطان و دستور دانا خرد

ہمانا کہ دو نان کردن فہ از

دریں شہر کبرست و سود و آرز

چو سلطان عنایت کند با بدان

نجانا ماند آسائش بخند دان

ترجمہ : تیرا وجود ایک شہر ہے اس میں نیک اور بد ہیں تو خود بادشہ ہے اور تیری عقل تیرا وزیر ہے تیرے شہر میں کبر اور حرص وغیرہ سرکش چور ہیں تو ان سے نرمی نہ کر۔ کیونکہ جب بادشہ فساد یوں سے نرمی کرے تو اہل خرد کو آسائش میسر نہیں ہوتی۔

یہ وصیت صحیح ہے اگر لڑکی کے سوا کوئی اور وارث نہ ہو۔

أَذِّنْ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝

پرمانگی عطا ہونی انہیں جن سے قتل ہوتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر سزاوارت ہے

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا

وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکلے گئے صرف اتنی بات کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک

دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدًا مَتَّ صَوَاهِرُهُمْ وَبِيعَهُ وَصَلَوْتُ

کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور دھادی باتیں خانقاہیں اور گریباور کیلئے اور مسجدیں جن میں اللہ کا

وَمَسْجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيُنْصِرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ

بجائزت نام لیا جاتا ہے اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا بے شک

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ

ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں

وَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ

اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا

الْأَمُورُ ۝ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۝

انہی نام اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بیشک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود

وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۝ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ

اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب ہونی

فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ۝ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ

تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور کتنی ہی بستیوں ہم نے

أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِنَفْسِهَا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَبُرُّ مَعْطَلُهُ

کیا دیں کہ وہ ستمگارتھیں تو اب وہ اپنی جھتوں پر ڈھلی پڑی ہیں اور کتنے گنوں بیکار پڑے

وَقَصْرِ فُشَيْدٍ ۝ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ

اور کتنے محل کچ کئے ہوئے تو کیا زمین میں نہ پہلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں یا کان

بِهَا أَوْ أَدَانُ يُسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى

ہوں جن سے سنیں تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے

الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ

ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں اور یہ تمہارے عذاب مانگتے ہیں جلدی کہتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ چھوڑنا

اللَّهُ وَعْدَةٌ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝ وَكَأَيِّنْ

مَنْ قَرِيَةٌ أُمِلَّتْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ ۝

مستقیاں کہ تم نے ان کو ڈھیل دی اس حال پر کہ وہ شتمگار تھیں پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف پشت کیا

تفسیر عالمانہ اُذِنَ الاذن بمعنی کسی شے کی اجازت کی خبر دینا اور بتانا کہ اس کو عمل میں لانے کی رخصت ہے اس کا مادون

فیه (یعنی جس امر کی رخصت و اجازت ہے) محذوف ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کی رخصت دی ہے

لِلَّذِينَ ان اہل ایمان کو یقتلون جن سے کفار جنگ کرتے ہیں بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں ان سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں کیونکہ مشرکین انہیں ایذا دیتے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ان میں بعض کو چوٹیں آتیں بعض زخمی ہوتے آپ سے عرض کرتے کہ اجازت بخشے تاکہ ہم ان سے نہٹ لیں آپ انہیں فرماتے صبر کرو اس لیے کہ میں ان سے ابھی جنگ کرنے پر مامور نہیں ہوا ہوں یہاں تک کہ ہجرت کی تو

کفار سے جنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی حالانکہ اس سے پہلے جنگ سے ممانعت کی گئی تھی۔ ستر سے زیادہ آیات قال ہیں ان میں سے ایک یہی ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے پہلے اہل ایمان سے وعدہ فرمایا کہ ان سے کفار کی ایذا کو دور رکھے گا اور انہیں ان کے ظلم و ستم سے نجات بخشے گا۔ اب وعدہ فرمایا کہ اہل اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا اور انہیں کفار پر غلبہ دے گا۔

ف : امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لفظ قدرۃ کو جب انسان کی صفت بنایا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہیئت جس سے اسے کسی شے کو عمل میں لانا ممکن ہو۔ اور جب اسے اللہ تعالیٰ کی صفت بنایا جائے تو اس سے عجز کی نفی مطلوب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی دوسرے کو قدرت مطلقہ سے موصوف کرنا محال ہے اگر غیر اللہ کو اس سے موصوف کیا جاتا ہے تو مجازاً ہے بلکہ غیر اللہ پر قدرت کا اطلاق کیا جائے تو بہتر ہے اسے کسی قید سے مقید کر کے مثلاً کہا جائے قادر علیٰ کذا۔ اور مطلقاً قادر کہا جائے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہر اس لیے کہ مطلق قدرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نہ کسی وجہ سے عجز کا شکار ضرور ہوتا ہے جیسے اُسے قادر من وجہ کہا جائے گا ایسے ہی اسے عاجز من وجہ بھی ماننا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اسے من کل الوجوہ عجز سے منزہ و مقدس ماننا لازمی ہے۔ لہذا یہاں کا معنی یہ ہوا کہ وہ اپنی حکمت کے مقتضی پر جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی حکمت کے عین مطابق ہوگا، نہ اس سے زائد ہوگا نہ کم۔ اسی معنی پر اسے غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ تعالیٰ اللہ زہے قیوم و دانا ہذا توانائی وہ عجز ناتوانا

ترجمہ : وہ بلند ذات (اللہ تعالیٰ) کیسی قیوم و دانا ہے وہ ہر عاجز کو قدرت عطا فرماتی ہے۔

مسئلہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی کو مارنا، قتل کرنا ناجائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قبلی کو تھپڑ مار کر قتل کر دیا تو خود فرمایا : **هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ** (یہ شیطانی کام ہے)۔ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ کو کافروں کو قتل کرنے کا منجانب اللہ اذن نہیں تھا۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ نفس کی اصلاح میں اسے قتل کرنا بلا اذن الہی جائز نہیں یعنی نفس کشی اس طرح چاہیے جیسے شرع کا حکم ہے۔

ف : نفس کشی کا وقت بن بلوغ کے بعد شروع ہوتا ہے اس سے قبل نفس انسانی اعبائے شرع کو اٹھانے کے لئے تیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ قبل بلوغ انسان غیر مکلف ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام کا اشارہ ہے کہ مجاہدہ افراط و تفریط کے درمیان لازم ہے۔ یعنی اعتدال ضروری ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جو نہی محسوس ہو کہ نفس مخالفت شرع سے قلب کو ضرر پہنچاتا ہے تو نفس کی اتنی سرکوبی کی جائے کہ قلب کو اس پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ ایسے ہی جب محسوس ہو کہ نفس اپنی طبیعت پر شہوات و لذات دنیا میں مشغول ہونا چاہتا ہے تو اسے اس سے باز رکھنے کے لیے اس پر شدت کی جائے اس لیے کہ نفس کی شہوات و خواہشات پورا کرنے سے قلب پر سیاہی اور قسوت اور زنگ لگ جاتا ہے۔ اور نفس بھی چاہتا ہے کہ قلب کی رو سیاہی ہو (معاذ اللہ) اس معنی پر لازم ہوا کہ نفس کو صفاتِ پیمہ سے باز رکھا جائے۔ اس کی آسان صورت یہی ہے کہ اسے شریعت کے احکام کے تابع رکھا جائے اور اس کی خواہشات کو دبایا جائے اور اسے ذکر الہی سے مطمئن کیا جائے اور اسے جذبہٴ ارجعی الی ربک مراضیۃ مرضیۃ کے قبول کرنے کے لیے مستعد کیا جائے ان امور پر عمل کرنے سے انسان مجاہدہ میں اعتدال پر رہتا ہے۔

سبق : سادک پر لازم ہے کہ وہ نفس کے اس مکرو فریب سے آگاہ رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا فرمایا۔ آیت کے آخری حصے میں اشارہ ہے کہ نفس کو اعتدال پر لانا سوائے نصرت الہی و تائید ایزدی کے مشکل ہے۔

چور وئے بخدمت نہی بر زمین

خدا ثنا گوے و خود را مبین

گر از حق نہ توفیق غیرے رسد

کے از بندہ غیرے بغیرے رسد

ترجمہ : جب تم اپنا سر خدمت و عبادت کے لیے زمین پر رکھو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو اور اپنا خیال درمیان

میں نہ لاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خیر و بھلائی نہ پہنچے تو بندہ غیر کو خیر و بھلائی نہیں پہنچا سکتا۔

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ یہ محلاً مجبور ہے اس لیے کہ موصول کی صفت ہے۔

ربط : ابن الشیخ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کے مظلوم ہونے کی وجہ سے جنگ کی اجازت بخشی تو بتایا کہ مظلوم

وہ ہیں جو اپنے ملک سے نکالے گئے اور دیارِ مہم سے محکمہ مراد ہے۔

حل لغات بلاد کو دیار سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان کا روبرو کر کے محوم پھر کر اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے: دیارِ بکر۔ یہ بکر والوں کے شہروں کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اہل عرب جو محکمہ کے گرد و نواح کے باشی تھے، کہتے تھے نحن من عرب الدار اس سے ان کی مراد عرب البلد ہوتی تھی۔

امامِ راغب نے فرمایا کہ الدار بمعنی منزل ہے اس لیے کہ اس کے ارد گرد دیوار کھینچی جاتی ہے۔ بعض نے کہا اس سے دارا مراد ہے جس کی جمع دیار آتی ہے۔ پھر مجازاً شہروں کو دیار کہا جانے لگا۔

بَغِيْرٌ حَقٌّ یعنی وہ اپنے علاقوں سے بلا وجہ نکالے گئے حالانکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہ تھا۔
حَقٌّ مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے حَقٌّ يَحِقُّ بِالْكَسْرِ بِمَعْنَى وَجِبَ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ۔ یہ حق سے بدل ہے یعنی بلا وجہ انہیں نکالا۔ ہاں ان کا قصور یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ یعنی توحید کے قائل تھے اور ان کا یہ موجب تو ان کے ملک میں استقرار و تمکین کا مستحق تھا نہ یہ کہ انہیں ان کے ملک سے نکالا گیا۔ اور یہ جملہ اپنے ظاہری معنی پر نہیں بلکہ اس محاورہ سے ہے جسے نابغہ نے اپنے شعر میں کہا ہے: ۛ

وَلَا فِيْهِمْ غِيْرَاتٌ سِوَ فِهِم

مِنْ فُلُوْلٍ مِنْ قِرَاعِ الْكِتَابِ

ترجمہ: اور ان میں نہیں سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں جنگوں کے میدانوں میں کند ہیں۔

وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ اگر اللہ تعالیٰ کا بعض کے ذریعے بعض سے دفع کرنا نہ ہوتا مثلاً اہل اسلام کو کفار پر غلبہ دینا اور یہ ہر زمانے میں ہوا **لَهْلَهْلٌ مَتَّ** الہدم بمعنی اسقاط البناء یعنی عمارت کو گرانا۔ اور یہاں تہدیم محض تکثیر کے معنی میں ہے یعنی خراب اور ویران ہو جاتے ہیں طور کہ مشرکین کو مستط کر دیتا **صَوَامِعُ** رہبانوں کی عبادت گاہیں **وَبَيْعٌ** اور نصاریٰ کے گرجے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔

حل لغت: الصوامع، صومعہ کی جمع ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں راہب عبادت کریں اور صرف عبادت کے لیے گوشہ تنہائی اختیار کرنے کے لیے کسی جگہ کو منتخب کر لیں۔

ف: الراغب نے فرمایا کہ صومعہ ہر وہ تعمیر جو گنبد نما ہو اور اس کی دیواریں گنبد سے چمٹی ہوئی ہوں، اسی لیے اصم سے کہا جاتا ہے جس کے کان سر سے چمٹے ہوئے ہوں۔ اور البیع، بیعة کی جمع ہے یعنی نصاریٰ کی عبادت گاہ۔ اور وہ صرف شہر میں بنائیں تاکہ وہاں جمع ہو کر عبادت کریں اور ان کے صوامع بھی ہوتے ہیں لیکن یہ تنہائی کے مقامات پر بنائے جاتے ہیں مثلاً پہاڑوں یا جنگلوں میں۔

امامِ راغب نے فرمایا کہ نصاریٰ کی عبادت گاہ کو بیعة کہا جاتا ہے۔ اس نام سے وہ نصاریٰ موسوم کرتے ہیں جو

خالص عربی ہوتے ہیں۔ اس لیے بیعتہ بجنے بیع و شرا ہے۔ عبادۃ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیع و شرا سے تعبیر فرمایا ہے۔ کہا
قال تعالیٰ :

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم (الآیۃ)۔

وَصَلَوَاتُ یہودیوں کی عبادت گا ہوں کو اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ ان میں ان کے راہب نمازیں
پڑھتے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اس نام سے موسوم تھے۔

امام راغب نے فرمایا کہ نماز کی جگہ کو صلوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی عبادت گا ہوں کو صلوٰات کہا کرتے۔
بعض نے کہا کہ یہ عبرانی کلمہ ہے جو دراصل صلوٰثا بالثناء المثلثۃ ہے بمعنی المصلیٰ۔ اسے عرب کر کے "صلوٰۃ"

کہا گیا۔

وَمَسْجِدُ اور اہل اسلام کی عبادت گاہیں۔ اور یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اصطلاحی لفظ ہے۔

سوال : غیروں کی عبادت گاہوں کا پہلے کیوں ذکر کیا گیا ؟

جواب : وہی وجود مقدم تھیں اس لیے ان کی لفظاً تقدیم موزوں تھی۔ اور اسلئے المقامہ میں ہے کہ کسی شے کے ذکر میں تقدیم
بزرگی و عظمت پر دولت نہیں کرتی۔ جیسے فنکم کافر و منکم مؤمن میں کافر کی تقدیم ہے۔

يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا جو کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر ہو۔ یہ مساجد کی صفت مادہ ہے اور
ذکر الہی کو صرف اس سے مخصوص کرنے میں اس کی اور اس کے اہل کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے اور نیز ہو سکتا ہے کہ یہ ان
چاروں عبادت گاہوں کی صفت ہو اس لیے کہ ان کی شرائع کے منسوخ ہونے سے پہلے ان چاروں میں ذکر الہی اللہ تعالیٰ کے
نام مقبول تھا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قلوب کو نفوس پر غلبہ نہ بخشا اور نہ ہی نفوس کے استیلاء کو قلوب سے
دفع فرماتا تو ارکان شریعت کا صومعہ اور آداب طریقت کا بیعہ اور مقامات حقیقت کی عبادت گاہ اور ان کے

قلوب کی مساجد جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت ہوتا ہے گرا دی جاتیں اور ذکر کثیر کو ان قلوب میں وسعت حاصل ہوتی ہے جو واسع
اور نور الہی سے منور ہوں۔

تفسیر عالمانہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اور بخدا اللہ تعالیٰ انہیں مدد دے گا جو ان کے اولیاء کرام کی مدد
کرتے ہیں یا ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اس وعدہ کے ایفاء کو دنیا نے دیکھا کہ

اللہ تعالیٰ نے ہاجرین و انصار کو صنادید عرب و اکاسرہ عجم اور قیصرہ روم پر کیسی شان سے غالب فرما کر ان تمام بڑے بڑے
بادشاہوں کے ملک ان غریب ہاجرین و انصار کے قبضہ میں دے دئے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ بے شک اللہ تعالیٰ
جن امر کے لیے چاہتا ہے اس پر بہت بڑی قوت رکھتا ہے سب پر غالب ہے نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ ہی اس کے

ف : بحر العلوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور غلبہ سے دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا۔

سوال : اگر اہل اسلام کا غلبہ منجانب اللہ تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں غزوات میں شمولیت اور تلوار وغیرہ سے لڑنے اور دیگر تکلیفات و مشقات میں کیوں مبتلا فرمایا؟

جواب : تاکہ اہل اسلام کو جنگی آلات کے استعمال کا طریقہ معلوم ہو اور پھر ان کی مہارت و دیگر فنونِ جنگ سے واقف ہو کر دینی دنیوی منافع حاصل کر سکیں۔

۲۔ یہ دنیائے عالم اسباب سے متعلق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت تو نصیب ہوئی لیکن اسباب و وسائل کے ساتھ تاکہ دنیوی قاعدہ و قانون بحال رہے۔

سوال : اگر واقعی اہل اسلام کو فتح و نصرت منجانب اللہ نصیب ہونے کا وعدہ تھا تو پھر انہیں بعض جنگوں میں شکستِ فاش کیوں؟

جواب : یہ دنیا امتحان و آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے اور اگرچہ فتح و نصرت اور غلبہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور کفار اس عمدہ جلیلہ کے لائق نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہر بار کفار کو شکست اور اہل ایمان کو فتح و نصرت سے باریاب فرماتا تو پھر کفر و ایمان کی آزمائش کس طرح ہو سکتی۔ اس لیے اس نے کبھی کفار کو اور کبھی اہل ایمان کو فتح و نصرت سے نوازا۔ اسی آزمائش کی وجہ سے تو بندوں کو مکلف بنایا گیا ہے اور ان کے لیے جزا و سزا بھی مقرر ہے تاکہ اہل نظر ایمان کی باتوں کو دلائل سے سمجھ سکے اور کفر سے دُور بھاگے۔

ف : بعض دفعہ اہل ایمان اپنے معاصی کی وجہ سے دُنیا میں دُکھ اور درد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ ابتلاء اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور کافروں کو دُنیا میں گناہوں کی وجہ سے تکالیف میں مبتلا کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے طاعون کفار کے لیے قہر و غضب اور اہل ایمان کے لیے لطف و کرم ہوتا ہے۔

حکایت حضرت عامر نے حجاج بن یوسف کو دیکھا کہ اس نے ایک غریب مظلوم کو سُولی پہ لٹکایا ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کی کہ یا اللہ! تیرا حوصلہ ظالموں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور مظلوم کو سخت دُکھ اور درد پہنچا رہا ہے۔ یہ کہہ کر عامر چلے گئے، رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہو گئی اور وہ بہشت میں داخل ہوئے، دیکھا کہ جس شخص کو حجاج ظالم نے سُولی پہ لٹکایا ہوا ہے وہ اعلیٰ علیین میں نہایت آرام و سکون سے ہے۔ اس کے بعد ایک منادی نے غبی آواز دی کہ میرا حوصلہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے لیکن مظلوموں کو اعلیٰ علیین میں پہنچاتا ہے۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں بد بخت کو نیک بخت سے اور اہل باطل کو حق سے اور وقت کے فروع کو وقت کے مُوسلی اور وقت کے دجال کو وقت کے عیسیٰ سے مٹایا ہے۔ البتہ اس کے حکم میں دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

اسمِ اعظم بکنہ کار خود لے دل خوش باش کہ تبلیس و حیل دیو سلیمان نشود

ترجمہ : اسم اعظم تو اپنا کام کرتا ہے تمہیں خوشی ہونی چاہیے لیکن تلبیس و حیلوں سے دیوسلیمان نہیں بن سکتے۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ بادشاہ تلواروں سے جنگ کرتے ہیں اور اولیاء اللہ نگاہوں سے۔ اسی لیے مشہور ہے جب مسلمان بادشاہ جنگ کے معاملہ میں حق پر ہو اور اس کا مد مقابل باطل پرست، تو غیب سے رجال غیب حق والے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر مسلمان بادشاہ حق پر نہ ہو تو پھر غیبی امداد نہیں پہنچتی۔

ف : امت محمدیہ کے متعلق توراۃ میں مکتوب تھا کہ ان کے سینوں میں قرآن ہوگا اس لیے وہ لوگ جب بھی جنگ پر جائیں گے تو ان کی مدد کے لیے جبریل علیہ السلام حاضر ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل اسلام حق پر ہوں تو ان کی جنگ میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ تاقیامت جاری رہے گا۔ بلکہ یوں کہو کہ اگر حق پر ہو تو صرف ایک بندہ ہزاروں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت حافظؒ نے فرمایا : ۱۰

تینے کہ آسمانش از فیض خود ہد آب

تنہا جہان بگرد بے منت سپاہی

ترجمہ : جس تلوار کو اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب ہو تو وہ سپاہی کے پکڑے بغیر ہی جہان پر غلبہ پاسکتی ہے۔

الَّذِينَ اِنْ مَكَتَهُمْ فِي الْاَرْضِ

لِلَّذِينَ اَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

بیان کی جارہی ہے جو انہیں آئینہ نصیب ہوگی۔ مثلاً انہیں زمین پر ملکی غلبہ دینا یعنی ان کی حسن سیرت کے پیش نظر انہیں ملکوں کا بادشاہ بنانا۔ یعنی وہ لوگ جنہیں ہم زمین کا مالک بنائیں یا اَقَامُوا الصَّلَاةَ انہوں نے نماز قائم کی صرف میری تعظیم کی خاطر۔

قاعدہ : امام راغب نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کی مدح کے طور نماز کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں اقامت الصلوٰۃ بیان فرمایا ہے اور جہاں منافقین کا ذکر فرمایا ہے وہاں مصلین وغیرہ کا لفظ فرمایا ہے۔ مثلاً فرمایا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ۔ سوال : اہل مدح کے لیے اقامۃ الصلوٰۃ کے لفظ سے کیا فائدہ ہے؟

جواب : اس اطلاق سے اس کے جملہ حقوق کی ادائیگی اور اس کی شرائط مراد ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے اس کی اصلی ہیئت سے پڑھا جائے اسی لیے اہل حق فرماتے ہیں کہ نمازی تو بہت ہیں لیکن حقوق کی پابندی کے ساتھ اسے ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔

وَاتُوا الزَّكَاةَ اور وہ میرے بندوں کی امداد کے ارادہ سے زکوٰۃ دیں وَ اَمْرُوْا بِالْمَعْرُوفِ مَعْرُوفٌ ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو شرعاً و عرفاً اچھا ہو وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ الْمُنْكَرُ وہ عمل جسے اہل علم اور اہل عقل سلیم قبیح سمجھے۔

امام راغب نے فرمایا کہ ہر وہ فعل جس کا حسن عقل و شرع سے مشہور و معلوم ہوا ہے معروف کہا جاتا ہے اور منکر

وہ فعل جو عقل و شرع میں اچھا نہ ہو۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں قلوب منصورہ کے اوصاف کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ زمین بشریہ پر قوت و طاقت بخشے تو وہ مواصلات پر مداومت کرتی ہیں اور احوال کی زکوٰۃ دیتی ہیں۔ احوال کی زکوٰۃ کا یہ

مطلب ہے کہ وہ اپنے دو سونے نفوس میں سے ایک سونے نفوس اپنے کام میں لگاتے ہیں تو ایک باقی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خلق خدا پر صرف کرتے ہیں جیسے مالدار اپنے دو سود راہم میں سے پانچ در راہم اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتا ہے وہ امر بالمعروف کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے نفس کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ اپنے ہر سانس پر قابو رکھتا ہے تاکہ یاد الہی کے بغیر نہ گزرے۔ اور بُرائی سے روکتا ہے یعنی زیاد و اعجاب و مساکنت و ملاحظہ جیسی گندی بیماریوں سے اجتناب کرتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلِلّٰهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں جملہ امور کے نیک انجام۔ کیونکہ جملہ امور کا مرجع اس کے حکم و تقدیر کی طرف ہے اس لیے کہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی امور کا انجام ہوتا ہے۔

ایں دولت فقر و با و ہو میخواید

وان گلشن و حوض و آب جو میخواید

از حق ہمہ کس حال نکو می خواہد

آنست سرانجام کہ او میخواید

ترجمہ: یہ دولت فقر و با و ہو چاہتی ہے اور وہ گلشن اور حوض اور نہر کا پانی چاہتا ہے ہر کس

حق تعالیٰ سے اچھا انجام چاہتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو وہ خود چاہتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ علامات قیامت یہ ہیں:

علامات قیامت (۱) نمازیں ضائع کی جائیں گی۔

(۲) شہوات کا اتباع ہوگا۔

(۳) خواہشات نفسانی کی طرف طبیعت راغب ہوگی۔

(۴) حکام خیانتی ہوں گے۔

(۵) وزراء فاسق ہوں گے۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ تڑپ اُٹھے اور عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا یہ امور واقعی عالم دنیا میں ہوں گے۔

خبر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سلمان! ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ بلکہ اس وقت مومن کا دل ایسے

پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے اور وہ بیچارہ اتنا عاجز اور کمزور ہوگا کہ ان گندے امور کو روک نہیں سکے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس سے مشوش ہو کر کہنے لگے، واقعی ایسے ہوگا؟ غیب پر نظر رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سلمان! ایسے ہوگا اور ضرور ہوگا، بلکہ اس وقت تو مومن عوام کی نظروں میں ذلیل ترین انسان ہوگا۔ اگر وہ بیچارہ ان کے معاملات میں مداخلت یا ان کی مخالفت کرے گا تو وہ اسے جان سے مار دینے کے درپے ہوں گے۔ اگر خاموش رہے گا تو غصہ و غضب میں خود مرنے لگیں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ کون سا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ کا سایہ جس کے سامنے گروہیں جھک جائیں اور اس کی عظمت کے سامنے سوجان قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا: وہ بادشاہ جسے ظل اللہ (اللہ کا سایہ) کا لقب ملا ہے۔ وہ نیکی کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ تمہیں ایسے بادشاہ کا زمانہ میسر آئے تو شکر الہی بجالاؤ۔ اگر بادشاہ برائی کا ارتکاب کرے تو تم صبر کرو اور اس کا گناہ اس کے سر۔

(حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:)
حدیث شریف ایک لمحہ عدل و انصاف کرنا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہے

شاہ را بود از طاعت صد سالہ وز بہ
قدر یک ساعت عمرے کہ دروداد کند
ترجمہ: بادشاہ کی وہی صد سالہ عبادت و طاعت ہے جو زندگی میں ایک لمحہ عدل و انصاف کرے۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ہے

- ۱۔ بتوی کہ نیکی پسند خدائے
- دہد خسرو عادل نیک رائے
- ۲۔ چو خواہد کہ دیران کند عالمی
- کند ملک در پنجہ ظالمی
- ۳۔ نخواہی کہ نغزین کند از پست
- نکو باشش تا بد نگوید کست
- ۴۔ نغفتست مظلوم از آہش بر بس
- زدود دل صبحکا ہش بر کس

- ۵ نرسی کہ پاک اندرونی شہی
بر آرد ز سوز جگر یار بی
- ۶ نمی ترسی اے گرگ ناقص فرد
کہ روزے پلنگیت برہم درد
- ۷ الا تا بغفلت نحسی کہ نوم
حرامست بر چشم سالار قوم
- ۸ غم زیر دستان بخور زینہار
بر کس از زبردستی روزگار

- ترجمہ : ۱۔ جس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی پسند کرتا ہے تو اسے نیک اور عادل بادشاہ بخشا ہے۔
۲۔ جب جہان کو دیران کرنا چاہتا ہے تو ملک ظالم کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔
۳۔ اگر نہیں چاہتا کہ تیرے بعد برائی ہو تو اچھا ہوتا کہ تجھے کوئی بھی بُرا نہ کہے۔
۴۔ مظلوم سوتا نہیں، اس کی آہ سے ڈر۔ بلکہ اس کی صبح کی گرم آہ کے دھوئیں سے باخبر رہ۔
۵۔ تو نہیں ڈرتا اس پاک دل سے کہ اگر وہ کسی رات سوز جگر سے آہ کھینچے اور عرض کرے کہ اے پروردگار۔
۶۔ اے ناقص عقل بھیرے! تو ڈرتا نہیں کہ ایک دن تجھے چھٹا پھاڑ کھائے گا۔
۷۔ بخبردار! غفلت سے نہ سو کیونکہ سالار قوم پر نیند حرام ہے۔
۸۔ عاجزوں کا غم کھا، زمانہ کے غلبہ سے ڈر۔

ازدشیر نے کہا کہ سلطنت عوام کے وجود سے کمال کو پہنچتی ہے اور لوگ مال سے ذینت پاتے ہیں اور مال تعمیر
نکستہ سے عروج پاتا ہے اور تعمیر اور سیاست عدل سے رونق پاتی ہے۔ بعض نے کہا، سیاست ریاست کی بنیاد ہے۔
وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو کیا ہے۔ مضارع کا صیغہ جملہ شرطیہ
میں تکذیب کے تحقق کی وجہ سے ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہو کیونکہ آپ کی تکذیب سے آپ کے مغموم و محزون
ہونے کا امکان تھا اس لیے قبل از وقت آپ کو تسلی دلائی گئی۔ یعنی اگر آپ اپنی قوم کی تکذیب سے محزون و مغموم ہوں تو یہ آپ کے
لَا تُقْنِیْ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ اِبْرٰهٖمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَاَصْحٰبُ
مَدِیْنٍ تو آپ سے پہلی قوموں نے تکذیب کی۔ یعنی قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی، قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی،
ثمود نے صالح علیہ السلام کی، قوم ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کی، قوم لوط نے لوط علیہ السلام کی اور اصحاب مدین نے
شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی۔

ف : مدین اور شعیب ابراہیم کے بیٹے تھے۔ پھر مدین ایک بستی کا نام پڑ گیا۔

وَكَذَّبَ مُوسَىٰ وَأَرْفَاخُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جِثْلًا نَّكُتًا۔ جِثْلًا نے والے قبلی تھے اور وہ اس تکذیب پر مرتے دم تک ڈٹے رہے۔

سوال : قبیلوں کی طرح بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ چنانچہ ان کا انکار لن نو من لك حتی نری اللہ جہوہ (اے موسیٰ! ہم آپ کو ہرگز نہیں مانتے یہاں تک کہ ہم خدا کو کھلم کھلا دیکھیں) تھا۔ پھر تم نے صرف قبیلوں کی تخصیص کیوں کی؟

جواب : واقعی انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب بار بار کی لیکن اس پر وہ مداومت نہیں رکھتے تھے بلکہ تکذیب کے بعد معجزہ دیکھ کر تائب ہو جاتے اور پھر مرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے نیاز مندی کا ثبوت پیش کرتے۔

سوال : پہلی قوموں کے برعکس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق عبارت کو کیوں متغیر کیا گیا۔ یعنی ان کے لیے صیغہ فعل ماضی معلوم اور ان کے لیے فعل مجہول، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب : چونکہ سابقہ قوموں کی تکذیب سخت اور نہایت قبیح تھی اور وہ معجزات دیکھنے کے باوجود انکار سے باز نہ آتے۔ بخلاف قَوْمَ مِثْرَیٍّ لِّلْكَافِرِیْنَ پس میں نے کافروں کو ایک میعاد تک مہلت بخشی ثُمَّ أَخَذْتُھُمْ پھر میں نے ان کی گرفت کی۔ یعنی مدت مقررہ گزرنے کے بعد پھر میں نے ہر تکذیب کرنے والی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا کسی کو طوفان سے تباہ کیا۔ کوئی آندھی سے، کوئی چگھاڑ سے تباہ ہوئے۔ کوئی پتھروں سے، کوئی خسف سے اور کوئی پتھروں سے مارے گئے۔ کوئی یوم الظلہ سے برباد ہوئے، کوئی دریا میں غرق ہوئے وغیرہ۔ (کذافی بحر العلوم)

ف : امام راغب نے فرمایا کہ الاخذ بمعنی وضع الشئ وتحصیلہ۔ وہ کبھی تناول سے ہوتا ہے مثلاً فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده۔ اور کبھی قہر سے، اس کی مثال آیت ہذا ہے۔

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ پھر میرا انکار کیسا رہا۔ مثلاً ان کی نعمتوں کو دکھ درد اور تکالیف سے اور ان کی حیاہ کو تباہی و بربادی سے اور ان کی آبادی کو ویرانی سے تبدیل کیا غرضیکہ ان کے معاملات نہایت ہی ہولناک صورتوں میں بدل گئے۔ یہ استفہام تقریری ہے خلاصہ مضمون یہ ہے کہ ان انبیاء علیہم السلام کو حسب وعدہ فتح و نصرت نصیب ہوئی اور پھر انہوں نے آرام و سکون سے زندگی بسر فرمائی۔ آپ بھی صبر کیجئے آپ کے دشمن تباہ و برباد ہوں گے پھر آپ بھی آرام و سکون سے وقت گزاریں گے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ فَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ قَدْ خَلَتْ جَانِبِ قَدْسِ سِرِّہِ نے شرح کافیہ میں لکھا ہے کہ کاتین کا لفظ کنایہ کا ہے اور وہ مبنی ہے کیونکہ جب ائی پر کاف تشبیہ کا داخل ہوا تو اگرچہ لفظ ای عرب تھا لیکن دو اجزاء کے یک جز ہونے پر افرادی معنی میں داخل ہو کر مجموع مفرد ہو گیا بمعنی کھنجر یہ کے، اس طرح وہ اسم مبنی ہوتا ہے جس کا آخر ساکن ہو جیسے اسم مَن، اس کا آخر مبنی علی السکون ہے۔ یہ تنوین ممکن کا نہیں اس لیے یا کے بعد نون کو صاف طوا

لکھا جاتا ہے حالانکہ تنزین کی اپنی کوئی شکل و صورت نہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ بہت سے دیہات اور شہر ہیں۔ یہ مبتدأ ہے۔ اھلکنہا یہ مبتدأ کی خبر ہے وَہی ظالمۃ یہ جملہ حالیہ ہے اس کا ذوالحال اھلکنہا میں ہے اور اس سے بستی والوں کا ظلم مراد ہے اور ان کے ظلم کفر و معاصی تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کے ظلم سے متعزز ہونے کا بیان ہے۔ چنانچہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا وجہ تباہ و برباد نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے کفر و معاصی کا ارتکاب کیا تو انہیں تباہ و برباد کیا گیا۔ فَہی خاویۃ اس کا معلق اھلکنہا پر ہے ہی کا مرجع القویہ ہے۔ اس سے اس کی دیواروں کا انہدام مراد ہے۔

حل لغات : الخواء بمعنی السقوط۔ غوی النجم سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب ستارہ گرے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اس بستی کی دیواریں گرنے والی ہیں عَلٰی عُرُوشِہَا اپنی چھتوں پر۔ یعنی ان بستیوں کی بنیادیں بیکار ہو جائیں گی، چھتیں گریں گی ان کے اوپر ان کی دیواریں گر پڑیں گی۔ العروش بمعنی السقوف۔ کیونکہ قاعدہ ہے جو شے بھی سر کے اوپر ہو اسے عرش کہا جاتا ہے وہ چھت ہو یا کوئی درخت یا کسی دیگر شے کا سایہ۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اہل ظلم کے قلوب کی بربادی و ویرانی کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ ظلم ظالمین کے وطن کی خرابی و بربادی کا موجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے اس کی راحت کا سرچشمہ یعنی دل برباد ہوتا ہے اور وحشت وہ ہے جو ظلم پر غلبہ رکھتی ہے۔ اس لیے کہ ظلمت سینے کی تنگی اور برے اخلاق اور مظلوموں پر غیظ و غضب سے پیدا ہوتی ہے اور یہ جملہ امور وطن کی راحت کے اجاڑنے کے اسباب ہیں اور درحقیقت یہی امور ظالم کے ظلم کی نزائیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ارادہ پر ہے کبھی کسی ظالم کو فوراً سزا دیتا ہے اور کسی کو دیر سے۔ اور صوفیہ کے نزدیک نفوس کے ظلم کی علامت یہ ہے کہ ان کی شامت کے اثرات سے عبادت میں جی نہیں لگتا۔ لکھا قال : فَہی خاویۃ عَلٰی عُرُوشِہَا۔

اور قلوب کے ویران و برباد ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ غفلت کے نشہ میں ڈوب جائیں بالخصوص نماز کے اوقات اور خلوات کی گھڑیوں میں تو غفلت ان پر بادلوں کی طرح چھا جاتی ہے۔

تفسیر عالمانہ : وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ البئر دراصل اس گڑھے کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کا حصہ ڈھانپا جائے تاکہ اس سے گزرنے والا اس میں گر نہ جائے اور معطلہ عطلت المرأة و تعطلت سے ہے۔ یہ

اس عورت کے لیے بولتے ہیں جو زیور پہنے ہوئے نہ ہو اسے عاطل بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل التعطیل بمعنی التفریغ ہے یہ اس کے لیے بولتے ہیں جو اپنے گمان پر یہ سمجھے کہ اس نے شے کو خالی کر لیا۔ اس کا معلق قویہ پر ہے یعنی کتنے وہ آباد کنویں جو بستیوں میں ہر وقت پانی سے لبریز رہتے تھے اور پانی نکالنے کے آلات ہر وقت جی پر موجود رہتے تھے اب ویران پڑے ہیں کیونکہ ان سے پانی نکالنے والے نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ یوں ان کا ویران ہونا لازمی امر تھا وَ قَصْرِہِ قصور یہ قصور سے ہے بمعنی ضمنت بعضہ الی بعض یعنی میں نے اس کے بعض کو بعض سے ملایا۔ اور قصر (محل، بلڈنگ) اس لیے قصر

کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ القاموس میں القصر خلاف الطول کا معنی لکھا ہے ایسے ہی القصر خلاف المد کو بھی کہا جاتا ہے اور بمعنی المنزل، اور ہر وہ گھر جو پتھروں سے تیار کیا جائے اسے بھی القصر کہتے ہیں اور ایک علاقے کا علم ہے جو ستاون مواضع پر مشتمل مینہ طیبہ کے مابین واقع ہے اور بمعنی قریہ و حصن بھی آیا ہے۔ عالم دنیا کے عجائبات میں بہرام گور کا محل تھا جو صرف ایک پتھر سے تیار کیا گیا اور ہمدان کے قرب میں واقع تھا۔ قسشید وہ مکان جو شید سے تیار کیا گیا ہو۔ مطلب یہ کہ ہم نے اسے مقیموں سے خالی کر دیا۔ اہل عرب مشید، جس کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ مشید بمعنی مطول و مرفوع البیان ہے (کذا فی المفردات) مثلاً کہا جاتا ہے:

شید قواعدہ بمعنی احکما۔ یعنی اسے جس سے مضبوط بنایا گیا۔ اور جس بمعنی گچ۔

القاموس میں ہے کہ شاد الحائط ویشیدہ بمعنی حلالہ بالمشید یعنی ہر وہ مکان جس کی دیواروں پر گچ وغیرہ لگایا جائے اور المشید وہ مکان جو گچ وغیرہ سے تیار کیا جائے۔

مروی ہے کہ اسی کنوئیں پر صالح علیہ السلام اترے اور چار ہزار نفوس آپ کے اُمتی بھی آپ کے ہمرہ تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی اُمت پر عذاب نازل ہوا۔ تو آپ اور آپ کے مذکورہ بالا اُمتی نجات پا کر اسی کنوئیں کے قریب آباد ہوئے۔ اسی مقام کو حضرموت بھی کہا جاتا ہے۔

حضرموت کی وجہ تسمیہ : چونکہ یہاں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے اس لیے حضر کہا گیا۔ یہاں آپ پر موت طاری ہوئی۔ یہ دراصل حضرات ہے۔ کثرت استعمال سے حضرموت ہو گیا ہے۔

(بقایا قصہ) کنوئیں کے گرد ایک شہر تھا جسے ”حضورا“ کہا جاتا۔ اسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بتوایا تھا۔ اس کا امیر (حاکم) جلیس بن جلاس مقرر ہوا۔ عرصہ دراز تک آباد رہے۔ ایک مدت کے بعد کافر ہو کر بت پرستی اختیار کر لی۔ ان کی اصلاح کے لیے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے اپنے نبی حنظلہ کو بازار میں شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر ناراضگی ہوئی تو انہیں تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد کنواں اور محلات بھی ویران ہو گئے۔

اہم سہیلی نے فرمایا کہ اس سے رس والوں کا کنواں مراد ہے۔ وہ عدن میں تھا اور اس کے ساتھ ثمود کے بقایا لوگ آباد تھے ان کا بادشاہ العلس نامی

کنوئیں کی دوسری داستان

عاد اور نیک سیرت تھا اور کنوئیں سے تمام شہر اور گرد و نواح کی آبادیاں سیراب ہوتی تھیں اور جملہ جانور یعنی بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گائیں وغیرہ بھی اسی سے پانی پیتے تھے۔ اس سے مختلف طریقوں سے پانی کی چھوٹی چھوٹی نالیاں بنادی گئیں۔ اور اس سے پانی نکالنے اور مختلف نالیوں میں پہنچانے کے لیے کثیر التعداد نوکر، ملازم مقرر تھے۔ اس کے پانی کو پہلے سنگ مر کے ایک بڑے حوض میں جمع کیا جاتا۔ ہر ایک جنس کے لیے علیحدہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے حوض بنائے گئے۔ یعنی انہوں کے لیے علیحدہ، مانوس جانوروں کے لیے علیحدہ اور وحشی جانوروں کے لیے علیحدہ۔ اس کنوئیں کے کاروبار میں خوب گھاگھی

رہتی تھی۔ شہریوں اور اس شہر کے گرد و نواح کے لوگوں کو سوائے اس کنوئیں کے اور کہیں سے پانی نہیں ملتا تھا۔ اس لیے اس سے پانی لینے کے لیے ہر قبیلے کے لیے باری مقرر تھی۔ بادشاہ مذکور عدل و انصاف سے چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے طویل عمر بخشی آخر اسے موت نے آیا۔ چونکہ ملک کی تباہی کا خطرہ تھا اس لیے سنجیدہ لوگوں نے اس کے جسم پر تیل مل دیا تاکہ جسم متغیر نہ ہو۔ ان کا عادت تھی کہ محرم و معظم شخصیت کی میت کو تیل مل دیتے تھے۔ اس عادل بادشاہ کی رحلت ان کے لیے معمولی سانحہ نہ تھا۔ ملک کی تباہی کا خطرہ تھا اس لیے بادشاہ کی موت سے انھیں سخت صدمہ پہنچا اور دھاڑیں مار مار کر روئے۔ ان کی اس کیفیت سے شیطان موقع غنیمت جانا اور بادشاہ کی لاش میں گھس گیا۔ چند روز غاموش رہنے کے بعد بول پڑا اور کہنے لگا: اے میری رعایا! میں مرا نہیں ہوں صرف چند روز کے لیے تم سے جدا ہو گیا ہوں معلوم کروں کہ تم میرے بعد کیا کرتے ہو۔ رعایا اپنے محبوب و عادل بادشاہ کی باتوں سے بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد شیطان نے نیا ڈھنگ اختیار کیا اور بادشاہ کے خواص کو کہا کہ میرے اور رعایا کے درمیان شکادو اور آج کے بعد ہر شخص میرے ساتھ پردہ کی اوٹ میں گفتگو کرے۔ یہ اس لیے کیا تاکہ لوگ جسم کی خرابی کو دیکھ کر اسے مردہ تصور کر کے اس کے کلام سے شک میں نہ پڑ جائیں۔ اور ساتھ ہی اس لاش کے ساتھ پردہ کی اوٹ میں ایک بُت کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب وہ نہ کھاٹے گانے پئے گا اور نہ ہی مرے گا بلکہ وہی تمہارا معبود ہے۔ یہ تمام کارروائی شیطان خود کرتا رہا اور رعایا نے کلام بادشاہ کے منہ سے سنی۔ ان آخری جملوں کی تصدیق اکثر لوگوں نے کی لیکن اہل ایمان نے انکار کر دیا۔ چونکہ اسے ماننے والے بکثرت تھے اور انکاری (مومن) بہت تھوڑے۔ اس لیے ان منکرین (بے مومنوں) پر مظالم ڈھائے گئے جس سے وہ بیمارے بادلِ نخواستہ مان گئے۔ لیکن رب تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا کہ ان میں ایک نبی بنایا جن کا نام حضرت خنظلہ بن صفوان (علیہ السلام) تھا۔ ان پر صرف خواب میں وحی نازل ہوتی۔ انہوں نے بت پرستوں سے فرمایا کہ یہ بولنے والا بت ہے اس کے اندر شیطان بولتا ہے وہی تمہیں گمراہ کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شکل و صورت میں متشکل نہیں ہوتا اور نہ ہی تمہارا بادشاہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ہو سکتا ہے۔ جو نبی حضرت خنظلہؑ نے انہیں وعظ فرمایا تو وہ بت پرست آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے آپ کو ڈرایا دھمکایا اور وعظ و نصیحت کرنے سے روکا، پھر طرح طرح کی ایذائیں دیں لیکن حضرت خنظلہؑ نے حق کا پیغام سنانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ ان بدبختوں نے آپ کو شہید کر ڈالا اور آپ کی لاش کو اس کنوئیں میں پھینک دی۔

نبی علیہ السلام سے گستاخی کا انجام جو نبی ان بدبختوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو شہید کر کے کنوئیں میں پھینکا ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ رات کو کنوئیں کے پانی سے سیر ہو کر سوئے صبح اُٹھ کر دیکھا کہ کنوئیں کا پانی زمین میں دھنس گیا، اب پانی کے بغیر پیاسے مرنے لگے یہاں تک کہ مرد، عورتیں، بچے پانی کی پیاس سے چختے چلاتے مر گئے اور جانوروں کو پانی نہ ملا وہ بھی تڑپ تڑپ کر مرتے گئے۔ یہاں تک کہ اس علاقہ کے لوگ ایک ایک کر کے مر گئے۔ اب وہاں درندوں اور جنگلی جانوروں کا سیرا ہو گیا ان کے مکانات اور محلوں میں لومڑیاں اور گیدڑ بسنے لگے۔

ان کے باغوں میں خاردار درخت پیدا ہو گئے۔ اب وہاں سے جنوں اور وہندوں کی آوازیں آتی تھیں (نمود بانہ من سطواتہ ومن الاصرار علی ما یوجب نجاتہ)

قصہ قمشید کا قصہ اس محل عالیشان کو شہزاد بن عامر بن ارم نے بنایا اور ایسی شان والا محل عالم دنیا میں اور نہیں تھا۔ پھر اس کی حالت بھی وہی ہو گئی جو اوپر کنویں والوں کے انجام میں بیان کی گئی ہے۔ بلکہ اس کا حال اس سے زروں تر تھا کہ میلون تک اس کے ارد گرد کسی کے جانے کا امکان نہ رہا جبکہ جنات اور دیگر ڈراؤنی آوازیں دور دور تک سُنائی دیتی تھیں۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ نعمتوں سے مالا مال کر کے اور عیش و عشرت سے بھرپور فرما کر ویران و برباد کر دیتا ہے۔

وہ ملک اور ملک والوں کو تالے میں موتیوں کی طرح پرو دیتا ہے۔ پھر توڑتا ہے تو نام و نشان تک ٹٹا دیتا ہے۔
سبق آیت ہذا میں اُمتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا السلام کو نصیحت و تذکیر فرماتی ہے تاکہ اس کی نافرمانی سے بچیں اور انجام برباد سے احتراز کریں۔

حضرت حنظلہ علیہ السلام کی نبوت کی دوسری وجہ حضرت کاشفی نے لکھا کہ تیسیر میں ہے کہ ایک کافر بادشاہ نے مسلمان وزیر پر ظلم کیا تو وہ مسلمان وزیر چار ہزار افراد اہل ایمان کو ساتھ لے کر حضرموت کے پہاڑ کے دامن میں چھپ گیا۔ جہاں انہوں نے رہنا سہنا اختیار فرمایا خوشنما مقام تھا لیکن کنوئیں کھودا تو اس کا پانی کڑوا نکلا۔ غیب سے آواز آئی کہ فلاں جگہ پر کنواں کھودو۔ چنانچہ وہاں پر کنواں کھودا گیا تو پانی نہایت میٹھا اور لذیذ ملا۔

درزہ چوں شیرہ شاخ نبات

در خوشی ہمیشہ آب حیات

ترجمہ: لذت اور مزے میں کھانڈ اور مصری کی طرح تھا اب حیات کی طرح فرحت بخش تھا۔
غیبی نعمت سمجھ کر کنویں کو خوب سنسکا را گیا کہ اوپر کے حلقے کو زبردست کی اینٹوں سے پختہ بنایا گیا اور نعمت حق کے شکریہ میں عبادتِ طاعتِ الہی میں مشغول ہو گئے۔ عرصہ دراز کے بعد شیطان ایک نیک بخت بڑھیا کی شکل میں نمودار ہوا اور ان کی عورتوں سے کہا کہ شوہر نہ ہونے کی صورت میں جماع کے بجائے انگلیوں سے گزارہ کریں۔ پھر ایک مدت کے بعد ایک عابد و زاہد کی صورت میں ان کے مردوں کے پاس آیا اور کہا کہ عورتوں کی ازدواجی صورت کے عدم حصول پر جانوروں سے وطی کر لیں۔ ان بد بختوں کو شیطان کی شرارت پسند آگئی اور مذکورہ بالا قبیح فعل کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ بن صفوان کو نبی بنا کر بھیجا لیکن انہوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کی نصیحت کو قبول نہ کیا اور بدستور اس فعل قبیح کا ارتکاب کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی تو سب سے پہلے ان کے لیے اس کنویں کا پانی بند ہو گیا۔ جب یہ کیفیت انہوں نے دیکھی تو پیغمبر

نه برگزشتنیدم درین عمر خویش

رطب نادر دجوب غرزہ پرہ بار

غم و شادمانی نماید و یک

ترجمہ: ۱۔ میں نے زندگی بھر نہیں سنا کہ برے کو بھلائی نصیب ہو۔

۲۔ کنیر سے کبھی کھجور کا میوہ نہیں ملتا۔ جیسا بیج ڈالو گے ویسا پھل ملے گا۔

۳۔ غم اور خوشی ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہاں عمل کی جزا اور نیک نامی باقی رہتی ہے۔

تفسير عالمانه

اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ زَيْنِ پر۔ یعنی میں و شام میں پھر کر تباہ شدگان کے مقامات کو دیکھیں فَتَكُونُ لَهُمْ سَبَبُ مَشَاهِدَہ کے ان عبرت گاہوں کے انہیں حاصل ہوں۔ استفہام کے جواب کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ جملہ بظاہر مثبت ہے لیکن معنی منفی ہے قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا یا انہیں کان حاصل ہوں جن کے ذریعے وہ سمجھیں یعنی انہیں وہ اسباب حاصل ہوں جن کی بدولت وہ توجہ کو سمجھ سکیں اَوْ اِذَا نُسَمِعُوهَا سُنَّیْنِ جو ان علاقوں کے لوگوں میں مشہور ہیں کیونکہ علاقہ والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں۔ سوال : کفار مکہ و مشرکین عرب تو بار بار ان علاقوں سے گزرے اور بار بار ان کے حالات سنے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھنے اور سننے کی نفی فرمائی ہے۔

جواب : چونکہ انہوں نے اس دیکھنے اور سننے سے عبرت حاصل نہیں کی تھی اس لیے ان سے دیکھنے اور سننے کی نفع کی گئی ہے۔

اس معنی پر یہ استفہام انکاری ہے فَإِنَّهَا بِمِثْقَلِهَا لَا تَعْنِي إِلَّا بَصَارًا وَلَكِنْ تَعْنِي الْقُلُوبُ
الَّتِي فِي الصُّدُورِ ان کے مشاعر (حس) میں غلغل نہیں بلکہ غلغل ان کی عقل میں ہے کہ اتباع ہوائے نفس اور انہماک
فی الغفلۃ کی وجہ سے ان کی عقلوں پر قفل پڑ گئے ہیں۔ یعنی ان کی دیکھنے والی آنکھیں اندھی نہیں ہیں وہ تو ہر شے دیکھ رہی ہیں۔
ان کے قلوب عبرت پکڑنے سے اندھے ہو چکے ہیں، وہ قلوب جو ان کے سینوں میں ہیں۔ اندھے بائیں معنی کہ گزشتہ لوگوں
کے حالات و واقعات سے عبرت نہیں پکڑتے۔ یا اس کا یہ معنی ہے کہ ان کی ظاہری آنکھیں دل کی آنکھوں کے مقابلہ میں
نہ ہونے کے برابر ہیں اور عملی کا اطلاق ظاہری آنکھ اور دل کی بینائی کے فقدان پر ہوتا ہے اور فی الصدور کے اضافہ
سے تاکید مطلوب ہے یا مجازی معنی کو دور کرنے کے لیے ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اندھا بن محض آنکھ سے مخصوص ہے بلکہ
اس کا تعلق دل سے بھی ہے۔

ہر انسان کی چار آنکھیں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چار آنکھیں
عطا کی ہیں۔ دوسرے میں جن سے دنیوی امور دیکھے جاتے ہیں اور دوسرے میں جن سے
دینی امور دیکھے جاتے ہیں اور اکثر لوگ انہی دل کی آنکھوں سے محروم ہیں۔ اس وجہ سے انہیں دینی امور کا کوئی علم نہیں۔

۵

۱ دل بکشا بین بے انتظار

ہر طرف آیات قدرت آشکار

۲ چشم سر جز پوست خود چہینے ندید

چشم سر در مغز ہر چیزے رسید

ترجمہ: دل کی آنکھ کھول کر دیکھ ہر طرف آیات قدرت ظاہر ہیں۔ سر کی آنکھ میں سوائے گوشت پوست
کے اور کیا ہے۔ لیکن اس میں ہر شے کا مغز ہے۔

فائدہ صوفیانہ حقایق البقی میں ہے کہ جہاں اشیاء کو انہی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کے قلوب ان حقایق اشیا
سے محجوب ہیں جو کہ وہ انوار ذات و صفات کے تابع ہیں اور ان کے دل کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے
غشاوہ غفلت اور غطاء شہوت سے اندھی بنا دی ہیں۔

سہل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلب کی بصر کا تھوڑا سا نور خواہشات و شہوات غالب ہو جاتا ہے
جب دل کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو شہوت کا غلبہ اور غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان غلبہ شہوت کے بعد
عموماً معاصی و جرائم میں منہمک اور حق کا نافرمان رہتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ عقل حقیقی دل کی صفائی کے بعد نصیب ہوتی ہے اور دل صفائی حواس کے اندھے پن اور بہرے پن کی درستی کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے قلب کو سمع و بصر سے موصوف کیا جاسکتا ہے ایسے ہی زندگی کے ہر وصف سے اسے موصوف کرنا جائز ہوگا۔ اس معنی پر قلب کے لیے جملہ اور اکات کا ماننا لازم ہے۔ جیسے قلوب نور یقین سے دیکھتے ہیں ایسے ہی مشام سر سے نسیم اقبال کو سونگھتی ہیں جیسا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن۔ میں رحمن کی خوشبو یحییٰ سے سونگھتا ہوں۔

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر دی کہ :

انی لاجد ساریح یوسف۔ بیشک میں یوسف کی خوشبو سونگھتا ہوں۔

ان کا یہ ادراک سر اڑ سے تھا ظاہری ہوا کو سونگھنے سے نہیں تھا۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ تصفیۂ باطن اور تجلیۂ قلب اور اس سے پردہ ہٹانے کی کوشش کرے اور یہ صرف ذکر الہی سے ہوتا ہے۔

ف : حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حدیث پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کوئی زیادہ کلام نہ کرو۔ اس لیے کہ کثرت کلامی سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور زنگ آلود قلب اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور تم اسے نہیں جانتے۔

ف : حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو مخلوق کی باتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مانوس نہیں ہوتا اس کے عمل قلیل ہو جاتے ہیں اور جس کے عمل قلیل ہو جاتے ہیں اس کا دل اندھا اور عراضا ہو جاتی ہے۔

حدیث شریف (حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :) ہر شے کا مصقلہ ہے اور دل کا مصقلہ ذکر الہی ہے۔

روحانی نسخہ حضرت ابو عبد اللہ انطاکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل کا علاج پانچ چیزوں میں ہے :

(۱) نیک لوگوں کی صحبت

(۲) قرأت القرآن

(۳) پیٹ کو طعام سے خالی رکھنا۔

(۴) قیام اللیل

(۵) سحر کے وقت آہ و بکا۔

(کنز انی تنبیہ الغافلین)

Marfat.com

تفسیر عالمانہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ (شان نزول) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کہتے آپ جس عذاب کی ہیں دھکیاں دیتے ہیں وہ لائے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ان کے جواب میں یہی آیت نازل ہوئی کہ آپ سے کفار مکہ عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ ان سے ابن عارث اور اس کے ساتھی مراد ہیں کیونکہ وہ بطور استہزاء اور تعجیز کہتے تھے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ آیت میں ان کی عدم تصدیق کی طرف اشارہ ہے کما قال تعالیٰ : يَسْتَعْجِلُ بِهِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَِا۔ عذاب کی عجلت وہی کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ اگر وہ ایمان دار ہوتے تو عذاب طلب نہ کرتے بلکہ وہ نبی علیہ السلام کے ہر قول کی تصدیق کرتے اور پھر آپ سے کسی شے کو جلد لانے کی طلب نہ کرتے۔ استعجال بمعنی طلب الشئ و تحریرہ قبل اوانہ۔ وقت سے پہلے شے کا مطالبہ اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا۔

تفسیر عالمانہ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اور اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا۔ اور ان کے عذاب کے مطالبہ سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرما چکا ہے کہ کفار کو ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا۔ چنانچہ اس کا ایفاء یومِ بدر میں ہوا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ وعدہ الہی کے خلاف محال ہے البتہ ان سے وعید کا خلاف کرے تو اس کا عین کرم ہے اس لیے کہ اہل ایمان کے حق میں رحمت الہی غضبِ حق پر غلبہ رکھتی ہے نیز ان سے مغفرت کا بھی وعدہ فرمایا ہے کما قال :

ان الله يغفر لمن يشاء و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔

اور فرمایا :

ان الله يغفر الذنوب جميعاً۔

ف : یحییٰ بن زید رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی بہتر توجیہ فرماتے تھے۔ وہ فرماتے کہ وعدہ و وعید دونوں حق ہیں اس لیے کہ وعدہ الہی بندوں کا حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم لگایا ہے کہ جب وہ حکم الہی بجالائیں تو انہیں فلاں فلاں احسان و کرم سے نوازا جائے گا۔ جب بندہ وہ حکم بجالاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کریمہ کے مطابق اس بندے کو احسان و کرم سے نوازتا ہے اس لیے کہ یہ ایفاء جب اس کے بندوں سے لزوماً صادر ہوتا ہے تو ان کے آقا سے صادر ہونا تو اور اولیٰ ہے اور وعید اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو اس نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ مثلاً انہیں فرمایا :

لا تفعلوا کذا۔ اے میرے بندو! نہ کرنا اور نہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اگر وہ حکم عدولی کریں تو یہ

اللہ تعالیٰ کی مرضی، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے عذاب میں مبتلا کر دے کیونکہ یہ اس کا اپنا حق ہے اور اس کے لیے ایسے امور میں عفو و کرم اولیٰ ہے کیونکہ وہ غفور رحیم ہے۔ حضرت سری موصلی قدس سرہ نے فرمایا: ۷

اذا وعد السرائر انجز وعده

وان اوعد الضراء فالعفو مانعہ

ترجمہ: جب رحمت کا وعدہ فرماتا ہے تو اس کا ایفاء کرتا ہے۔ اگر کسی کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے تو عفو و کرم اس کو مانع ہوتا ہے۔

کذا فی شرح العضد للجلال الدوانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بیان فرمایا ہے کہ کفار کو عالم دنیا میں عذاب میں مبتلا کرنے کے علاوہ آخرت میں انہیں بہت سخت اور دائمی عذاب ہوگا۔ چنانچہ آخرت کی ایک معمولی کیفیت یوں بیان فرمائی۔

تفسیر عالمائہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ يُعَذِّبُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ أَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا يَوْمًا تَعْدُونَ تمہارے دنیا کے ہزار سال کے برابر ہوگا۔

ف : یوم (دن) کی ساعات کے چند مراتب ہیں۔ اس کے ادنیٰ مرتبہ کو آن کہا جاتا ہے۔ اور آن ہر گھڑی جس پر زمان کا اطلاق ہو سکے۔ اسی سے ہی آگے کے مراتب بڑھتے ہیں (مثلاً سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، پہر وغیرہ) اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا:

کل یوم ہونی شان۔

اسے یوں سمجھئے کہ شانِ الہی ادوارِ زمان میں بمنزلہ روح کے ہے کہ اسی سے ہی ادوارِ زمان گردش کر رہے ہیں اور شانِ الہی کی کیفیت ادوارِ زمان میں ایسے ہے جیسے روح جسم کے ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے اور قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور آخرت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا۔

ف : یہ خطاب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کے ان ساتھیوں کو جو آپ پر ایمان لائے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار عذاب چاہتے کیوں ہیں جبکہ ان کے عذاب کے ایام میں سے صرف ایک یوم کی درازی ایک ہزار سال کی ہے۔

ف : وہ درازی یا تو حقیقت ہوگی یا اس کی شدت اور سختی کی وجہ سے انہیں دراز کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ سختی اور شدت کے ایام طویل محسوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ اہل عرب کے ہاں مقولہ مشہور ہے:

لیل الفراق طویل و ایام الوصل قصار۔

یعنی فراق کی راتیں لمبی اور وصال کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔

نیز وہ فرماتے ہیں :

سنة الوصل سنة وسنة الهجرة سنة۔

یعنی وصال کی گھڑیاں آنکھ جھپکنے سے پہلے گزر جاتی ہیں اور ہجرت و فراق کی ایک گھڑی سال کے برابر محسوس ہوتی ہے ۔

ويوم لا اراك كالف سنة

وشهر لا اراك كالف عام

ترجمہ : تیرا ایک دن کا فراق ہزار برس معلوم ہوتا ہے اور ایک مہینہ کا فراق تو ہمارے لیے تو ہزاروں برس کے برابر ہے ۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۔

آندم کہ با تو باشم یک سالہ ہست روز

واندم کہ بے تو باشم یک لحظہ ہست سال

ترجمہ : جب تیرا وصال نصیب ہوتا ہے تو ایک سال ایک دن کی طرح گزر جاتا ہے اور جب تیرے فراق میں ہوتا ہوں تو میرا ایک لحظہ سال کا ہو جاتا ہے ۔

ف : یہ بھی جائز ہے کہ وان یوما الخ کا تعلق ولن یخلف الخ سے ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ وعدہ الہی لازماً پورا ہو کر رہے گا اگرچہ اس کے ایفاء میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ وہ حکم و صبور ہے اس لیے کفار کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اس کا ایک دن ہزار برس کا ہے اس لیے اسے علم و وقار کی وجہ سے کافروں کے عذاب میں دیر لگتی ہے ۔

ف : مدت کی طوالت اور کمی صرف مخاطبین کی وجہ سے ہے ورنہ اس کے ہاں مدت کی کمی بیشی برابر ہے ۔ ہزار برس اور ایک دن اس کے لیے الآن کماکان کے حکم میں داخل ہے کیونکہ زمانہ کی کثرت و قلت اور درازی و کمی اس کے لیے نہ مفید ہے نہ نقصان دہ، اس لیے کہ وہاں نہ صبح ہے نہ مساء (نہ دن اور نہ رات)۔

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہزار سال اور ایک دن برابر ہے کیونکہ اس پر زمانے کا اجراء نہیں ہوتا۔ اس کے کثرت و قلت اور وجود و عدم برابر ہیں۔ بنا بریں جب وہ چاہے کسی کو عذاب دے، زود یا بدیر۔ اور اجراء کے حکم پر جلدی اور دیر حائل نہیں ۔

تا در نہ رسد وعدہ ہر کار گہ ہست

ہر چند کنی جہد بجائے نہ رسد

ترجمہ : جب تک وعدہ حق کے مطابق کام کا وقت نہ آئے تمہاری جدوجہد اس کے حصول کے لیے کارگر نہ ہوگی۔

سبق عاقل پر لازم ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ وعدہ الہی لازماً ایفا ہوگا۔ ہاں اس کے مہلت دینے سے معذور نہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت شدید ہے۔ اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی کس کو طاقت ہے! بلکہ بندے پر لازم ہے کہ وہ اس کی رضا کے حصول کے لیے جدوجہد کرے۔ یعنی اس کے ادا امر پر عمل کرے اور نواہی سے اجتناب۔ اور اس پر لازم ہے کہ نہ دین سے استہزاء کرے اور نہ اہل دین سے۔ احکام الہی اور اس کے وعدہ و وعید کو ہر وقت مد نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اقوال میں سچا اور اپنے افعال میں حکیم ہے۔ بندے پر واجب ہے کہ اس کے ادا امر و نواہی کے سامنے تسلیم خم کر دے۔

وَكَائِنٌ مِّنْ قَرِيْبَةٍ اور بہت سے علاقہ کے لوگوں کو اُمِّلِیْتُ لَهَا عذاب موخر کر کے مہلت دی، جیسے کفار مکہ کو مہلت دے رکھی ہے وَهِيَ ظَالِمَةٌ حالانکہ وہ لوگ ظالم تھے اور عذاب کے مستحق تھے۔ ان کے لیے تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں فوراً تباہ کر دیا جاتا، جیسے انہی مکہ والوں کا حال ہے ثُمَّ أَخَذْتُهَا بہت بڑی مدت کے بعد میں نے ان کی گرفت کی، وہ اس وقت جب انہوں نے معاصی و جرائم سے توبہ نہ کی۔ وَرَأَى الْمَصِيْرُ اور میرے حکم کے مطابق تمام بنی آدم وغیرہ کو لوٹنا ہے، کسی دوسرے کے ہاں ان کی حاضری نہیں ہوگی اب انہیں مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ جو جی چاہے کریں۔

ف : آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا مہلت دینا بھی حکمت ہے۔ وہ اپنی مرضی سے مہلت دیتا ہے اسے کوئی مجبور نہیں کرتا۔ ظالم کو مہلت دیتا ہے اور ظلم کرنے کے لیے اس کی رستی دراز کرتا ہے۔ اس سے ظالم یہ سمجھتا ہے کہ اس کا فعل اچھا ہے۔ یہ محض اس کا گمان ہوتا ہے ورنہ جب اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ہے تو نہ دیر لگاتا ہے اور نہ ظالم کو اس کی خبر دیتا ہے۔ جب ظالم کی گرفت ہوتی ہے تو اس وقت اسے ندامت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی حیلہ اور سبب سے اسے عذاب الہی سے نجات مل سکتی ہے کیونکہ تدبیر کو تقدیر فنا کر دیتی ہے اور سب کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے لیکن ظالم کی بد قسمتی کہ اسے ظلم کی شامت نے گرفتار کر کے بارگاہ حق میں پہنچا یا سب گرفت پر اسے چھینا چلانا بے سود ہے بلکہ اسے گرفت پر اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے نہ وہ ظلم کرتا نہ اسے گرفت ہوتی۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۱۔

تو بتقصیر خود افتادی ازین در محروم

از کہ می نالی و نسیاد چرا می داری

ترجمہ : تو اپنی کوتاہی سے اس دروازہ سے خود محروم ہوا ہے پھر روتا کیوں ہے اور فریاد کیوں کرتا ہے۔

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرْسِلُ اللَّهُ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا
مُحْجَرِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ وَآرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

رُسُلٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ
اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَتِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ
وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَلِيَعْلَمَ

الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ
قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلَا يَزَالُ

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْثَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ
عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِ التَّحْيَا ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِ التَّحْيَا ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِ التَّحْيَا ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِ التَّحْيَا ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِ التَّحْيَا ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِ التَّحْيَا ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِ التَّحْيَا ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِ التَّحْيَا ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

تفسیر عالمانہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا آتَاكُمُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فرمائیے اے لوگو! بیشک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں یعنی میرے ہاں رب تعالیٰ سے جو وحی اُتری ہے اس میں اہم سابقہ کے حالات ہیں تمہیں اس وحی کے حکم سے ڈراتا ہوں اس میں میرا ذاتی طور پر کسی قسم کا دخل نہیں اور نہ ہی میں تمہارے مطالبے پر جلد تر عذاب لا سکتا ہوں۔

سوال : یہاں اسناد اس پر اکتفا کیوں، حالاں کہ اس کے بعد دونوں فریقوں یعنی مسلم و کافر کا ذکر ہے۔
جواب : اس کلام کا حقیقی روئے سخن مشرکین ہیں صرف انہیں کو عذاب کی خبر سننا مطلوب ہے۔ پھر اہل اسلام اور ان کی نعمتوں کا بیان آیا ہے تو اس میں کافروں پر غیظ و غضب اور ان کے دُکھ درد میں اضافہ مقصود ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انذار اہل نسیان کو ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کافروں کو فرمائیے کہ ظاہر صورت میں میں تمہارے جیسا ہوں لیکن سیرت کے اعتبار سے نہیں۔ میں نیکی والوں کا بشیر (خوشخبری سنانے والا) اور بُرائی والوں کا نذیر (دُرسنانے والا) ہوں۔ میں براہینِ ایزدی سے تائید دیا گیا ہوں اور تمہیں طاعت و احسان کے لیے امر اور فجور و عصیان سے بچنے کا حکم فرماتا ہوں۔

تفسیر عالمانہ قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ أَفَسَوْفَ يُعْطَوْنَ أَجْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کے لیے مغفرت ہے یعنی ان کے گناہوں سے تجاوز کیا جائے گا وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اور رزقِ کرم یعنی جنت النعیم نصیب ہوگی۔ یا رنج و منت کے بغیر انہیں رزق نصیب ہوگا۔

ف : الکریم وہ ہے جو ہر طرح کے فضائل کا جامع ہو۔

وَالَّذِينَ سَعَوْا اور وہ لوگ جنہوں نے عجلت کے ساتھ جدوجہد کی فِیْ اٰیٰتِنَا ہماری آیات میں۔ یعنی ان کے رد اور باطل کرنے اور ان پر طعن و تشنیع کرنے اور انہیں جادو و شعر و دیگر افترات کی طرف غصب کرنے میں۔ مُعْجِزَاتِنَا درانحالیکہ وہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا مقابلہ کرتے اور ایسے عوارض کھڑے کرتے کہ کسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سنانے میں عاجز ہو جائیں یا ان کا گمان تھا کہ اللہ عاجز ہے اور ہم پر کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتا یا وہ ہمارے ساتھ معاونت رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پر سبقت کر جائیں گے۔ یہ عاجز فلان فلانا سے ہے بمعنی سابقہ۔ جیسے عجزہ بمعنی سبقہ۔ حضرت کاشفی مرحوم نے لکھا کہ درانحالیکہ وہ اپنے کمال کو ہم پر آگے لانے والے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمِ وہی دوزخی ہیں۔ یعنی جلتی ہوئی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جحیم دوزخ کے ایک طبقہ کا نام ہے۔ ثنوی شریف میں ہے : ہ

ہر کہ بر شمع خدا آرد تلو

شمع کے میرد بسوزد پوزاؤ

marfat.com

۶ کے شودر یا زپوز سنگ نجس

کے شودر خورشید از پف منطس

ترجمہ : ۱۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی شمع پر ٹھوک پھینکتا ہے اس سے شمع تو نہیں بجھے گی بلکہ اس کی اپنی داڑھی جل جائے گی۔

۲۔ کتے کی ٹھوک سے دریا پلید نہیں ہوگا اور نہ ہی سورج پھونک مارنے سے بے نور ہو جائے گا۔

تفسیر صوفیانہ تادیلاتِ نجمہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ جو بھی اہل آیاتِ اولیاء اللہ سے عناد رکھتا ہے وہ دوزخی ہے یعنی جو شخص بخود اللہ والوں کی ولایت کو رد کرتا اور ان سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے اور جحیمِ آخرت کی ناریہم کو کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا دل انکار از ادبائے بھروہنا سے توبہ و استغفار کی توفیق بخشتا ہے۔

حکایت و کرامتِ بشر حافی حکایت مشہور ہے کہ ایک شخص صوفیہ کرام سے بغض و عداوت رکھتا تھا اور وہ خود کہتا ہے کہ اسی بغض و عداوت میں میں نے ایک دن بشر حافی قدس سرہ کو دیکھا کہ وہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لائے۔ بعد فراغت بازار سے روٹی، بھننا ہوا گوشت اور حلوا خرید کر بغداد سے باہر نکل گئے میری بدگانی اور بڑھ گئی اور خیال آیا کہ جب یہ زاہد ہے تو پھر اسے ایسی لذیذ اشیاء کی کیا ضرورت! میں ان کے پیچھے ہو گیا تاکہ دیکھوں کہ وہ ان اشیاء خوردنی کو کیا کرتے ہیں میرا غالب گمان یہی تھا کہ جنگل میں اوجھل ہو کر خود کھائیں گے لیکن وہ ان اشیاء کو اٹھائے عصر تک چلتے رہے بالآخر ایک مسجد میں گھس گئے میں بھی ان کے پیچھے تھا۔ جب میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک بیمار پڑا ہے اور وہ لذیذ اشیاء اس کے سامنے پڑی ہیں اور وہ کھا رہا ہے۔ میں اس کے بعد مسجد سے باہر نکلا تاکہ دیکھوں کہ بشر حافی کہاں چلے گئے۔ میں نے مریض سے بشر حافی کا پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو واپس بغداد چلے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہاں سے بغداد کا کتنا فاصلہ ہے؟ مریض نے کہا: چالیس فرسخ (یعنی ایک سو بیس میل)۔ میں نے اتنا فاصلہ سن کر اتنا لڑا وانا لیسرا جاعون پڑھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ میں کرایہ کی سواری سے بغداد پہنچ سکتا۔ پیدل چل کر بھی اتنی مسافت طے کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ آئندہ جمعہ تک مجھے انتظار کرنا پڑا۔ حسب دستور حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور مریض کے لیے اشیاء خوردنی بھی لائے۔ مریض نے کہا: اے ابونصر (بشر حافی قدس سرہ کی کنیت ہے) اس شخص کو اس کے گھر پہنچائیے۔ اُنھوں نے غضبناک آنکھوں سے میری طرف دیکھا، فرمایا: میرے ساتھ کیوں چل پڑا تھا؟ میں نے عرض کی، خطا ہو گئی معاف فرمادیجئے۔ مجھے گھر پہنچا کر فرمایا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ میں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنے گھر کا اثاثہ اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور ادبیا کرام کی صحبت و خدمت میں رہنے لگا۔

ف : حکایت مذکورہ بالا سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوئے :

(۱) کرامات الاولیاء حق

(۲) جہاں عقل کی دال نہ گلے وہاں ایسے امور میں عقل کو دخل بنانا اور انکار کرنا جہالت ہے۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وارثِ کامل کی طرف رجوع کرنے سے قبولیت الہی نصیب ہوتی ہے۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

کلیدِ گنجِ سعادت قبولِ اہلِ دلست
مباد کس کردین نکتہ شک و ریب کند

ترجمہ: سعادت کے خزانے کی چابی اللہ والوں کے ہاں قبول ہونے میں ہے خدا کرے ایسے معاملہ میں کوئی بھی شک و شبہ نہ کرے۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ اہل ارشاد سے استمدادِ حصولِ مقصد کے لیے اگرچہ ایک اچھا عمل ہے ان کے ساتھ تو محض حسنِ اعتقاد ہی بہت سی مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ وہی مفتوح الابواب اور ہادی الی سبیل الصواب ہے۔

ف: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ عارفین کا ملین سے انکارِ قلتِ فہم اور فقدانِ عقل ہوتا ہے اس لیے کہ ان کے علوم مبنی بر کشف و عیان ہیں اور ان کے غیروں کے علوم خواطرِ فکریہ و اذہان کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کا ابتدائی طریقہ تقویٰ و عمل صالح ہوتا ہے اور ان کے غیروں کا ابتدائی طریقہ مطالعہ کتب و استمداد از مخلوق پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے علوم کا انتہا حضرت حقی و قیوم کے شہود تک واصل ہونا ہے اور ان کے غیروں کے علوم کی نہایت اور غرض و غایت تحصیلِ الوظائف و المناصب اور وہ دنیوی مطالب جن کو دوام نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ بہتر طریقہ وہی ہے جو ائمہ و اولیاء و صلحاء کا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اور آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا نہ نبی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی میں فرق ہے۔ رسول وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ تبلیغِ رسالت کے لیے اور ان مصالح و دایرین کے بیان کے لیے مخلوق کی طرف بھیجے جن سے عقول قاصر ہوں۔ اس میں کبھی کتاب کی شرط لگائی جاتی ہے۔ اور نبی اعم ہے اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی سے ہوتی ہے جبکہ آپ سے پوچھا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کتنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار۔ پھر سوال ہوا کہ ان میں رسل کرام کتنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: تین سو تیرہ۔

ف: ایک روایت میں انبیاء علیہم السلام کی گنتی دو لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ قہستانی نے فرمایا کہ رسول وہ ہے جو تبلیغِ احکام کے لیے مبعوث ہو وہ انسان ہو یا فرشتہ۔ اور نبی صرف انسانوں سے مخصوص ہے۔

ف : کاشفی مرحوم نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ بعض تفاسیر میں قصۃ القاء الشیطان و امنیۃ پیغمبر کو ایسے طریقہ سے بیان کیا گیا ہے جو اہل تحقیق کو بالکل ناپسند ہے۔ تاویلات علم الہدیٰ و تیسیر و دیگر کتب معتبرہ جیسے معتدنی المعتقد و ذرۃ الاحباب مصنف کو تاقیامت انوار جلال سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ ہم اس طریق سے نقل کرتے ہیں جو اہل سنت کے مذہب کے موافق ہے۔

مروی ہے کہ جب سورہ والنجم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو حضور سرور عالم علیہ وسلم انہیں القاء الشیطان کی توجیہ مسجد حرام میں مجمع قریش کے سامنے تلاوت فرمایا ہر آیت پر وقفہ کے ساتھ، تاکہ سامعین سن کر اس پر غور و فکر کریں اور یاد بھی کر سکیں۔ چنانچہ آپ نے افریتم اللات والعزی و ہنۃ الثالثۃ الاخریٰ پر توقف فرمایا تو شیطان نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یوں پڑھا تلك الغرانیق العلیٰ وعن شفاعتھن لترتجی۔ یعنی یہ بت بہت بڑے بلند قد یا وہ ایسے پرندے ہیں جن کی پرواز بلند ہے اور ان کی شفاعت کی امید رکھی جاسکتی ہے۔ کفار و مشرکین نے سنا تو بہت شاداں و فرحاں ہوئے اور ان کا گمان تھا کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں اور انہوں نے شکر کیا کہ آج آپ نے بتوں کی تعریف کر ہی ڈالی۔ آخر سورہ مذکورہ (والنجم) پر جب آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سجدہ کیا تو کفار و مشرکین بھی شکرانہ کے طور پر سجدہ ریز ہوئے۔ اس پر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت حال سے آگاہ فرمایا۔ حضور اکرم کو اس سے سخت غم لاحق ہوا اور بہت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہی آیت نازل فرمائی کہ وھا امر سلنا من رسول الخ۔

إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ مَرَّ جَبَّوہ پڑھتے تھے۔

القاموس میں تمنیٰ الکتاب بمعنی قراءۃ ہے۔

حل لغات امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا: التمنیٰ بمعنی تقدیر شئ فی النفس و تصویر ہاگنی شے کو نفس میں مقدر اور مصور کرنا۔ الامنیۃ بمعنی وہ صورت جو نفس میں حاصل ہو۔ تمنیٰ الشئ سے ہے۔ قرآن مجید میں ہے و منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا مانی یعنی ان کی تلاوت معرفت سے خالی تھی کیونکہ جو تلاوت معرفت معنی سے خالی ہو وہ پڑھنے والے کے لیے محض ایک خیال ہے جو ایک تخیل پر مبنی ہے۔

أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ جو شیطان اس کی قرأت میں ڈالتا ہے۔ جیسا کہ امام راغب وغیرہ نے تفسیر کی ہے۔ کاشفی مرحوم نے لکھا کہ تلاوت کے وقت شیطان جو چاہتا ہے کرتا ہے جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے وقت کیا تھا کہ ابیض نامی شیطان نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز کے مشابہ آواز بنا کر مذکورہ بالا الفاظ پڑھ دئے جنہیں کفار نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز سمجھا تھا فَيَنْسَخُ اللَّهُ تَوَاصُلًا اور زائل کرتا ہے یہاں پر نسخ سے شرعی معنی مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہے کیونکہ شرعی معنی احکام شرعیہ میں استعمال ہوتا ہے۔

مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ وَهُوَ كَفَرٌ بِكَلِمَاتِ جُوشِيطَانِ دَانَا هُوَ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ بِحُكْمِهِ رُكْنًا هُوَ اللَّهُ تَعَالَى
 آيَاتِهِ اِنْ يَدُ آيَاتِ جُوشِيطَانِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ نِيْ طَرِيقِ هِيْ - يِهَانِ تَمَكْ كَمَكْسِيْ كُوانِ كَمَ مَثَانِيْ كِيْ هِيْمَتِ نِيْ هِيْ وَ اللّٰهُ
 عَلِيْمٌ " اور اللہ اپنی وحی اور شیطان کے اقرار کو جانتا ہے حَكِيْمٌ " ان میں جسے مضبوط رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے
 مضبوط رکھنے میں حکمت کا مالک ہے تاکہ مترزل فی الایمان اور ثابت علی الایمان کا امتیاز ہو۔

سوال : اگر اس قسم کا اقرار شیطان تسلیم کیا جائے تو پھر احوال انبیاء علیہم السلام میں اشتباہ واقع ہوگا کہ سننے والے کو کیا معلوم
 کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی تلاوت حقیقی ہے یا شیطانی اقرار ہے۔

جواب : (۱) مخلص مومن خود اس میں امتیاز کر لیں گے کیونکہ اقرار شیطان یعنی بر بطلان ہوگا جیسا کہ مذکور بالا واقعہ میں شیطان نے
 اصنام کی تعریف میں بکواس کی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے فوراً سمجھ لیا کہ بتوں کی ایسی تعریف نبوت سے محال ہے۔

(۲) بغرض تسلیم نسخ و احکام و ایقاف کا قانون اسی لیے وضع کیا گیا ہے کہ ناقابل امر بعد کو مٹا دیا جائے اگرچہ چند لمحات
 کے بعد۔ یوں اشتباہ کی جڑ کاٹ جائے گی۔

(۳) دراصل اس قسم کا اقرار شیطان اہل ایمان کے لیے بمنزلہ امتحان کے ہوتا ہے جس سے کامیابی کے لیے تمام نقاب
 اٹھ جاتے ہیں اور تردد کے بعد راہ صواب نصیب ہو جاتی ہے۔

لِيَجْعَلَ يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالَى نے شیطان کو اقرار کی قدرت صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں دی بلکہ تمام انبیاء
 علیہم السلام کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ محض اس لیے تاکہ بنائے مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فَتْنَةً شَيْطَانِيَّةً اقرار کو آزمائش
 اور امتحان لِذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض یعنی شک اور منافقت ہے اس لیے کہ قلبی مرض
 روحانی ہلاکت و تباہی کا موجب بنتی ہے جیسے ظاہر قلب کی بیماری موت کا سبب بن جاتی ہے وَ النَّفْسُ يَبْهَمُ قُلُوْبُهُمْ
 اور وہ قلوب جو سخت ہیں یعنی مشرکین۔

حل لغات : القسوة بمعنی قلب کا سخت ہونا۔ یہ جب جو قاس سے بیاگیا ہے المقاساة بمعنی المعالجة۔ کا شفی مرحوم
 نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ منافق و مشرک اقرار شیطان سے شک اور خلاف میں مبتلا ہوتا ہے۔

وَ اِنَّ الظَّالِمِيْنَ اور بیشک ظالمین یعنی منافقین و مشرکین۔ اسم ضمیر کی بجائے اسم ظاہر لانا ان کے ظلم پر مہر ثبت کرنا ہے
 لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ البتہ وہ ایسے خلاف میں ہیں جو حق سے کوسوں دور ہے یعنی وہ عداوتِ شدیدہ و مخالفانہ میں ہیں۔
 نکتہ : شقاق کو بعد سے موصوف کرنے میں مبالغہ مطلوب ہے ورنہ درحقیقت بعد اس کی صفت ہونی چاہیے۔ جسے
 شقاق عارض ہوا۔

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اور تاکہ علم والوں کو معلوم ہو اَنَّهُ بے شک قرآن۔ جلالین میں ہے
 انه کی ضمیر کا مرجع قرآن مجید کی آیات محکمہ ہیں الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ تیرے رب تعالیٰ سے حق ہیں جو اسی سے نازل ہوئی ہیں

ان میں شیطان کو تعریف کی کیا مجال۔ حق الامور ہے مجھے ثابت و وجہ۔ قیومیتو ایم پس اس پر ایمان لائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ یا اقاتے شیطانی کو رد کر کے ایمان میں بڑھ جائیں گے۔ اس کا عطف ليعلموا پر ہے فَتُخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل متنازع و متواضع ہوں گے۔ اخبات کا معنی اسی سورۃ میں گزرا ہے۔ کاشفی مرحوم نے لکھا ہے تو نرم ہوں ان کے دل قرآن کے لیے، اور اس کے احکام قبول کریں وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے امور دینیہ میں، بالخصوص مشکلات اور پیچیدہ امور میں۔ جیسا کہ واقعہ مذکورہ میں ہوا اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی ایسی بصارت صحیح بخشتا ہے جو حق صریح کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات انجیمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن مخلص کو فتنہ و بلا سے آزماتا ہے۔ اور اسے ایسا حسنی بصیرت عطا فرماتا ہے جس سے وہ حق و باطل کا امتیاز کرتا ہے جسے نہ تو شک کے بادل چھا سکتے ہیں نہ کوئی اور شے۔ بلکہ اس کے قلب سے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں پھر اس پر کسی فتنے کا دھواں اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی آزمائش اس کے آڑے آ سکتی ہے۔ صبح کی گردش سورج کی شعاع اور چمک کو نہیں ڈھانپ سکتی جب وہ اپنی تابانی میں ہوتا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی کی تائید توفیق سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی تدبیر کو اس میں کسی قسم کا دخل نہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے سپرد کر دے اور اسے اس کی طبع سے رسوا کرے تو اس سے نہ شک نہ اُٹل ہو سکتا ہے نہ وہ کفر کے گڑھے سے نکل سکتا ہے بلکہ وہ دائمی گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اگرچہ اس کے لیے نیک لوگ بھی کوشش کریں۔ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

۱۔ آزا کہ زمین کشد کہ درون چوں قارون

نے موشیش آورد برون نے ہارون

۲۔ فاسد شدہ راز روزگار وارون

لا یکن۔ ان یصلحہ العطارون

ترجمہ ۱۔ جسے وہ قارون کی طرح زمین میں دھنساتے اسے نہ موشی علیہ السلام باہر نکال سکتے ہیں

نہ ہارون علیہ السلام۔

۲۔ وہ تیل جو بہ بُودار ہو جائے اسے عطار درست نہیں کرتے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

توان پاک کردن ز زنگ آئینہ

و لیکن نیاید ز سنگ آئینہ

ترجمہ ۱۔ شیشے سے زنگ کو صاف کیا جاسکتا ہے لیکن پتھر سے شیشہ نہیں بنایا جاسکتا۔

سبق
عاقلاً پر لازم ہے کہ وہ قرآن میں کے تمام احکام کو مانے اور نفسِ آمارہ کی اصلاح میں جدوجہد کرے یہاں تک کہ یقین کرے کیونکہ نفسِ جادوگر، مکار، جیلہ گر اور غدار ہے۔

حضرت شیخ مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا: ۱۰۷

ملک بود که افتاد در چهر بابل

چہ سحر ہاست دریں قعر چاہ بابل ما

ترجمہ : وہ فرشتہ تھا جو بابل کے گنویں میں گر پڑا۔ لیکن ہمارے کنویں میں ہزاروں جادو پوشیدہ ہیں۔

تفسیر عالمانہ
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اَوْرَ كَافِرٍ بِهٖمْ قُرْآنٌ مِّمَّنْ يُؤْتٰهُمُ
اور اس کے ساتھ جدال کرتے رہتے ہیں۔

ف : امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا : المہر یہ مجھے کسی معاملہ میں مقرر نہ ہونا۔ اور یہ شک سے انحصار ہے۔

حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ يَٰ هَٰؤُلَاءِ كِرَانِ كَيْفَ أَتَىٰ قِيَامَتُكُمْ أَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ آيَاتٌ أَنْ تُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ مَا كَفَرُوا فَكَيْفَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

حل لغات العقیم وہ خشکی جو قبول اثر سے مانع ہو۔ العقیم وہ عورت جو شوہر کے پانی (نطفے) کو قبول نہ کرے۔ یعنی بانجھ۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ یوم جس کے بعد اور یوم نہیں۔ گویا ہر یوم اپنے بعد والے یوم کو جنتا ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا یوم ہے کہ اپنے بعد کسی کو نہ جتنے گا۔ اس معنی پر وہ عقیم ہے۔ اس سے قیامت مراد ہے جیسا کہ ما بعد کا مضمون بتاتا ہے مثلاً فرمایا : الملک فیہ باللہ والحکم بین الفريقین۔ یہاں پر ضمیر کے بجائے اسم ظاہر کی وضع عذاب کو دردناک ظاہر کرنا مطلوب ہے (کنز فی الارشاد)۔

صاحبِ روح البیان کی تحقیق فقیر (اسماعیل حقّی علیہ الرحمۃ) کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اخروی عذاب و نبوی عذاب کے ساتھ متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

اَقَامُوا ان تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً -

اور فرمایا :

حتى اذا راؤ ما يوعدون اما العذاب واما الساعة.

اس تقریر پر یوم عظیم وہ دن ہوگا جس میں کسی قسم کی بھلائی نہ ہو۔ نہ اس کے عذاب سے نجات نصیب ہو نہ راحت و فرست حاصل ہو جیسے ہر کے دن وغیرہ۔ اور چونکہ موت دنیوی ازمنہ کا آخری اور آخرت کا پہلا زمانہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے

اس میں صرف اپنا تصرف ثابت فرمایا ہے اور فریقین کے فیصلے کا دن بھی اسی کو مقرر فرمایا ہے اسی معنی پر موت کا زمانہ آخرت کے زمانے سے متصل ہوگا۔

اَلْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ جب ان کے ہاں قیامت یا عذاب آئے گا تو غلبے والی شاہی اور استیلا تمام اور علی الاطلاق تصرفِ اللہ اللہ واحد لا شریک کے لیے ہو گا اس میں کسی کی شرکت نہ ہوگی نہ مجازاً نہ حقیقتاً۔ یعنی آج دنیا میں تو بادشاہ اپنی شاہی اور ملک کا دم بھرتے ہیں لیکن قیامت میں ان کی کمر ٹوٹ جائے گی اور تاجِ خسروانہ پلٹا میٹ ہو جائے گا اور تمام دعاوی خاک میں مل جائیں گے۔ ان کی تمام خیالی شاہی دریا برد ہو جائے گی اور لعن الملک الیوم کے اعلان سے ان کی آوازیں مٹ جائیں گی۔ اس وقت وہ عجز و نیاز کے سوا کچھ ظاہر نہ کر سکیں گے۔

آں سرکہ صیت افسرش از چرخ درگذشت

روزے بر آستانہ او خاک در شود

ترجمہ : وہ سرکہ جس کے تاج کی آواز آسمان سے بھی گزر جائے ایک دن اس کے آستانہ پر مٹی ہوگی۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۷

ہم تخت و کجے پذیرد زوال

بجز ملک فرمان ده لا یزال

ترجمہ : تمام تخت اور ملک زوال پذیر ہیں سوائے لایزال ملک کے ملک کے ۔

ف : ابن عطاء نے فرمایا کہ ہر وقت اور ہر حال میں ملک اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ لیکن عوام اس سے غافل ہیں۔ ہاں قیامت میں
 قہاریت و جباریت کا غلبہ ہو گا اس وقت کھل کر سامنے آجائے گا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا ملک نہیں۔ نہ ہی کسی
 منکر کو انکار کی گنجائش ہوگی۔

یَحْكُمُ بَيْنَهُمْ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا کرے گا۔ اس کے

جواب میں فرمایا کہ ان کے مابین فیصلہ فرماتے گا اہل ایمان کو نیک جزا اور کفار کو سزا دے گا۔

ربط : مذکور بالا حکم کی تفسیر و تفصیل فرمائی کہ قَالِذِّينَ اٰمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور قرآن کے متعلق کوئی جھگڑا نہ کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اس کے حکم کے آگے تسلیم خم کر کے نیک عمل کیے فِيْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ نعمت والے باغات میں ٹھہریں گے۔

ف : کاشفی مرحوم نے لکھا کہ وہ ناز و نعمت کے باغات میں بغیر رنج و محن کے ہوں گے۔ امام راغب نے لکھا کہ النعیم بمعنی نعمت کثیرہ۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكْذَٰبُ الْبَاطِلِ يُرْسِلُونَ رُسُلًا يَلْعَنُونَ أُولَٰئِكَ مِثْلُ قَوْمِ عَادٍ وَعَادٌ مِنْ الْأَوَّلِينَ إِذْ قَالَ لَهَاظُمَ ثَمْرَدٌ لِلنَّاصِرَةِ خَالَاتُنَا فَأَخَارَتْ لَنَا ابْنَتَكَ وَغَوَّيْنَاكَ عَلَى الْوَاقِعِ سِحْرًا وَلَمْ يُجِبْ لَكُمْ رَبُّكَ فِي شَأْنِ نَارِكُمْ وَالصَّالِّينَ أَشَدُّ حَقًّا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْجِدَةٌ مُّخْرَجَةُ النَّارِ فَهُمْ لَا يُفْتَكُونَ

مرتے دم تک ڈٹے رہتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَبْتَدِئُ فِيهِمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ہے۔ یہ لوگ خوار و رسوا کنندہ عذاب میں ہوں گے۔

حضرت سمرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مُّهِينٌ وہ عذاب جو بالکل ان کی جملہ شان و شوکت کو مٹا میٹ کر کے انہیں ایسی ذلت و خواری میں ڈال دے جو بیان سے باہر ہو۔

فت : الارشاد میں فرمایا گیا مہین عذاب کی صفت متوکہ ہے اور اس کی تنوین اس کی فحاشی پر دلالت کرتی ہے اور بخراول کے بجائے خیر ثانی پر فائ کے دخول سے تنبیہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ ثواب اس کا فضل محض ہے۔ یہ ان کے اعمال صالحہ کا نتیجہ نہیں البتہ کفار کے اعمال سببہ کی سزا عذاب کی صورت میں ہوگی۔

سبق : فیصلہ اور حکومت عادلہ لازماً ہوگی اگرچہ کفار قرآن و احادیث کے ایسے مضامین کو نہ مانیں۔ ان کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

لقمان حکیم کی حکیمانہ باتیں مردی ہے کہ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو مندرجہ ذیل حکمتیں بتائیں، ۱۔ اے عزیز! اگر تجھے موت کا شک ہے تو نیند کو نہ آنے دے (جیسے نیند سے انسان مغلوب ہو جاتا ہے ویسے ہی موت سے)۔

۲۔ اگر تو مرنے کے بعد قیامت کو اٹھنے کا منکر ہے تو نیند میں جاگنے کو روک رکھ۔

جب تم ان باتوں پر غور کرو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تمہارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ خلاصہ یہ کہ نیند بمنزلہ موت کے اور اس سے بیدار ہونا مرنے کے بعد قیامت کو جی اٹھنے کے مترادف ہے۔ جب کسی کو اپنے مولیٰ کی ایسی قدرتوں کا یقین ہو جائے تو وہ کبھی اس کی نافرمانی نہ کرے گا بلکہ اس کی فرمانبرداری سے دائمی عزت و عظمت پائے گا۔ یعنی اغروی عزت کہ جس کے مقابلہ میں دنیوی عزت بیچ ہے۔

لطیف : مردی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جاہ و جلال دیکھ کر کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت و عظمت بخشی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک بار تسبیح بیان کرنا سلیمان اور اس کے جملہ بخت و تخت سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ سلیمان اور اس کے جملہ تخت و بخت کو فنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بقا ہے۔ سبق : جب ایک بار تسبیح کی یہ فضیلت ہے تو تلاوت قرآن مجید کی کیا شان ہوگی، جبکہ قرآن مجید افضل الکتاب ہے۔ مسئلہ : حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطر نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ قرآن مجید کو جہر سے پڑھے اور آیت پر نظر اور اسی آیت پر انگلی رکھ کر تلاوت کرے اس لیے کہ زبان کے جہر کا علیحدہ آنکھ سے دیکھنے کا علیحدہ اور انگلی سے اسے مس کرنے کا علیحدہ ثواب ہوگا۔ ہمارے تین مشایخ ایسے ہی تلاوت کرتے تھے ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مجاہد ہیں۔ سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ اذکار اور تلاوت قرآن سے جہان کے اعلیٰ درجہ پر پہنچنے کی کوشش کرے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا

اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر مارے

أَوْ مَاتُوا لِيَرْزُقَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ

گھر یا مار گئے تو اللہ ضرور انہیں اپنی روزی دے گا اور بے شک

لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ لِيَدْخِلَهُمْ مُدْخَلَ رِضْوَنِهِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ

اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے ضرور انہیں ایسی جگہ دے گا جسے وہ پسند کریں گے اور بے شک اللہ علم اور

لَعَلِيهِمْ حَلِيمٌ ۝ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ يُغَيِّ

علم والا ہے بات یہ ہے اور جو بدلے میں تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے

عَلَيْهِ لِيُنْصِرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ

تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا بے شک اللہ صاف کرنے والا ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو ڈالتا ہے

الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

دن کے حصہ میں اور دن کو لاتا ہے رات کے حصہ میں اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے یہ

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ

اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوجتے ہیں وہی باطل ہے

الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ

اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند بڑا والا ہے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ

سے پانی اتارا تو صبح کو زمین ہریالی ہو گئی ہے اللہ پاک خبردار

خَبِيرٌ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو الْغَنِيُّ

ہے اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب

الْحَمِيدُ ۝

محبوبوں سرا ہے

تفسیر عالمانہ

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی یعنی ترک وطن کیا فی سَبِيلِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ

کے راستہ میں یعنی وہ جہاد جو اس کی جنت و رشتا تک پہنچاتا ہے جیسا کہ قول باری تعالیٰ سے واضح ہوتا ہے۔ ثُمَّ قُتِلُوا پھر وہ دشمنان اسلام کے مقابلہ میں جہاد کے دوران شہید ہوئے۔ الْقَتْلُ یعنی

ازالہ روح از جسد۔

قتل و موت کا فرق اگر ازالہ روح کسی بندے کے سبب سے ہو تو اسے قتل سے تعبیر کرتے ہیں اگر واسطہ نہ ہو تو اسے موت سے موسوم کیا جاتا ہے۔

اَوْ مَا تَوَّاءِیا مر گئے یعنی ہجرت کے درمیان موت وارد ہو گئی یعنی اٹھولنے شریعت شہادت فوشش نہیں فرمایا ،
لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا انھیں اللہ تعالیٰ رزق حسن سے فوازے گا۔ اس سے جنت کی غیر منقطع نعمتیں ہوں گی۔
ف : کاشفی مرحوم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ انھیں نیک روزی عطا فرمائے گا اور نیک روزی بہشت کی نعمتیں ہو سکتی ہے جن کو حاصل کرنے میں نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑے گی نہ ان کے کھانے سے کسی بیماری کا خدشہ ہوگا۔ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُو خَبِيرٌ
الترقیقین اور بے شک اللہ تعالیٰ بے حساب رزق بخشتا ہے۔ وہ خیر الرازقین ہے اس جیسا بے حساب روزی زبان اور کوئی نہیں ہے۔

وہ عطا جو بلا انقطاع جاری رہے وہ دنیوی ہو یا اخروی۔

رزق کسے کہتے ہیں ربط : رزق کے بعد ان کے مسکن کو بیان فرمایا۔

چنانچہ فرمایا : لَيَدْخُلْنَهُمْ مَّذْخَلًا مدخل اسم مکان ہے۔ اس سے بہشت مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انھیں بہشت میں داخل فرمائے گا يَرْضَوْنَہ جس سے وہ راضی ہوں گے اس لیے کہ وہ ایسا مکان ہے کہ اس جیسا نہ انھوں نے دیکھا نہ ان کے کانوں نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس جیسا تصور آ سکتا ہے وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام حالات جانتا ہے حَلِيمٌ حلیم ہے کہ وہ باوجود قدرت رکھنے کے اپنے دشمنوں کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا۔

حکایت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو گناہ کرتے دیکھ کر اس کی تباہی کے لیے بددعا کی تو وہ فوراً تباہ ہو گیا۔ پھر دوسرے کے ارتکاب گناہ پر بددعا کی وہ بھی مر گیا۔ پھر تیسرے کے لیے، پھر چوتھے کے لیے بددعا کی وہ بھی غرق ہو گیا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا : اے ابراہیم ! اگر ہم بھی ایسے ہی برجرم گنہگار کو مارنے لگیں تو چند اشخاص ہی بچ سکیں گے۔ لیکن ہمارا دستور ہے کہ جب ہم کسی بندے کو گنہگار مرتکب دیکھتے ہیں تو پہلے ہم اسے مہلت دیتے ہیں اگر تائب ہو جاتا ہے تو ہم اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اگر استغفار کرتا ہے تو اس سے عذاب موقوف کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس نے ہمارے ملک سے باہر تو کہیں جانا نہیں تو پھر اس پر عذاب میں جلدی کیوں !

شان نزول : حضرت کاشفی مرحوم نے لکھا کہ صحابہ کرام نے عرض کی : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! بعض ہمارے دوست (صحابہ) جہاد پہ جاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور بعض طبعی موت مرتے ہیں۔ شہیدوں کو تو بلند مراتب نصیب ہوتے ہیں کیا طبعی موت مرنے والوں کو بھی شہداء کی طرح مراتب ملیں گے۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

مسئلہ : جہاد پہ جانے والے خواہ شہید ہوں یا طبعی موت میں ثواب سب کے لیے برابر ہے کیونکہ ان سب کا پروگرام

ایک ہے یعنی تقرب الی اللہ اور نصرت دین و غیرہ

نکست یہ مسئلہ بظاہر عقل کے خلاف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے تقاضا کے عین مطابق ہے۔ اس کی مثال شرع میں موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا کہ مؤذن اقامت کے وقت کہتا ہے قد قامت الصلوٰۃ۔ اس میں صیغہ ماضی ہے حالانکہ نماز بعد میں ادا کی جائے گی جو صیغہ مستقبل سے متعلق ہے۔ اس طرح سے ہر نمازی کے لیے خوشخبری ہے جو نماز میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا۔ تو جیسے یہ خوشخبری ہر طرح کے نمازیوں کے لیے ہے ایسے ہی مجاہدین فی سبیل اللہ بہشت کی نعمتوں میں برابر ہیں وہ شہید ہوئے ہوں یا طبعی موت مرے ہوں۔

ف ہر طرح کے نمازیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوں یا ابھی تکبیر تحریریہ تک نہیں پہنچے لیکن مسجد کی طرف آرہے ہوں یا نماز کے لیے وضو کر رہے ہوں یا اسی نماز کی تیاری میں مصروف ہوں (ایسا نہ ہو کہ وہ کسستی کر کے بیٹھے رہیں اور جب نماز کی اقامت ہو تو اٹھ کھڑے ہوں) اس سے وہ نمازی مراد ہیں جو نماز کے لیے شرعی مجبوری کی وجہ سے دیر سے پہنچیں یا ابھی پہنچ نہیں پائے اور راستہ میں موت واقع ہو گئی۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے قد قامت الصلوٰۃ کہہ کر نماز کی شمولیت کی خوشخبری سنائی تو معلوم ہوا کہ حصول فعل کی نیت سے فعل میں شامل ہو جانا اور مرکب ہونا مساوی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

استدلال از حدیث شریف جو شخص نماز کا منتظر ہے وہ گویا نماز میں ہے۔

حکایت دو شخص بیک وقت مر گئے ایک کی فلاخی کے ذریعہ سے موت واقع ہوئی، دوسرا طبعی موت سے فوت ہوا۔ دونوں کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ اس شخص کی قبر پر جا بیٹھے جو طبعی موت مرا تھا آپ سے عرض کیا گیا حضرت! آپ شہید کی قبر کو چھوڑ کر غیر شہید کی قبر پر کیوں جا بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا معلوم یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ هَلَكُوا (الآیۃ)۔

ف حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بظاہر دو عمل مختلف ہوتے ہیں لیکن ثواب و اجر میں برابر ہوتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف جو حج کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے لیکن راستہ میں مرجاتا ہے تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا ایسے ہی جو عمرہ کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوا تو راستہ میں موت آگئی تو اسے قیامت تک عمرے کا ثواب نصیب ہوگا۔ ایسے ہی جو جنگ کے لیے روانہ ہوا لیکن راستہ میں مر گیا تو اسے بھی قیامت تک جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔

اولیاء زندہ ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ (صحابی) بحری جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو راستہ میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ آپ کے ساتھیوں نے قبر کی موزوں جگہ کے لیے بہت کوشش کی مگر بحری راستہ کی وجہ سے سات روز تک قبر کا موقع میسر نہ ہوا، باوجود اس کے سات روز تک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ ہوا۔
ف : یہی جملہ شہداء کا حال ہے۔

ازالۃ وہم قیامت میں مراتب مختلف ہوں گے اس لیے کہ اعمال والوں کے مراتب پر ان کا دار و مدار ہے۔ جب اعمال کے لحاظ سے مراتب میں اختلاف ہے تو پھر شہید اور عام موت والے کے مراتب و درجات کیسے مساوی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے لازماً ماننا پڑے گا کہ راہِ حق میں شہید ہونے والا طبعی موت مرنے والے سے افضل ہے۔ اس پر بہت بڑے دلائل ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ حدیث شریف ہے :

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ بہترین جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کا گھڑا راہِ حق میں مارا جائے اور اس کا اپنا خون بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بہہ جائے۔

دوسری دلیل حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں جب شہید آنے گا تو اس کا خون بہتا ہوا ہوگا، اس کی خوشبو عطر جیسی ہوگی۔ یہ مرتبہ عام موت مرنے والے کو نصیب نہیں ہوگا۔

○ مرنے کے بعد دنیا کی طرف رجوع کرنے کی آرزو شہید کے لیے ثابت ہے عام موت مرنے والوں کے لیے آرزو ثابت نہیں۔

○ طبعی موت مرنے والے کو نہلایا جاتا ہے، شہید کو نہلایا نہیں جاتا۔

○ شہادت جملہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

○ شہید دوسروں کی شفاعت کرے گا لیکن طبعی موت مرنے والا صرف اپنے تک محدود ہوگا۔

○ شہید اپنا خون خشک ہونے سے پہلے ہی حور عین کو دیکھے گا لیکن طبعی موت مرنے والے کو یہ مرتبہ نہ ملے گا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے طلبِ حقیقت میں اوطانِ طبعیہ سے ہجرت کرنا سیفِ صداقت کے ساتھ نفس کو قتل کرنے میں اوصافِ بشریہ کو مٹانے کی طرف اشارہ ہے اور ان کا اجر و ثواب یہ ہے کہ انہیں دنیا میں رزقِ معنوی کی عطا ہے۔ اور قلوب کا رزقِ علاوۃ العرفان، اور اسرار کا رزقِ مشاہدات البہال اور ارواح کا رزقِ مکاشفات الجلال ہے۔ معنوی شریف میں ہے :

ۛ

اے بسا نفس شہید معتمد

لیک نفس زندہ آں جانب گزشت

آتش بکست و بہزن زندہ ماند

نفس زندہ است اچہ مرکبیں فشاں

ترجمہ ۱۰۔ بہت سے شہید معتدالیے ہیں جو دنیا میں مردہ ہوتے ہیں لیکن زندہ ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔

۲۔ بہت سے خام جنہوں نے ظاہر کو مٹایا لیکن نفس زندہ ہو کر اس کی طرف بھاگا۔

۳۔ آہ اس کا ٹوٹا تو رہزن زندہ ہو گیا۔ نفس زندہ ہے اگرچہ اس کی سواری اس کے اپنے ہاتھوں سے نکل گئی۔

تفسیر عالمانہ

ذَلِكَ بَدَأَ مَذْذُوتِ الْخَبْرِ هُوَ دَرِاصِلُ الْأَمْرِ ذَلِكَ الَّذِي قَصَصْنَا عَلَيْكُمْ وَبَيْنَا لَكُمْ تَحَا - یہ جملہ ماقبل کی تقریر اور تنبیہ ہے کہ یہ کلام نیا ہے وَمَنْ لَوْ جَسَّ نَ عَاقِبَتِ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَبَ بِهِ ظالم کو مرزا دی اس قدر جتنا اس نے اس پر ظلم کیا اور قصاص میں تجاوز نہ کیا۔ العقوبہ جرم کی سزا کا نام ہے۔ سوال : جب عقوبہ جرم کی سزا کا نام ہے تو پھر جس نے جرم کیا ہی نہیں اس پر عقوبت کا اطلاق کیوں؟ جواب : اس کے ساتھ والے کی مخالفت کی وجہ سے۔ یا یہ مجاز مرسل ہے کیونکہ جس سے جرم کا صدور ہوا اسے سزا ملی تو یہ اس کے سبب ہے۔ سبب کو سبب کا نام دیا گیا ہے۔

ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ پھر اس پر بغاوت کی یعنی مرزا دینے میں بدلہ لیتے ہوئے اس پر ظلم کیا۔

بغی علیہ بغیا بمعنی علا و ظلم یعنی تجاوز کیا اور اس پر ظلم کیا۔ امام راغب نے فرمایا : البغی بمعنی طلب

حل لغات

تجاوز والاقتصاد فیما یتحری اس پر تجاوز ہو یا نہ یہ کبھی قدرت میں ہوتا ہے یعنی کیت میں اور کبھی وصف یعنی کیفیت میں۔ جیسے کہا جاتا ہے : بغیت الشئ۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی اپنے اصلی حقوق سے زائد کا مطالبہ کرے لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالٰی اسے مدد دے گا جس پر زیادتی و ظلم ہوا۔ یہ مَنْ کی خبر ہے اِنَّ اللّٰهَ لَتَنفُوْهُ غَوْرًا بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یعنی بہت عفو و غفران والا ہے بدلہ والے کو معاف کرتا ہے اور اس سے جو کچھ صادر ہوا اسے بخش دیتا ہے جو صبر و عفو پر انتہام کو ترجیح دیتا ہے۔ حالانکہ اسے صبر و عفو مرغوب ہیں۔ چنانچہ فرمایا،

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْر۔ اور بے شک وہ جو صبر کرتا ہے اور بخشتا ہے بیشک یہی بخشت

امور میں سے ہے۔

اگرچہ عفو کا تقاضا یہ ہے کہ جسے معاف کیا جا رہا ہے، جس سے پہلے جرم صادر ہوا ہے۔ لیکن کبھی ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ جس فعل پر ندامت کرنا تھی وہ ترک کر دے تو زبراً و توہیماً اسے بھی جرم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ عفو وہ ذات جو دیوان حفظ و قلوب سے گناہوں کے نشانات بھی مٹا دے تاکہ اس پیارے سے قیامت میں ان گناہوں کا مطالبہ نہ ہو اور نہ ہی اسے ملائکہ اس کے گناہ یاد دلا کر رسوا کریں۔ اور کبھی یوں بھی فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کے عوض اس کی نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ کما قال :

اُولَئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔

(وہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ حسنات سے تبدیل فرماتا ہے)

اور وہ غفور ہے کہ مستحق سزا کی سزا کو زائل کرنے کا ارادہ کرنے والا ہے۔ العفو سے ہے بمعنی الستر یعنی وہ اپنے بندوں کے گناہ چھپاتا ہے۔

نکتہ : عفو کو غفر پر مقدم اس لیے کیا ہے کہ عفو غفر سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ عفو گناہوں کے مٹانے کا نام ہے اور وہ غفر (چھپانے سے) بہتر ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس سے بدلہ لینا ہے اس کی غلطیوں سے درگزر کرنا اور انہیں چھپا دینا اور بخش دینا بدلہ لینے سے افضل ہے۔ اس کے ساتھ احسان و مروت کرنا جو انفرادی ہے ۔

بدی بادی سہل باشد جزا

اگر مروے احسن الی من اساء

ترجمہ : برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے لیکن اگر تم جو انفرادی ہو تو میرے ساتھ احسان کرو۔

بلکہ اس کے سامنے اس کی غلطیوں کا تذکرہ تک نہ ہوتا کہ اس کا دل نہ ڈکے۔ جب بندوں کے لیے یہ حکم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے اس کے لیے بطریق اولیٰ ایسے ہونا چاہیے۔

نکتہ : عفو بدلہ لینے سے اس لیے افضل ہے کہ جس سے بدلہ لیا جائے گا اس سے بدلہ لیتے وقت اپنے حقوق سے تجاوز کرنے کا خطرہ ہے بالخصوص غضب و غصہ اور جوش میں۔ گمان غالب ہے کہ الٹا بدلہ لینے والا ظالموں میں سے نہ ہو جائے جس کا اسے شعور بھی نہ ہو۔

شیخ و مرشد کی بہترین تقریر : فقیر (حق رحمہ اللہ تعالیٰ) کہتا ہے، میں نے اپنے شیخ قدس سرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کامل (دولی اللہ) کو دریا کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اسے ایذا دے یا

اس کا گلہ و غیبت کرے یا اس کے ساتھ بُرائی کا ارادہ کرے تو اس سے دل آزرده نہ ہو بلکہ اسے معاف کر دے، اگر ہو سکے تو اس کے ساتھ احسان کرے۔ جیسے دریا میں پیشاب پڑے یا اس میں جنبی داخل ہو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ اسٹا انہیں پاک کر دیتا ہے۔ یعنی پیشاب دریا کے پانی میں مل کر پانی کی طرح پاک ہو گیا اور جنبی سے بچا بت دور ہو گئی یوں جنبی بھی

پاک اور اس کی جنابت بھی پانی میں مل کر پاک ہو گئی۔

ف : پھر انہوں (روح اللہ روح) نے فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے اسے معاف کر دو کیونکہ اس کے ساتھ انتقام کا ارادہ کرنا یا اسے کسی تکلیف میں ڈالنا ہمارے نزدیک شرک ہے ہم (صوفیہ) اس طرف توجہ بھی متوجہ نہیں ہوتے بلکہ ہمارا کام تو ان تمام امور میں وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دُور رکھے۔ ہاں فعل حسن کے حصول میں ہم جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں (شیخ نے اس تحقیق میں ایک طویل بحث لکھی ہے جس کی جملہ تقریر ہماری کتاب "تمام فیض" میں ہے)

مسئلہ : خلاصہ کی کتاب الحدود میں ہے کہ اگر کسی کو خبیث کے اس پر لازم ہے کہ سن کر خاموش ہو جائے اور اسے کوئی جواب نہ دے۔ اگر یہ مقدمہ قاضی (حاکم وقت) کی خدمت میں پیش ہو تو قاضی پر لازم ہے کہ وہ خبیث کئے والے کو سزا دے یا خبیث کئے والے کو جواب میں خبیث کہا جائے تو بھی جائز ہے۔

مسئلہ : مجمع الفتاویٰ کی کتاب الجنایات میں ہے اگر کوئی کسی کو یا خبیث کہے اور وہ اس کے جواب میں یہی کلمات دُہرا دے تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ یہ ایک قسم کا ظالم سے بدلہ لینا ہے اور اس کی شرع پاک میں اجازت ہے۔ کما قال تعالیٰ: وَلَمَّا انتَصَرْتُمْ بَعْدَ ظَلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مَن سَبِيلٍ اور اس کے بعد جو ظلم کے بعد بدلہ لیتا ہے تو اس میں کوئی عرج نہیں۔

ف : عفو افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔

(جو معاف کرتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے)

مسائل ۱۔ اگر کوئی کسی کو یا خبیث کہے تو وہ اس کے جواب میں ایسا کلمہ نہ بولے جس سے اسے حد کا مستحق ہونا پڑے۔ ۲۔ کسی کو کوئی کہے، یا نہ رانی۔ اس نے اس کے جواب میں کہا کہ تو زانی ہے۔ تو جواب دینے والے پر حد کا اطلاق ہوگا بخلاف اس شخص کے کہ جس نے یا خبیث کئے والے کو بدلے میں یا خبیث کہا تو جواب دینے والے پر حد نہ ہوگی۔

۳۔ التنبیہ میں بھی اسی طرح ہے جس نے کسی کو ناحق مارا تو پھر اس نے جواباً اسے بھی مارا تو دونوں کو سزا دی جائے گی پہلے اس کو سزا دی جائے گی جس نے پہلے مارا۔

ذَٰلِكَ نَصْرُكَ فَطَرِ الشَّارَہُ ہے۔ یہ مبتدا ہے اس کی خبر بَانَ اللّٰهُ یُوْلِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُوْلِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ یہ بسبب اس کے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ایک شے کو دوسری شے پر غلبہ دینا بھی اس کی قدرت کاملہ کی اعلیٰ دلیل ہے کیونکہ وہ قادر قدرت دیتا ہے کہ رات دن کی روشنی پر تاریکی ڈالتی ہے پھر اس تاریکی پر سورج اور روشنی کو غلبہ دیتا ہے۔ اس طرح طریق سے گھڑیاں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں۔

حل لغات : امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا، الولوج بمعنی تنگی میں داخل ہونا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

حق یلج الجبل فی ستم الخیاط۔ یہاں تک کہ سوئی کے تانے میں اونٹ داخل ہو۔

ایسے ہی یولج التیل الخ۔ اس میں تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو ان سے مرکب فرمایا ہے کہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر بڑھاتا ہے اور زیادتی اور کمی سورج کے مطالعہ و معارب کی وجہ سے ہوتی ہے۔

وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ عقوبت والے اور عقوبت دے ہوئے کی ہر بات سُنتا ہے بِصِيرٍ اور وہ دونوں کے ہر فعل کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ انہیں مہلت نہیں دے گا۔ ذَلِكْ یَا كَمَالِ عِلْمِ وَ قُدْرَتِ اس بے ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی الوہیت میں حق ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ اور بے شک جن کی وہ عبادت کرتے ہیں مِنْ دُونِهِ اللہ تعالیٰ کے سوا هُوَ الْبَاطِلُ وہ باطل ہے۔ یعنی ان ماسوی اللہ کی الوہیت باطل ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے بلند ہے الْكَبِيرُ بڑی عظمت والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کی اعلیٰ شان کا کوئی ہمسر ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی سلطنت و بادشاہت کے مساوی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس سے بھی اعلیٰ ہے جسے طالبین سمجھتے ہیں اور اس کی نہایت بھی اس سے بلند بالا ہے جس کا تصور واصلین کے ذہنوں میں ہے۔

فت : بحر العلوم میں ہے کہ اللہ کی شان ذات و صفات میں بلند و بالا ہے وہ ہر ایک سے ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے اور وہ واجب الوجود ہے کہ اس اعتبار سے اس کے برابر کون ہو سکتا ہے۔ العلیٰ بر وزن فعل ہے علو سے مشتق ہے اور یہ دونوں (علو و سفلی) امور محسوسہ سے ہیں جیسے عرش، کرسی وغیرہا۔ ان کا اطلاق امور معقولہ پر بھی ہوتا ہے جیسے نبی و امت کی بلندی و پستی کے مراتب اور خلیفہ و سلطان اور عالم و متعلم کی بلندی و پستی کی ثرائف و کمال اور فضیلت و رفعت کے اعتبارات۔ میں جبکہ اللہ تعالیٰ امور محسوسہ سے منزہ و مقدس ہے اس لیے اس کے لیے دوسرا معنی متعین ہوا۔

فت : حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا: کسی انسان کے متعلق علو مطلق کا تصور نہیں ہو سکتا اس لیے ہر انسان پر اور کوئی بلندی رکھتا ہے جیسے عام انسان پر انبیاء و ملائکہ فرقت رکھتے ہیں۔ ہاں انسانوں میں ایک ہستی ہے جس پر علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بلندی مرتبہ نہیں، نہ انبیاء علیہم السلام میں نہ ملائکہ میں، وہ ہیں ہمارے نبی پاک شہد لائل صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ذات حق تعالیٰ سے آپ کے مرتبہ کو کوئی نسبت نہیں دی جا سکتی کیونکہ ذات حق تعالیٰ واجب الوجود ہے اور وجوب ذاتی

۱۔ یہاں صاحب رُوح البیان نے یدعون بمعنی یعبدون لکھا ہے یہ ان کا رد ہے جو اس جیسی آیات سے انبیاء و اولیاء کی ندا سے شرک ثابت کرتے ہیں۔ اولیٰ غفرلہ

کسی کو کوئی نسبت نہیں۔ اس ذات واجب الوجود کے علاوہ باقی جملہ موجودات سے علی الاطلاق ہمارے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا و اعلیٰ ہیں۔

خلاصہ یہ کہ علی مطلق (اعلیٰ علی الاطلاق) وہی ذات ہے جو ہر لحاظ سے فوق ہے اس کی فوقیت اضافی نہیں، وجوبی امکان کا کوئی فرد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔

الکبیر بمعنی ذوالکبریا، وہ ذات جس کی کبریائی کا کمال ذاتی ہے وجوبی ہے۔ اور کمال وجوبی دو وجہ سے ہے: (۱) ہر وجود اسی سے ہے۔

(۲) وہ دائم اور حقیقی و قیوم ہے بخلاف دوسروں کے کہ انہیں دوام نہیں بلکہ ان کے ہر ایک کے وجود سے پہلے عدم ہے اور پھر بھی اسے عدم لاحق ہو گا اور یہ عیب نقص ہے۔

ف: جسے طویل عمر نصیب ہو اسے کبیر السن کہا جاتا ہے یعنی وہ شخص جس کی عمر کو اور کافی مدت تک بقا نصیب ہو۔ ایسے کو عظیم السن نہیں کہا جاتا۔ بہت سے ایسے مقامات میں جہاں عظیم استعمال نہیں ہو سکتا مگر کبیر استعمال ہوتا ہے، الکبیر بندوں میں سے اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی صفات کا کمال صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ دوسروں میں بھی سرایت کر جائے اس کی صحبت جسے بھی نصیب ہو وہ فیض و فضل سے معمور ہو جاتے۔ اور بندے کے کمال سے کمال فی العقل والورع و العلم مراد ہے۔ اس معنی پر الکبیر وہ بندہ خدا ہے جو عالم بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، خلق خدا کا رہبر بھی ہو اور مقتدا بننے کی صلاحیت و اہلیت بھی رکھتا ہو کہ جس کے انوار و علوم سے اقبا اس کی جا سکے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات جس نے علم پڑھا اور اس پر عمل کیا، پھر اسے پڑھایا تو اسے ملکوت السما میں عظیم انسان کہا جاتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم کس کی صحبت میں بیٹھیں؟ فرمایا: جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور اس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے اور اس کی عملی صحبت سے آخرت کی ترغیب نصیب ہو۔

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام باطل ہے یعنی وجود ذاتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی موجود نہیں۔ ثنوی شریف میں ہے: کل شیء ما خلا اللہ باطل

ان فضل اللہ غیم باطل

۲ ملک ملک است او خود ملک است
خیر دانش کل شیء باطل است

ترجمہ ۱۰۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے باطل ہے فضل الہی موسیٰ و ہار بارش کی طرح ہے۔

۲۔ تمام ملک اسی کا ہے وہی تمام کا مالک ہے اس کی ذات کے سوا تمام اشیاء فانی ہیں۔

ف : حضرت الشیخ ابوالحسن بکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماسوی اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کیونکہ ہم فانی ہیں اور فانی پر لازم ہے کہ وہ اپنے وجود کے لیے ذاتی وجود کے دعویٰ سے استغفار کرے۔

سبقتی : عاقل پر لازم ہے کہ تحصیل شہود و یقین میں اور توحید کے مقام تکمیل تک پہنچنے میں کوشاں رہے۔

تادم وحدت زدی حافظ شوریدہ حال

خاتمہ توحید کش بر ورق این و آن

ترجمہ : اسے پریشان حال حافظ ! جب تم توحید کا دم بھرتے ہو تو توحید کے قلم سے این و آن کے ورق کاٹ دیجئے۔

ہم تحقیق کے ساتھ درک حقیقت کی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالماتہ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَةً کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے یعنی نزول بارش سے زمین خشکی اور ویرانی کے باوجود سرسبز ہو جاتی ہے۔

حل لغات الخضرۃ سفیدی و سیاہی کے درمیان رنگ کا نام ہے لیکن سیاہی کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے بعض اوقات سیاہ رنگ کو سبز اور سبز کو سیاہ کہا جاتا ہے۔ سواد العراق اس جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جہاں سبزی بکثرت ہو۔

ف : الم تو یہ استفہام تقریری ہے اس لیے یہ مرفوع ہے اور فتصبح کا عطف انزل پر ہے کیونکہ اگر فتصبح کو منصوب پڑھا جائے تو اخضر اس (سبزی) کی نفی ہوگی حالانکہ اس کا اثبات مطلوب ہے اور نفی کے معنی کا قرینہ افعلم یسیر و الخ کے استفہام کے جواب فی نظر و اکو منصوب پڑھنے میں نظر کی نفی ہو جاتی ہے اور وہاں نظر کی نفی مطلوب بھی ہے بخلاف اخضر کے یہاں پر نفی نہیں بلکہ اثبات مطلوب ہے۔

نکتہ : فتصبح کو مضارع پڑھنے میں اشارہ ہے کہ بارش کا اثر کافی دیر تک رہتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ بے شک اللہ تعالیٰ سب پر لطف فرماتا ہے۔ ایسے لطف و کرم کا انھیں وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔

ف : جناب کا شفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر سبزی اگا کر لطف و کرم فرماتا ہے کہ اسی سے انھیں روزی پہنچاتے۔

حَبِیْرُ وہ ظاہری باطنی تدابیر سے باخبر ہے کہ کس کو کون سی بات چاہیے۔ (باقی بر صفحہ ۱۲۱۶)

الْم تَرَاتِ اللَّهُ سَخِرَ لَكُمْ فَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتی کو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے

الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ١٥ وَهُوَ

مگر اس کے حکم سے بیشک اللہ آدمیوں پر بڑی مہربان والا مہربان ہے اور وہی

الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ١٦

جس نے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَارِعُكَ فِي الْأَمْرِ

امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنائے کہ وہ ان پر چلتے تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں اور

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ١٧ وَإِنْ جَدَلُوكَ

اپنے سب کی طرف بلاؤ بے شک تم سیدھی راہ پر ہو اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرادہ

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَحْمَلُونَ ١٨ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا

کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کوئی اللہ تم میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس بات

كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٩ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

میں اختلاف کر رہے ہو کیا تو نے نہ جانتا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے

إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ٢٠ وَيُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ

بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے بیشک یہ اللہ پر آسان ہے اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں

اللَّهُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ سُلْطَانٌ أَلَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

جن کی کوئی سند اس نے نہ اتاری اور ایسوں کو جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں اور ستمگاہوں کا کوئی مددگار

مِنْ نَصِيرٍ ٢١ وَإِذْ أُنْثِيَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ

نہیں اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑی جائیں تو تم ان کے چہروں پر جھلے

كَفَرُوا الشُّكْرُ يُكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ

کے انکار دیکھو گے جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ لپٹ پڑیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں تم فرادہ کیا میں نہیں

أَفَأَنْتُمْ بِشِرْقٍ مِنْ ذَلِكَ الْتَأْتُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسْ

بتاؤں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے وہ آگ ہے اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کہ انہیں کو اور کیا ہی بری پلٹنے

الْبَصِيرُ ٢٢

کے بیک

ف : جناب کاشفی مرحوم نے لکھا کہ وہ رزق و مرزوق کے مال کو خوب جانتا ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے کیونکہ ان سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے اس لیے ان سب کا مالک بھی وہی ہے اور تصرف بھی وہی کرتا ہے۔ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ الْغَنِيُّ اور بے شک وہی غنی ہے اور وہ اپنی ذات میں ہر شے سے بے نیاز ہے۔ یہی ترجمہ حضرت کاشفی مرحوم نے کیا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ وہ اپنی ذات میں کسی حمد کرنے والے کا محتاج نہیں۔

الْحَمِيدُ وہ اپنی صفات و افعال میں حمد کا مستحق ہے۔

ف : حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : حمید وہ ہے جس کی بہت تعریف کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی حمید بایں معنی ہے کہ اس نے اپنی ثنا از لا ابد افرمائی۔ جیسے اس کی شان اقدس ہے ایسے ہی اس کی تمام مخلوق ہمیشہ اس کی حمد کرتی رہے گی۔ ایسے ہی اس کی جملہ صفات کا حال ہے کہ اس کی ہر صفت کو اس کی مخلوق کمال و علو کے ساتھ ذکر کرے گی کیونکہ حمد بمعنی اس کے کمال کے اوصاف کو بیان کرنا۔

تفسیر عالمانہ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کی تمام چیزیں تمہارے قابو میں کر دی ہیں یعنی جیسے چاہتے ہو ان سے منافع حاصل کرتے ہو ہم نے انہیں تمہارے

منافع کے لیے ہر وقت تیار کر رکھا ہے ان پر جس طرح چاہو تصرف کرو۔ دیکھو پتھر سے بھی بڑھ کر کوئی شے سخت ہے یا لہو سے بھی کوئی شے مضبوط تر ہے۔ اور آگ کتنی ہیبت ناک شے ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہم نے تمہارے قابو میں دے رکھی ہیں وَ الْفُلُکَ اس کا مطلق ما پر ہے یا اُن کے اسم پر تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ پامیر اور کشتیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریاؤں میں چلتی ہیں۔ امر سے یہاں پر تیسر و مشیت ہے وَ یُتَسِّکُ السَّمَاوٰتِ اور آسمان کو رد کے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اَنْ تَقَعَ عَلٰی الْاَرْضِ گر پڑے زمین پر، یعنی اس کی ہیبت کچھ ایسی بنائی ہے کہ اس کے مرنے کی صورت نظر نہیں آتی الاستقساک بمعنی اساک، روکنا۔ اہل عرب کہتے ہیں، امسک السخی۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی شے کو پکڑے رکھے الارجیع یعنی گزنا۔ اَلَا یَا ذٰیْنٰہُ مگر اس کے اذن یعنی مشیت سے۔ حضرت امام رابع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : الاذن فی الشیء بمعنی کسی کو کسی کام میں اپنی اجازت و رخصت جملانا۔ اور آسمان کا زمین پر گرنا قیامت میں ہوگا۔ اس میں ان کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ آسمان ذاتی طور پر کھڑا ہے (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کی قدرت و تصرف کو کسی قسم کا دخل نہیں ملا کہ یہ ان کی بددماغی ہے درہ ظاہر ہے کہ یہ آسمان اجسام ہیں انکی جہانیت میں دوسری اشیاء کی طرح ہے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ہر وہ شے جس کا جسم ہو وہ کسی نہ کسی وقت ضرور گرے گی۔ جس کا نتیجہ نکلا کہ آسمان بھی قابل سقوط ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے گرا دیگا۔ العجوبہ : فقیر (حق) کہتا ہے کہ ایک مضمون میں نے کسی کتاب میں دیکھا جو اٹھوڑے روز گار سمجھا جائے گا وہ یہ کہ ایک ایسا

پرنده ہے جو رات کو صبح تک درخت کی ٹہنی سے اٹنا لشکار ہوتا ہے اس خطرہ سے کہ اس پر کہیں آسمان نہ گر جائے۔ اس کی نظیر کر کی (پرنده) ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ایک پاؤں اٹھاتے دکھتا ہے، اگر زمین پر چلے تب بھی پاؤں کو اٹھا کر چلتا ہے، اگر تھوڑا سا پاؤں زمین پر رکھتا بھی ہے تو اسے اعتماد نہیں ہوتا بلکہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں زمین میں نہ دھنس جائے۔

سبق : ان دونوں پرندهوں سے ماقبل کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَوْءُوْدٌ تَرٰحِيْمٌ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مہربان اور بخشنے والا ہے بایں طور کہ ان کے اسباب معاش تیار فرمائے اور ان کے لیے منافع کے ابواب کھول دے اور طرح طرح کی مضر چیزوں کو ان سے دور رکھا اور آیات تکوینیہ و تنزیلیہ کے ساتھ انہیں استدلال کرنے کے طریقہ واضح فرمائے رءوف بمعنی رحیم ہے یا رافت رحمت سے زیادتی رکھتی ہے یعنی رقت (رقیق اعلیٰ) بہ نسبت رحمت کے رافت میں زاید ہے (کذا فی القاموس)

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ رءوف وہ ہے جو اپنے بندوں پر تخفیف کا ارادہ رکھے۔

وَهُوَ الَّذِيْ اَحْيَاكُمْ اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا یعنی تم جاد، مٹی کا ڈھیر اور لفظ بے جان تھے پھر تمہیں بہترین تخلیق کے ساتھ زندگی بخشی۔ جیسا کہ اسی سورہ ج کے شروع میں اس کی تفصیل بیان فرمائی **ثُمَّ يُيَسِّرُكُمْ بِرَحْمَتِهِ** تمہاری میعاد ختم ہوگی تو تمہیں موت دے گا **ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ** تمہیں قیام قیامت کے وقت پھر زندہ فرمائے **كَارِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ** بے شک انسان اس کی نعمتوں کا بہت بڑا منکر ہے حالانکہ اس کی نعمتوں کے آثار روشن اور ہویدا ہیں اس لیے وہ اپنے منعم حقیقی کی عبادت نہیں کرتا اور بعض افراد کی وجہ سے اسم جنس (انسان) کا وصف بیان فرمایا (ورنہ سارے انسان ایسے نہیں جیسے اوپر ذکر کیا گیا)

تفسیر صوفیانہ سیدنا جنید (بغدادی) قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی معرفت کے ساتھ زندگی بخشا ہے پھر تمہیں اوقات غفلت و فرقت سے موت دیتا ہے اس کے بعد تمہیں جذب سے زندہ فرماتا ہے پھر تمہیں جملہ عالم سے منقطع کر کے حقیقت کا وصل عطا فرماتا ہے بے شک انسان بہت بڑا ناشکرا ہے وہ اپنے منافع یاد رکھتا ہے لیکن جو شے اسے نقصان پہنچائے اسے بھلا دیتا ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ نے انسان کو محکوم بنایا اور اسے عظمت بخشی کہ اسے عالم جاد سے منقول کر کے عالم نبات کی طرف لایا پھر اسے عالم حیوان تک پہنچایا اس کے بعد ناطق بنایا پھر اسے صوری و معنوی نعمتوں سے نوازا بلکہ جملہ موجودات کو اس کا خادم بنایا۔ اس لحاظ سے اس پر لازم تھا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شکر میں لگا رہتا کہ اس نے اس پر کتنا لطف و کرم فرمایا اور اسے کیسی بہترین نعمتوں سے نوازا، اسے ہر طرح کے انکشافات عطا کیے۔ شکر کی نفیض کفران یعنی ناشکری بمعنی نعمت کو چھپانا ہے

۱۔ چمکاؤ ۲۔ کر کی بضم کاف کلنگ مشہور پرنده ۱۲ غیاث۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبق دیتی ہے کیونکہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے آثار سے ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ ہر اثر اپنے موثر پر دلالت کرتا ہے اس سے ایمان یقینی نصیب ہوتا ہے۔
حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كنت كثرًا محفيا فاجبت ان اعرف
فخلقت الخلق و تجببت اليهم بالنعمة حتى
عرفوني۔
میں مخفی خزانہ تھا مجھے محبت ہوئی کہ پہچانا جاؤں تو
میں نے مخلوق کو پسیدہ فرمایا اور میں نے اسے
اپنی نعمتیں دے کر اسے اپنا مانوس بنایا تاکہ وہ
میری معرفت حاصل کرے۔

سبق: عاقل کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت و غنا سے مغرور نہ ہو ہر حال میں توفیق الہی کو شامل حال سمجھے۔
فرمان خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ طاقتور کو فرمادیں کہ وہ اپنی طاقت سے
دھوکا نہ کھائے اگر اسے اپنی طاقت پر ناز ہے تو اسے فرمادیں کہ وہ میری بھیجی ہوئی قوت سے اپنے کو
مٹا دے۔ اور عالم دین سے فرمائیے کہ وہ اپنے علم سے نازاں نہ ہو، اگر اسے اپنے علم پر اتنا غرور ہے تو اسے فرمائیے کہ
بتا تیری اجل کب ہے؟ اور دولت مند کو فرمائیے کہ وہ اپنی دولت پر ناز نہ کرے اگر اسے اپنی دولت و مال پر گھنڈ ہے
تو اسے فرمادیں کہ وہ میری تمام مخلوق کو صرف صبح کا کھانا کھلا دے۔

سبق: انسان بالکل عاجز اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ہر چھوٹے بڑے کو اس کی نعمت مل رہی ہے۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

ادیم زمین سفرۃ عام دوست

برین خوان یغما چہ دشمن چہ دوست

ترجمہ: تمام روئے زمین اس کا عام دسترخوان ہے اس پر دشمن و دوست سب یکساں ہیں۔

سبق: انسان کے ہر عضو کے لیے علیحدہ علیحدہ مخصوص عبادت مقرر ہے جب وہ اسے مقرر کردہ معرفت پر نہیں لگاتا اور
نہ ہی اس سے وہ خدمت لیتا ہے جو اس کے لیے مخصوص ہے تو وہ غضب الہی کا نشانہ بنتا ہے۔ بستان میں ہے:

۱ بچے گوش کو دک بمانید سخت

کہ اے بوالعجب رائے و برگشتہ بخت

۲ ترا تیشہ دادم کہ ہینرم شکن

نگفتم کہ دیوار مسجد بکن

بوستان سعدی

۳ زبان آمد از ہر شکر و سپاس
بغیبت نگر و اندیش حق شناس
۴ گزرگاہ قرآن و پند ست گوش
بر بہتان و باطل شنیدن مگویش
۵ دو چشم از پے صنم بارے نکوست

ز عیب برادر فرو گیر و دوست

ترجمہ ۱: ۱۔ اے بیوقوف، اے بد بخت! کسی بچے کی سخت گوشمالی کی۔

۲۔ میں نے تجھے کلہاڑی لکڑی کاٹنے کے لیے دی تھی، مسجد کی دیوار ڈھانے کے لیے نہیں۔

۳۔ زبان شکر و سپاس کے لیے ہے غیبت میں اسے ملوث نہ کر۔

۴۔ کان پند و قرآن کی گزرگاہ ہیں بہتان اور بری باتیں سننے کی کوشش نہ کر۔

۵۔ دو آنکھیں کارگر کی کاریگری دیکھنے کے لیے ہیں بھائی اور دوست کی عیب گیری سے آنکھیں بند رکھ۔

رجوع الی اللہ کی علامات (۱) دل کو صفات الہی کے تفکر اور امور اخرویہ میں لگا دینا۔

(۲) اپنی زبان کو ذکر و شکر سے معمور رکھنا۔

(۳) اپنے بدن کو راہ حق میں یوں لگانا کہ تھکان کا احساس نہ رہے یہاں تک کہ موت آجائے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی طاعت و خدمت کی توفیق بخشے اور ہمیں اپنی صحبت و وصال سے مشرف فرمائے۔

تفسیر عالمانہ لِكُلِّ أُمَّةٍ ہر ایک امت یعنی وہ امتیں جو پہلے گزر چکی ہیں اور وہ لوگ جو اس وقت زندہ موجود ہیں ان سب کے لیے۔ اُمۃ اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس کی طرف رسول بھیجا جائے۔

جَعَلْنَا ہم نے مقرر کی مَنْسَكًا نَسْكُ کا مصدر میمی ہے بمعنی عبادۃ۔ یعنی ایسی شریعت خاصہ جو ایک امت کے ساتھ مخصوص ہو اس میں دوسری امت شامل نہ ہو هُمْ نَاسِكُوْكَ یہ منسک کی صفت مؤکدہ ہے اور اس میں قصر ہے جیسا کہ جار مجرور کی تقدیم ولالت کرتی ہے یعنی وہ امت مخصوصہ جو اپنے متعین کردہ عبادات پر عمل کرنے والی ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی اُمۃ کے مناسک یعنی عبادات تورات میں مندرج تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے تک مقرر رہے ان کے مبعوث ہونے کے بعد انجیل اتاری گئی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اقدس تک انجیل کے احکام کا اجرا رہا۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا تو جملہ آسمانی کتب کے احکام منسوخ ہو گئے پھر قیامت تک اسی قرآن مجید پر عمل ہوتا رہے گا۔ اس معنی پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہر فرد کے

نبی ہیں اور تمام لوگ آپ کی امت واحدہ ہے۔ فَلَا يُنَادِعُكَ تَوَّابُكَ کے معاصرین اہل مل آپ سے جھگڑا نہ کریں۔
حل لغات نزع الشيء یعنی جذبہ من مقربہ یعنی شے کو اپنی مقر سے جدا کرنا۔ جیسے تیر کا کمان سے علیحدہ ہونا۔ اور
 مناخعة یعنی مخالفت (جھگڑا کرنا)

فی الأمر دین کے معاملہ میں اس گمان پر کہ ان کا وہ دین جو انہیں آباؤ اجداد کے ہاتھوں ملا ہے کیونکہ ان کے
 دین کی دو کتابیں (۱) توراۃ (۲) انجیل منسوخ ہونے سے پہلے قابل عمل تھیں لیکن اب منسوخ ہو چکی ہیں اب آپ کے قرآن
 کے احکام جاری رہیں گے اور قیامت تک تمام لوگوں کے لیے یہی کتاب کافی رہے گی فلہذا ان کا جھگڑا بیکار ہے وادع
 اور تمام لوگوں کو دعوت اسلام دیجئے صرف چند لوگوں کے لیے ہی آپ مبعوث نہیں ہوئے بلکہ آپ جملہ لوگوں کے لیے رسول
 بنا کر بھیجے گئے ہیں اِلٰی سَرَبَلِكْ اپنے رب کی طرف، یعنی اس کی توحید و عبادت کی اسی طرح دعوت دیجئے جیسے ان کے لیے
 قرآن مجید میں احکامات اتارے گئے اِنَّكَ لَعَلٰی هُدًى مُّسْتَقِيْمٌ بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں یعنی آپ کی
 وہ راہ جو حق تک پہنچاتی ہے بالکل سیدھی ہے۔ اس سے آپ کا دین مراد ہے وَاِنْ جَدَلُوْكَ اور اگر ظہورِ حق اور
 لزومِ حجت کے باوجود بھی وہ آپ سے جھگڑیں۔

حل لغات : مجادلة جدلت الحبل سے ہے یعنی دسی کو بل دے کر مضبوط کرنا۔ اس معنی پر گویا جھگڑا کرنے والے
 اپنی اپنی رائے کی رستیوں کے بل کو مضبوط کر کے دکھلاتے ہیں۔

فَقُلْ تو انہیں علی سبیل اوعید فرمائیے اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ اللہ تعالیٰ تمہارے باطل اعمال کو خوب
 جانتا ہے منجملہ ان کے یہی تمہارا جھگڑا ہے پھر ان پر تمہیں جزا دے گا اللّٰهُ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ اللہ تعالیٰ مومنوں اور
 کافروں کے فیصلے فرمائے گا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت میں ثواب و عذاب دے کر جیسے دنیا میں دلائل اور آیات دکھا کر
 فیصلے کئے ہیں فَيَا كُنْتُمْ فَيَسِّرْ تَخْتَلِفُونَ وہ جو تم دین کے معاملہ میں اختلاف کرتے ہو اَلَمْ تَعْلَمُوْا کیا تمہیں
 معلوم نہیں؟ یہ استفہام تقریری ہے یعنی تمہیں معلوم ہے اَنَّ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ بے شک
 اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو آسمان اور زمین میں ہے اس سے کوئی شے مخفی نہیں منجملہ اس سے کافروں کی باتیں اور اعمال
 بھی ہیں کہ وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں اِنَّ ذٰلِكَ بے شک وہ جو آسمان اور زمین میں ہے فَيَا كُنْتُمْ فَيَسِّرْ کتاب میں ہے
 کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے کیونکہ اس میں تخلیق سے پہلے ہر شے کو لکھا گیا۔ اس لیے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ
 وسلم! ان کا معاملہ آپ کو پریشان نہ کرے ہمیں ہر امر کا علم ہے اور ہم ہی ہر شے کی حفاظت کرتے ہیں وَاِنْ ذٰلِكَ
 بیشک وہ جو اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا ذکر ہوا اور فرمایا گیا کہ ہر شے لوح محفوظ میں مکتوب ہے عَلٰی اللّٰهِ يَسِيرٌ
 یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے کیونکہ اس کی ذات کا مقتضی یہی ہے کہ اسے عظیم قدرت اور وسیع علم ہو اس لیے نہ تو اس سے
 کوئی شے مخفی ہے اور نہ ہی کوئی کام اس کی قدرت کے سامنے مشکل ہے۔

تفسیر صوفیانہ

ان آیات میں مندرجہ ذیل اشارات ہیں طالبین راہِ ہدیٰ کے ہر گروہ کا ایک مخصوص راستہ ہے جس سے وہ سیر الی اللہ طے کرتے ہیں اور ہر ایک کے مخصوص مقامات ہیں جن میں ان کا روحانی قیام ہوتا ہے پھر ہر ایک گروہ کو ان کی صلاحیت و اہلیت کے مطابق مربوط فرمایا اور ہر ایک کو اس کے مقام پر پہنچاتا ہے جس کا وہ اہل اس لیے وہ لوگ عبادت کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں اور مشاہد اجتہاد وجد و جہد کرنے والوں کی وجہ سے معمور ہیں ، اور اصحابِ معارف کی مجالس و اوزم عارفین سے مانوس ہیں اور عشاق کی منازل و جہد کرنے والوں کی حاضری سے آباد و شاداب ہیں مقاماتِ سلوک و وصول اس لیے مختلف ہیں کہ دعوتِ حق مختلف طریق سے ہوتی ہے جس کے چند طریقے مندرجہ ذیل ہیں:

دعوت الی اللہ کے طریقے (۱) خلقِ خدا کو حقیقتِ عبودیت میں فنا سے دعوت دی جاتی ہے۔ وقد خلقتك من قبل ولم تک شيئاً اور بے شک میں نے تجھے پیدا فرمایا حالانکہ تم

لا شئ تھے۔

(۲) بعض ملاحظہ عبودیت سے دعوت دیتے ہیں اس کو ذلت و افتقار سے تعبیر کرتے ہیں جیسا کہ عبودیت کا

تقاضا ہے۔

(۳) اخلاقِ رحمانیہ کو مد نظر رکھ کر دعوت دیتے ہیں۔

(۴) اخلاقِ قہریہ کو مد نظر رکھ کر۔

(۵) اخلاقِ الہیہ سے۔ اور یہ جملہ طریقوں سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ طرق الی اللہ انفاسِ خلّاق اور انفاسِ الہیہ کے برابر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو شئون متجددہ وارد ہوتے ہیں وہ انفاسِ الہیہ کے مظہر ہیں۔

ف : اہلِ اباد و انکار ہی مجادلہ کرتے ہیں اور حق پر معترض بھی یہی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کے احوال خوب جانتا ہے اور ہر گروہ کا قیامت میں ان کے حسبِ حال فیصلہ فرمائے گا۔ دشمنانِ حق کے لیے فرمایا :

کفی بنفسک الیوم حسیباً۔

اور اویاء اللہ کا حساب نہایت آسان ہوگا۔ بعض ان میں ایسے ہوں گے جنہیں بے حساب اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ اور جو اللہ کی محبت والے ہیں انہیں مخصوص مقام میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں جگہ ملے گی۔

آیت کے بعض فوائد میں ایک یہ ہے کہ آسمان سے قلب مراد ہے اس میں یقین ، صدق و اخلاص اور محبت کا نور ہے۔ اور ارض سے بشریت و نفسِ آمارہ مراد ہے اس میں شک ، کذب ، شرک اور حرصِ دنیا کی تاریکی ہے۔

اربابِ قلوب سے بلائیں دور فرماتا اور انہیں اپنی نعمتوں سے بھرپور فرماتا ہے۔ اور اربابِ نفوس پر بلائیں نازل کرتا ہے اور پھر ان کی شکایت بھی نہیں سُنتا۔ اور یہ کتاب میں قلمِ تقدیر سے قدیم زمانہ سے مرقوم ہے۔ جیسا کہ حضرت شیخ سعدی

قدس سرہ نے فرمایا : ۛ

گرت صورت حال بد یا نکوست
نگاریدہ دست تقدیر اوست

ترجمہ : اگر تیری صورت بری ہے یا اچھی ہے اسے دست قدرت نے بنایا ہے۔
بے شک اللہ تعالیٰ پر بموافقت تقدیر ان کی جزا و سزا آسان ہے۔ لیکن مومن کو معلوم ہے کہ جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ امر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و عمل سے نوازا اسے سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی۔ اور جو جہل میں مبتلا ہوا اور نیکی سے مستی کرتا ہے وہ اس کی شقاوت کبریٰ کی علامت ہے۔ بہتر ہے کہ انسان احکام الہیہ کے سامنے تسلیم خم کرے اور شریعت و طریقت سے طریق حق میں جدوجہد کرے یہاں تک کہ اسے معرفت و حقیقت تک پہنچنا نصیب ہو جائے۔

سوال : مندرجہ ذیل شعر تمہارے دعویٰ کے خلاف ہے : ۛ

قضا کشتی آنجا کہ خواہد برد
وگر نا خدا حجامہ بر تن درد

ترجمہ : قضاے الہی کشتی کو جہاں چاہتی ہے لے جاتی ہے اگرچہ نا خدا کپڑے پھاڑ ڈالے۔
جواب : تقدیر کے مسائل عقل و قیاس سے ورا ہیں۔ بندہ اس سے بے خبر ہے اس سے کسی کو روگردانی کی تاب کہاں۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ حق ہے وہی سیدے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَيَعْبُدُونَ اور مشرکین عبادت کرتے ہیں مِنْ دُونِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تجاوز کر رہے ہیں مَا لَهُ يُنْزِلُ یہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا۔ ما سے اصنام مراد ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کا کوئی جواز نازل نہیں فرمایا سُلْطٰنًا بمعنی حجت و برہان وَ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِہِ اور انہیں بتوں کی عبادت کے جواز کا کوئی علم حاصل نہیں ہوا حالانکہ یہ معمولی عقل والا بھی سمجھتا ہے کہ بتوں کی پرستش کم عقلی کی دلیل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ بت پرستی جہل سے یا اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں ایسا کرتے ہیں وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ اور ظالموں کے لیے نہیں۔ اور یہاں ظالمین سے وہ مشرک مراد ہیں جنہوں نے ایسے ظلم عظیم کا ارتکاب کیا مِنْ نّٰصِيْرٍ ان کے ظلم کے سبب سے ان پر جو عذاب نازل ہوگا دفع کرنے کے لیے ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہوتے ہیں انہیں وہ برہان بخشتا ہے اور ان کے لیے مضامین کو واضح فرما دیتا ہے دلائل سے معزز فرماتا ہے

اور جو اہل خذلان ہیں انہیں ان کی اہنام پرستی کے جواز کے لیے کوئی برہان نصیب نہیں، نہ ہی ان کے مطلوب پر براہین قائم کیے جاتے ہیں نہ ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصرت میسر ہوتی ہے بلکہ ان کی قسمت میں رسوائی ہی رسوائی لکھ دی جاتی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَإِذْ أَتٰنَا عَلَيْهِمُ اور مشرکین پر پڑھی جاتی ہیں اِیتِنَا ہمارے قرآن کی آیات میں سے بَیِّنَاتٌ حالانکہ وہ آیات عقاید حقیقہ و احکام الہیہ پر واضح الدلالتہ ہیں تَعْرِفُهُمْ فِیْ وُجُوْہِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا الْمُنْکَرُ تم کافروں کے چہروں میں تیوری جان لو گے۔ المنکر بمعنی انکار بالعبوس والکواہۃ جیسے ہم تیوری چڑھانا کہتے ہیں۔ اور المنکر المنکوم بمعنی اکرام کی طرح مصدر یعنی انکار کے معنی میں ہے یعنی چونکہ کفار کو حق سے بہت زیادہ عناد اور دشمنی ہے اسی لیے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کراہت و نفرت کے آثار ان کے چہروں سے ہویدا ہوتے ہیں۔

ف : چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے دل کے افراد و انکار کے آثار چہرے سے صاف نظر آتے ہیں۔ ہر برتن سے وہی باہر نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کا حال ہوا کہ جو کچھ ان کے باطن میں تھا وہ چہروں پر صاف ظاہر ہو گیا۔ فقیر (حق) نے کہا: ۷

۱ ہر کرا صورت بیاض الوجہ بود
صورت حال دروش رو نمود

۲ گر سیاہ و یا کبودی بود رنگ
رنگ او ظاہر شد از دل بے دل تنگ

ترجمہ : ۱۔ جس کے چہرے سے سفیدی ظاہر ہو وہ اس کے اندرون حال کی گواہ ہے۔

۲۔ اگر سیاہی یا کبودی ظاہر ہو تو وہ رنگ بتائیں گے کہ اس کے دل میں تنگی (طال) ہے۔

يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِیْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا قَرِیْبٌ ہے کہ وہ فرط غیظ و غضب سے حملہ کرتے ہیں ان اباہیل کی وجہ سے جن کی تعلیم میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یسطون السطوة بمعنی ہاتھ اٹھا کر پکڑنا۔ مثلاً کہا جاتا ہے سطاہ۔ قُلْ ان کا رد کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو ضرر پہنچانے سے ناامید کر کے فرمائیے اَفَاَنْتُمْ تُكْفِرُوْنَ تو کیا میں تم سے مخاطب ہو کر تمہیں خبر دوں بِشَرِّ قَوْمٍ ذٰلِکُمْ اَنْ سَبَّحْتَ اِسْمَیْ کی، یعنی اس شے کی خبر دوں جو تمہاری تلاوت قرآن پر غیظ و غضب میں ہیں اور قرآن سن کر تم پر حملہ کرتے ہیں ان سے بھی وہ شے بدتر ہے اَلنَّارُ وہ جہنم ہے۔ یہ سوال مقدر کا جواب ہے گویا کسی نے سوال کیا وہ جہنم کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَاُولٰٓئِکَ الْمَصِیْرُ جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ فرمایا ہے وہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ قطعیت و طرد و ابعاد کی نار اس انکار سے بدتر ہے جو منکرین کے قلوب میں ہے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ ان جملہ امور سے دور رہے جو شرک و انکار کا موجب بنیں اور ان امور کے قریب ہونے کی کوشش کرے جو توحید و اقرار اور حقائق و اسرار کی طرف متوجہ کرنے کے سبب بنیں۔ عقلمند پر لازم ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت کرے اور اہل ضلالت سے بغض رکھے۔

حدیث شریف قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم! تو نے دنیا میں زہر کیا تو کیا ہوا وہ تو تو نے اپنی راحتِ نفس کے لیے کیا تھا اور پھر تو میری طرف رجوع کر کے انقطاع عن الناس کیا تو کیا ہوا وہ تو نے اپنی عزتِ نفس کے لیے کیا۔ ہاں تجھ سے پوچھتا ہوں، بتا تو نے میرے دشمن سے دشمنی کی یا نہیں اور میرے ولی سے پیار کیا یا نہیں۔

ف : کفر و انکار جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور توحید و اقرار جنت میں پہنچاتے ہیں انسان کو توحید و اقرار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ملی کیونکہ انسان توحید کے سبب سے سعادت ابدیہ تک پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عمل کا وزن ہو گا سوائے کلمہ شہادت (توحید) کے کہ اس کا وزن نہ ہو سکے گا۔ اور جب انسان کے دل میں توحید راسخ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اقرار بھی کرتا ہے اور ذکر بھی۔ جب بھی اس کے لیے موزوں وقت پاتا ہے تو ذکر و فکر میں محو ہو جاتا ہے۔

زبیدہ بیگم ہارون الرشید کی بخشش کا موجب بعض بزرگوں نے زبیدہ زوجہ ہارون الرشید کو اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیری نجات کا سبب کون سا عمل ہوا؟ کیا وہ نہر جو تو نے عرب میں کھدوائی تھی؟ زبیدہ نے جواب دیا نہیں، وہ تو اموالِ مفصوبہ سے کھدوائی گئی تھی اس کا ثواب تو انہیں ملا جن کے مال تھے۔ میری نجات کا ایک عمل ہوا وہ یہ کہ میں مجلسِ شراب میں بیٹھی تھی تو مؤذن نے اذان پڑھی میں نے ادب سے شراب سے ہاتھ اٹھایا اور اختتام پر کلمہ شہادت پڑھا۔ آج موت کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اس سے عذاب اٹھا لو اگر اس کے دل میں توحید راسخ نہ ہوتی تو شراب کے وقت اللہ کو یاد نہ کرتی۔ اس طرح میں انجامِ بخیر کو پہنچی۔

ف : دوزخیوں کے لیے دوزخ قریب تر ہے انہیں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کے دماغ ابلیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَبَشِّرِ الْمَصِيرِ اُولَ الَّذِیْنَ یُؤْتُونَ مَالَہُمْ سِرًّا وَ یُخْفُونَہُمْ بِمَا کُفَرُوا بِہِمْ یَوْمَئِذٍ ہُمْ لَیْسَ لَہُمْ فَاوِیَّةٌ وَّ لَیْسَ لَہُمْ مَوْلٰی وَّ لَیْسَ لَہُمْ سُلٰکٌ وَّ لَیْسَ لَہُمْ مَخْرَجٌ اُولَ الَّذِیْنَ یُؤْتُونَ مَالَہُمْ سِرًّا وَ یُخْفُونَہُمْ بِمَا کُفَرُوا بِہِمْ یَوْمَئِذٍ ہُمْ لَیْسَ لَہُمْ فَاوِیَّةٌ وَّ لَیْسَ لَہُمْ مَوْلٰی وَّ لَیْسَ لَہُمْ سُلٰکٌ وَّ لَیْسَ لَہُمْ مَخْرَجٌ

اللہ تعالیٰ ہم سب کو نارِ بعد و عذابِ سعیر سے بچائے، وہی سب سے بہتر بچانے والا اور پناہ دینے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاستَبْعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ

اسے نہ کہ ایک کہوت فرما رہی ہے اسے کان لگا کر سنو وہ جنہیں اللہ کے

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ

وَأَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ الذُّبَابُ لَأَسْتَفْتَدُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ

اور اگر کسی ایک سے کچھ بہین کر لے جائے تو اس سے پھڑانہ سکیں کتنا کمزور پتا بنے

وَالْمَطْلُوبُ ۚ نَاذِرُوا اللَّهَ فِي قَدَرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

اللہ اور وہ جس کو چاہا اللہ کی قدرت نہ جانی بیس چاہئے مگر بے شک اللہ قوت والا غالب ہے اللہ

يُصْطَفَى مِنَ الْمَلَايِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَبِيْعٌ بَصِيرٌ ۝

چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے بے شک اللہ سننا دیکھتا ہے

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا

اَلْخَيْرَ لَكُمْ تَفْلَحُونَ ۝ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا

جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمِيْعٌ

بَصِيْرٌ ۝ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

اور تم اور لوگوں پر گواہی دو اور اللہ کی رسی مضبوط تمام لوہ تمہارا مولیٰ ہے تو کیا ہی اچھا مولیٰ

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

تفسیر عالمانہ یَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُوبٌ مَثَلٌ اے لوگو! تم سے وہ حالت بیان کی گئی ہے جو عجیب و غریب اور انوکھا قصہ ہے درحقیقت مثل اس کہاوت کو کہا جاتا ہے جو عجیب طرز سے بیان ہو۔ پھر وہ طرز پر امصار اعصار میں پھیل جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس مثل کو تفکر و تدبر کے ساتھ سنو۔ یعنی گوش ہوش سے سن کر اس میں تامل و تفکر کرو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں ان نسیان کے ماروں کی طرف اشارہ ہے جو حقیقت امر کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے اس لیے ایک کہاوت سے انہیں متنبہ کیا گیا ہے تاکہ وہ نورِ غفلت سے بیدار ہوں یہ خطاب عہدِ میثاق کو بھلانے والوں کو عام اور فہم خطاب کے اور اک کی استعداد رکھنے اور سننے والوں کو خاص طور ہے۔ اور یہ امر تکوینی ہے تاکہ خطاب کو سن کر اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ربط : خطاب کے بعد اب اصل مقصد کو بیان فرمایا۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا کی پرستش کرتے ہیں یعنی وہ بت جن کی پرستش کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تجاوز کرتے ہیں یہ مثل کا بیان ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات میں ہے: حضرت کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے گئے تھے۔ تین سو ساٹھ بت اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ سب کے سب اللہ کے غیر ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات میں ہے: ماسوی اللہ سے ظاہری و باطنی بت مراد ہیں۔ لَنْ یَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یعنی حالانکہ مکھی ایک چھوٹا اور نہایت حقیر سا جانور ہے لیکن یہ تمام بت مل کر ایسی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ لَفْظُ لَنْ تاکید نفی کے لیے ہے جو منفی اور منفی عنہ کے مابین منافات پر دلالت کرتا ہے۔

مکھی کے متعلق تحقیق الذباب الذب سے ہے بمعنی الدفع یذب بمعنی یمنع ویدفع۔ اس کا اطلاق اس معنی معروف پر ہوتا ہے یعنی مکھی، شہد کی مکھی اور بھڑ۔ وان سیلہم الذباب اور اگر ان سے مکھی چھین کے جائے۔ یہاں پر الذباب سے یہی معروف مکھی مراد ہے۔

لے یہاں اس غلط عقیدہ کے لوگوں کا رد ہے جو تدعون سے انبیاء و اولیاء کی نذا کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں حالاں کہ یہاں تدعون مجھے تعبد و ن ہے۔ چنانچہ روح البیان ج ۶ ص ۶۱ میں ہے کہ الاصنام التي تعبدونها الخ۔ ایسی غفلت

مکھی گندگی اور عفونت سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی پلکیں نہیں ہوتیں بوجہ اس کے چھوٹے
مکھی کی تخلیق اور عجوبہ جثہ کے۔ چونکہ پلکیں آنکھوں سے گرد و غبار صاف کرتی رہتی ہیں اس لیے مکھی اپنی
آنکھوں کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے اس لیے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مکھی اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر ملتی
رہتی ہے۔

ف : کترو کے پتوں کے دھوئیں سے مکھی بھاگ جاتی ہے۔

وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ اَكْرَهٌ مِّمَّكَى بَنَانِے مِی سب كے سب جمع ہو جائیں۔ یہ جواب مقدر کے ساتھ مل کر حال ہے۔ مبالغہ
کے طور پر کہا گیا ہے۔ یعنی سارے بت مل کر ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہوئے ایک مکھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکیں گے۔

۱۰ مکھی میں زہر اور شفا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: اگر کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کھانے میں مکھی کو غوطہ دے دو۔ کیونکہ اس کے
ایک پر میں زہر اور دوسرے میں شفا ہے۔ اور مکھی کی عادت ہے کہ وہ پہلے زہر والا پر ہی ڈبوتی ہے۔ (نسائی شریف)
ف : اس حدیث کو ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

زہر سے حفاظت کز العباد میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص کچھ کھائے پئے تو یہ دعا پڑھ لے اس کی برکت سے کھانے
زہر سے حفاظت کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا:

بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرُ الاسْمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ لَا يَضُرُّمَعِ اسْمُهُ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ
وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

اسے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور ایسے نام کے ساتھ جو زمین و
آسمان کا مالک ہے وہ اللہ جس کے نام کی برکت سے آسمان و زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی

اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے)

حکایت روایت ہے کہ ابو مسلم خولانی کی ایک لونڈی تھی اس نے اپنے مالک کو کئی بار زہر دیا لیکن اس پر اس کا کوئی
اثر نہ ہوا۔ کافی مدت گزرنے کے بعد لونڈی نے مالک سے پوچھا کہ میں نے تم کو کئی بار زہر دیا لیکن تم پر اثر نہیں
ہوا اس کی کیا وجہ ہے؟ مالک نے پوچھا، تو نے مجھے زہر کیوں دیا تھا؟ اس نے کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو اور
مجھے بڑیاں پسند نہیں۔

مالک نے کہا کہ میں ہمیشہ پاک کلمات اپنے ہر کھانے پینے کی چیز پر پڑھ کر کھاتا پیتا ہوں۔ اس کی برکت سے میں
محفوظ رہا۔ اور ساتھ ہی اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔

جب ان کی اجتماعی طاقت اتنی کمزور ہے تو پھر انفرادی طاقت کا حال تو اس سے بھی زبوں تر ہوگا۔ **وَرَأٰنَ یَسْلُبُهُمُ**
الذُّبَابُ شَیْئًا اور اگر ان سے مکھی کوئی شے چھین لے **لَا یَسْتَنْقِذُوهَا مِنْهُ** تو اس سے وہ چھینی ہوئی چیز واپس
 نہیں لے سکتے حالانکہ مکھی ایک کمزور شے ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔

بت کے بجاری اپنے بتوں پر خوشبو اور شہد لگا کر دروازے بند کر دیتے تو مکھیاں اندر گھس کر تمام شہد وغیرہ چٹ کر
 اُسجوبہ جاتیں۔ یہ ان کی اس کارروائی کی طرف اشارہ ہے۔

ف : حضرت کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ بتوں پر خوشبو اور شہد لگا کر دروازوں کو مقفل
 کر دیتے تھے۔ مکھیاں اندر گھس کر سب کچھ کھا جاتیں۔ مشرکین کچھ دنوں کے بعد جب دروازے کھول کر دیکھتے تو وہاں شہد
 ہوتا نہ خوشبو۔ وہ پھولے نہ سماتے کہ یہ بتوں نے استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں بتایا کہ یہ تمہارے بت نہیں بلکہ
 مکھیاں کھا گئی ہیں۔ تم کہتے احمق ہو کہ ان کی عاجزی اور کمزوری کو جاننے کے باوجود بھی ان کی پرستش میں لگے ہوئے ہو حالانکہ
 وہ نہ صرف ایک مکھی پیدا کرنے سے عاجز ہیں بلکہ وہ تو مکھی کی چھینی ہوئی چیز واپس کرانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔

ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ طالب سے بت پرست اور مطلوب
 سے بت مراد ہے۔ یا طالب سے مکھی (جو بتوں سے خوشبو اور شہد چھیننے کی طلب گار ہے) اور مطلوب سے بت مراد ہیں۔
مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِہٖ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت نہ پہچانی، یا اس کی تعظیم کا حق ادا نہ کیا کیونکہ انہوں نے
 اس کے ساتھ ایسی کمزور چیزوں کو شریک ٹھہرایا جو نہ مکھیوں کو اپنے سے روک سکتے ہیں نہ ان سے بدلہ لے سکتے ہیں اور نہ
 ان کے ایسے نام رکھتے ہیں جو بعد الاشیاء ہوتے ہیں **اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیُّ عَزِیْزٌ** بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت رکھتا ہے کہ
 اس نے جملہ ممکنات کو پیدا فرمایا اور جملہ موجودات کو فنا کرے گا۔ عزیز بہت غلبے والا ہے وہ ہر شے پر غالب ہے اس پر
 کوئی شے غالب نہیں۔ اور ان کے معبود عاجز محض ہیں بلکہ ذلیل ترین ہیں۔

ف : اس تفسیر کی تائید حضرت ابن عطاء سے بھی ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ قول **وَانِ یَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ** کے مطابق ہے
 یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے جو بہت و عظمت کے لحاظ سے سب پر غالب ہے۔ وہ ایک معمولی
 شے سے کیسے خائف ہو سکتا ہے۔ وہ اس چیز کے عجز و ضعف کو ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کی پرستش کرنے والوں کو معلوم ہو
 کہ جب یہ (بت) اس قدر ذلیل اور ضعیف ہیں تو ان کی پرستش سے کیا فائدہ۔ ایسے ہی ہر انسان اپنے عجز و ضعف کو ذہن
 میں رکھ کر غور کرے کہ وہ ایک ضعیف ترین انسان ہے تو پھر دوسروں پر تفوق و برتری کا دعویٰ کیوں۔ سب انسان آدم
 کی اولاد ہیں۔

عاجز انکہ عاجزناں را بندہ اند

چوں فتہ کارے زہم شرمندہ اند

Marfat.com

پس ہمہ خلقے زہم عاجز ترند

قوت از حق است و قوت حق اوست

آن اومنز است و آن خلق پوست

ترجمہ : ۱۔ وہ عاجز جو عاجزوں کے پرستار ہیں جب ان سے کوئی کام نہیں بناتا تو شرمسار ہوتے ہیں۔

۲۔ کیونکہ ان دونوں کو عجز و امکان لازم ہے اس سے معلوم ہوا کہ تمام مخلوق ایک دوسرے سے

عاجز تر ہے۔

۳۔ قوت حق سے ہے اور اس کی قوت حق ہے اس کی آن منز اور تمام مخلوق کی آن پوست ہے۔

ف : واسطی نے فرمایا کہ آیہ اخیرہ سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ ہی اپنی قدر و منزلت جانتا ہے کوئی اس کی قدر و منزلت کیسے جان سکتا ہے جبکہ اس کی معرفت کی قدر و منزلت کے عرفان سے رسل کرام اور اولیاء عظام بھی عاجز ہیں حالانکہ وہ اس کی ذات کے وسائل و وسائل ہیں۔ اس کے ماسوا کی طرف التفات نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کے ذکر سے غفلت برتی جائے اور نہ ہی اس کی اطاعت سے سستی کی جائے۔ کیونکہ یہی اس کے ظاہری عرفان کی قدر و منزلت کی علامت ہے۔ ہاں حقیقی عرفان پر کسی کو قدرت نہیں، وہ اپنے آپ کو خود جانتا ہے اور بس۔

جناب کاشفی مرحوم نے فرمایا کہ محققین کا مذہب یہ ہے کہ جیسے مشرکین اس کی حقیقی معرفت سے عاجز ہیں ایسے ہی اہل ایمان اور ان کے اہل علم بھی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ بحکم ولا یحیطون بہ علما کوئی بھی اس کے آستان کبریا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی اس کی ہویت کے قریب جانے کے لیے کوئی رہبری کر سکتا ہے۔ ماسوا کو اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں تو پھر اس کے قریب ہونے کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا، اور معرفت مناسبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، کہاں ہم مٹھی بھر مٹی اور کہاں وہ رب العالمین

چہ نسبت خاک را بعالم پاک

ترجمہ : عالم پاک سے مٹی کو کون سی نسبت !

بعض مشایخ نے فرمایا کہ تیری معرفت جیسے کہ تو ہے ہم نے نہیں سمجھا۔ ہاں ہم نے

صوفیہ کے صوفیانہ خیالات اپنی سمجھ کے مطابق تجھے پہچانا ہے۔

ف : شرح مفاتیح الغیب مصنفہ شیخی و سندی قدس سرہ میں ہے کہ علم الہی جسے اہل اللہ کے مشرب میں علم الحقیقی کہا جاتا ہے جو درحقیقت یہی علم الحق ہے کہ اس سے اس کے اور مخلوق کے درمیان ارتباط ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بہت سے کاملین درجہ ہجرت میں ہیں اور وہ عرفان الہی سے اپنے عجز کا اقرار کرتے ہیں۔

ولی کی پہچان عرفان الہی سے زیادہ مشکل ہے حضرت شیخ ابوالعباس رحمہ اللہ نے فرمایا:

معرفة الولی اصعب من معرفة الله فان الله
معروف بجماله وجماله متى يعرف مخلوقا
مشله یا کل کما یا کل ویشرب کما یشرب -
ولی کی معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت سے مشکل تر ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کمال و جمال کی وجہ سے
معروف ہے لیکن اسے کیسے سمجھا جائے جو عام
انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہے۔ (روح البیان ج ۶ ص ۶۲)

اور یہ شرح المفتاح کی تقریر کے موافق ہے۔ جسے تھوڑا سا بھی ذوق نصیب ہو وہ اسے ٹھیک طور پر سمجھ جاتا ہے۔
اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا اللَّهُ تَعَالَىٰ چن لیتا ہے ملائکہ سے رسول جو اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء
علیہم السلام کے درمیان واسطہ بنائے گئے ہیں جیسے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل (علیہم السلام)۔
حل لغات: المفردات میں ہے: الصفا بمعنی شے کا ملاوٹ سے صاف ہونا۔ اور اصطفا بمعنی تناول صفو الشی۔
بمعنی تناول الخیر۔ ایسے ہی اجتبا بمعنی تناول الجایة۔

ف: اللہ تعالیٰ بعض مخلوق کو پیدائشی طور پر ہر ملاوٹ سے پاک پیدا فرماتا ہے۔ اور بعض کو بعد تخلیق ہر آلائش سے
پاک اور منزہ فرماتا ہے۔ دوسری قسم پہلی قسم کے منافی نہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نگہ میں ہے کہ ملائکہ میں سے بعض کو رسل مقرر فرماتا ہے تاکہ بندوں (انسانوں) کے
درمیان وہ واسطہ بنیں اور ان کے ہاں پیام الہی پہنچائیں جب تک وہ بلا واسطہ پیام لینے کی اہلیت و
صلاحیت پائیں اسی درمیانی مدت تک ملائکہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان پیام رسانی کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں بعض ایسے خوش بخت ہیں جو مخلوق کو خالق کے پیام پہنچاتے ہیں
اور یہ مخصوص انسان ہیں جن کے نفوس زکیہ اور قوت قدسیہ سے تائید کردہ اور روحانی و جسمانی عالم کے
کلام سے واقف ہوتے ہیں جو ایک جانب سے دوسری جانب تک پہنچا سکتے ہیں ان کی جانب حق کے ساتھ متعلق ہونے
سے مخلوق کے تعلقات و مشاغل و عوائق مانع نہیں ہوتے اس لیے ان کے ہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے
وہ مخلوق تک پہنچاتے اور انھیں احکام و شرائع الہی بتلاتے ہیں إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بے شک اللہ تعالیٰ تمام مسموعات کو
سنتا ہے۔

ف: جناب کاشفیؒ نے لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے اقوال سنتا ہے جب وہ تبلیغ فرماتے ہیں۔
بصیرت تمام مبعرات کو دیکھنے والا ہے اس لیے اس پر نہ افعال مخفی ہیں نہ اقوال۔

ف: جناب کاشفیؒ مرحوم نے لکھا کہ وہ امت کے حال کو جانتا ہے جو ان کی دعوت اسلام کو رد اور قبول کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نبیہ میں ہے کہ وہ سمیع ہے کہ ان کی احتیاج الی الوجود کی عاجزی کو عدم میں سناتا تھا جب کہ وہ معدوم تھے۔ اور اسے دیکھتا تھا جو عدم میں رسالت کا مستحق تھا جبکہ وہ معدوم تھا۔

تفسیر عالمانہ یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اشیاء میں سے پریشان کن اور راحت دینے والی ہر شے کو جانتا ہے۔

ف : کاشفی مرحوم نے لکھا کہ وہ جو آدمیوں کے آگے ہے، یعنی ان کے وہ اعمال جو انہوں نے زمانہ ماضی میں کئے اور وہ اعمال جو زمانہ مستقبل میں کریں گے سب کو جانتا ہے۔

وَإِلَى اللَّهِ اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کسی دوسرے کی جانب نہیں، نہ بالاشتراك نہ بالاستقلال۔ توجع رجعت قہر قی کی طرح ٹوٹاے جائیں گے الاُمُورُ جملہ امور، کیونکہ وہی بالذات سب کا مالک ہے۔ جس کو جس عہد کے لیے منتخب فرمائے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور ان سے ان کے کردار کا سوال ہوگا۔

امام زین العابدین کی بر باری کے واقعات کسی نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھا۔ آپ نے فرمایا جیسے تو کہتا ہے اگر میں ویسا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اگر میں ویسا نہیں ہوں تو میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں۔ وہ شخص نادم ہوا اور اٹھ کر آپ کے مبارک چوڑا اور کہا، جیسے میں نے کہا آپ ویسے نہیں، میرے لیے استغفار فرماتیں۔ اب مجھے یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رستہ کا انتخاب فرماتا ہے۔

بدم گفتی خرسندم سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ایک مسجد سے باہر نکلے تو ایک شخص نے آپ کو گالی دی۔ یہ سن کر آپ کے جان نثاروں اور غلاموں نے اس شخص کو گھیر لیا تاکہ اس کی سرزنش کریں۔ آپ نے منع فرمایا اور کہا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ شخص حاضر ہوا آپ نے فرمایا: تو نے میرے جتنے عیوب سنائے ہیں وہ بہ نسبت ان غلطیوں کے بہت کم ہیں جو میرے اللہ نے چھپائے ہیں۔ اگر تو چاہے تو میں تمہیں وہ بھی بتا دوں تاکہ تو میری مذمت اور زیادہ کر سکے۔ وہ شخص مذمت کے مارے سر جھکائے کھڑا تھا آپ نے اسے اپنا قیمتی کبل عطا فرمایا اور ساٹھ ہزار درہم بھی عنایت فرمائے۔ وہ شخص کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں آپ یقیناً اولاد رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔

ف : اہل بیت کے لیے یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اہل دنیا تھے کہ وہ جمع کردہ دولت سے خرچ کرتے تھے بلکہ وہ سخی گھرانہ تھا اور احسان و مروت اور جود و سخا ان کی فطرت تھا اور وہ بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ جو کچھ ان کے ہاں آتا تھا وہ فوراً راہِ خدا میں لٹا دیتے تھے۔ چنانچہ مندرجہ اشعار ان پر صادق آتے ہیں :

لے اُلے پاؤں

نعود بسط الکف حتی لو انه

ثناها قبض لم تطعه انا مله

فلو لم یکن فی کفه غیر نفسه

لجاد بها فلیتق الله سائله

ترجمہ :- اس کی ہتھیلی ہمیشہ کھلی رہتی ہے یہاں تک کہ جبراً بند کر دو تو اس کی انگلیاں قابو میں نہیں آتیں۔ اگر اس کے ہاتھ میں سوائے اپنی جان کے اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ جان دینے کو تیار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے سائل سے بچائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْكُوعُوا وَاسْجُدُوا اے ایمان والو! اپنی نماز میں رکوع و سجود کرو۔ مختلف

تفاسیر کے مطابق رکوع و سجود کا حکم اس لیے ہوا کہ ابتدائے اسلام میں رکوع و سجود نہیں تھا۔

حضرت ابواللیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے نماز رکوع کے بغیر پڑھی جاتی تھی اس آیت سے حکم ہوا کہ اب سجود کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کبھی نماز کو سجود سے ادا کرتے تو رکوع نہیں کرتے تھے۔ اور کبھی سجود کرتے تو رکوع ترک کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نماز میں دونوں ضروری ہیں۔

جناب کاشفی مرحوم نے لکھا کہ ابتدائے اسلام میں نماز میں قیام و قعود تھا۔ اس آیت میں حکم ہوا کہ ان کے ساتھ رکوع و سجود بھی کیا کرو۔

بعض دیگر مفسرین نے فرمایا کہ اس میں نماز کا حکم ہے۔ رکوع و سجود سے اسے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ نماز کے اہم ترین رکن ہیں۔

وَاعْبُدُوا اسْرَبْكُمْ اَنْ اَعْمَالُ كَسَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰی كِي عِبَادَتِ كَرُوجِن كَا تَمِيں كَحْكْم كِه كَو اَفْعَلُوا الْخَيْرُ

اور نیکی کرو یعنی ہر اس کام کے لیے جدوجہد کرو جو بہتر اور صالح تر ہو۔ جیسے نوافل، صلہ رحمی اور مکارم اخلاق وغیرہ۔

حدیث شریف ۱ میں ہے: نوافل کو اچھے طریق سے ادا کرو اس لیے کہ انہی نوافل سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔

حدیث شریف ۲ مرفوع حدیث میں ہے کہ نوافل بندوں کا ہدیہ و تحفہ ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہے

فلنذا چاہیے کہ اپنا ہدیہ بہتر طریق سے اور اطمینان کے پیش کرو۔

حل لغات: الخیر بمعنی ہر وہ شے جس میں ہر ایک کو رغبت ہو جیسے عقل، فضل، عدل۔ اور ہر مفید شے۔ انس کی ضد شر ہے۔

ف: بعض نے کہا کہ خیر دو قسم کی ہے:

(۱) خیر مطلق، جس میں ہر ایک کو ہر وقت رغبت ہو۔ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کے متعلق فرمایا: بہشت سے بہتر کوئی چیز نہیں اور دوزخ سے بُری کوئی شے نہیں۔

(۲) خیر مقید، جو بعض کے لیے بہتر ہو اور بعض کے لیے مضر۔ جیسے مال، جو بسا اوقات زید کے لیے مفید ہوتا ہے لیکن عمرو کے لیے مضر۔

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فلہذا جملہ امور مذکورہ بالا عمل میں لاؤ اور انحالیکہ تم فلاح کی امید میں رہو۔ ایسا نہ ہو کہ ان امور کی ادائیگی کے بعد یہ یقین کر کے بیٹھ جاؤ کہ بس اب ہم فلاح پا چکے۔ اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے فضل و کرم کی امید میں رہو۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

بضاعت نیادر دم الا امید

خدایا ز عفو مکن نا امید

ترجمہ: صرف امید کی پونجی لایا ہوں۔ اے اللہ! مجھے اپنے عفو و کرم سے ناامید نہ فرما۔

فلاح کی تحقیق فلاح بمعنی ظفر اور مقصد کی کامیابی۔ یہ دو قسم کی ہے:

(۱) دنیوی

(۲) اخروی

دنیوی یہ ہے کہ ایسے اسباب میسر آجائیں جن سے زندگی عیش سے بسر ہو۔ مثلاً درازی عمر، غنا (دولتمندی)،

عزت، علم۔

اُخروی چار امور کے حصول کا نام ہے:

(۱) بقا بلا فناء

(۲) غنا بلا فقر

(۳) عزت بلا ذلت

(۴) علم بلا جہل

اس لیے حدیث شریف میں ہے:

آخرت کا عیش ہی حقیقی عیش ہے۔ ع

ز نہار دل بند بر اسباب دنیوی

ترجمہ: خبردار! اسباب دنیوی کے ساتھ دل بستگی نہ کرو۔

مسئلہ: امام شافعی و امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ آیت سجدہ ہے کیونکہ اس میں سجدہ کا حکم ہے۔ حضرت کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سجدہ کے متعلق اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک قرآن مجید کے سجدہ تلاوت

کا یہ ساتواں سجدہ ہے۔ اور حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے سجدۃ الفلاح کا نام دیا ہے۔

ارشادِ امام اعظم رضی اللہ عنہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سجدہ صلوٰۃ ہے، جیسا کہ سجود رکوع دونوں کو یکجا بیان کرنے کا قرینہ بتاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ یا ایہا الذین انتم میں اشارہ ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ قسیم انسانیت کے تکبر کو چھوڑ کر حیوانیت کی تواضع کی طرف رجوع کرے کیونکہ چوپائے ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ: ومنہم من یمشی علی اربع اور ان کے بعض وہ ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ رکوع کو چھوڑ کر زیادہ انکساری کو چلا جائے۔ جیسے نباتات ہمیشہ عجز و نیاز کے ساتھ سر بسجود ہیں۔ کما قال تعالیٰ:

والنجم والشجر یسجدان۔ اور ستارے اور درخت سجدہ ریز ہیں۔

کیونکہ روح نے ایسی ہی منازل طے کی ہیں کیونکہ وہ عالم ارواح سے نیچے اتری ہے تو معکوس ہو کر، یعنی عجز و نیاز کی طرف آئی تو پہلے نباتی منازل پھر حیوانی منازل طے کر کے انسانی منزل میں پہنچی۔ اس بنا پر اگر انسان وصالِ الہی کا طالب ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی منازل اسی طریق (عجز و نیاز) سے طے کرے۔ یہی راز ہے الصلوٰۃ معراج المومنین میں۔ اور قول الہی واعبدوا ربکم سے یہی واضح ہوتا ہے یعنی اس عجز و نیاز کو عمل میں لاؤ پھر ذاتِ حق کے وصال کے مزے لوٹو وافعلوا الخیر اپنے جمیع احوال و اعمال خیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم مجب ظلمات، نفسانیہ و انوار رحمانیہ کی منازل طے کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔

تفسیر عالمانہ وَجَاهِدْ وَاِی اللّٰہِ الْجہاد والمجاہدہ بمعنی اپنی طاقت دشمن کی مدافعت میں صرف کرنا فی اللہ بمعنی فی سبیل اللہ (کذا فی الجلالین)۔ دوسری تفاسیر میں فی اللہ بمعنی اللہ لکھا ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کے ظاہری و باطنی اعداء کی مدافعت میں قوت اور طاقت صرف کرو۔ جملہ اہل زلیغ ظاہری دشمن ہیں اور باطنی اعداء نفس اور شہواتِ نفسانیہ حق جہادِ ۱۵ اس کے جہاد کا حق ادا کرو۔

۱۵ اس سے ڈارون کے نظریہ فاسد کو تصور میں نہیں لانا چاہیے جیسا کہ اس نے کہا کہ انسان کی اصل بندر (حیوان) ہے ارتقا کی منازل طے کرنے کے بعد انسانی صورت موجودہ وجود میں آئی۔ (لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم) بلکہ اس کا مطلب واضح ہے کہ انسان کی روح پہلے عالم بالا میں تھی آگے عالم دنیا میں لایا گیا تو عجز و نیاز سے، کہ جیسے نباتات حضورِ حق میں سر بسجود ہیں ایسے ہی روح عجز و نیاز کے ساتھ آئی۔ اس سے ساک کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم وصالِ الہی چاہتے ہو تو روح کی طرح عجز و نیاز اختیار کرو۔ اولیٰ غفرلہ

جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ یعنی نیت خالص اور رضا کے الٰہی مد نظر رکھ کر جہاد کرو۔ یعنی وہ جہاد جس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور وہ جو صرف اسی کی رضا کے لیے ہو۔ یہ عبارت دراصل جہاد احقا یعنی خالصا و جہدہ تھا۔ مبالغہ کے طور عبارت کو برعکس لایا گیا اور جہادہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کرنے میں بھی مبالغہ مطلوب ہے۔

جہاد کی اقسام
(۱) ظاہری دشمن سے

(۲) شیطان سے

(۳) نفس سے۔ یہ تینوں آیہ مذکورہ میں داخل ہیں۔ (کذا قال الراغب)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف ۱ کفار کے ساتھ ہاتھوں اور زبانوں سے جہاد کرو۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف ۲ اپنی خواہشات نفسانیہ کے ساتھ ایسے جہاد کرو جیسے دشمنوں سے کیا جاتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر فرمایا :

حدیث شریف ۳ ہم جہاد اصغر سے فارغ ہو کر جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ نفس کا جہاد کفار و شیاطین کے جہاد سے سخت تر ہے۔ اس میں اتباع الاوامر و اجتناب

عن النواہی کی ترغیب ہے۔ مثنوی شریف میں ہے : اے

۱ اے شہان کشتیم ما خصم برون

ماند از و خصمی بتر در اندرون

۲ کشتن این کار عقل و ہوش نیست

شیر باطن سخرہ خرگوش نیست

ترجمہ : اے بادشاہو ! ہم نے اپنے ظاہری دشمنوں کو تو مار ڈالا لیکن اندرونی دشمن تا ہنوز

زندہ ہے۔ اس کا قتل کرنا عقل و ہوش کا کام نہیں یہ باطنی شیر خرگوش کے مکرو فریب میں نہیں

آ سکتا۔

هُوَ اجْتَبَاكُمْ اسی نے تمہیں اپنے دین کی نصرت کے لیے چنا، تمہارے غیروں کو نہیں۔ اس میں جہاد کے

مقتضیٰ اور دعوت الی الجہاد کی تنبیہ ہے۔

ف : ابن عطاء نے فرمایا : اس میں اشارہ ہے کہ اجتہادیت جہاد کا وارث بناتی ہے نہ یہ کہ جہاد سے اجتہادیت نسیب

ہوتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہے یعنی ادائیگیِ حقوق کے لیے تزکیہٴ نفس کر کے جہاد کرو۔ یعنی نفسوں سے حظوظِ نفسانیہ ترک کرادو اور قطعِ تعلق از کونین مراقبات عن الملاحضات میں قلوب کا تصفیہ کرو اور وجودِ فانی کو وجودِ باقی میں فنا کر کے ارواح کا تحلیل (سنگار) کرو تاکہ فانی وجود باقی وجود کے ساتھ باقی ہو۔ **هُوَ اجْتِبَاكُمْ** تمام مخلوق میں سے انہی کرامات کے لیے اس نے تمہیں منتخب فرمایا ہے۔ اگر اس کا انتخاب نہ ہوتا اور نہ ہی تمہیں اس جہاد کی استعداد عطا ہوتی اور نہ وہ تمہیں راہِ ہدایت بخشتا تو تم کبھی اس جہاد فی اللہ کے قریب نہ پھٹکتے۔

فلولا کما عر فناء الہوی

ولولا الہوی ما عرفنا کما

توجہ میں : اگر تم نہ ہوتے تو ہم عشق کو معروف نہ کرتے اور اگر عشق نہ ہوتا تو تم بھی معروف نہ ہوتے۔

ف : جہاد حق کے مبادی میں سے ہے فلہذا نفس کے جہاد میں لمحہ بھر بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا:

یا سربان جہادی غیو منقطع

فکل ارضک لی تغر و طرطوس

توجہ : اے میرے پروردگار! میرا جہاد جاری ہے تیری زمین میری سرحدیں اور پہلوان ہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اور ہم نے تمہارے دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں بنائی۔

حل لغات : حرج و حواج بمعنی شے کا جمع ہونا، اور وہ شے جس سے تنگی متصور ہو۔ اسی لیے ضیق (تنگی) کو حرج کہا جاتا ہے یعنی ہم نے دین میں کوئی ایسی تنگی نہیں رکھی کہ جس سے تمہیں دینی امور ادا کرنے میں دقت محسوس ہو۔ اس لیے نابینا اور ملگے اور خرچ کی کمی والے اور سواری نہ رکھنے والے مفلس اور جسے والدین اجازت نہ دیں کے لیے جہاد معاف ہے۔

ف : کاشفی مرحوم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تنگی نہیں بنائی اور نہ ہی احکامِ دین میں تکلیف مالا یطاق رکھی، بوقتِ ضرورت بہت سے احکام معاف فرمادیتا ہے مرض و سفر میں قصر و تیمم و افطار جیسی سہولتیں اسی آیت کا مصداق ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے سیر الی اللہ اور وصول الی اللہ میں تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی کیونکہ سیر الی اللہ میری طاقت سے طے کرتے ہوئے نہ اپنی طاقت سے۔ ایسے ہی میرا وصال میرے تقرب سے نصیب

ہوتا ہے نہ کہ اپنے تقرب سے۔ اگر تمہارا گمان ہے کہ تمہارا تقرب سیر و وصال باللہ کا سبب بنا ہے اور اس میں ہمارے تقرب کو کوئی دخل نہیں تو یہ تمہارا گمان غلط ہے کیونکہ میرا تقرب تمہارے تقرب سے سابق ہے جیسا کہ حدیثِ قدسی

میں ہے :

(اللہ تعالیٰ نے فرمایا :) جو میرے ہاں ایک بالشت قریب بھتا ہے میں ایک گز اس کے قریب

حدیث قدسی ہو جاتا ہوں۔

مشہورین (دو بالشت) میں اشارہ ہے ایک بالشت تیرے تقرب سے پہلے اور ایک بعد میں۔ یہاں تک کہ بندہ جب اس کے ہاں چل کر جاتا ہے تو وہ دوڑ کر (یعنی جلد تر) اس سے جا ملتا ہے۔

تفسیر عالمائے ملت اَبْرٰہِیْمَ مِلّت کا منصوب ہونا فعل مقدر کی وجہ سے ہے جیسا کہ فعل ماقبل دلالت کرتا ہے اور یہاں مضمون محذوف ہے دراصل عبارت یوں تھی : وسمع علیکم دینکم

دین میں تمہیں ایسی وسعت بخشی ہے جیسی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھی فلہذا اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی فرماں برداری کرو۔ (کذا فی الجلالین)

ف : ملت دین کی طرح ہے یہ اس کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے مشروع فرمایا تاکہ اس پر چل کر اللہ کا تقرب حاصل کریں (کذا قال الراغب)

ملت و دین کا فرق ملت و دین میں فرق یہ ہے کہ ملت کی اضافت صرف اس نبی سے ہوتی ہے جس کی وہ منسوب ہے جیسے اتبعوا ملتہ ابراہیم و اتبعوا ملتہ اکہائی۔ نہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہوتی ہے اور نہ ہی کسی عام انسان کی طرف۔ اس لیے اس کا استعمال جملہ شرائع پر ہوتا ہے۔ اس معنی پر ملتہ اللہ یا ملتی یا ملتہ نہرید نہیں کہا جاتا بخلاف دین کے کہ وہ عام ہے اس میں دین اللہ (دینی و دین زید) کہا جاتا ہے۔

حل لغات : ملتاً : مللت الکتاب سے ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف اس لیے مضاف ہوتی ہے کہ اسے اس نے منجانب اللہ بندوں پر مشروع فرمایا ہے اور دین ہر اس شخص کے لیے ہے جو اسے قائم کرے جبکہ اس کا معنی اطاعت ہو۔ (کذا فی المفردات)

سوال : ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا باپ کیوں کہا گیا حالانکہ وہ تو ہمارے حضور علیہ السلام کے اب (دادا) تھے۔

جواب : (۱) چونکہ ہر رسول علیہ السلام اپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے کیونکہ وہ باپ کی طرح حیوۃ ابدیہ کا سبب بنتا ہے اور اس کے وجود سے ہی قیامت میں امت کا وقت قائم ہوگا۔

(۲) چونکہ اکثر اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے اس لیے تغلیباً سب کے لیے ابراہیمؑ کہا گیا ہے۔

حضرت ابن العطاء نے فرمایا :

ملت ابراہیم کے چند احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جو دوسرا اور خرچ میں وسعت

و حسن اخلاق نفس اور اہل و عیال اور اموال و اولاد کے حقوق کی ادائیگی مراد ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں سیر الی اللہ کی چال مراد ہے کہ جیسے وہ سیر الی اللہ کی چال چلے تھے تم بھی ویسے چلو۔ ان کی چال کا ذکر اتنی ذرا اب الی سرب سیہدین میں ہے اور انہیں باپ اس لیے کہا گیا

کہ وہ طریق السیر الی اللہ میں بمنزلہ باپ کے ہیں جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :

انا لکم کالوالد لولدہ میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں۔

تفسیر عالمانہ ھُوَ اللہ تعالیٰ نے سَمَّیَکُمُ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے یعنی کتب متقدمہ میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا وَفِي هَذَا اور اس قرآن میں بھی لَیْکُونُ الرَّسُولُ تاکہ ہوں رسول اللہ

(یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) قیامت میں۔ یہ سَمَّیَکُمُ کے متعلق ہے اور لام عاقبت کی ہے شَهِیدًا عَلَیْکُمْ گواہ کہ انہوں نے تمہارے ہاں رب کے پیغام پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت قابل اعتماد ہوگی کیونکہ ان کی عصمت مسلم ہے یا مطیع کی اطاعت اور نافرمان کی نافرمانی کی گواہی دیں گے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ اور تم لوگوں کی گواہی دو کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام الہی پہنچایا تھا فَأَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی مختلف طاعات و عبادات سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ کیونکہ اس نے صرف تمہیں فضل و شرف سے نوازا ہے۔

سوال : صرف نماز و زکوٰۃ کی تخصیص کیوں جبکہ تم جملہ عبادات و طاعات مراد لے رہے ہو۔

جواب : ان کی فضیلت کی وجہ سے۔ دوسرے یہ کہ نماز امر الہی کی تعظیم پر اور زکوٰۃ شفقت علی الخلق پر دلالت کرتی ہے۔
وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور تم اپنے جملہ امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور صرف اسی سے ہی اعانت و نصرت طلب کرو یعنی اسی کے فضل کو مضبوطی سے پکڑو یعنی جملہ امور میں اسی پر اعتماد کرو یا مضاف محذوف ہے کتاب و سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھامو۔

ف : حضرت سہلی مرحوم نے فرمایا : اعتصام بحبل اللہ کا حکم غوام کو اور باللہ کا خواص کو ہے۔ بحبل اللہ کے اعتصام کا معنی ہے اوامر کا تمسک اور نواہی سے تنفر۔ اور اعتصام کا مطلب ہے دل کو ماسوی اللہ سے خالی کرنا۔

ھُوَ مَوْلَیْکُمْ وہی تمہارا مددگار اور جملہ امور کا کارساز ہے فَنِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْرُ وہیسا مددگار اور کارساز ہے کہ نہ ولایت میں اس کی مثال ہے نہ نصرت میں، بلکہ درحقیقت اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کارساز۔

ف : جناب کاشفی مرحوم نے لکھا کہ وہ بہتر کارساز ہے اور بہتر مددگار کہ اپنی کرمی سے ہمارے گناہ ڈھانپتا اور مددگاری سے گناہ بخشتا ہے لہذا اسی سے ہی پوری طلب کرنی چاہیے کہ وہ کسی کی کارسازی سے تھکتا نہیں اور مددگاری بھی اسی سے مانگنا لازم ہے کہ وہ کسی کی مددگاری سے عاجز نہیں ہوتا۔

ازیاری خلق بگذراے مرد خدا یاری طلب آنچنان کہ از روئے وفا

Marfat.com

۲ کار تو تواند کہ بسازد ہمہ وقت دست تو تواند کہ بگیرد ہمہ جا

ترجمہ ۱- اے مردِ خدا! خلق کی مدد سے دُور بھاگ، اس ذات سے یاری طلب کر جو با وفا ہے۔

۲- وہ قادر ہے تیرا کام ہر وقت بنا سکتا ہے اور وہ ہر جگہ تیری دستگیری فرماتا ہے۔

ف : فیثا غوث نے کہا کہ جب تم کسی کام کا آغاز کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عجز و نیاز کا اظہار کرو۔

حکایت کسی نے اپنے بھائی سے شکایت کی اس نے کہا : بھائی! اس قادر سے عرض کرو جو سب کا کارساز ہے اور سب کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ فلہذا تم اس کے سوا کسی اور سے شکایت کرو اور نہ کوئی سوال کرو۔

حکایت دیگر سلیمان بن عبد الملک کعبہ معظمہ میں حاضر ہوا تو حضرت سالم بن عبد اللہ سے کہا کہ کچھ ضرورت ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا، بخدا میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہ کر غیر سے سوال نہیں کروں گا۔

سبق طالبِ خدا پر لازم ہے کہ وہ اپنے جملہ امور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرنے ظاہر و باطن میں صرف اسی کی رضا میں رہے اور دل میں یہ تصور نہ کرے کہ یہ کام اس کے لیے مشکل ہے۔ اس کے لیے تو ہر کام آسان ہے وہی سب کا مولیٰ، کارساز اور مددگار ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا، ذلک یعنی اس کی مدد باق اللہ مولیٰ الذین امنوا^۱ بایں طور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مولیٰ ہے۔

(صاحبِ روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ) سورۃ حج کی تفسیر اور آخر جہادی الاولیٰ^۲ میں ختم ہوئی۔

فقیر اویسی غفرلہ اس کے ترجمہ سے ۱۳ محرم ۱۴۴۷ھ میں بروز اتوار بعد نمازِ ظہر فارغ ہوا۔

فہرست مضامین پارہ نمبر 17

1161	1023	لحن داؤدی کا بیان	887	آغاز پارہ نمبر 17
	1035	وہابیوں دیوبندیوں کو دعوت غور و فکر		اقترب للناس حسابہم
1173	1040	ایوب علیہ السلام کی شفا یابی کا قصہ	911	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
1174	1049	معراج یونس	912	و کم قصصنا من قریة کانت
1181	1052	ڈراؤنے خواب کا علاج	915	موسیٰ بن میثان بنی کا قصہ
1185	1059	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	929	ایک گستاخ کی کہانی
1195	1060	فمن یعمل من الصلحت	938	شب معراج کے دو قصے
	1073	کل کائنات کے لئے رحمت	941	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
1204	1073	رحمت عیسیٰ و رحمت مصطفیٰ میں فرق	942	او لم یر الذین کفرو ان
1205	1080	آغاز سورۃ حج	947	ابدال کی علامات
	1081	عربی مع ترجمہ اردو	953	خضر علیہ السلام زندہ ہیں
1206	1083	نشر کی اقسام	953	موت و حیات کی اقسام
1206	1087	علوم کمالیہ کا شمار	966	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
1208	1096	پیٹ میں بچہ ٹھہرنے کی مدت		قل من یشکوک باللیل
1215	1106	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	970	باب خیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
	1107	ومن الناس من یعبد		عنہ
1219	1116	محروم القسمۃ کی علامت	970	دروازہ خیر کو ستر انسانوں نے اٹھایا
1224	1127	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	974	میزان جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں
		ان اللہ یدخل الذین امنو	981	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
1225	1134	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	982	ولقد اتینا ابراہیم رشدہ
		واذ بوانا لا براہیم مکان	984	شطنج اور کھیل بازی کی مذمت
1227	1136	پندرہ قبیلے	990	بت شکن ابراہیم علیہ السلام
1233	1138	یمن اور اویس قرنی کے فضائل	994	مسند اقیہ کی ایجاد کی اصل وجہ
1237	1150	کعبہ معظمہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے یعنی مرکز	1000	خجری بدقسمتی اور نبوت گستاخی کی سزا
1239		تجلیات	1014	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
	1152	زندگی میں صرف ایک بار حج کیوں فرض	1015	ونوحاً اذ نادى من قبل
	1020	ہے		کھیت کا واقعہ

